

دلا خدائی ہو دستم کیس
زمین کے صفحہ پر ہر خطہ ہر آن
گر ہے ترک میں انکی ہی ڈر
بھون پر عام ہے انعام تیرا
مرتی عاجزی ہے تجھ کو معلوم
مری قدرت سے باہر ہو سراسر
وہ حمد پاک حسین ہو یہ تاثیر
وہ حمد پاک جو حاجت و اہو
وہ حمد پاک جو لائق ہو تیرے
وہ حمد پاک جس سے تو ہو رخی
وہ حمد پاک جو بہت دکھائے
وہ حمد خاص جس دل ہو روشن

کہ میں کیا اور مرادست قلم کیا
ابتد تک گر لکھیں سب جن انسان
کہ ہو جائے نہ یہ مجموعہ اتر
کہ نعم ہے خدایا نام تیرا
ثواب حمد سے رکھنا نہ محروم
تری نعمت کی یارب ہو برابر
رہوں نیامین میں با عود و توفیر
نکاسے دل کا جو جو دعا ہو
وہ حمد پاک جو کام آئے میرے
وہ حمد پاک جس میں ہوں ناجی
عذاب قبر و دوزخ سے بچائے
قتیلہ ہوں گین اور خون و غن

سیاہی ہوں اگر ب بحر زخار
جو حق حمد ہے وہ تو بھلا کیسا
لہذا عاجز نہ یہ دعا ہے
خدایا رحم کر مجھ ناتوان پر
خدایا رحم کر مجھ پر کرم کر
وہ حمد پاک جو کی ہو بھون نے
وہ حمد پاک حسین ہو یہ برکت
تجھے جو حمد ہو مقبول و منظور
وہ حمد پاک ہو میری دوا ہو
وہ حمد پاک حسین یہ اثر ہو
وہ حمد خاص جو ہر ہو میری
وہ حمد خاص جو تجھے ملے

نے کٹ کر قلم ہر شاخ اشہار
نہ ہرگز نہ ہو اک شمشاد اسکا
تنتا ہے طلب ہے التجا ہے
کہ ہوں تمہیں میں مجبور و مضطر
موسے دفتر میں حمد ایسی رقم کر
ملکائے بشرت اور جنوں کے
میں نیامین میں ہوں با عیش و عشرت
رہوں کوئین میں میں جس سے سوز
کہ داو جرم و عھیان سے شامو
دم مہون شیطان سے خطر ہو
بتائے خدا جو یار تیری
خیال سوئی دل سے بھلا ہے

وہ حمد خاص ہے اپنی ہستی نہیں تھے کا کوئی جہان میں تو ہی اول ہے اور آخر تو ہی ہے	ہے سیری نظر میں کچھ نہ باقی زمین میں آسمان میں لامکان ہیں تو ہی باطن ہے اور ظاہر تو ہی ہے	جدھر دیکھوں دھر تو ہی نظر آئے جو کچھ موجود ہوتا ہے یہ معلوم دعائیں حمد میں میں نے جو مانگیں	دوئی کا پردہ چشم دل سے اٹھ جائے یہ ہستی ہے فقط اک مہر ہوم کہو یا ر و کہ آمین ثم آمین
---	---	---	--

نعت

بجائے میں اور نہ شاہ گولاک جو حق نعت میں کہیں وہ مکمل نہیں کہتا ہے روئے	چند بیت خاک ابا عالم پاک کسی سے ہو ہی سکتا ہے کہیں وہ یہی کہتا ہے تھوڑی نعت کھٹے	کروں کیا نعت احمد بے بہت خدا خود کر رہا ہے جسکی تعریف محمد سرور ہر دو جہان ہے	مثل ہر مہر ذرا سا اور بڑی بات بعد از بندہ کہے کیا اسکی توصیف محمد افسر کون و مکان ہے
جو صورت کی شان خدا خدا ہے نور و نور خدا حقیقت ہے کہ اکا	کلام پاک فرمان خدا ہے اسی سے نور حق ظاہر ہوا ہے وہ دل سے بول گئے اللہ	جہان میں افضل المخلوق وہ ہے حقیقت میں خدا جانے دیکھا ہے تا وہ یا قلم جائے ادب ہے	مگر آئینہ وحدت نام ہے وہ دو انپڑ پھوٹے وقت اسے اور انکی آل در صاحب سب پر
است آپ کی ہے ہر یار خدا یا ایسی کہ نہ ہو محبت سے کہے دے کہو	کہ ایمان کا بندہ ہے اور وہ جان نہ باقی نہ پھر خوش کسی کی مجھے عشق محمد میں ڈبو دے	محبت جب ہو ایمان ہے بیکار مرا تہلہ شہر ہر دو سرا ہو خدا یا بہر یار و آل احمد	بسان قالب بیجان ہے بیکار مرا دل طائر قبلہ نہا ہو وعاین فخر عاصی کی نہوں د

اب یہ سیر وایت سراسر پاگاہ ہمتن قصور استوار رحمت غفور ذلیل ترین نام فخر الدین احمد بے نام۔ ہذا مکنذ نگو نامی
چند ہون صاحب غفر الماسوی ظفر احمد صاحب صدیقی کا فرزند ہوں لکھنؤ میرا وطن ہے فرنگی محل مسکن ہے ملک العلماء مولانا محمد حیدر صاحب
غفور کا نانا ہوں حضرت محمد قدرت علی صاحب مرحوم کا پوتا ہوں ان حضرات کے فضل و کمالات دیکھ کر اپنی نایافتی پر روتا
ہوں۔ است ابھی مولانا شاہ محمد عبد الوالی صاحب تئیں سرہ کامرید اور خادم ہوں وائے برما کہ ایسے پیرو مشد کمال کی
پیر نے شاد میرتی سخت نادم ہوں بیت صَدَقْتُ الْمُرْفِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ، فَاهَا تَمَّ اهَّا تَمَّ اهَّا، حق تعالیٰ مجھ پر
الفضل و کرم کر علم عمل میں مجھے انکا قدم مقدم کرے آمین ثم آمین بحق ظہورین

سبب تالیف

کیما۔ سعادت جو کہ حقیقت میں اسم با سنی اور لا جواب ہے اس میں جو چار عنوان در چار ارکان ہیں فی الحقیقت کنایان ہیں
۱۵۰۰ نے انکا لکھ لیا

افاضہ میں کسی کتاب کو اسکے مثل سمجھنے کا محل نہیں ا حیا و العلوم کے سوا کوئی اس کا نعم البدل نہیں رہتا ہے بلکہ نویم پڑھو اے صراطِ مستقیم مرتبہ منہاج طریقت خضر شوارع شریعت کے افاضات سے ہے یعنی امام الانام حجة الاسلام حضرت مخدوم غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالتعاقب الایام والیالی کی تفنیفات سے ہے اگر امام صاحب کا کچھ حال کرامت اشتغالِ ثریہ میں آئے تو دیباچہ و فتر مناقب بنجائے ہی علماء و ارشاد پیغمبرین مرتبہ میں انبیاء و نبی اسرائیل کے ہمسریں مجھے اور ہر مسلمان کو خدا اُن کی محبت نصیب کرے اور اُن کے اتباع کی توفیق دے آمین یا رب العالمین۔

ایک دن جناب عالی ہم مقصدِ فیض و کرم عظیم الاحسان کریم الاتقان فیضِ رسان صاحب وضع و التالیف نذر دان وضع و شریف امیر باتو قیر ہمتن خلق سراپا مروت جناب نشی نول کشور صاحب سلامت کی خدمت اکیر خاصیت میں یہ بھیدان حاضر تہا کیسیاے سعادت کا کچھ ذکر ہوا از راہ فیضِ رسانی مجھ سے فرمایا یہ مضمون افادت مقرون زبان مبارک پر آیا کہ اس کتاب کا ال انصاب کی فارسی عبارت ہے اور اس زمانہ میں لوگوں کو اُردو کی طرف زیادہ رغبت ہے اور یہ فارسی قدیم کم استعداد لوگوں کی سمجھ میں بخوبی نہیں آتی ہے طالبوں کی کیسیاچی رہ جاتی ہے ہمیں بدل منظور ہے کہ تو اس نسخہ کی ترکیب بدل کر تیرا نام ہو اور دو میں ترتیب کر کر فیض نام ہو ایک ان کا فرمانا دوسرے عاصی نے اس امر کو موجب سعادت دارین جانادل سے منظور کیا تعمیل ارشاد میں مشغول ہوا وقتِ شکر ۱۲۸۲ ھ بارہ سو بیاسی ہجری میں اس امر اہم کا انجام ہوا اکسیر ہدایت تہجہ کیسیاے سعادت الی کتاب کا نام ہوا یہ لفظی ترجمہ نہیں بلکہ تحتی المقدور کتاب کا مطلب اپنے محاورہ اور روزمرہ کے موافق تحریر ہے عمدہ آنکہ میں تبیل ہے نہ تغیر ہے آن کہ میں کسی اجمال کی تفصیل کے واسطے کوئی لفظ یا فقرہ بڑھایا ہے اگر مطلب کے موافق کوئی شعر بھل دا گیا تو بے اختیار زبانِ قلم پر آیا ہے چونکہ امام عالی مقام مصنف کیسیاے سعادت شافعی المذہب تھے لہذا برابر ان حنفی المذہب کو چاہیے کہ سائل نقیبہ میں حضرت امام عظیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں اپنے مذہب کے علمائے فتویٰ پوچھ لیں اور ناظرین یاب میں سے اب ہے کہ بتقصائے کلاشان مساقو التمسین اگر اس بھیدان سے کہیں غلطی ہوئی ہو تو اُسے بنظر اصلاح خاطر فرمائیں عاصی کو دعا ہے خیر سے یاد کریں مورد الزام نہ بنائیں اور درگاہِ اُسی میں یہ دعا ہے کہ اس کتاب کو عاصی پر معاصی کے حق میں بخل باقیات صا کرے اپنی رحمت کاملہ سے اس مشقتِ شائقہ کو میرے واسطے دنیا میں بسببِ راحت عقبیٰ میں موجبِ نجات کر دین تک یا ارحم الراحمین

التاس

مالکان مطابع بلاد و امصار اور تاجران ہر شہر و دیار کی خدمت میں التاس ہے کہ جناب مولوی فخرن احمد صاحب محوم و مفتوی کتاب فیض التاب کیسیاے سعادت کا ترجمہ فرائش و امداد مطبع اودھ اخبار فرمایا ہے اور نام اس ترجمہ کا اکسیر ہدایت رکھ لے اور اپنا حق الحنت مطبع موصوف کو مبہہ کر دیا ہے لہذا کوئی صاحب بلا اجازت مالک مطبع مذکور اس ترجمہ کی نہ چھپائیں نہ بچھپوائیں جعفر نسخون کی ضرورت ہو مطبع نشی نول کشور سے خرید فرمائیں فقط۔

العجب
نیچر مطبوعہ اخبار

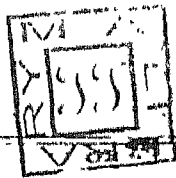
M.A. LIBRARY, A.M.U.

U30940

فَتَنَ بَعْدَ الْكَرِّ وَالْإِفْضَالِ الْعَمِيهِ
فَتَنَ بَعْدَ الْكَرِّ وَالْإِفْضَالِ الْعَمِيهِ

اِسْمِ اِيْت

مَجْمُوع

كِيَمِيَّاتُ سَعَاد

عَلَوِي بَكْرِي نَوَاحِي عَالِي دَوْنِي

الْمَعْمُورُ إِلَى خَوْلِكَ شَوْءُ الْمَعْلُومِ الْمُنْشَى سَكَنَهُ
وَالْمَطْبَعُ بِمَعْرِضٍ وَمُنْشَى بِاللَّكْهُنِ لَزِي الْكَاشِ تَجْهِي كَمَار

شکر و سپاس بقیاس آسمان کے تاروں اور نیمہ کے قطروں اور درختوں کے پتوں اور میدان کی ریت اور زمین و آسمان کے ذروں کے برابر اسی
 خدا کیلئے ہر کج گمانی جسکی صفت ہے اور بزرگی بڑائی بزرگی اچھائی جسکی خاصیت ہے اُسکے جلال کے کمال سے کوئی بندہ آگاہ نہیں اُسکی معرفت
 کی حقیقت میں اُسکے سوا کسی کو راہ نہیں بلکہ اُسکی حقیقت معرفت میں اپنی عاجزی کا اقرار کرنا صد تقویٰ کی معرفت کا منتہا ہے اور اُسکی حمد و ثنا
 میں اپنی تقصیر کا مقرر ہونا فرشتوں اور پیغمبروں کی ثنا کی انتہا ہے اُسکے جلال کی پہلی چاک میں حیران رہ جانا عقلمند کی عقل کی غایت ہے اُسکے
 جمال کی نزدیکی ٹھونڈھنے میں متحیر رہنا سالکوں اور مریدوں کی نہایت ہے اُسکی فضل معرفت کی امید تو دینا اپنا ہی چھوڑ دینا ہر اُسکی معرفت میں دعویٰ
 کمال کرنا تشبہ و تشبیل کا خیال کرنا ہر اُسکی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چکا چوند سب آنکھوں کا قصہ ہے اُسکی عجیب غریب صفتوں سے معرفت طوری
 سب عقلمند کا شرم ہے کوئی شخص سیانہ ہو کہ اُسکی ذات کی عظمت میں سوچ کرے کہ کیونکر اور کیا ہو کوئی دل یہ ہو کہ اُسکی عجیب صفتوں سے ایک نظر
 غافل ہو اُنکی ہستی کیا ہے اور اُسکی قدرت سے برپا ہونا کہ ضرور چپائے کہ سب اسی کی قدرت کے آثار میں اور اُسکی عظمت کے انوار میں درج عاجز و غریب
 اُسی کی حکمت کا ہے اور سب پر تو جمال اُسی حضرت کا ہے اور جو کچھ اُسی سے ہے اور سب اُسی کے سبب ہے بلکہ خود سب ہی ہر کسی چیز کو اُنکی ہستی کے سوا
 حقیقت میں ہستی نہیں ہر بلکہ بھونکی ہستی اُسی کے نور ہستی کی پرچھائیں ہے اور درود و نامہ و دُعا و محمد مصطفیٰ علیہ السلام و آلہ و سلم پر کردہ سب پیغمبروں کے
 سرور اور رزق اور راہبر ہر اماندار کے ہیں اور اسرار ربوبیت کے امتداد اور برگزیدہ حضرت پروردگار ہیں اور انکے یاروں اور اہل بیت پر کہ
 ان میں سے ہر ایک امت کا پیشوا ہے اور شریعت کی راہ دکھانوا لاہی و آبا بعد اے عزیزانِ اہل بیت کو جان کہ خدا نے آدمی کو کھیل و پھر باتوں
 کی واسطے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اُسکا کام اور خطر ہے ہوا سے کہ اگر وہ ازلی نہیں تو ابدی بنشکے یعنی اگر ہمیشہ سے نہیں تو ہمیشہ تک ہے اور
 اگرچہ اُسکا بدن مٹی کا ناچنے ہے مگر اُسکی روح کی حقیقت ربانی اور عزیز ہے اور اُسکی اصل گرچہ پہلے سے چند درندہ شیطانی کی صفتوں سے ملی ہے

کے یہی معنی ہیں کہ بُرے اخلاق جو جانوروں کی صفات سے رسول اُنسے چھڑائے اور تَعْلَمُہُ الْکِتَابَ وَالْحِلْمَہُ سے اس ملاوڑ کے صفات ملنے کا
 انکو پہنائے اور اس کیما سے ہی غرض ہے کہ نقصان کی باتیں جو نہ چاہئیں اُنسے آدمی پاک و عزا مودالال کی جھٹکین میں اُنسے آراستہ ہو سب
 کیما میں بڑی کیما یہ ہے کہ دنیا سے منہ پھیرے اور خدا کی طرف توجہ کرے جیسا کہ پہلے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اَوَاذُکُمْ اَنْتُمْ اَرْبَابُکُمْ
 وَتَبَتُّلُ الْیَوْمِ تَبَتُّلُ الْکَلَامِ کے یہی معنی ہیں کہ سب سے رشتہ تعلق تو اُسے اور بالکل اپنے تئیں اپنے معبود کے اختیار میں چھوڑے۔ یہ اس کیما کا
 محل بیان ہے اور اسکی تفصیل دراز ہے اور بے پایاں لیکن چار چیزوں کی معرفت اسکا عنوان ہے اور چار عالم کا پہچانا اس کے ارکان اور ہر رکن کی
 دس صلیں ہیں پہلا عنوان یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں پہچانے دوسرا عنوان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو پہچانے تیسرا عنوان یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت
 پہچانے چوتھا عنوان یہ ہے کہ حقیقت آخرت پہچانے اور ان چار چیزوں کا جاننا حقیقت میں معرفتِ اسلامی کا عنوان ہے لیکن عالم اسلام کے
 ارکان کے چار ہیں دو ظاہر سے علاقہ رکھتے ہیں اور دو باطن سے دو جو ظاہر سے علاقہ رکھتے ہیں وہ ہیں پہلا رکن خدا کے احکام کا بجالانا
 اسے عبادات کہتے ہیں دوسرا رکن اپنی حرکات سکناات اور مشیت میں انکو نگاہ رکھنا اسے معاملات کہتے ہیں اور دو رکن جو باطن سے علاقہ رکھتے
 ہیں وہ ہیں پہلا رکن بُرے اخلاق مثلاً غصہ کینوس بن داہ غرور خود بینی وغیرہ سے دل کو پاک رکھنا اور انھیں اوقات کو نہ ملات و در راہ دین کے عقبات
 کہتے ہیں دوسرا رکن اچھے اخلاق مثلاً صبر کرم حجت رجا توکل وغیرہ سے دل کو آراستہ کرنا ان اخلاق کو نجات کہتے ہیں پہلا رکن حسین عبادت کا
 بیان ہر اسکی دس صلیں ہیں پہلی اصل اہل سنت کے عقائد کے بیان ہیں دوسری اصل طلب علم کے بیان ہیں تیسری اصل ہمارت کے بیان ہیں
 چوتھی اصل ناکے بیان میں پانچویں اصل زکوٰۃ کے بیان میں چھٹی اصل روزہ کے بیان میں ساتویں اصل حج کے بیان میں۔
 آٹھویں اصل تلاوت قرآن کے بیان میں نویں اصل ذکر اور دعاؤں اور وظیفوں کے بیان میں دسویں اصل وظیفوں کی ترتیب کے بیان میں
 دوسرا رکن معاملات کے آداب کے بیان میں اسکی بھی دس صلیں ہیں پہلی اصل کھانا کھانیکے آداب کے بیان میں دوسری اصل دایحج کے بیان میں
 تیسری اصل سوداگری و پیشہ کے آداب کے بیان میں چوتھی اصل طلب حلال کے بیان میں پانچویں اصل محبت کے آداب کے بیان میں چھٹی اصل
 گوشہ نشینی کے آداب کے بیان میں ساتویں اصل داب سفر کے بیان میں آٹھویں اصل راک و رحال کے آداب کے بیان میں نویں اصل امر معروف
 اور نہی منکر کے آداب کے بیان میں دسویں اصل عسیت پروری و ربا دشاہی کے بیان میں تیسرا رکن ملکات کے بیان میں پہلی اصل
 ریاضت نفس کے بیان میں دوسری اصل پیٹا و فرج کی شہوت کے علاج کے بیان میں تیسری اصل غریب و یتیم کے علاج کے بیان میں
 چوتھی اصل غصہ اور کینوس اور داہ کے علاج کے بیان میں پانچویں اصل محبت دنیا کے علاج کے بیان میں اسی اصل بخت مال کے علاج
 کے بیان میں ساتویں اصل جاہ و ثمت کے علاج کے بیان میں آٹھویں اصل یا اور نفاق عبادات کے علاج کے بیان میں نویں اصل تکیہ اور
 نخوت کے علاج کے بیان میں دسویں اصل غرور اور غفلت کے علاج کے بیان میں چوتھا رکن نجات کے بیان میں پہلی اصل غریب و یتیم کے علاج کے بیان میں
 پہلی اصل توبہ کے بیان میں دوسری اصل شکر و صبر کے بیان میں تیسری اصل نخوت و رجا کے علاج کے بیان میں چوتھی اصل درویشی و نہ ہرے
 بیان میں پانچویں اصل نیت اور اخلاص و صدق کے بیان میں چھٹی اصل مراقبہ اور توحید کے بیان میں ساتویں اصل

لے اور یاد کرنا اپنے رب کا اور چھوٹ اُس کی طرف سب سے الگ ہو کر ۱۲ عتبہ اُس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مسافر ٹھٹھ جاتے ہیں ۱۲۔

آغاز کتاب مسلمانی کے عنوان کے بیان میں مسلمانی کے چار عنوان ہیں
پہلا عنوان مسلمانی کا یہ پہلا عنوان ہے امین اپنے تئیں پہچاننے کا بیان ہر

۱۷۔ یہ کتابیں امام والانتقام کی تصنیف ہیں ۱۲؎ ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے ۱۱؎ جس نے پہچانا اپنے نفس کو بیشک پہچانا اپنے رب کو ۱۲۔

سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے خاص لوگ اس مقام کو جناب آئیت کہتے ہیں اور عوام جنت کہتے ہیں اور یہ سب باتیں تجھے جاننا ہیں کہ کچھ اپنی معرفت تجھے حاصل ہوا اور جس نے یہی نہ جانا دین سے نجات اسکا حصہ ہا اور دین کی حقیقت سے اُسے پردہ فصل اے عزیز اگر تجھے اپنے جاننا منظور ہو تو یہ بات جاننا ضرور ہے کہ خدا نے تجھ کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے ایک ظاہری ڈھانچا جسے بدن کہتے ہیں اور جسکو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں دوسرے باطنی معنی ہیں کہ اسکو نفس و ردل و رجان کہتے ہیں اور اُسے نقطہ باطن کی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور یہی باطنی معنی تیری حقیقت ہے اور اس معنی کے سوا اور جو چیزیں ہیں وہ اسکی تابع اور شکر اور مددگار ہیں اور ہم اس حقیقت کو دل کہتے ہیں ہم جب دلی بات کہیں گے تو اے عزیز جان تو کہ دل سے یہی حقیقت انسان مراد لینے اور اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں کبھی نفس و ردل سے وہ گوشت کا تو تھا مقصود نہیں ہے جو سینہ میں باطنی طرف موجود ہے اسکی حقیقت کیا ہے کہ جانوروں و مردوں کے ہی ہوتا ہے اور اسکو جو حقیقت انسان ہر ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے ہے جسے عالم شہادت کہتے ہیں اور اسل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے ہر بات اس عالم میں ہر سفر نہ آیا ہے وہ ظاہری گوشت کا تو تھا اس دل کی سواری اور تھپتھپاؤ اور بدن کے سب عضو اسکا شکر ہے وہ تمام بدن کا پادشاہ اور انسر ہے خدا کی معرفت اور اُسکے حال پیشال کا مشاہدہ اُسی دل کی صفت ہے اور اسی پر تکلیف عبادت ہے اُسی سے خطاب ہے اُسی پر ثواب و عذاب ہے اصلی سعادت اور شقاوت اسی کے لیے ہر آن سب باتوں میں بدن اسکا تابع ہے اسکی حقیقت و صفات کا پہچان خدا کی معرفت کی گنجی ہے اے عزیز ایسی کوشش کر کہ تو اسکو پہچانے کہ وہ ایک عمدہ گوہر ہے اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے وہ نگاہ اور ہمت کا اعلیٰ معدن ہے وہ اپنے وہ آیا ہے وہیں پھر جائے گا یہاں مسافر نہ آیا ہے تجارت اور زراعت کے لیے تشریف لایا ہے تجارت اور زراعت کا کوئی تگ بیان ہو سکے وہاں انشاء اللہ تعالیٰ بخوبی عیاں ہونگے فصل اے عزیز سمجھنے کے جہتیک تو دل کی ہستی کو نہ جانے گا اسکی حقیقت کو پہچانے کا پہلے ہستی پہچان پھر حقیقت یہاں بعد دل کا شکر معلوم کر کہ کیا ہے پھر یہ سمجھ کہ دل کو اُس شکر سے کیا علاقہ ہے پھر اسکی صفت پہچانے کے حق تعالیٰ کی معرفت سے کیونکر حاصل ہوتی ہے اور معرفت سے اپنی سعادت کو کس طرح پہنچتا ہے انہیں سے ہر ایک کلیان آئینگانیک دلی ہستی تو کسا ہر ذریعہ اپنی توحید اور ان کو کچھ شک نہیں اور اسکی ہستی اسکے ظاہری ڈھانچے سے نہیں اسواسطے کہ یہ بدن مردہ کے مانند دراد بیان نہیں دے سکتا ہے مقصود روح کی حقیقت ہے روح جب ہستی بدن ضرور ہے اگر کوئی اپنی آنکھ بند کرے اور اپنے تمام کے اور دنیا و مافیہا کو جسے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی ہستی کو منظور پہچان لے اور گو کہ اپنے کالب را و دنیا و مافیہا سے پیچھے ہو لیکن اپنے سین جان لے اور اگر کوئی اس امر میں غور کرے تو کچھ حیرت کی بھی حقیقت پہچان لے اور یہ جان لے کہ جب انسان کا کالبہر جہیں ہیں گئے تو اس کا قائم رہنا اور فنا نہ ہونا اے فصل دل کی بات اور کیا خاص صفت دل کی ہے اُس کے بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اسیواسطے رسول تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے شرح نہیں فرمائی اور حق تعالیٰ کی جناب سے یہ آیت آئی وَدَسَّوْا نَفْسَکُمْ فِی الْوُجُوْہِ اِنَّ الْوُجُوْہَ فِیْ شَیْءٍ رَّوْی عَنْکُمْ کَلَامُہُمْ اَمْرٌ سَہٌ ہِیَ اِس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہ ہوئی لاکہ اَلَا تَخْلُقُوْا کُلَّ شَیْءٍ جَدَّ اَہِیَ اِس کا عالم امر جدا ہے اور عالم امر جدا جس چیز میں ناپ اور مقدار اور کمیت راہ پائے اُسے عالم ناطق کہتے ہیں اسواسطے کہ لغت میں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور آوی کے دل سے اندازہ نہیں اسیواسطے

اے اگر چاہا خدا نے ہر تیرے ۱۲ ٹھہرے ہر پچھتے ہیں روح کے تعلق کہ تو کہ روح میرے پردہ دگار کے حکم سے ہے ۱۲ لکھ آلاہ ہر اسی کا نام ہے بنانہ اور نہ ہونا

تقسیم نہیں قبول کرتا ہر اگر تقسیم کے قابل ہوتا تو اس میں ایک طرف کسی چیز کا جملہ اور دوسری طرف اسی چیز کا علم ہونا درست ہوتا اور ایک وقت وہ اسکا عالم بھی ہوتا اور جاہل بھی اور یہ باتیں محال ہیں اور روح باوجودیکہ قابل قسمت نہیں اور مقدار کو اس میں مداخلت نہیں مگر مخلوق ہے اور پیدا کی گئی ہے اور جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کہتے ہیں دیا ہی پیدا کرنے کو بھی کہتے ہیں تو اس معنی پر روح عالم خلق سے ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم امر سے ہے عالم خلق سے نہیں اس واسطے کہ عالم امر ان چیزوں سے عبارت ہے جنہیں ناپ اور اندازہ کو دخل نہ ہو جو لوگ درجہ قدیم سمجھے غلط سمجھے اور جنہوں نے روح کو عرض کہا غلط کہا کیونکہ عرض خود قائم نہیں دوسرے کا تابع ہوتا ہے اور جان آدمی کی اصل ہے بدن اسکا تابع ہے تو روح عرض کیونکر ہوئی اور جنہوں نے روح کو جسم کہا ہے انکو بھی دھوکا ہوا ہے کیونکہ جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے اور روح ٹکڑے نہیں ہو سکتی ایک چیز اور ہر اسکو بھی روح کہتے ہیں وہ ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے اور جانور دن کے بھی ہوتی ہے لیکن جس روح کو ہم دل کہتے ہیں وہ خدا کی معرفت کا محل ہے جانور دن کی واسطے وہ روح نہیں ہوتی وہ نہ جسم ہے نہ عرض بلکہ فرشتوں کے گوہر کی جنس سے ایک جو ہر ہے اکی حقیقت جاننا دشوار ہے اور اسکی تفصیل کرنے کی اجازت نہیں اور دین کی راہ چلنے میں پہلے اسکے پہچاننے کی ضرورت نہیں اس واسطے کہ پہلے دین راہ میں محنت اور ریاضت چاہیے جب کوئی شخص کما حقہ ریاضت کر گیا پہچان اُسے خود بخود حاصل ہو جائیگی اور معرفت مجملہ اس ہدایہ کے ہے جو اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمائی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اَوْ حَسْبُ لِيَ الْيَاسِیْنَ کی اس روح کی حقیقت کہنا درست نہیں لیکن مجاہدہ اور ریاضت سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا چاہیے جو لشکر جانے کا جہاد کیا کرے گا قصداً لے عزیزا سبات کو جان کہ بدن دل کی ملک ہے اور اس ملک میں دل کے مختلف لشکر ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا مَا ارَادَ اَخِر کے لیے دل کو پہچاننا اور اسکو سعادۃ و مصروفہ دھنا اسکا کام ہے اور اسکی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے اور صانع کی معرفت مصنوعات سے اسکو حاصل ہوتی ہے اور یہ عالم جس سے ہر اور عجائبات عالم کی معرفت ظاہر و باطن کے جو اس سے اُسے حاصل ہوتی ہے اور کو بدن کے ساتھ ثبات ہے معرفت دل کا شکار ہے اور جو اس پہنچا بدن سواری اور پہنچنے کے کا اٹھانیا والا اس واسطے دل کو کالبد درکار ہو ۱۱ و کالبد پانی ٹپی گرمی تری سے ٹکرتا سو جہ سے کم طاقت ہے اور باطن میں بھوک ظاہر میں آگ پانی دشمن درمیدون کے سبب سے ۱۲ یہ خطرہ ہلاکت ہے سو جہ سے کھانسی پنہ کی اسکو حاجت ہوتی اور وہ لشکر دن کی اُسے ضرورت ہوتی ایک ظاہری لشکر ہے جیسے ہاتھ پاؤں و انت معدہ دوسرا باطنی لشکر ہے جیسے بھوک پیاس اور ظاہری دشمن سے بچنے میں بھی اسکو دو لشکروں کی حاجت ہوتی ہاتھ پاؤں بھیا تو ظاہر ایک لشکر ہے اور غصہ خواہش باطنی لشکر ہے اور بے دیکھے چیز مانگتا ہے دیکھا دشمن ہاکنما ممکن نہ تھا تو جو اس ظاہری اور باطنی کی ضرورت ہوتی دیکھتے سینے سوکھنے چکھنے چکھنے کی تو ظاہری پانچ حواس ہیں و خیال تفکر حفظ تو ہم تذکر کی تو تین دماغ میں باطنی پانچ حواس ہر ایک تو تکی واسطے کام خاص ہیں ایک تو تین خلل ٹپنے سے آدمی کے دین دنیا کے کام میں خلل آتا ہے یہ سب ظاہری باطنی لشکر دن کے میں ہیں اور دل سب کا بادشاہ ہے وہاں ہاتھ پاؤں آنکھ تو تین تفکر سب دل کے حکم سے کام کرتے ہیں اور سب کو خدا نے خوشی سے دل کا ہے تاکہ بدن کی حفاظت کرے اور اپنا لشکار پکڑے اور آخرت کی سوداگری پوری کرے اور اپنی سعاد

۱۳ اور جنہوں نے محنت کی ہمارے اور اپنے راہیں ۱۴ اور کوئی نہیں جانتا تیرے پروردگار کے شکر دن کو گودی ۱۵

بیچ بھڑائے اور یہ لشکر دل کی ایسی اطاعت کرتے ہیں جیسے فرشتے خدا تعالیٰ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں اور حکم الہی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے **فصل** دل کے لشکر کی تفصیل طویل ہے عزیز تجھے اصل مطلب ایک مثال میں معلوم ہو جائیگا پیشیل ہے کہ بدن گویا ایک شہر ہے اور ہاتھ پاؤں پیشہ و رخو آتش اس شہر کی عامل غصہ کو تو الہی بادشاہ عقل وزیر ہر بادشاہ کو ملک کے انتظام کی واسطے ان کی محتاج ہے لیکن خواہش جو گویا عامل ہے بھڑائی اور زیادتی کرنیوالا ہے جو وزیر عقل کہتا ہے اسکے خلاف ہی کہتی ہے اور ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ سلطنت میں خنا مال ہر سب خراج کے بہانے لے لے اور غصہ جو گویا کو تو الہی ہر سخت شہر پتہ خود تیرے مار ڈالنا زخمی کرنا سے اچھا معلوم ہوتا ہے ہر سطح شہر کا بادشاہ سب باتوں میں اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے اور جھوٹے طمع دار عامل کا کان مڑوڑے رکھتا ہے وزیر کے برخلاف اسکا کہنا نہیں مانتا ہے کو تو الہی کو اپنے تعین کرتا ہے کہ اسکو زیادتی سے باز رکھے اور کو تو الہی کو بھی دباؤ میں رکھتا ہے کہ قدم حد سے نہ بڑھائے اور ان باتوں سے اس بادشاہ کی سلطنت میں انتظام رہتا ہے ہر سطح بادشاہ دل بھی اگر وزیر عقل کے مشورے سے کام لے خواہش اور غصہ کو رام کر کے عقل کا محکوم کر دے اور عقل کو اٹھا محکوم نہ بنائے تو بدن کی سلطنت کا انتظام درست ہے اور عادت کی راہ چکر حضرت اہیت میں ہے روک ٹوک پونچ جاوے اور اگر عقل کو غصہ اور خواہش نے قید کیا ملک تن خاک سیاہ ہوا بادشاہ دل بد بخت ہلاک تباہ ہوا **فصل** لے عزیز یہ سب جو بیان ہوا اس سے تو نے یہ جان لیا ہے کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت کرنے کی واسطے خدا نے پیدا کیا ہے تو یہ دونوں بدن کے خدمتگار ہیں دیکھنا پانی بدن کا پانیہ ہے اور بدن کو جو اس کا بوجھ اٹھانے کے واسطے پیدا کیا ہے تو بدن جو اس کا خادم ہے اور جو اس کو عقل کی جاسوسی کیواسطے پیدا کیا ہے کہ الہی بددت خدا کی عجیب عجیب صنعتیں پہچانے تو جو اس عقل کے خادم ہیں اور عقل کو دل کے واسطے پیدا کیا ہے کہ دل کی شمع چراغ بنے اور اسکی روشنی میں گاہ آہی دل کو نظر آئے کہ یہی دیدل کی بہشت ہے تو عقل دل کی خادمہ ہے اور دل کو حال الہی کے نظائے کیواسطے پیدا کیا ہے جسٹ لاس نظائے میں مشغول ہو بندہ خدا کی درگاہ کا خادم بنا اور حق تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اسکے ہی معنی ہیں وہ دیکھو پیدا کیا کہ اسے ملک اور لشکر و سواری بدن کی واسطے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلیٰ علیین کی سیر کرے اگر کوئی اس نعمت کا حق ادا کرنا اور بندگی کی شرط بجا لانا چاہے تو چاہیے کہ بادشاہ کی طرح سلطنت کی مسند پر بیٹھے اور خدا کی درگاہ کو اپنا مقصد اور قبلہ بنائے اور آخرت کو اپنا وطن دیکھنے کی جگہ ٹھہرائے اور دنیا کو منزل بدن کو سواری ہاتھ پاؤں کو خدمتگار عقل کو وزیر خواہش کو مال کا نگہبان غصہ کو کو تو الہی جو اس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر مقرر کرے کہ باہمی خیانتیں نہ تو خیال جو دماغ میں اگلی طرف ہے اسے انہماک ہے ہر کار بدن کا افسر بنائے تاکہ جاسوس سب پہچان جائے اسکے پاس لائیں در تو جے حافظہ جو دماغ میں بچھل چھل ہے ہر کو اخبار کا محافظ دفتر کے کہ اخبار کے پرچے اس افسر سے لیکر حفاظت رکھے اور وقت پر وزیر عقل سے عرض کرے اور وزیر ان سب چیز ان کے واقف جو ملک سے اسے پہنچتی ہیں ملک کا انتظام اور بادشاہ کے رخصتی تدبیر کرتا ہے وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ لشکر میں سے کوئی مثلاً خواہش غصہ وغیرہ بادشاہ سے بھر گیا اور اطاعت سے باہر ہو گیا اور راہزنی کیا چاہتا ہے تو اسکی تدبیر کرے اور جہاد کی طرف توجہ ہو کہ وہ پھر راہ پر آجائے ورنہ اس کے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے کیونکہ سلطنت بغیر انکے درست نہ رہی بلکہ ایسی تدبیر کرے کہ انکو اپنے قابو میں لائے کہ جو سفر آنے والا ہے میں دیا اور مدد کا رہن دشمن نہو جائیں رفاقت کریں چوری دیکھتی عمل میں نہ لائیں جب دیکھا کہ اسکی تدبیر ہو اور نعمت کا حق نہ ملے اسے عوض میں بردباری ملحظت

وقت پر پائے گا اور اگر اس کے خلاف عمل میں لایا تو اور باغی و کیتون دشمنوں سے لگیا تو کھرام اور شقی ہو گیا اور اس بد عملی کی سخت سزا پائیگی۔

فصل لے عزیز جان تو کہ آدمی کو ہر ایک لشکر کے ساتھ جو اس کے باطن میں ہیں ایک علاقہ ہر اور ہر لشکر کے سبب آدمی میں ایک صفت اور خلق پیدا ہوا ہے ان میں سے بعض اخلاق برے ہیں کہ آدمی کو تباہ اور غارت کرتے ہیں اور بعض اچھے ہیں کہ آدمی کو درجہ سعادت پر پہنچا کر عالی مرتبت کرتے ہیں وہ اخلاق سب تو گرچہ بہت ہیں لیکن چار قسم کے ہیں چار پایوں کے اخلاق درندوں کے اخلاق شیطانوں کے اخلاق ملائکہ کے اخلاق چونکہ آدمی میں لالچ اور خواہش ہے اس وجہ سے چار پایوں کے کام کرتا ہے مثلاً کھانے اور چلنے کرنے پر مرتا ہے اور چونکہ آدمی میں غصہ ہے اس سبب کتے شیر بھیڑیے کام کرتا ہے مثلاً مارنے مار ڈالنے لوگوں سے گالی گلوچ ہاتھ پائی کرنے پر شیر ہوتا ہے اور حیلہ مکر کرنا لوگوں میں فساد و المنا چونکہ آدمی میں موجود ہے اس وجہ سے شیاطین کے کام کرتا ہے اور چونکہ آدمی میں عقل ہے اس باعث فرشتوں کے کام کرتا ہے مثلاً علم کو دوست رکھنا برے کاموں سے پرہیز کرنا لوگوں کی اچھائی چاہنا ذلیل کاموں سے بچکر عزت دار رہنا ہر کام میں حق پہنچا کر خوش ہونا جمل ورنہ نادانی کو عیب جاننا اور فی الحقیقت آدمی کی سرشت میں چار چیزیں ہیں کتاپن سوڑن شیطان پن فرشتہ پن کیونکہ کتاپن صورت ہاتھ پاؤں کھال کی وجہ سے کچھ برائیاں بلکہ اپنی عادات کے سبب برہم کہ آدمیوں سے بھڑکتا ہے اور سوڑ بھی اپنی صورت کے سبب کچھ برائیاں بلکہ اس وجہ سے برہم کہ ناپاک اور بری چیزوں کی طمع رکھتا ہے اور کتے اور سوڑ کی روح کی یہی حقیقت ہے اور آدمی میں بھی یہ باتیں موجود ہیں اس طرح شیطان پن اور فرشتہ پن کے یہی معنی ہیں اور آدمی سے فرما ہے کہ عقل کا نور جو فرشتوں کے انوار اور آثار سے ہے اور اس کی بدولت شیطان کے مکر اور حیلے معلوم کرے تاکہ رسوا نہ ہو اور شیطان اُس سے کرے کہ جس کا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کے واسطے ایک شیطان ہے اور میرے واسطے بھی ہے لیکن خدا نے مجھ کو اسپر فتح دی اور وہ میرا مغلوب ہو گیا اور مجھے ہر الٰہی حکم میں ڈے سکتا اور آدمی کو یہ بھی حکم ہے کہ لالچ اور خواہش کے سورا وغصہ کے کتے کو ادب میں رکھے اور عقل کو زبردست کرے کہ اس کے حکم سے اٹھیں ٹھہریں جو آدمی ایسا کرے گا اُس کو اچھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تخم ہوں حاصل ہوں گے اور اگر اس کے خلاف کریگا اور خود انکا خدنگار ہو جائیگا تو برے اخلاق جو اُس کی بدبختی کے بیج ہوں اُس سے ظاہر ہوں گے اور اگر خواب یا بیداری میں اس کے حال کی تمثیل سکودکھائیں تو اپنے تئیں دیکھے گا کہ ایک سورا یا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کافر کے قبضہ قدرت میں دے تو کافر اس مسلمان کا جو حال کریگا وہ ظاہر ہو اور اگر فرشتے کو کتے اور سورا اور شیطان کے قبضہ میں دیدے تو اُس فرشتے کا حال اُس مسلمان سے بھی بدتر ہو گا اگر لوگ نصاب کریں و برحقین تو دن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہیں اور حقیقت میں انکا حال یہ ہے کہ ظاہر میں گو کہ آدمی کے مشابہ ہیں لیکن قیامت کو یہید کھلیگا اور انکا ظاہر باطن کی صورت پر ہو گا جنہر خواہش و لالچ غالب ہو گا انکی صورت کیسی صورت دیکھینگے اور جنہر غصہ غالب ہے انکی بھیڑیے یا کتے کی ایسی صورت ہو جائیگی ایسا سٹے کی لگسی نے بھیڑیے کو خواب میں دیکھا تو مظلوم اسکی تعبیر ہے اور اگر کسی نے سورا کو خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اسکی تعبیر ہے کیونکہ نیند موت کا نمونہ ہے نیند کے سوا اور عالم سے ہوتا ہے اور موصورت سیرت کے تابع ہوئی ہر شخص کو ویسا ہی دیکھا جیسا اسکا باطن ہے یہ بڑے بھید کی بات ہے یہ کتاب کی تفصیل کی تفصیل نہیں **فصل** لے عزیز جب معلوم ہوا کہ باطن میں یہ حکم دینے والے ہیں تو اپنے حرکات سکناات کو دیکھ کہ چاروں میں سے تو کسی ایک میں ہوا دھین جان کہ تو جو حرکت کریگا اُس سے دل میں ایک صفت پیدا ہو کر رہے گی

مغلوب کرنا غصہ کے سبب ہوتا ہے اور غصہ درندوں کو بھی ہر چو کچھ چرند درند وغیرہ کو ملا دہ آدمی کو بھی ملا ہے بلکہ اسکے سوا آدمی کو کمال بھی عنایت ہوا ہے وہ کمال عقل ہے کہ اسکے سبب آدمی خدا کو پہچانتا اور اسکی عجیب عجیب صنعتیں جانتا ہے اور اسی عقل کی وجہ سے آدمی اپنے تئیں خواہش اور غصہ کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے اور یہی فرشتوں کی صفت ہے اور اسی کے سبب آدمی درند چرند سب پر غالب ہے اور وہ سب بلکہ جو کچھ زمین پر ہے آدمی کے مطیع ہیں جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا** آدمی کی حقیقت وہی ہے جس سے اسکا کمال ہے اور اور صفیتیں عارضی اور عاریت ہیں اور آدمی کے کمال کی واسطے پیدا ہوئی ہیں اسی سے جب آدمی مر جاتا ہے نہ خواہش رہتی ہے نہ غصہ یا ایک جو ہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت آراستہ ہے اور خواہ مخواہ وہی آدمی کا رفیق ہوتا ہے اور یہی جو ہر فرشتوں کا بھی رفیق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خدا کی درگاہ میں رہتے ہیں **فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقَدِّرٍ** یا آدمی کے ساتھ ایک چیز اوندھی تاریک ہوتی ہے تاریک اس سبب سے ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے امین رنگ لگا ہے اور اوندھی اسوجہ سے ہوتی ہے کہ غصہ غضب کے سبب اسے آرام ملتا تھا غصہ غضب تو یہاں چھوٹا تو اسکے دل کا منہ اسیطرف رہیگا اسواسطے کہ اسکی خواہش اور مقصد تو یہاں ہے اور یہ جہاں اس جہاں کے نیچے ہے اب وہ جہاں ہے تو اسکا سر نیچے ہو گا **وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُنْجُیْ مُوْنًا لَّکُشُوْا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَیْحِهِمُ** کے یہی معنی ہیں اور جو ایسا ہو گا شیطان کے ساتھ سچیں میں جائیگا اور سچیں کے معنی ہر ایک کو نہیں معلوم ہے اسواسطے حق تعالیٰ نے فرمایا **وَمَا اَدْرَاکَ مَا یَعْبُدُوْنَ** **فصل** دل کے عالموں کے عجائبات کی انتہا نہیں اور دل کی بزرگی اسی سے ہے کہ سب سے بالا ہے بہت لوگ اس سے غافل ہیں دلی بزرگی جو سے ہر ایک تو علم کو جسے دوسرے قدرت کے سبب علم کی وجہ سے بزرگی کی دوئیں ہیں ایک کو تمام خلق جان کتنی ہے دوسری نہایت پوشیدہ اور عمدہ ہے اسے کوئی نہیں پہچان سکتا وہ بزرگی جو ظاہر ہے تمام علموں اور صنعتوں کی معرفت کی تو ہے اور اسی تو ہے کہ جسے دل تمام صنعتیں پہچانتا ہے اور جو کچھ کتابوں میں ہے پڑھتا اور جانتا ہے جیسے ہندسہ حساب طب نجوم علم شریعت اور باد صفت اسکے کہ دل ایسی یک چیز ہے کہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا مگر سب علم امین سما جاتے ہیں بلکہ امین تمام عالم ایسا ہے کہ گویا صحرائین ذرہ ہے اور خطہ بھرین زمین سے آسمان تک مشرق سے مغرب تک دل اپنی فکر اور حرکت سے جاتا ہے اور جو کہ زمین پر ہے تمام آسمان ناپتا ہے اور سب تار و نوناپ کر جانتا ہے کہ اتنے اتنے گز کے فرق پر ہیں اور پھلی کو دریا کی تہ سے حیلہ سے باہر نکالتا ہے اور پرند کو ہوا سے زمین پر ڈالتا ہے اور زور آور جانور جیسے اونٹ ہاتھی گھوڑا ان کو اپنا تابع کر لیتا ہے اور عالم میں جو عجیب عجیب علم ہیں وہ اسکا پیشہ ہے اور یہ سب اسی پانچ حواس سے حاصل ہوتے ہیں اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب حواس کو دل کی طرف راہ ہے اور جسے تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسے عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف پانچ حواس ل کے پانچ دروازے ہیں اسی طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دسین ایک کھڑکی کھلی ہے اور بہت لوگ عالم جسمانی ہی کو محسوس جانتے ہیں اور جو اس ظاہری کو علم کا راستہ سمجھتے ہیں حالانکہ دیونوں ذرا ذرا سے ہیں انکی حقیقت کیا ہے اور دلی بہتری کھڑکیاں جو علموں کی طرف کھلی ہوتی ہیں اسپر دیلین ہیں ایک خواب کہ سونے میں حواس ظاہری بند ہو جاتے ہیں اور دل کی کھڑکی کھلی جاتی ہے اور عالم ارواح اور لوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے دکھائی دیتا ہے یا صاف معلوم ہوتا ہے یا مثال میں نظر آتا ہے جو مثال میں نظر آتا ہے اسے تعبیر کی حاجت پڑتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو کوئی

۱۔ اور مطیع کیے تھارے لیے جو کچھ کہ زمین میں ہے ۲۔ بیٹھے ہیں بھٹک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے ۳۔ اگر کبھی نو دیکھے جہنم نکر سر ڈالے ہونگے اپنے رکے پاس ۴۔ اور تجھے کیا خبر کہ کہا بنی خدا ہے

یہ سب ریاضت اور مشقت کی تعلیم ہے کہ خلق کی دشمنی اور دنیا کی خواہش اور محسوسات کے ساتھ شغل سے دل صاف ہو اور پڑھ کر یا محال کرنا عالموں کا طریقہ ہے یہ بھی بڑا کام ہے لیکن نبوت کی راہ اور انبیاء اور اولیاء کے علم کی نسبت جو آدمیوں کے بے سکھائے ربنا عزت کی درگاہ سے حاصل ہوتا ہے چھوٹا ہے بہت لوگوں کو اس راہ کا راستہ درست ہونا تجربہ اور عقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے آئے عزیز اگرچہ تجھ کو ذوق سے یہ حال حاصل ہو اور سیکھنے سے بھی نہ معلوم ہو اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہو لیکن اتنا تو ہو کہ اسکا ایمان لا اور تصدیق کرتا کہ تینوں درجوں سے محروم نہ رہا اور کافر نہ ہو جا اور یہ امور دل کے عالموں کے عجائبات سے ہیں اور اسی سے آدمی کے دل کی بزرگی معلوم ہوتی ہے فصل ۱۱ عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ امور غیر ہون کے واسطے خاص ہیں اس واسطے کہ سب دیون کی ذات اصل خلقت میں اس کے لائق ہے جیسے کوئی لوہا ایسا نہیں کہ اصل خلقت میں اسکی لیاقت نہ رکھتا ہو کہ اُس سے آئینہ نہ بن سکے کہ اس آئینہ میں عالم کی صورت نظر آئے مگر یہ کہ اس میں رنگ لگے اور اسکی اصل میں پوست ہو جائے اور اُسے خراب کرے یہی حال دل کا بھی ہے کہ اگر دنیا کی حرص و دنیا پریشانی درگاہ اسپر چھا جائیں اور اس میں جگہ کر لیں تو دل رنگ لود اور سیلا ہو جاتا ہے اور یہ لیاقت اس میں نہیں رہتی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے **وَكُلُّ مَوْتُوْدٍ يُّوْكَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَّاهُ يَهُودًا اَوْ نَصْرَانِيَةً اَوْ مَجْسِيَانَةً** اور سب میں یہ لیاقت ہو جو دہونے کی خبر خدا نے بھی دی ہے **اَللّٰهُ يَبْرِكُ قَاوِلًا** جیسا کہ کوئی کہے کہ جس کسی عقل مند سے اگر پوچھیں کہ کیا وادیک سے زیادہ نہیں ہیں جواب دیگا ہاں زیادہ ہیں اگرچہ سب عقل مندوں نے نہ کان سے سنا ہو نہ زبان سے کہا ہو لیکن اس جواب کا سچ ہونا بھون کے دل میں گڑا ہو گا جیسا کہ سب دیون کی خلقت ہے خدا کی معرفت بھی سب دیون کی فطرت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلَوْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ** اور فرمایا ہے **فَطَوَّاهُ النَّاسُ عَلَيَّهَا** اور عقلی دلیل اور تجربہ سے بھی معلوم ہوا کہ یہ امور غیر ہون کے ساتھ خاص نہیں اس واسطے کہ سپر بھی آدمی ہیں **قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ** جس شخص پر یہ راہ کھلی ہو اگر تمام خلق کی صلاح خدا اُسے بتائے اور وہ بکوبلائے اور ہدایت کرے تو جو کچھ خدا نے اُس شخص کو بتایا ہے اُسے شریعت کہتے ہیں اور خود اُس شخص کو سپر کہتے ہیں اور اُس کے حالات کو معجزات کہتے ہیں اور اگر وہ شخص خلق کو بلا کر ہدایت کرنے میں مشغول نہ ہو تو اُسے دلی کہتے ہیں اور اُس کے حالات کو کرامات کہتے ہیں اور یہ ضرور نہیں ہے کہ جس شخص کو یہ حال پیدا ہو خواہ خواہ خلق کو بلا کر وہ ہدایت کرنے میں بھی مشغول ہو بلکہ خدا کی قدرت میں ہے کہ اُسے ہدایت کرنے میں اسوجہ سے مشغول نہ کرے کہ ہوقت شریعت تازہ ہو اور خلق کو ہدایت کرنیکی ضرورت نہ ہو یا ہدایت کرنے کی اور شرطیں ہوں کہ اس میں وہ نہ پائی جاتی ہوں آئے عزیز تجھ کو چاہیے کہ اولیاء کی ولایت اور کرامت پر ایمان درست رکھو اور یہ جانے رہ کہ پہلے تو ایہ محنت سے علاوہ رکھتا ہے اور آئین محنت کو نیکو دخل ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کھیتی کے وہ غلہ بھی کاٹے اور جو چلے وہ منزل کو بھی پہنچے اور جو ڈھونڈے وہ پائے جو کام عزت دار ہوتا ہے اسکی شرطیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اسکا حصول بھی مشکل ہوتا ہے اور مقام معرفت میں آدمی کے جو درجے ہیں یہ کام تو آئین سے بہت بڑا درجہ ہے اور بے کوشش اور مرشد کامل کے اس کام کا ڈھونڈنا بھی نہیں آتا اور اگر یہ دونوں بھی ہوں تو جب تک خدا کی مدد نہ ہو اور رازل میں اس شخص کی واسطے اس حادت کا حکم نہ ہو چکا ہو اس مراد کو نہ پہنچو چکا اور علم ظاہری میں امامت کا درجہ پانا اور سب کام ایسے ہی ہیں **فصل ۱۲ عزیز اصل آدمی جسے دل کہتے ہیں**

۱۱ اور ہرچہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت کے پھر ان باپ اُس کے یہودی بناتے ہیں اُسے اور نصرانی بناتے ہیں اُسے اور مجوسی کر دیتے ہیں اسکو ۱۲ کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا کما انھوں نے اللہ ہے ۱۳ اور اگر تو اُسے پوچھے کہ کس نے نہیں پیدا کیا تو بیشک کہیں گے کہ اللہ نے ۱۴ وہی ترش شد کی جیسے ترش ان لوگوں کو ۱۵ کہہ دے اور تمہارے اُسے کوئی بات نہیں ہو کہ میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں

عجیب نہوگا اور ممکن ہے کہ اس عالم کو کشف حاصل ہو آئی طرح اگر کوئی شخص موسسات کے خیال سے بنا دل خالی کرے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیلئے اُسے عجب نہوگے اور عجب کا سبب یہ ہے کہ مثلاً جب کسی شخص نے اہل سنت کے اعتقاد کیلئے اور گفتگو اور بحث کے لیے جیسا چاہے اسکی ویلین بھی سیکھیں اور اپنے تئیں بالکل اُسیکا کر دیا اور یہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوا اور کوئی علم ہی نہیں تو جب اس کے دل میں کچھ ایسا ایسی کے گاکہ جو میں نے سیکھا ہے یہ اسکے خلاف ہے اور جو اسکے خلاف ہے وہ باطل ہے ایسے آدمی کو کاموں کی حقیقت معلوم ہونا ممکن نہیں اس واسطے کہ جو اعتقاد عوام لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچا ہے اصل حقیقت اور پوری معرفت وہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے سے ایسی کھل جائیں جیسے ہڈی سے گودا اسے عزیز جان تو کہ جو عالم اعتقاد کی تائید کے واسطے بھگرنے کا طریقہ سیکھتا ہے اُسے کچھ حقیقت نہیں کھلتی جب وہ یہ سمجھا کہ سب علم میں ہی جانتا ہوں تو یہ سمجھ اُس کا عجب ہوتی ہے اور چونکہ یہ سمجھ اُس پر غالب ہوتی ہے جس نے کچھ تھوڑا سا علم سیکھا ہے تو غالباً ایسے لوگ اس درجہ سے محروم اور محبوب رہیں گے اور جو عالم اس سمجھ کو دور کرے اُس کا علم آڑ نہ ہوگا بلکہ کشف اُسے حاصل ہوگا تو اُس کا درجہ کامل ہوگا اور اُس کی راہ اس شخص کی راہ سے بہت بے خوف اور سیدھی ہوگی جس کا قدم علم میں پہلے سے مضبوط نہ ہوا ہو اور شاید مدت تک خیال باطل میں پھنسا رہا ہو اور تھوڑا شہرہ بھی اس کے نیسے آڑ ہو جائے اور عالم ایسے خطرہ سے بے وحشت ہوتا ہے آئے عزیز اگر کسی صاحب کشف سے تو سنے کہ علم آڑ ہے تو چاہیے کہ تو اس بات کے سنی سمجھے اور انکار نہ کرے لیکن غیر مباح کو مباح ٹھہرانے والے نفس پرور بے بہرہ لوگ جو اس زلمے میں نکلے ہیں ہرگز خود انکو یہ حال ہی نہیں ہے صوفیوں کی نبی ہوئی و اہیات باتیں کچھ سیکھی ہیں اور ان لوگوں کا پیشغل ہے کہ تمام دن اپنے تئیں دھوئے ہیں تنگ گتھری جاناڑ سے اپنے تئیں آراستہ کہ علم اور علمدار کی خدمت کرتے ہیں یہ لوگ نارڈلنے کے قابل ہیں اس واسطے کہ آدمیوں کے شیطان اور خدا رسول کے دشمن ہیں کیونکہ خدا رسول نے علم اور عالموں کی تعریف کی ہے اور تمام عالم کو علم کی طرٹ بلا یا ہے یہ بدبخت جب صاحبِ حالت نہواو عظیمی حاصل نہ کیا ہو تو ایسی باتیں ہی علم اور علمدار کو برا کہنا اسکو کب درست ہو اور اس بدبخت کی مثل اس شخص کی ایسی ہے جس نے نہا ہو گیا سونے سے بہتر ہے ایسے کہ اس سے بے انتہا سونا مادہ آتا ہوتا ہے جب سونے کا خزانہ اسکے سامنے رکھیں تو اسپر ہاتھ نہ ڈالے اور کہے کہ سونا کس کام آتا ہے اور کیا حقیقت رکھتا ہے کیا چاہیے جو سونے کی اصل ہے اور سونا نہ لے اور کیا نہ سنے دیکھی ہونہ وہ کیا کو جانتا ہو ایسا شخص بدبخت اور ملوس و بھوکا ہوتا ہے اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ یہ کہا کہ کیا سونے سے بہتر ہے خوش ہوتا ہو اور بڑھ بڑھ کے باتیں بناتا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا کشف تو کیا کے ماننے اور عالموں کا علم سونے کے مثل ہے اور کیا کے مالک کو سونے کے مالک پر سب طرح سے فوقیت ہے لیکن یہاں پر ایک اور نکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی ہی کیا ہو کہ اس سے سونے کے سودنیار سے زیادہ نہیں حاصل ہو سکتے تو ایسے شخص کو اُس شخص پر کچھ فضیلت نہیں ہے جس کے پاس سونے کے ہزار دنیا بھر ہوں اور جیسا کہ کیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش بہت ہیں اور اس زمانے میں اس کی حقیقت کیا ہے اور بہت اُچھوڑے دے دغا کھاتے ہیں صوفیوں کا کام بھی ایسا ہی ہے اصل صوفی پن ان لوگوں میں نہیں جو ہے تو تھوڑا اور یہ بات نادر ہے کہ کمال کو پہونچے تو جانا چاہیے کہ جس کسی کو صوفیوں کا تھوڑا سا حال نمودار ہو اُسے یہ عالم پر فضیلت نہیں ہے کیونکہ ان میں سے

۱۱ جھوٹے صوفی جو علم اور علمدار کی خدمت کرتے ہیں وہ قابلِ قتل ہیں ۱۲ انبیاء اور اولیاء کا کشف کیا ہے اور عالموں کا سونا نہ

بتوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کے شروع میں کچھ خلل اُن پر ظاہر ہوتا ہے اس وقت اس درجے کے گڑبڑتے ہیں اور کامل نہیں ہوتے اور بعض ہوتے ہیں کہ سودا اور خیال خام اُن پر غالب ہوتا ہے اور اسکی کچھ اصل نہیں ہوتی اور وہ اسے حق اور مستحکم کام سمجھتے ہیں اور وہ ایسا نہیں ہوتا اور جیسا خواب میں اصل اور خیالات و اہیات دونوں ہوتے ہیں اسی طرح اس حال میں بھی ہوتے ہیں بلکہ عالموں پر اُس صوفی کو فضیلت ہے جو اس حال میں ایسا کامل ہوا ہو کہ جو علم دین سے علائقہ رکھتا ہے اور اوروں کو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہو وہ صوفی بے سیکھے آپسے اس علم کو جان لے اور یہ امر نہایت نادر ہے تو چاہیے کہ اے عزیز تصوف کی اصل راہ اور صوفیوں کی بزرگی پر تو ایمان لا اور اس زمانہ کے صوفیوں کے سبب سے اُن اصلی صوفیوں سے بد اعتقاد نہو اور ان میں سے جو علم اور عالموں پر طعن کرتا ہے اُسے تو سمجھ کر نادانی سے کرتا ہے **فصل** اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ کیونکر معلوم ہو کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت ہی میں ہے تو اسکا جواب تو جان لے کہ خدا کی معرفت میں آدمی کی سعادت ہونا اس امر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی سعادت اسی کام میں ہوتی ہے جہیں اُسے مزہ اور چین ہو اور ہر چیز کو مزہ اسی کام میں ہوتا ہے جس کو اُسکا جی چاہے اور جی اسی کام کو چاہتا ہے جسکے واسطے وہ چیز پیدا ہوتی رہے جیسا کہ شہوت کا مزہ اسی میں ہو کہ آدمی کی آرزو برائے اور غصہ کا مزہ اسی میں ہے کہ دشمن سے بدلہ لے آنکھ کا مزہ اچھی صورتیں دیکھنے میں کان کا مزہ اچھی آوازیں سننے میں ہے اور دل کا مزہ اس میں ہے جو دل کی خاصیت ہے اور جسکے واسطے خدا نے دل کو پیدا کیا ہے وہ امر کاموں کی حقیقت کا پہچانا ہے کہ یہی دل کا خاصہ ہے لیکن خواہش اور غصہ اور پانچوں خواہش سے محسوسات کی پہچان چار پانچ کو بھی حاصل ہے اور چونکہ کاموں کی اصل حقیقت کی معرفت دل کی خاصیت ہے اس واسطے آدمی جو چیزیں نہیں جانتا اسے دریافت کرنے کو جی چاہتا ہے اور جو شے جانتا ہو اس پر خوش ہو کر فرکتا ہے اگر وہ بُری چیز مثلاً شطرنج سیکھنے کی فکر میں ہو اور جو اسے جانتا ہے اس سے اگر کہیں کہ تو نہ سکھانا تو اسے صبر کرنا دشوار ہوتا ہے اور اس خوشی سے کہ عجیب کھیل جانتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اپنا فرخ ظاہر کرے اے عزیز تجو کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ دل کی لذت کاموں کی معرفت میں ہے تو یہ بھی جان لے کہ حقیقی اچھی اور عمدہ چیز کی معرفت ہوگی اس سے دل کو اتنی ہی زیادہ لذت ہوگی اس واسطے کہ جو شخص وزیر کے بھیدوں سے خبردار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اگر پادشاہ کا محرم راز ہو جائے اور اُسکے امور مملکت پر واقفیت پائے تو بہت ہی خوش ہوگا اور جو شخص کہ علم ہندسہ کے ذریعے آسمانوں کی شکل اور مقدار جانتا ہے وہ اس شخص کی نسبت بہت خوش رہتا ہے جو شطرنج کھیلنا جانتا ہے اور شطرنج بچھانا جاننے سے شطرنج کھیلنا جاننے میں اُن کی زیادہ خوشی ہوتی ہے اسی طرح معلوم یعنی جانی ہوئی چیز جتنی زیادہ اچھی ہوگی اسکا علم یعنی جانتا بھی اتنا ہی عمدہ ہوگا اور اس میں اسی قدر مزہ زیادہ ہوگا اور حقائق سے سب چیزوں سے اشراف ہے اس واسطے کہ سب چیزوں کو اسی کے سبب شرف ہے وہی تمام عالم کا بادشاہ ہے تمام عالم کے عجائبات اسی کی صفت کی نشانیاں ہیں تو کوئی معرفت بھی اُسکی معرفت سے زیادہ شریف اور مزہ دار نہیں اور حضرت ربوبیت کے دیدار سے بہتر کوئی دیدار نہیں اور دل کی طبیعت اس کے دیدار کو چاہتی ہے اس واسطے کہ ہر چیز کی طبیعت اُسی خاصیت کو چاہتی ہے جسکے واسطے اسے خدا نے پیدا کیا ہے اگر کوئی دل ایسا ہو جس سے اس معرفت کی خواہش زائل ہو گئی ہو وہ دل اس بیمار کے مانند ہے جسے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اُسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو اگر اس بیمار کا علاج نہ کریں اور کھانسی کی خواہش اُسے پھر نہ پیدا ہو جائے اور مٹی کا شوق نہ جاتا رہے تو وہ بیمار دنیا میں بڑا کم نصیب ہے

اے صوفی کو ہر عالم کی فضیلت نہیں بان صوفی کا دل کو عالم ظاہر کی فضیلت ہے ۱۲ خدا کو پہچاننے سے زیادہ کوئی چیز مزہ دار نہیں اور اس کے دیدار سے بڑھ کر کوئی دیدار نہیں ۱۳

جگر اور پھوک کو آنتوں میں پہنچاتی ہے گویا گندمی ہے اور جو قوت کہ کھانے کو جگر میں خون کے رنگ پر کر دیتی ہے گویا زنگریز ہے اور جو قوت کہ خون کو عورت کی چھاتیوں میں پہنچ کر دودھ اور مرد کے خصیوں میں سپیدنی کر دیتی ہے گویا دھوبی ہے اور جو قوت کہ غذا کو ہر ہر عضو میں کھینچ کر پہنچاتی ہے گویا بندھانی ہے اور جو قوت کہ پانی کو جگر سے کھینچ کر گردے میں مثانہ میں بہا دیتی ہے گویا سقا ہے اور جو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر کر دیتی ہے گویا طحال غور ہے اور جو قوت سودا اور صفرا کو اندر اس واسطے پیدا کرتی ہے کہ بدن تباہ اور خراب ہو وہ گویا مفسد جلا ہے اور جو قوت صفرا وغیرہ بیماریوں کو دور کرتی ہے وہ گویا نصف زمیں ہے اور اسکی تفصیل بھی طویل ہے آج عزیز اصل مطلب یہ ہے کہ تجلویہ بات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مشغول ہیں اور تو خواب خرگوش میں ہی یعنی غافل پڑا ہے اور ان قوتوں میں سے کوئی تیرے کام سے غافل و رفاغ نہیں ہوتی تو نہ اُنکو جانتا ہے اور جسے انھیں تیرے کام کو پیدا کیا ہوتا اسکا حسان بانتا ہے اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ایک دن کے واسطے تیری خدمت کے لیے بھیجے تو تمام عمر تو اسکا شکر یہ ادا کیا کرتا ہے اور جس نے تیرے اندر کئی ہزار پیشہ و تیری خدمت کو مقرر کیے ہیں کہ عمر بھر تیری خدمت سے ایک دم بھی فارغ نہیں ہوتے تو اسے یاد بھی نہیں کرتا اور بدن کی ترکیب اور اعضا کی منفعت جاننے کو علم تشریح کہتے ہیں اور وہ بڑا علم ہے اور خلق اس سے غافل ہے اسے نہیں پڑھتی جس نے پڑھا تو اسواسطے پڑھا کہ علم طب میں اُستاد ہو جائے اور علم طب خود مختصر اور بے حقیقت ہے گویا اسکی طرف حاجت ہے مگر دین کی راہ سے علاقہ نہیں رکھتا لیکن اگر کوئی شخص خدا کی عجیب صنعتیں دیکھنے کی نیت سے اس علم کا مطالعہ کرے تو اُسے خدا کی صفاتوں میں سے تین صفتیں خواہ مخواہ معلوم ہو جائیں ایک یہ کہ اس قالب کا بنانا والا اور اس جسم کا پیدا کرنے والا اتنا بڑا قادر ہے کہ اسکی قدرت کاملہ میں نقصان و رعا جزئی کو ہرگز دخل نہیں جو چاہے کر سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام اس سے زیادہ عجوبہ نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایسا جسم پیدا کر سکتا ہے اور جو عجبوہر کر سکتا ہے اسے مرنے کے بعد پھر زندہ کرنا بہت ہی آسان ہوگا دوسری یہ صفت کہ وہ خالق ایسا عالم ہے کہ اسکا علم سب کاموں کو گھیرے ہوئے ہے اسواسطے کہ یہ عجائبات ان عمدہ عمدہ حکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہیں تیسری یہ صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف و رحمت بندہ و ن پر بے نہایت ہے کہ بندہ کو جو کچھ چاہیے تھا پیدا کیا بلکہ جس چیز کی ضرورت تھی مثلاً جگر دل و دماغ کہ حیوان کی اہل ہے وہ بھی اُسے دی اور جس چیز کی ضرورت نہ تھی فقط حاجت تھی مثلاً ہاتھ پاؤں زبان آنکھ وغیرہ بھی عنایت کی اور جن چیزوں کی نہ حاجت نہ ضرورت تھی مگر اُن سے مزید زینت تھی مثلاً بالوں کی سیاہی لبوں کی سرخی بھوؤں کا خم آنکھوں اور پلکوں کی ہمواری وہ بھی محنت فرمائی تاکہ بندہ بہت اچھا معلوم ہو اسواسطے یہ چیزیں بنائیں اور یہ لطف و مہربانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں بلکہ سب مخلوقات کے ساتھ ہے یہاں تک کہ بھنگا اور ماکھی اور مکھی کو بھی جو چیز چاہیے تھی دی اور باہمہ انکی ظاہری صورت بھی اچھے اچھے نقشوں سے آراستہ اور عمدہ عمدہ رنگوں سے پیراستہ کی تو آدمی کی خلقت کو مفصل غور سے دیکھنا خدا کی صفات پہچاننے کی کنجی ہے اسوجہ سے اس علم یعنی علم تشریح کی بزرگی ہے نہ اس سبب عظمت ہے کہ طبیب کو اسکی حاجت ہے اور جیسا کہ شعر اور تصنیف اور صنعت کے عجائبات تو جتنے زیادہ جانتا ہے شاعر اور مصنف اور صانع کی عظمت بھی اتنی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے اسی طرح خدا کی عجیب صنعتیں اس صانع بالکمال کی عظمت دریافت کرنیکی کنجی ہے اور یہ علم ہی معرفت کا راستہ ہے لیکن علم دل کی نسبت تنگ و چھوٹا ہے اسواسطے کہ یہ بدن کا علم ہے اور بدن مثل سواری و ردل مانند سوار ہے اور پیدا کرنے سے سواری

بات ہے کہ آدمی اس عالم میں نہایت ناقص اور عاجز اور بیکس ہو قیامت کو اسکی گرم بازاری ہوگی مگر کیا سعادت کو گوہر دل پر ڈالے گا چارپائی کے مرتبے سے نکھر فرشتوں کے درجے پر پہنچے گا دنیا اور خواہش دنیا کی طرف اگر متوجہ ہو گا فرداے قیامت کو کٹے اور سور اس سے بہتر ہوئے گا خاک ہو جائیں گے اور بیخ سے نجات پائیں گے اور آدمی عذاب میں رہے گا تو آدمی نے جہاں اپنی بزرگی جانی ہے چاہیے کہ اپنا نقصان اور بچاری اور بیکسی بھی پہچان رکھے اس واسطے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچاننا بھی معرفت الہی کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے اس قدر بیان اپنے تئیں پہچاننے کو کفایت کرتا ہے اس واسطے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ بیان کرنا ممکن نہیں۔

دوسرا عنوان مسلمان کا یہ دوسرا عنوان ہے ایمن خدا کی معرفت کا بیان ہے

لے عزیز الزجان یہ بات جان کہ اگلے پیغمبروں کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان سے یوں ارشاد خدا کے غفور ہے کہ اَعْرِضْ عَنْ نَفْسِكَ تَعْرِفْ رَبَّكَ اور اَنْتَ اَرْجَا رَجُلٌ مَشْهُورٌ بِكَ مَعْرِضٌ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اور ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل مثل مینہ ہو جو کوئی اس میں غور کرے گا خدا کو دیکھے گا اور بہت آدمی اپنے میں غور کرتے ہیں اور خدا کو نہیں پہچانتے تو جس لحاظ سے کہ دل خدا کی معرفت کا آئینہ ہے اس لحاظ سے دلوں کو جانا ضرور ہوا اور اس جاننے کی دو صورتیں ہیں ایک نہایت مشکل ہے کہ اکثر عوام اُسے نہیں جان سکتے اور انکی سمجھ میں وہ صورت نہیں آسکتی اور جسے عوام نہ سمجھ سکیں اس کا بیان مناسب نہیں لیکن وہ صورت بیان کرنا چاہیے جسے سب سمجھ سکیں وہ صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی سے خدا کی ذات کی تکی کو پہچانے اور اپنے صفات سے خدا کی صفات کو جانے اور اپنی سلطنت یعنی اپنے بدن اور اعضا میں جو آدمی کا تصرف اور اختیار ہے اُس سے خدا کا تصرف جو تمام عالم میں ہے پہچانے اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ آدمی نے جب پہلے اپنے تئیں بہت جانا اور یہ جانتا ہے کہ کسی برس پہلے میت تھا اور اس کا نام و نشان کچھ نہ تھا جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا قَدْ كُوِّرَ اَلَمْ اَخْلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِمْ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا اور جس چیز سے آدمی اپنی اصل خلقت پہچانے کہ اپنی ہستی سے پہلے میں کیا تھا وہ چیز نطفہ ہے جو ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے جس میں عقل سماعت بصر تڑپ تھپ تھپ پاؤں زبان آنکھ رگ پٹھا ہڈی گوشت چمڑا کچھ نہ تھا بلکہ ایک ہی طرح کا سفید پانی تھا پھر اس میں یہ سب عجائبات یعنی عقل سر باتھ پاؤں وغیرہ ظاہر ہوئے اُسے اپنے تئیں آپ نہیں پیدا کیا بلکہ اور کسی نے اُسے پیدا کیا ہے اس واسطے کہ آپ باوجودیکہ درجہ کمال کو پہنچا ہے اور یقینی جانتا ہے کہ ایک بال پیدا کرنے سے عاجز ہے تو یہی جانے گا کہ جب پانی کا ایک قطرہ تھا تو اور بھی زیادہ بزرگ اور ناقص تھا اپنے تئیں آپ کیا پیدا کرتا پس خواہ خواہ آدمی کو اپنے پیدا ہونے سے خالق کی ذات کی ہستی معلوم ہوگی اور جب اپنے بدن کے عجائبات جو ظاہر اور باطن میں ہیں دیکھے گا اور بعض عجائبات بدن کی تفصیل بیان ہو چکی ہے تو اپنے خالق کی قدرت عیان دیکھے گا اور جانے گا کہ میرا خالق بڑا قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سمجھے گا کہ اس سے بڑی قدرت اور کیا ہوگی کہ ایسے ذلیل ناچیز پانی کے قطرے کے کمال اور جمال کے ساتھ کیا صورت بناتا ہے اور اُس صورت میں کیا کیا عجائبات غرائب دکھاتا ہے اور آدمی جب اپنی عجیب صفتوں اور اپنے اعضا کی منفعتوں کو دیکھتا ہے کہ ہر عضو ظاہری مثلاً پاؤں زبان دانت اور اعضائے باطنی مثلاً جگر تلی پٹا وغیرہ کو فائدے کس حکمت کے واسطے پیدا کیا ہے تو اپنے خالق کے علم کو پہچانتا ہے کہ کیا علم اتم ہے اور کیا سمجھنا شیائے عالم ہے

۱۰ تو پہچان اپنے نفس کو تو پہچانے گا تو اپنے رب کو ۱۱ آنا و عباد کے احوال ۱۲ اخبار احادیث نبوی ۱۳ جس نے اپنے نفس کو پہچانا بیشک اس نے اپنے رب کو پہچانا ۱۴ کبھی ہوا ہے آدمی بزرگ وقت زمانہ میں جو نہ تھا وہ کوئی چیز جو نہ تھی آدمی کو ایک ہونہ پانی کے قطرے سے پلٹے رہے اسکو بھر کر یا اسکو دیکھتا سنا ۱۵۔

اور آدمی یہ بھی جان جائیگا کہ ایسے عالم سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اگر تب عقل و دن کی عقل کو کام میں لائیں اور انکو مکرر از دین اور وہ فکر کریں کہ ان اعضا میں سے ایک عضو کی بھی کوئی ایسی صورت نکالیں جو اس صورت موجودہ سے بہتر ہو تو نہیں نکال سکتے مثلاً رات کو کی صورت جو بالفعل موجود ہے یعنی کھانے کی چیز کاٹنے کے واسطے سامنے کے دانت تیز ہیں اور کھانے کی چیز کو نہیں کرنے کے واسطے اور دانت چوڑے ہیں دانتوں کے قریب زبان پہناری کے آجورے کے مثل ہے کہ اناج چکی میں ڈالتی ہے اور توت جوتا ان کے نیچے سے ٹہر بنانے والے اور پانی چھڑکنے والے کے مانند ہے کہ جس وقت جتنا چاہیے اتنا پانی بہاتی ہے کہ کھانا تر ہو اور حلق سے اتر جائے اور کھانے میں نہ پھنسے اس صورت کے خلاف اور کوئی شکل جو اس سے بہتر ہو نام عالم کے عقل و مکر نہیں نکال سکتے اسی طرح ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں ہاتھ کی انگلیاں ایک طرح کی اور ایک انگوٹھا ان انگلیوں کی نسبت بہت دور اور لمبائی میں چھوٹا اور یہ انگلی کے ساتھ کام آتا ہے اور سب انگلیوں پر پھیرتا ہے اور سب انگلیوں میں تین تین گرہیں ہیں اور انگوٹھے میں دو گرہیں ایسی بنائی ہیں کہ آدمی اگر چاہے آجور بنائے چاہے چٹو پٹا ہے مٹھی بند کر کے گھونسا بنائے اور گھونسلے کو اپنا ہتھیار کرے یعنی دشمن کو مارے خود مٹھی کھول کر پیچہ کو طاق بنائے اور اکثر طرح سے کام میں لائے اگر تمام جہان کے عقل و انگلیوں کی اور کوئی وضع تجویز کریں مثلاً یہ کہ سب انگلیاں ایک ہی انداز میں ہوں یا تین ایک طرف اور دو ایک طرف اور دو ایک جانب ہوں یا پانچ کی چھ یا چار ہوں یا تین گرہوں کے بدلے دو یا چار گرہیں ہوں نہیں سے ہو جائیں سوچیں اور کہیں سب ناقص ہیں اور جہاں انداز پر خداوند کریم نے پیدا کیا وہی انداز بہت اچھا ہے اس بیان سے معلوم ہوگا کہ خالق کا علم اس شخص کو محیط ہے اور سب چیزوں سے خالق مطلع ہے اور آدمی کے ہر عضو میں ایسی حکمتیں ہیں جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی علم خدا کی عظمت اور وسعت سے اُسے تعجب بھی زیادہ ہوگا اور آدمی جب اپنی حاجتوں کو دیکھنے لگے تو پہلے دیکھے ہارات اعضائی احتیاج ہے پھر جانے گا کہ کھانے کے کپڑے گھر کا بھی وہ محتاج ہے اور اسکے کھانے کی چیز و کھانے کی چیز کو بھی مینہ ہو اگر می سردی کی حاجت ہے اور جو ان کھانے کی چیز و کھانے کے قابل کریں ان صنعتوں کی بھی ضرورت ہے اور ان صنعتوں کو بھی اوزار مثلاً لوہے تانبے پتیل سے کی احتیاج ہے اور اس بات کے بتانے اور معلوم ہونے کے لکڑی اور کھیتے ہیں اوزار بھی محتاج ہیں آدمی ان چیزوں کی طرف اپنی حاکمیت کو دیکھ جائے گا کہ سب مخلوقات بہت خوب انداز پر ایجاد ہوئی ہے اور سب مصنوعات کی بہت اچھی وضع پر بنیاد ہوئی ہے اور یہ سب چیزیں جس قسم کی خدا نے بنائی ہے اگر نہ بناتا تو بنا سکتا کیسا اسکا انداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا اور سمجھنا کہ سب مخلوق اور مصنوع بنائی ہوئی ہے اور یہ بے نقص کی مہربانی اور عنایت سے ان سب کی بنیاد ہے اور اس سمجھ کی بدولت آدمی کو یہ صفت معلوم ہوگی کہ تمام عالم پر خدائی عنایت اور مہربانی ہے اور اسی صفت کے باعث اولیاء کی زندگی کافی ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق تعالیٰ نے فرمایا ہے سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي اور جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ دو دھپتے بچوں پر اور نہ فقیر فقیری شہادت ہے اس سے زیادہ بندوں پر رحم الرحیمین کی رحمت ہے غرض کہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی بستی کو جاننا اور اپنے اعضا کی شہادت سے حق تعالیٰ کے کمال قدرت کو پہچانا اور عجائب حکمتوں اور اپنے اعضا کی نعمتوں سے خدا کے کمال کو دیکھا اور تین تین باتیں یاد کر لیں

فقط زیب و زینت ہے انھیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت و اجمال کو دیکھا تو نفس کی پہچان جو ایسی ہے وہ معرفت حق کی کنجی ہے **فصل** آدمی نے جس طرح حق تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات سے پہچانا اور حق تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات سے جانا اسی طرح حق تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدس بھی اپنی تنزیہ اور تقدس سے جانتا ہے اور حق تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ وہم و خیال میں آئے وہ اس سے پاک اور مقدس ہے اور اگرچہ کوئی جگہ حق تعالیٰ کے تصرف سے خالی نہیں مگر کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہو سکتے ہیں وہ بری اور منزہ ہے اور آدمی اس تنزیہ اور تقدس کا نمونہ اپنے میں دیکھتا ہے اس واسطے کہ جان کی حقیقت جسے ہم دل کہتے ہیں وہ بھی اُن چیزوں سے منزہ اور پاک ہے جو وہم و خیال میں آئیں اس واسطے کہ اسکے لیے نہ مقدار و کمیت ہے اور نہ وہ قابل قسمت ہے اور جب کمیت کیفیت قسمت دل سے دور ہے تو دل کا بے رنگ ہونا بھی ضرور ہے اور جس چیز کا نہ کچھ رنگ ہو گا نہ مقدار وہ بھی خیال میں نہ آئے گی اس واسطے کہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے یا جسکی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے اور رنگ اور شکون کے سوا خیال اور نظر میں کچھ نہیں آتا اور طبیعت جو یہ چاہتی ہے کہ معلوم ہو فلانی چیز کیسی ہے اسکے یہی معنی ہیں کہ اس چیز کی کیسی شکل ہے چھوٹی ہے یا بڑی اور جو چیز ان صفتوں یعنی صورت رنگت چھوٹائی بڑائی سے مبرا ہے اسے پوچھنا کہ کیسی چیز ہے بجا ہے آئے عزیز جس چیز میں چگونگی کو دخل نہیں اگر تو اسے دریافت کیا چاہے تو اپنی حقیقت میں غور کر دیکھ تو تیری حقیقت جو خدا کی معرفت کی جگہ ہے وہ نہ قابل قسم ہے اور اسکی نہ کچھ مقدار نہ کمیت و کیفیت ہے اگر کوئی پوچھے کہ روح کیا چیز ہے اسکا جواب یہی ہو گا کہ چگونگی کو اس میں کچھ دخل نہیں جب تو نے اپنے تئیں جانا کہ چگونگی سے پاک اور مبرا ہے تو یہ بھی جان کہ حق تعالیٰ نے چگونگی سے منزہ اور مقدس اور پاک ہونے میں بہت اولیٰ ہر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بے چون اور بے چگون کوئی چیز کیونکر موجود ہوگی اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے کہ خود بے چون اور بے چگون موجود ہیں بلکہ آدمی اگر اپنے میں ڈھونڈھے تو ہزار چیزیں بے چون اور بے چگون دیکھے یعنی اپنے میں درودیکھے غصہ دیکھے عشق دیکھے مزہ دیکھے اور اگر چاہے کہ ان چیزوں کی چونی اور چگونگی دریافت کرے تو نہیں دریافت کر سکتا اس واسطے کہ ان چیزوں کی نہ رنگت نہ صورت ہے تو اس سوال کو کہ کیونکر ہے اور کیسا ہے غصہ درود وغیرہ میں کچھ دخل نہیں تو معلوم ہوا کہ چیزیں بچون اور بچگون موجود ہیں بلکہ اگر کوئی آواز یا مزہ یا بو کی حقیقت دریافت کیا چاہے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں تو نہیں ہو سکتا آدمی انکے دریافت کرنے میں عاجز ہے اور عاجزی کا سبب یہ ہے کہ چون اور چگونہ مقضائے خیال ہے کہ جس بصر سے حاصل ہوتا ہے تو خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ ڈھونڈھتا ہے اور جو چیز کان کی ملکیت ہے جیسے آواز اس میں آنکھ کا کچھ حصہ نہیں بلکہ آواز کی چونی اور چگونگی دریافت کرنا محال ہے اس واسطے کہ جس طرح رنگت اور صورت جس سمع سے بے تعلق اور مبرا ہے اسی طرح آواز جس بصر سے پاک و منزہ ہے اسی طرح جو چیز حائے دل میں آتی ہے اور عقل سے پہچانی جاتی ہے وہ اور سب حواس سے پاک ہے اُس میں کسی حواس کا حصہ نہیں اور چونی اور چگونگی محسوسات میں ہوتی ہے تحقیق اور غور کرنے کی بات ہر اسکی تفصیل کتب معقولات میں بیان ہے اس کتاب میں جس قدر بیان ہوا یہی بہت ہے اور اس بیان سے غرض یہ ہے کہ اپنی بچونی اور بچگونگی سے حق تعالیٰ کی بچونی اور بے چگونگی آدمی پہچان سکتا ہے آئے عزیز اس بات کو تو جان لے کہ جان موجود ہے اور بدن کی بادشاہی اور بدن میں جن جن چیزوں کے واسطے چونی اور چگونگی حاصل ہے وہ اُس بادشاہ یعنی جان کی ملکیت ہے اور جان خود بچون و بے چگون ہے اسی طرح بادشاہ عالم یعنی حق تعالیٰ بچون اور بچگون ہے

اور محسوسات جو چونی اور چگونگی رکھتے ہیں حق تعالیٰ کی ملک ہے حق تعالیٰ کی تشریح کا دوسرا طور یہ بیان ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ خدا اس جگہ ہے اور جان کو کسی عضو کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ جان باطن میں ہے یا پاؤں میں ہے یا سر میں ہے یا اور کسی عضو میں ہے بلکہ بدن کے سب اعضا قسمت پذیر ہیں یعنی ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور جان قسمت پذیر نہیں ہے جسے ٹکڑے نہیں ہو سکتی اور جو چیز قسمت پذیر نہ ہو قسمت پذیر چیز میں اس کا سما جانا محال ہے اس واسطے کہ اگر وہ اس میں سما جائے تو قسمت پذیر ہو جائے گی اور اوصاف اس کے کہ جان کسی عضو کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی مگر کوئی عضو جان کے تصرف سے خالی نہیں ہے بلکہ سب اعضا جان کے تصرف اور حکم میں ہیں اور جان سب اعضا کی پادشاہ ہے اس طرح تمام عالم پادشاہ عالم یعنی حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے اور حق تعالیٰ اس امر سے منزہ اور پاک ہے کہ کسی خاص جگہ کے ساتھ اسے منسوب کریں تقدس اور تنزیہ کا تمام حال جب بیان ہو کہ روت کی ناصیت اور یہ صفات بیان ہو اور اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں اور اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ کَا سَبْحِ اَلْحَالِ اِسْتِغْلَاہُ ہوتا تھا وَاَنْتَ اَسْمُ

فصل لے عزیز تو نے حق تعالیٰ کی ذات کو تو جان لیا اور پہنے اسکی صفات کو اور چونی اور چگونگی سے اس کے پاک ہونے کو پہچان لیا اور کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہونے سے حق تعالیٰ پاک ہے یہ بھی سمجھو معلوم اور باور ہو چکا اور آدمی کا نفس تمام معرفت کی بنی جویہ امر مقرر ہو چکا اب ابواب معرفت میں سے ایک یہ بات باقی ہے کہ اپنی ملکیت میں حق تعالیٰ کا پادشاہی کرنا کیونکر ہے اور حکمرانی فرمانا کیونکر ہے اور فرشتوں کا حکم فرمانا اور فرشتوں کا حکم بجالانا اور ملائکہ کے ہاتھ سے کام لینا اور آسمان سے زمین پر حکم بھیجنا اور آسمان اور زمین کو نبش زمین لانا زمین کے باشندوں کے کام کو وابستہ آسمان بنانا رزق کی کنجی آسمان کو حوالہ کرنا یہ سب امور کیونکر ہیں حق تعالیٰ کی معرفت میں یہ بڑا باب ہے جس طرح پہلی معرفتوں کو معرفت ذات و صفات کہتے ہیں اس معرفت کو معرفت افعال کہتے ہیں نفس کی معرفت معرفت ذات کی جی جی ہے اور جو تو یہ نہ جانے گا کہ اپنی ملکیت بدن میں تو کیونکر پادشاہی کرتا ہے اور کس طرح احکام جاری کرتا ہے تو یہی چیز ہے پادشاہ کا کس طور سے حکمرانی فرمانا ہے تو چاہیے کہ پہلے تو اپنے تئیں پہچان اور اپنے ایک کام کو جان بھلا جب کاغذ پتھر پر لکھتا ہے یا کتاب کو پیش لکھنے کی خواہش دارادہ تجھ میں پیدا ہوتا ہے پھر دل میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ دل جو لوہا ہے وہ جنبش ذات نکلتا ہے اس میں حرکت نہیں پیدا ہوتی بلکہ دل سے ایک جسم لطیف جنبش کر کے دماغ میں جاتا ہے اور اس جاذبیت و شریب ہوتی ہے کہ کتے میں جو حس و حرکت کی قوتوں کو اٹھائے ہوئے ہے اور یہ روح اور ہے کہ چار پایوں کی کبھی ہوتی ہے اور ہوتی ہے انسان میں نفس ہے اور وہ روح اور ہے جسے ہم دل کہتے ہیں وہ چار پایوں کے نہیں ہوتی اور وہ روح بہت کمزور نہیں ہوتی وہ اس کے حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے جہاں روح جنبش کرتی ہے اور جب دماغ میں پہنچتی ہے تو دماغ کے پہلے خزانہ میں جو قوتیں ہیں جیسے سماعت و بصر و سوج پیدا ہوتی ہے اور دماغ سے ٹھون میں کچھ اثر پہنچتا ہے پھر دماغ سے ٹکڑے بدن میں سب قوتیں پہنچتے ہیں اور ان قوتوں میں سے ہر ایک کی طرح بندھے ہیں جو شخص دبلا ہو اس کے بازو میں ان ٹھون کو لوگ دیکھ سکتے ہیں غرض کہ اس اثر سے یہ قوتیں جنبش کرتے ہیں اور سر انگشت کو جنبش دیتے ہیں اور سر انگشت حکم کو جنبش دیتا ہے تو بسم اللہ کی صورت اس صورت سے ہوتی ہے

اسے بیشک اللہ نے پیدا کیا ہے آدم کو اپنی صورت پر ۱۲۱ اور اللہ بڑا جانتا والا ہے ۔

جو خیال کے خزانہ میں ہے جو اس کی مساوت خصوصاً آنکھ کی اعانت سے پیدا ہوتی ہے اس واسطے کہ آنکھ سے زیادہ احتیاج پڑتی ہے جو سطح اس کام یعنی لکھنے کی ابتداء رغبت ہے جو پہلے تجھ میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے سب کاموں کا آغاز اسکی صفات میں سے ایک صفت ہے اور ارادہ اسی صفت سے عبارت ہے اور سطح لکھنے کے ارادہ کا اثر پہلے تیرے دل میں پیدا ہوتا ہے پھر دل کے واسطے سے اور اور جگہ میں پہنچتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہوتا ہے پھر اور دن کو پہنچتا ہے اور جیسے بخارات کی طرح جسم لطیف کی گون کی راہ اس اثر کو تیرے دماغ میں پہنچاتا ہے اور اس جسم لطیف کو روح کہتے ہیں ویسی ہی حق تعالیٰ کے واسطے ہی ایک جوہر ہے کہ اس کے ارادہ کو عرش سے کرسی پر پہنچاتا ہے اور اس جوہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں اور جو سطح دل سے دماغ کو اثر پہنچاتا ہے اور دماغ دل کی حکومت اور تصرف میں دل کے نیچے ہے اسی طرح حق تعالیٰ کے ارادہ کا اثر عرش سے کرسی کو پہلے پہنچتا ہے اور کرسی عرش کے نیچے ہے اور جو سطح جسم اللہ جو تیری مقصود ہے اور تیرا فعل ہوگا اسکی صورت دماغ کے خزانہ میں ظاہر ہوتی ہے اور ایسے وافق فعل ظاہر ہوتا ہے اسی طرح جس چیز کی صورت عالم میں ظاہر ہوگی اسکا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے اور تیرے دماغ میں جس طرح قوت لطیف ہے کہ ٹھپوں کو جنبش دیتی ہے تاکہ پیٹھے ہاتھ اور انگلی کو جنبش دین اور انگلی قلم کو حرکت دے اس طرح جو اہر لطیف یعنی فرشتہ جو کہ عرش اور کرسی پر قرین آسمانوں اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں اور جس طرح دماغ کی قوت رنگوں اور ٹھپوں کی اعانت سے انگلیوں کو جنبش دیتی ہے اسی طرح وہ جو اہر لطیف جنکو ملائکہ کہتے ہیں تاروں اور تاروں کے تار شماعی کے واسطے سے عالم سفلی میں امثال عالم سفلی کی طبعیوں کو جنبش دیتے ہیں ان کو چار طبع یعنی گرمی سردی تری شکی بھی کہتے ہیں اور جس طرح قلم سیاہی کو جنبش دیتا ہے اور پر آگندہ اور جمع کرتا ہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہو اسی طرح یہ گرمی سردی بھی پانی اور مٹی اور ان مرکبات کی اصلوں کو جنبش دیتی ہیں اور جس طرح کاغذ پر سیاہی کو قلم جب پر آگندہ اور جمع کرتا ہے تو کاغذ اسے قبول کر لیتا ہے اسی طرح تری ان مرکبات کو شکل کے قابل کرتی ہے اور خشکی انہیں شکل کا نگہبان کر دیتی ہے تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑ نہ دیں اس واسطے کہ اگر تری نہ ہو تو مرکبات خود شکل قبول نہ کریں اور اگر خشکی نہ ہو تو شکل کی حفاظت نہ کر سکیں اور جس طرح قلم جب پنا کام تمام کرتا ہے اور اپنی حرکت کو اختتام کرتا ہو تو بسم اللہ کی صورت آنکھ کی مدد سے اس نقش کے موافق جو خزانہ خیال میں تھا پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب سردی گرمی ان مرکبات کی اصلوں کو حرکت دیتی ہے تو فرشتوں کی مدد سے حیوان اور نبات کی صورت اس عالم میں اس صورت کے موافق جو لوح محفوظ میں تھی پیدا ہوتی ہے اور جس طرح تیرے سب کاموں کا اثر تیرے دل سے پیدا ہو کر سب اعضا میں پر آگندہ ہوتا ہے اسی طرح عالم اجسام کا آغاز کار عرش میں ہوتا ہے اور جو سطح اس خاصیت کو پہلے دل قبول کرتا ہو اور اعضا اسکے بعد اور لوگ لکھتے ہیں نسبت دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قبول میں رہنے والا ہے اسی طرح جب سب چیزوں پر تصرف عرش کے واسطے سے ہے لوگ جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ ساکن عرش اعلیٰ ہے اور جس طرح جب دل پر تو غالب ہوا اور دل کا کام درست ہو گیا تو مملکت بدن کی تدبیر تو کر سکتا ہے اسی طرح جب حق تعالیٰ عرش پیدا کرنے سے عرش پر غالب ہوا اور عرش سیدھا کھڑا ہوا اور مغلوب ہو گیا تو تمام مملکت

عالم کی تدبیر نیکی سے استنوی علیٰ الغیش یُدُّ لَکُمُ الْوَسْلٰی سے عبارت ہے لے عزیز جان تو کہ یہ حق ہے اور جو لوگ صاحب بصیرت
ہیں انکو مکاشفہ سے صاف یہ معلوم ہوا ہے اور فی الحقیقت وہ جانتے ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اور اس بات کو حق جان کہ پادشاہ
کو پادشاہوں کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر تجھے تیری ملکیت پر پادشاہ نہ کیا ہوتا اور خداوند تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا نقشہ سائنخہ تجھے خود
نہ دیا ہوتا تو خداوند عالم کو تو ہرگز نہ پہچان سکتا تو اس پادشاہ کا شکر کر جسے تجھ کو پیدا کیا اور رب پادشاہی دیا اور اپنی ملکیت کا نمونہ تجھے
ملکت دی دل سے تیرا عرش روح حیوانی جس کا منبع دل ہے اس سے تیرا اسرائیل بنایا اور دماغ سے تیری کرسی عزت دنیا سے
تیری لوح محفوظ بنائی آنکھ کان اور سب حواسوں سے تیرے فرشتے دماغ کا گنبد جو پتھروں کا منبع ہے اس سے تیرا ایمان اور تیرے
بنائے اور انگلی قلم سیاہی سے طبائع تیرے مسخر فرمائے تیرے دل کو بچوں اور بچکوں پیدا کر کے سب مضامین پر روش کر دیا تب تک کہ اگر
اپنی اور اپنی پادشاہی سے زینہ غافل نہ رہا اور نہ اپنے خالق سے غافل رہے کَاٰتَی اللّٰہُ خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اور عِلْمُ اللّٰہِ
یَا اِنْسَانُ تَقِیْ سِرَّکَ **فصل** یہ سب جو بیان ہوا کہ آدمی کی پادشاہی حضرت مالک الملک کی سلطنت کا نمونہ ہے اس سے بڑے
بڑے دو علموں کی طرف اشارہ ہے ایک آدمی کے نفس کا علم اور قوتوں اور عیفتوں کے ساتھ اسکے اعضا کا تعلق اور دل ایسا ہے فرشتوں اور قوتوں
کے تعلق کا حال معلوم ہوا یہ ایسا طولانی علم ہے کہ ایسی کتاب میں اسکی تحقیق بیان نہیں ہو سکتی اور دوسری تفصیل معلوم ہوں یہ پادشاہ
کی ملکیت کو فرشتوں سے اور فرشتوں کو آپس میں اور آسمان عرش کرسی کو عالم کے طلاق اور ربط یہی باطلہ اور انشا ہے کہ اس سے
کہ جو شخص زیر کلا در ہوشیار ہو گا ان باتوں کا اعتقاد کریگا اور حق جانے تعالیٰ کی عظمت ان سب باتوں سے جائز اور بے قیود و راسخ ہو گا اور یہی وجہ ہے
کہ خود کو مکر غافل و نادان رہا اور کیوں بتلائے نقصان رہا کہ ایسے پادشاہ و اجدال صاحب حسن و جمال کے دیانت پرور و محبوب ہے اور غافل
کو حضرت الہیت کے جمال سے تو کیا خبر ہوگی مگر اس قدر جو بیان کیا گیا تھا اس واسطے ہے کہ خلق کو پہچان سکے لہذا یہ **فصل** جو لوگ عالم علم
طبعی اور واقف علم نجوم ہیں وہ بیچارے محروم ہیں کہ کاموں کو عناصر اور ستاروں پر حوالہ کرتے ہیں انکی مثال یہ ہے جیسے کوئی حیوانی
کاغذ پر چلے اور کاغذ کو دیکھے کہ سیاہ ہوا جاتا ہے اور اس پر نقش و کتابت پھر غور کر کے قلم کی نوک کو دیکھے اور خوش ہو کر زمین سے اس کا مکر
حقیقت پہچان لی اور چٹھی پائی کاغذ پر نقش قلم ہی بناتا ہے پس یہی حال عالم علم طبعی کا ہے کہ انہی دو وجہ کے خوف سے سوچا کہ زمین پر پناہ بعد اسکے
اس حیوانی کے پاس دوسری چوٹی جسکی آنکھ بڑی اور نگاہ تیز ہو اسے اور پہلی چوٹی سے کہے تو اسے غلطی لی میں اس قلم کو زمین دیکھتی ہوں
اور قلم کے علاوہ ایک چیز اور دیکھتی ہوں وہ نقاشی کرتی ہے اور اپنی اس سمجھ پر خوش ہو کر کہ جو زمین نے جانتی ہی ہے کہ انھیں ان
نقاشی کرتی ہیں قلم نقاشی نہیں کرتا قلم انکیوں کا تابع ہے یہی بخوبی کی مثال ہے کہ عالم طبعی سے اسکی نگاہ دور و چوٹی اس نے دیکھا
کہ طبائع ستاروں کے مسخر اور مطیع ہیں لیکن یہ نہ سمجھا کہ ستارے فرشتوں کے انقیاد میں ہیں اور ان دونوں پر جو اسکی نگاہ دور
علم سے اعلیٰ تھے پہونچ نہ سکا اور جس طرح منجم اور طبعی کے درمیان عالم اجسام میں یہ تفاوت ہوا اور انکی کوئی نسبت نہ ہو اس طرح
ان لوگوں کے درمیان جو عالم ارواح میں ترقی کرتے ہیں اختلاف پڑا کہ اکثر انہوں نے عالم اجسام سے ترقی نہ لی اور عالم اجسام سے باہر
لے چرختعالیٰ سیدھا ہوا عرش پر تدبیر کرتا ہے کا سوئی «لے اللہ اللہ نہ سیدھا کیا اور کوئی صورت نہ لے سکا پس شیک اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ ان کو پہونچ نہ سکا اور ان کو بے جا

بہر انھوں نے کوئی چیز نہ پائی وہ لوگ پہلے ہی درجہ پر رہ گئے اور عالم ارواح کی طرف معراج کی جو راہ ہے وہ اُن پر بند ہو گئی اور عالم ارواح یعنی عالم انوار میں بھی اسی طرح دشوار گزار راہیں اور آئین بہت ہیں ان میں سے بعضوں کے ستاروں اور بعضوں کے ماہتاب اور بعضوں کے آفتاب کے مانند درجے ہیں اور یہ ان لوگوں کی معراج کے مراتب ہیں جنہیں جنت تعالیٰ ملکوت آسمان دکھائے صیاح تھانے نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُزَيِّرُ اَبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور ایسا واسطے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِیْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ کُوْکُشَفَهَا لَا حَرَقَتْ سَبْعَاتٍ وَجْهَهُ کُلٌّ مِّنْ اَدْرَاکَ بَعْضُ کِتَابِ مَلَکَاتِ الْاَنْوَارِ اور مصباح الاسرار میں اس مطلب کی تفصیل اور شرح لکھی ہے وہاں دیکھنا چاہیے اے عزیز مقصود یہ ہے تو اس بات کو جان لے کہ علم طبعی کے عالم بیچارہ نے کسی چیز کو سردی گرمی پر جو والہ کیا ہے درست کہا ہے اگر گرمی سردی سبب اتنی کے درمیان میں نہ ہوتی تو علم طبع باطل ہو جاتا لیکن اسوجہ سے خطا کی کہ اسکی نگاہ کم اور کوتاہ تھی یا ری نہ کر سکی پہلی منزل میں رہ گیا اور گرمی سردی کو اصل ٹھہرایا سخرہ سمجھا اور ان ہی کو مالک جانا چاہا کہ نہ سمجھا حالانکہ گرمی سردی اُن بقدر نوکرون میں سے ہے جو جو تون کی پاس اسی صفت میں کھڑے رہتے ہیں اور نجم نے جو ستاروں کو اسباب اتنی میں اُخل کیا تو سچ کہا اس واسطے کہ اگر اسباب اتنی میں نہ ہوتے تو دن رات برابر ہو جاتا کیونکہ آفتاب ستارہ جو روشنی اور گرمی اس جہان میں اسی کے سبب ہے اور جاڑ گرمی بھی برابر ہو جاتا اس واسطے کہ گرمی میں گرمی اسوجہ سے ہوتی ہے کہ آفتاب وسط آسمان کے نزدیک ہوتا ہے اور جاڑ میں سردی ہوتی ہے اور جس خدا کی قدرت میں یہ ہے کہ آفتاب کو گرم اور روشن بنایا کیا تب کھل کو سرد خشک و زہرہ کو گرم و سپید کیا یہ سمجھ ایمان میں کچھ خل نہیں کرتی لیکن نجم نے یہ غلطی کی کہ ستاروں کو اصل سمجھا اور کاموں کو ان ہی پر محمول جانا اور ستاروں کا سخر ہونا نہ دیکھا وَالْقَمَرُ یُجَسِّنُہٗ وَالْقَمَرُ یُجَسِّنُہٗ وَالْجَوْمُ مُسْتَحْضَرٌ اَتَا بِاَمْرٍ نہ سمجھا سخر وہ ہے جسے کام میں لائیں تو ستارے کا گزارہ ہیں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے بلکہ جس طرح پٹھے اعضا کو حرکت دینے میں اُس قوت کی جہت سے کام میں آتے ہیں جو دماغ میں ہے اسی طرح ستارے بھی اُن فرشتوں کے واسطے سے جو کام میں رہتے ہیں مثال میں اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے درجہ پر کم رتبہ نوکرون ہیں لیکن چار طبائع جو کاتب کے قلم کی طرح سے خیر درجہ کے فرمانبردار ہیں انکی طرح ستارہ خیر درجہ کے اُن نوکرون میں نہیں جو جو تون والی صفت میں رہتے ہیں **فصل** خلق میں ایسے بہت اختلافات ہیں کہ ایک ایک وجہ سے ہر ایک کی باتیں سچ اور راست ہیں لیکن لوگ ایک چیز کو کچھ دیکھتے ہیں کچھ نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکو پورا دیکھ لیا ان لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے اندھوں کا حال ہر آندھے جب سنتے ہیں کہ اسے شہر میں ہاتھی آیا ہے تو اسکو پہچاننے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسے ہاتھ سے پہچان سکیں گے اور ہاتھ سے ٹوٹتے ہیں کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑتا ہے کسی کا پاؤں پر کسی کا دانت پر یہ اندھے جب ورا اندھوں کے پاس جاتے ہیں اور اُن سے ہاتھی کی صفت پوچھتے ہیں تو ان میں سے جبرائیل کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے ستون اور جب کا ہاتھ دانت پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے عمود اور جب کا ہاتھ کان پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے تل تو سب ایک ایک وجہ سے یہی کہتے ہیں اور اسوجہ سے دھوکا بھی کھاتے ہیں کہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمام ہاتھی کو پہچان لیا اور حقیقت میں تمام ہاتھی کو نہیں پہچانا تھا اسی طرح نجومی اور طبعی کو

۱۷ اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو پادشاہی آسمانوں اور زمین کی ۱۸ تحقیق کریں نے توجہ کیا اپنے منہ کو ایسے کی طرف جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو ۱۹ بیٹا اللہ کے واسطے ستر ہزار پر دے ہیں نور کے اگر دکھائے ان پر دن کو ہر آئینہ جلاوین تجلیان اسکے رخ کی اُن سب کو جن کی نظر ان پر پڑے ۲۰ اور سورج اور چاند اندازہ ہیں اور چاند اندازہ ۲۱ اسکے حکم کے مطیع ہیں ۱۲

آنکھ حق تعالیٰ کے ایک نوکر اور فرمانبردار پر پڑی اسکی سلطنت قاہرہ اور قدرت کاملہ سے دنگ ہو کر نوکر کو کہا کہ یہی پادشاہ ہے اور یہ خدا ہے جب کسی کو خدا نے راہ راست بتائی اور جنگ و اپنا رب سمجھا تھا ان سب کا نقصان اسنے دیکھا اور ان کے علاوہ دوسرے کو دیکھا تو کہا کہ جسے میں رب اور خدا سمجھا تھا وہ تو اور کے حکم کے تابع ہے اور جو دوسرے کے حکم کے تابع ہو وہ خدائی کے لائق نہیں **فصل** الا فلینہ

کو اکب اور طالع اور بروج اور فلک الکو اکب جو بارہ برجوں پر تقسیم ہے اور ان کے علاوہ جو عرش عظیم ہے ایک وجہ سے ان سب کی مثال اس پادشاہ کی ایسی ہے جس کا ایک خاص حجرہ ہو اور اس کا وزیر اس حجرہ میں بیٹھا ہو اور اس حجرہ کے گرد اگر بارہ دروازوں کا رواق ہو اور ہر دروازہ میں اس وزیر کا ایک ایک پیشدرست بیٹھا ہو اور سات نقیب سوار باہر سے ان دروازوں کے گرد پھرتے ہوں اور پیشدرستوں کو وزیر کے جو احکام آتے ہیں انھیں سنتے ہوں اور چار پیادے ان سات سواروں سے دور کھڑے ہوں اور ان دروازوں کو دو کدے پہنچتے ہوں کہ دروازے انکو کیا حکم آتا ہے اور ان چاروں پیادوں کے ہاتھ میں چار کندین ہوں کہ انھیں ڈالکر کسی گردہ کو حکم کے موافق حاضر حضور کرین اور کسی کو دور کرین کسی گردہ کو خلعت دین کسی کو سزا اور اذیت دین عرش حجرہ خاص کے مانند ہے اور وزیر مملکت کے جلوس فریادے کی جگہ ہے اور وہ ایک بڑا مقرب فرشتہ ہے اور تاروں والا آسمان رواق ہے اور بارہ برج بارہ دروازہ ہیں اور اس وزیر کے نائب در فرشتے ہیں ان فرشتوں کا درجہ اس مقرب فرشتے کے درجے سے کم ہے اور ان فرشتوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کام سپرد ہے اور سات سات سوار ہیں کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گرد ہمیشہ پھرتے ہیں اور ہر دروازے سے ایک ایک قسم کا حکم انھیں پہنچتا رہتا ہے اور جو چاہے غصہ کرتے ہیں یعنی آگ پانی خاک ہوا چار پیادے دیکھتے ہیں کہ اپنے وطن سے باہر نہیں جاتے اور چار عیسین یعنی گرمی سردی گرمی خشکی چار کندین ان چار پیادوں کے ہاتھ میں ہیں مثلاً جب کسی کا حال بد جائے یعنی دنیا سے اپنا منہ پھیرے اور رنج اور درد و اسپر غالب ہو جائے اور دنیا کی نعمتیں اسے دل سے بڑی معلوم ہوں نہ لگیں اور انجام کار کا رنج و فکر اسے گھیرے تو طبیب کہے گا کہ یہ بیمار ہے اور اس بیماری کو انیخو لیا کہتے ہیں فقیہوں کا جو شانہ اسکا علاج ہے طبیعی کہے گا کہ خشکی جب باغ میں غالب ہو جاتی ہے تب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور جاڑوں کی ہوا اس خشکی کا سبب ہے جب تک فصل بہار نہ آئیگی اور رطوبت ہو میں نہ آجائے گی یہ بیمار اچھا نہ ہوگا اور رنج و بیماری کہے گا کہ اس شخص کو سودا ہے عطار کو مریخ سے جب مریخ مشاکلت ہوتی ہے تو سودا پیدا ہوتا ہے جب تک عطار و سیدین کے مقابلہ یا تثلیث پر نہ آئے گا اس شخص کا حال اصلاح نہ پائے گا طبیب و طبیعی اور نجومی سب سے کہتے ہیں ذلک مبلغہ من اعلیٰ لیکن یہ بات کہ حضرت ربوبیت سے اس شخص کی سعادت کا حکم ہوا اور دونقیب تیز آزمودہ کا یعنی عطار و مریخ کو اس واسطے بھیجا کہ درگاہ الہی کے پیادوں میں سے ایک پیادہ یعنی ہوا خشکی کی کندارے اور اس شخص کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف سے اس شخص کا منہ پھیر دے اور رنج کے کوڑے مار کے قصد و طلب کی مہار پھیر کر اسے درگاہ الہی میں بلائے نہ علم طب میں ہے نہ علم طبیعت و نجوم میں بلکہ یہ گوہر آبدار علم نبوت کے بحر نامید اکنار سے نکلتا ہے یعنی یہ بات عالم علوم نبوت سے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جناب احدیت کے سب عالموں اور نقیبوں اور نوکروں کو محیط ہے اور پہچانتا ہے کہ ہر ایک عامل وغیرہ کس شغل کو واسطے ہیں اور کسے حکم سے حرکت کرتے ہیں اور خلق کو کہاں بلاتے ہیں اور کہاں سے باز رکھتے ہیں تو ہر ایک نے جو کچھ کہا سچ کہا لیکن پادشاہ مملکت اور تمام سپہ سالاروں کے

بھید سے اُسے خبر نہ رکھی حق تعالیٰ اسی طرح بلا بیماری سودا محنت سے خلق کو اپنے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہماری مہربانی کی
 کنت ہے کہ اپنے دوستوں کو اس کمنہ کے ذریعے سے اپنے حضور میں ہم بلاتے ہیں اِنَّ الْبَلَاءَ مُؤَكَّلٌ بِالْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلِ
 فَالْاَمْثَلِ بيمار جان کر ان کو نہ دیکھو کہ یہ مسکے خاص بندے ہیں مَوْضَعُ فَلَمْ تَعُدْنِي انھیں کی شان میں آیا ہے آدمی کی پادشاہی جو اس کے
 بدن کے اندر ہے پہلی مثال سے اسکا حال معلوم ہوا اور آدمی کی پادشاہی جو اس کے بدن کے باہر ہے دوسری مثال سے اسکا حال کھلا اور
 اسوجہ سے بدن کے باہر کی پادشاہی کی پہچان بھی اپنے تئیں پہچاننے سے حاصل ہوتی ہے اسی سبب سے معرفت نفس کو پہنچنا عذر ان کیا یعنی اسے
 اول ہی میں بیان کیا **فصل** لے عزیز اب سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کے معنی چھو پھاننا چاہیے کہ یہ چھوٹے سے چار کلمے
 جامع معرفت الہی ہیں جب اپنی پاکی اور تنزیہ سے حق تعالیٰ کی پاکی اور تنزیہ تو نے پہچان لی تو سبحان اللہ کے معنی پہچان لیے اور جب اپنی پادشاہی
 سے خدا تعالیٰ کی پادشاہی مفصل تو نے جان لی کہ سب اسباب در درمیانی اسی کے تابع ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں تو الحمد للہ کے معنی
 جان لیے کہ جب اس کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو حمد اور شکر اس کے سوا اور کسی کے واسطے نہیں ہو سکتا اور جب تو نے یہ معلوم کر لیا کہ علم الکائنات
 کے سوا کوئی خود سر حاکم نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھو معلوم ہو گئے اب وہ وقت ہے کہ اللہ اکبر کے معنی تو پہچانے اور یہ بات جانے کہ یہ سب
 جو تو نے پہچانا ہے حق تعالیٰ کی کنہ حقیقت کو نہیں جانتا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ بہت بزرگ و بڑا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب سے بزرگ و بڑا
 بڑا ہے کہ خلق اسے قیاس سے پہچان سکے یعنی نہیں ہیں کہ وہ اور وہ سے بڑا اور بزرگ ہے کیونکہ اس کا تھاد کوئی چیز خود موجود ہی نہیں کہ وہ اس چیز سے
 بزرگ و بڑا ہو اس واسطے کہ سب موجودات اُسی کے وجود کا نور ہیں اور آفتاب کا نور آفتاب سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ یہ بات کہہ سکیں کہ آفتاب اپنے
 نور سے بڑا اور بزرگ ہے بلکہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس امر سے بزرگ ہے کہ عقل کے قیاس سے آدمی اسے پہچان سکے معاذ اللہ حق تعالیٰ کی پاکی
 اور تنزیہ کیا آدمی کی پاکی اور تنزیہ کی ایسی ہوئی آدمی کو کیا وہ تمام مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہو اور معاذ اللہ حق تعالیٰ کی پادشاہی کیا آدمی کی
 پادشاہی کے مثل ہوئی جو کہ اسے اپنے بدن پر ہے اور نوزاد باللہ علم و قدرت وغیرہ حق تعالیٰ کے صفات کیا آدمی کی صفاتوں کے مانند ہوئے بلکہ
 یہ تو ایک شاہد سب سے کہ تجھے عجز بشریت کی قدر حضرت اُمّیّت کا جمال کچھ حاصل ہو جائے اور اس شاہد کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی لڑکا کا ہم سے
 پوچھے کہ ریاست اور سلطنت اور پادشاہی کرنے میں کیا مزہ ہوتا ہے اس سے ہم یہی کہیں گے جیسے گیند ڈنڈا اکیلنے میں مزہ ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ
 تو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ جانتا ہی نہیں اور جو مزہ اسے حاصل ہی نہ ہو گا اس مزہ کو وہ قیاس سے پہچان بھی نہ سکے گا ہاں اس مزہ کو
 البتہ پہچانے گا جس کا شاہد اُسے حاصل ہو اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سلطنت کی لذت کو گیند ڈنڈا اکیلنے کی لذت سے کچھ نسبت ہی نہیں لیکن بہر حال
 لذت اور خوشی کا نام دونوں پر صادق آتا ہے تو نام میں ایک ہے جس سے کچھ برابر ہیں اسی سبب سے معرفت کا شاہد ہر کون کو چاہیے اسے عزیز
 معرفت الہی کا چو شاہد مذکور ہو اور مثالین بیان ہوئی ہیں ایسا ہی انھیں بھی جان لے پس حق تعالیٰ کے سوا حق تعالیٰ کی حقیقت کو تمام و کمال
 کوئی نہیں جانتا **فصل** حق سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کی تفصیل دراز ہے اسی کتاب میں ٹھیک بیان نہیں ہو سکتی جس قدر بیان ہوا اس قدر اس بات کو واسطے
 کافی ہے کہ لوگ گاہ ہو جائیں اور آدمی کو اپنے مقدور بھر تمام معرفت مٹو ڈھنسنے کا شوق پیدا ہو جائے اس واسطے کہ آدمی کا کمال سعادت اس کی ہدایت بلکہ آدمی کی

سعادت کا ذریعہ خدا کی معرفت اور بندگی اور عبادت ہے اور یہ بات کہ آدمی کی سعادت خدا کی معرفت میں ہے اسکی وجہ پہلے ہی بیان ہو چکی ہے لیکن بندگی اور عبادت آدمی کے واسطے موجب سعادت ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب مرگتا تو خدا ہی سے اُسے سروکار ہوگا اَللّٰهُ الْمَرْجِعُ وَالْمُصَدِّرُ اور جس شخص کو کسی کے پاس رہنا ہو اُس شخص کا موجب سعادت یہی ہے کہ جسکے پاس ہوتا ہے اسے دوست رکھے اور جتنا زیادہ اسے دوست رکھیں گے اتنی ہی اسکی سعادت بڑھیں گی اسواسطے کہ محبوب کے دیرا میں بہت لذت اور راحت ہوتی ہے اور حقیقی کی دوستی آدمی کے دل پر معرفت اور ذکر کی کثرت ہی سے زیادہ ہوتی ہے اسواسطے کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے تو اسکا ذکر زیادہ کرتا ہے اور جب اُسکا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اسکے دوستوں میں ہو جاتا ہے اسواسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا اِنَّا بَدَّلُكَ اللَّزِيْمَ بِالْزِيْمِ بِدَلِّكَ يَعْنِي مَن تِيرَا سَهَارًا هُوَنًا اور تیرا سرو کار بھی سے ہے ایک دم میرے ذکر سے غافل نہ رہ اور دل پر ذکر جب ہی غالب ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ عبادتوں میں مشغول رہے اور فراغت سے عبادت اسوقت ہوتی ہے کہ آدمی سے خواہشوں کا رشتہ تعلق ٹوٹ جائے اور خواہشوں کا رشتہ تعلق جب ہی ٹوٹتا ہے کہ آدمی گناہوں سے ہاتھ اٹھاوے تو گناہوں سے ہاتھ اٹھانا فراغت دل کا سبب ہے اور عبادت کرنا غلبہ ذکر کا سبب ہے اور یہ دونوں سبب محبت ہیں اور محبت تمام سعادت ہے اور سعادت نجات اور فلاح سے عبارت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي اَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اور فرمایا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اور چونکہ سب کام عبادت میں ہو سکتے بعض ہو سکتے ہیں بعض نہیں اور سب خواہشوں سے دستبردار ہونا نہ ممکن ہے نہ درست ہے اسواسطے کہ اگر آدمی کھانا نہ کھائے گا تو ہلاک ہو جائیگا اگر جو رو سے جماع نہ کرے گا نسل منقطع ہو جائیگی بعضی خواہشیں لائق ترک ہیں بعضی قابل عمل ہیں تو ایک انداز اور حد چاہیے کہ قابل ترک کو لائق عمل سے جدا کرے اور یہ وحال سے خالی نہیں یا آدمی اپنی عقل و درخواست و تجویز سے حد باندھے اور اپنی فکر اور غور سے اختیار کرے یا دوسرے سے حد بندھو لے اور اندازہ کر لے اور یہ امر محال ہے کہ آدمی کو اپنی تجویز اور اختیار پر چھوڑ دین اسواسطے کہ خواہش خود اسپر غالب ہوتی ہے اور حق ہمیشہ اس پر پوشیدہ رکھتی ہے اور جس چیز سے آدمی کی مراد باقی ہے وہ چیز خواہش کے سبب اسے اچھی نظر آتی ہے تو چاہیے کہ خود مختار نہ کیا جائے بلکہ دوسرے کا فرمانبردار کیا جائے اور ہر ایک اس قابل نہیں کہ اسکی فرمانبرداری کی جائے بلکہ اسواسطے بڑا اور اندیش چاہیے وہ اُمیہا میں تو خواہ نہ خواہ شریعت کی اتباع اور اسکی حدود اور حکموں کو لازم کرے نا ضرور سعادت کی راہ ہوگا اور بندگی کے یہی معنی ہیں اور جو کوئی شریعت کی حدود سے گزر جائیگا اپنے ہاتھوں ہلاکت کے خوف میں پڑے گا اسی سبب سے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَمَصْلُ غَيْرِ مَصْلَحٍ جاننے والے جو حق تعالیٰ کی حدود اور حکموں سے دست بردار ہو گئے انکی غلطی اور نادانی سات وجہ سے ہوتی ہے پہلی وجہ اُس فرقہ کی نادانی کی ہے جو خدا تعالیٰ کا ایمان ہی نہیں رکھتا کہ اس بیچون کو وہم و خیال کے خزانہ میں جکونگی کے ساتھ ڈھونڈھا جب نہ پایا تو اسکی خدائی سے انکار کیا اور کاموں کو طبیعت اور تار و نون پر حوالہ کیا اور سمجھے کہ آدمی اور حیوانات اور یہ عالم عجیب اس حکمت اور ترتیب کے ساتھ خود بخود پیدا ہوئے ہیں یا آپ سے آپ ہمیشہ سے ہیں یا یہ سب طبیعت کا کام ہے جب علم طبعی کا عالم آپ سے خود بخیر ہے تو اور چیز کو کیا پہچانے گا اور ان کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اچھا سا خط دیکھے اور سمجھے کہ یہ آپ سے آپ پیدا ہوا ہے کاتب کے علم اور قدرت اور ارادہ کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی لکھا ہوا تھا

۱۲ھ شیشک اسے نجات پائی جسے اپنے تئیں پاک کیا اور کیا اپنے پروردگار کا نام پھر ناز پڑی ۱۲ھ جو اللہ کی حدود سے بڑھ گیا اس نے اپنے اور ظلم کیا ۱۲۔

اور جس کا اندھا بن اس قدر ہو وہ بد بختی اور گمراہی کی راہ سے کبھی نہ پھرے گا اور نجومی اور طبعی کی غلطی پہلے ہی بیان ہو چکی ہے دوسری وجہ اس گمراہی کے جہل اور نادانی کی ہے جو آخرت کا معتقد نہ ہو کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی گھاس پات کے مثل یا اور حیوانوں کے مانند ہے جب مزاجیگانہ نیست ہو جائے گا اس پر نہ عتاب ہے نہ اس کا حساب سپر نہ عذاب ہے نہ اس کو ثواب اور اپنے نفس کو نہ جاننا اس جہل کا سبب ہے کہ اپنے تئیں آپ جانتا ہے کہ گدھا بن یا گھاس ہے اور وہ روح جو آدمی کی حقیقت ہے اُسے نہیں پہچانتا ہے کہ وہ ہمیشہ رنگی ہرگز کبھی نہ مرے گی لیکن اس کا ڈھانچا اس سے پھیر لیں گے اور اسی کو موت کہتے ہیں موت کی حقیقت جو تھے عنوان میں کہی جائیگی تیسری وجہ اُن لوگوں کے جہل اور نادانی کی ہے جو جناب احدیت اور قیامت کا ایمان تو رکھتے ہیں مگر ضعیف اور شریعت کے معنی نہیں پہچانتے اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا حاجت ہو اور ہمارے گناہ سے کیا رنج اور اذیت ہو کہ وہ بادشاہ ہے اور ہماری عبادت سے بے پروا ہے اسکے نزدیک عبادت اور گناہ سب برابر ہے یہ جاہل قرآن شریف میں نہیں دیکھتے کہ حق تعالیٰ ایک بار ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ تَوَكَّلْ فَإِنَّمَا يَتُكَلِّ لِنَفْسِهِ اور مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ یہ بد بخت شریعت سے جاہل ہے یہ جانتا ہے کہ شریعت یہ ہے کہ خدا کی واسطے کام کرنا چاہیے اپنے واسطے نہیں اور یہ ایسا امر ہے کہ کوئی بیمار پرہیز نہ کرے اور کہے کہ طبیب کو اس سے کیا کہ میں اس کا حکم مانوں یا نہ مانوں اس کا یہ کہنا تو سچ ہے لیکن وہ ہلاک ہو جائیگا طبیب کی حاجت کی وجہ سے نہ ہلاک ہو گا لیکن اس باعث سے ہلاک ہو جائیگا کہ پرہیز نہ کرنے میں اس کی ہلاکت ہے طبیب تو اسے صحت کی راہ بتائی کہ پرہیز کرے اُسے نہ کیا تو راہ بتا دیوے کا کیا نقصان لیکن وہ خود ہلاک ہو جائیگا جیسے بدن کی بیماری اس جہان میں ہلاکت کا باعث ہو دلی بیماری اس جہان میں شقاوت کا سبب ہے اور جیسا دو اور پرہیز بدن کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے عبادت اور معرفت اور گناہوں سے پرہیز دلی سلامتی کا باعث ہے وَلَا تَبْجُوا الْوَعْدَ اَنِي اللّٰهُ يَعْزِّبُ سَلِيلُوْهُ جوحی وجہ ان لوگوں کے جہل و نادانی کی ہے جو اور وجہ سے شریعت سے بخیر ہو کر کہتے ہیں کہ شرع حکم فرماتی ہو کہ خواہش غصہ ریا سے دل کو پاک کر دو اور یہ امر ممکن نہیں اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے آدمی کو ان ہی چیزوں سے پیدا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی جیسے کوئی شخص چاہے کہ سیاہ کو سفید کرے تو اس حکم کی تعمیل کرنا محال ہے اور یہ احمق یہ نہیں سمجھتے کہ شرع نے حکم نہیں فرمایا ہے کہ غصہ وغیرہ کو دور کر دو بلکہ یہ حکم کیا ہے کہ انہیں ادب سکھاؤ اور اس طرح دباؤ رکھو کہ شرع اور عقل پر غالب نہ ہو جائیں اور کشتی نہ کرنے پائیں اور شرع کی حدیں نگاہ کریں اور گناہ کبیرہ سے دور رہیں تاکہ غفور رحیم ان کے گناہ صغیرہ بخشدے اور یہ بات ممکن ہو بہت لوگ اس درجہ پر پہنچے ہیں اور رسول مقبول صلعم نے کیا نہیں فرمایا ہے کہ غصہ نہ چاہیے اور عیش نہ چاہیے حالانکہ آپ کے نومحل تھے اور فرمایا میں تمہاری طرح آدمی ہوں اَغْضَبْ كَمَا يَغْضَبُ الْكَسْبُ یعنی آدمی کی طرح مجھے غصہ آتا ہے اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْكَافِرُ الظَّالِمُ الْغَاطِلُ یعنی اس شخص کی تعریف کی ہو جو غصہ کو مضمر کر جائے اس کی تعریف نہیں کی جس کو غصہ ہووے ہی نہ پانچویں وجہ اُن لوگوں کے جہل و نادانی کی ہے جو حق تعالیٰ کی صفتوں سے بخیر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کریم اور رحیم ہے جس حال پر ہونگے ہم پر رحم ہی فرمائے گا اور یہ نہیں جانتے کہ جس طرح وہ کریم ہر شے پر انتقام بھی ہو اور یہ نہیں کہتے کہ باوصفیکہ رحیم و کریم ہے مگر اس جہان میں اکثر خلق کو بلا بیماری بھوک میں رکھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ جب تک لوگ کھیتی اور سوداگری نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا

۱۰ اور جس نے اپنے تئیں پاک کیا اتنے اپنے تئیں پاک نہیں کیا مگر اپنی ذات کے واسطے ۱۱ جسے کوشش کی اُسے کوشش نہیں کی مگر اپنی ذات کے واسطے ۱۲ اور جس نے نیک کام کیے تو اپنی ذات کے واسطے ۱۳ اور کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو خدا کے پاس گناہوں سے دل سلامت لائے گا ۱۴۔

اور جب تک محنت نہیں کرتے علم نہیں سیکھتے اور دنیا کی تلاش میں وہ لوگ ہرگز کچھ تصور نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ خدا کریم و رحیم ہے بے کھیتی اور سوداگری کیے آپ روزی دیتا ہے باوصفیکہ حق تعالیٰ رزق کا ضامن ہے اور نے فرمایا ہے **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لَنَا رِزْقُهَا** اور آخرت کا کام حق تعالیٰ نے عمل پر حوالہ کیا ہے اور فرمایا ہے **وَأَنْ لِّئِنْ لِّلْإِنْسَانِ الْآمَنَاسَعِي** چونکہ لوگ اسکے کرم کا ایمان نہیں رکھتے اور رزق ڈھونڈنے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے لہذا آخرت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں فقط زبانی ہے اور نصیحت شیطانی ہے کچھ اصل نہیں رکھتا چھٹی دہر اُن لوگوں کی جہالت اور نادانی کی ہے جو اپنے اوپر غور کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایسے درجے پر پہنچے ہیں کہ گناہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین قلمتین ہے کہ نجاست گناہ سے ناپاک ہی نہیں ہوتا اور اکثر یہ احمق ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ادبی کی ایک بات ان سے کہے اور انکا غرور اور ریا توڑے تو تمام عمر یہ اکی دشمنی میں رہتے ہیں اور ایک نوالہ جسکا لالچ کرتے ہوں اگر انکو نہ ملے تو تمام جہان انکی آنکھوں میں تنگ و تاریک ہو جاتا ہے یہ احمق ہنوز مردی اور انسانیت میں قلمتین یعنی عالی ظرف نہیں ہوتے ہیں کہ یہی چیزوں سے پاک نہ رکھیں یہ دعویٰ باطل کہ ہم عالی درجہ ہیں گناہ ہمیں کچھ مضر نہیں ان احمقوں کو کب سزاوار ہے اگر مثلاً کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ دشمنی غصہ خوش ریا اسکے پاس بھی نہ آئے تو اسکا بھی یہ دعویٰ کرنا محض تکبر ہے اسواسطے کہ اسکا درجہ انبیاء علیہم السلام کے درجہ سے نہ بڑھ جائیگا انبیاء تو اپنی فکر اور لغزش سے روتے اور توبہ کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے بلکہ شہرہ کے خوف سے حلال چیز دن سے بھی بھاگتے تھے اس احمق نے کاہے سے جانا کہ شیطان کے کمزین یہ نہیں بھنسا ہے اور کیونکر بچا تاکہ اس کا درجہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے سے بڑھ جائے اگر یہ احمق کے کہنے پر بھی ایسے ہی تھے کہ گناہ انکو کچھ ضرر نہ کرتا تھا لیکن مالہ و زاری اور توبہ فقط خلق کی تعلیم اور فائدے کے واسطے کرتے تھے تو یہ بھی خلق کے واسطے کیوں نہیں کر دیکھتا ہے کہ جو کوئی اسکا قول فعل دیکھتا ہے وہ بھی تباہ اور خراب ہوتا ہے اور اگر کہے کہ خلق کے تباہ ہونے سے میرا کیا نقصان ہے تو رسول مقبول صلعم کا بھی کیا نقصان تھا اگر نقصان نہ تھا تو آنحضرت اپنے تئیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی محنتیں کیوں کئے تھے آنحضرت نے ایک صدقہ کا خرمانہ سے نکال کر پھینک دیا اگر کھالیتے تو اس سے خلق کا کیا نقصان ہوتا اسکا کھانا سب کو درست ہو جاتا اور اگر اس خرمانے سے آنحضرت صلعم کا کچھ نقصان تھا تو ان احمقوں کو شراب کے قدحوں سے کیوں نقصان نہیں آخرا اس احمق کا درجہ رسول مقبول صلعم کے درجے سے زیادہ اور بڑھ کر نہیں ہے اور شراب کے سو قدحوں کا درجہ ایک خرمانے سے زیادہ ہے تو یہ احمق اپنے تئیں گویا دریا جانتا ہے کہ شراب کے سو قدح اسکو نہ بگاڑیں اور معاذ اللہ رسول غلام کو گویا پانی کا چھوٹا سا برتن سمجھتا ہے کہ ایک خرمانا اسکو بگاڑ دیتا ایسا وقت ہے کہ شیطان اس احمق کی موچھیں مڑوٹے اور جہان کے یوتوف اس احمق کو مسخر انبیاءین اسواسطے کہ عقل و دن کو اسکی بات کرنے میں دریغ و انکار ہے اور اسکی ہنسی کرنے میں ننگ و عار ہے ہر گان دین وہ لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ جسے خواہش کو اپنا اسیر اور زیر دست نہ کیا وہ کچھ آدمی نہیں ہے بلکہ جانور ہے تو جاننا چاہیے کہ آدمی کا نفس مکار اور دغا باز ہے اور سبے عوے جھوٹے کرتا ہے اور ڈینگ بانکتا ہے کہ میں زبردست ہوں پس چاہیے کہ آدمی نفس سے اسکے دعوے پر دلیل طلب کرے اور اسکے سچے ہونے پر سوا اسکے کہ اپنے حکم میں نہ ہو بلکہ شرع کے حکم میں ہو اور کوئی دلیل نہیں ہے اگر شرع کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی مستعد رہے تو سچا ہو اور اگر حکم شرع میں خست تاویل حیلہ ڈھونڈے تو وہ شیطان کا

بندہ ہے اور ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور آخر دم تک اس سے اس دلیل کا خواستگار رہنا چاہیے ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفتہ ہو کر ہلاک ہو جائیگا اور آدمی یہ نہیں جانتا کہ متابعت شرع میں نفس کا ہمہ تن مصروف ہونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی بدولت پیدا ہوتی ہے جہالت اور نادانی سے نہیں پیدا ہوتی اور یہ غیر مباح کو مباح ٹھہرانے والا وہ فرقہ ہے جس نے اُن سب وجہوں میں سے جن کا ذکر ابھی اوپر گزرا ہے کچھ نہ سنا ہو لیکن کسی گمراہ کو دیکھا کہ اباحت کی راہ چلتے ہیں اور فساد ڈالتے ہیں چکنی چکنی باتیں بناتے ہیں اور صوفیوں کا لباس پہن کر تصوف اور ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اس فرقہ کو بھی یہ طریقہ خوش آتا ہے اس واسطے کہ اس کی طبیعت میں لغویت اور خواہش غالب ہوتی ہے وہ فساد کرنے کی اُسکو اجازت دیتی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس فساد کے سبب مجھ پر عذاب ہوگا مگر فساد پسند اور شاق ہو جائے بلکہ کہتا ہے کہ یہ امر فساد نہیں اسکو فساد کہنا تہمت اور حدیث جو کوئی نئی بات ہے اور وہ تہمت اور حدیث کے معنی تک نہیں جانتا ایسا آدمی غافل و شہوت پرست ہوتا ہے اور شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے ایسا آدمی سمجھانے سے درست نہیں ہوتا کہ اسکو بات سے شہمہ نہیں پڑا ہے اور یہ گمراہ اکثر ان لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْا وَفِيْ اَذْنِهِمْ وَقْرًا ۚ اُوْر وَاَنْ تَدْعُوْهُمْ اِلٰی الْهُدٰی فَلَنْ يَهْتَدُوْا اِذَا اَبَدَا ۚ اہ ان لوگوں کے ساتھ زبان شیر سے بات کرنا چاہیے نہ محبت اور تقریر سے اور اس عنوان میں نصیحت کی تفصیل و رہبر چیز کے مباح ٹھہرانے والوں کی غلطی کے بیان میں اسقدر کفایت کرتا ہے جو بیان کیا گیا کہ اس غلطی اور گمراہی کا سبب یا یہ ہے کہ اپنے نفس کو نہیں پہچانایا ہے کہ خدا کو نہیں پہچانایا ہے کہ شریعت کو نہیں دریافت کیا اور جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اسکی طبیعت کے موافق ہے تو اس گمراہی کا زائل ہونا دشوار ہوتا ہے اسی سبب سے لوگ کچھ شک و شبہ نہیں کرتے ہیں اور بے تکلف راہ اباحت میں قدم دھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمیز میں اگر ان سے پوچھیں کہ تم کس چیز میں تمیز ہو تو جواب نہیں دے سکتے اس واسطے کہ انکو مطلب ہے نہ شہمہ ان لوگوں کی ایسی مثل ہے جیسے کوئی شخص طبیب سے کہے کہ مجھکو بیماری کا خلل ہے اور بیماری نہ بتائے تو جب تک اسکی بیماری نہ جائے گا طبیب اُسکا علاج نہ کر سکے گا ایسے آدمی کا یہی جواب ہے کہ جس چیز میں تیرا جی چاہے تمیز نہ لیکن اس بات میں شک نہ کر کہ تو بندہ ہر اور تیرا خالق قادر اور عالم ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور یہ بات اُسکو دلیل سے سمجھنا چاہیے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔

تیسرا عنوان مسلمانی کا یہ تیسرا عنوان ہے اس میں معرفت نیا کا بیان ہے

اسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ دنیا راہ دین کی منزل اور اللہ کی درگاہ کے مسافروں کا راستہ ہے اور مسافروں کے زار راہ لینے کے واسطے صحرائے معرفت کے کنارے ایک بازار آراستہ ہے دنیا اور آخرت دو حالتوں سے عبارت ہے جو حالت موت سے پہلے اور آدمی سے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کہتے ہیں اور جو حالت موت کے بعد ہے اُسکو آخرت کہتے ہیں اور دنیا سے زار آخرت مقصود ہے اس واسطے کہ خالق نے آدمی کو ابتدائے خلقت میں سادہ اور ناقص پیدا کیا ہے لیکن اس قابل ہے کہ ایسا کمال حاصل کرے اور ملکوت کی صورت کو اپنا نقش دلایا بنائے کہ درگاہ الہی کے قابل ہو جائے یعنی وہاں باریاب ہو اور مشغول نظر رہے حضرت رُحیلا رباب ہوا اور یہی امر اسکی بہشت اور اسکی سعادت کا منتہا ہے اور خالق نے اُسے اس واسطے پیدا کیا ہے اور جب تک اسکی آنکھ نہ کھلے گی اور اُس جال لا زوال کو نہ پہچان لے گا

لے بینک ہم نے آنکے دونوں پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسکو نہ سمجھیں اور اُنکے کانوں میں بوجھ ہے ۱۲ اور اگر اُنکے علم کو توفیق ہدایت کی طرف ملے تو وہ اسوقت ہدایت نہ پائیں گے ۱۲۔

نظارہ کیا کر سکے گا اور پہچان معرفت سے حاصل ہوتی ہے اور خدا کی عجیب عجیب صنعتوں کی پہچان جمال حضرت الہی کی معرفت کی کنجی ہے اور آدمی کے جو اس اُن صنعتوں کی معرفت کی کنجی ہیں اور بغیر اس ڈھلچنے کے جو پانی مٹی سے بنا ہے جو اس ممکن نہ تھے اس وجہ سے آدمی اس خاک پانی کے عالم میں آپڑا کہ اس سے توشہ لے لے اور اپنے نفس کی معرفت اور تمام جہان جو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کی معرفت کی کنجی سے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے جب تک یہ جو اس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں اور خبر گیری کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی دنیا میں ہے اور جب یہ جو اس شخص ہوتے ہیں اور وہ آپلے در اس کی ذاتی صفتیں نقطہ رہ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ آخرت کو روان ہوا تو دنیا میں آدمی کے رہنے کا سبب یہی ہے جو بیان ہوا **فصل** آدمی کو دنیا میں دو چیزوں کی حاجت ہے ایک یہ کہ دل کو ہلاکت کے سببوں سے بچائے اور دل کی غذا حاصل کرے دوسرے یہ کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور اس کی غذا حاصل کرے اور دل کی غذا تو خدا کی معرفت اور محبت ہے اس واسطے کہ ہر چیز کی غذا وہی ہے جو اس کی طبیعت کی خواہش کے موافق اور اس کی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز کی محبت میں ڈوبا ہوا آدمی کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے اور بدن کی کفالت اور خبر گیری دل ہی کو واسطے چاہیے کہ بدن فنا ہو جائیگا اور دل باقی رہیگا اور دل کو بدن اس طرح ہے جیسے کعبہ کی راہ میں حاجی کو واسطے اونٹ اونٹ حاجی کو واسطے ہوتا ہے حاجی اونٹ کو واسطے نہیں ہوتا جب تک کعبہ میں پہنچے اور اونٹ سے ہٹ کر اور بے پروا نہ ہو جائے تب تک حاجی کو چالے اور پوشش سے اونٹ کی کفالت اور خبر گیری ضرور ہے لیکن کفالت بقدر ضرورت چاہیے اگر حاجی دن رات اونٹ کو چارہ دینے اور آراستہ کرنے کو ٹھہرا رہیگا اور اس کی خبر گیری کیا کریگا تو قافلے سے پیچھے رہ جائے گا اور ہلاک ہوگا اس طرح آدمی اگر دن رات بدن کی خبر لیا کریگا یعنی اس کی غذا مہیا کرے گا اور اُسے ہلاکت کے سببوں سے بچا کر لیا کریگا تو اپنی سعادت سے محروم رہیگا اور بدن کو دنیا میں فقط ان تین چیزوں کی احتیاج ہو گی کھانسی پینے کی گھر کی کھانا غذا ہر پہنا لباس ہر گھر وہ ہر کہ گرمی سردی اور ہلاکت کے اسباب اس کو محفوظ رکھے تو آدمی کو دنیا میں بدن کو واسطے لے سکے سوا اور کچھ ضرورت نہیں بلکہ تین چیزیں خود دنیا کی اصل ہیں دل کی غذا معرفت یعنی فانی زیادہ ہو بہتر ہو اور بدن کی غذا کھانا ہو اگر حد سے زیادہ ہو تو ہلاکت کا باعث ہوتا ہے لیکن حق تعالیٰ نے خواہش کو آدمی پر تعین کر دیا ہے کہ کھانے پینے گھر کا تقاضا کرے تاکہ بدن جو اس کی سواری ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے اور اس خواہش کی ایسی خلقت ہو کہ ایک حد پر نہیں ٹھہرتی اور زیادہ طلبی کرتی ہے خدا نے عقل کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ خواہش کو اپنی حد پر رکھے اور پیغمبروں کی زبانی شریعت اس لیے مقرر فرمائی ہے کہ خواہش کی حد ظاہر کر دیں لیکن چونکہ خواہش کی حاجت تھی تو خدا نے اس کو لڑکپن ہی میں پیدا کیا اسکے بعد عقل کو پیدا کیا تو خواہش نے پہلے ہی سے جگہ پکڑ لی اور غالب ہو گئی اور عقل و شرع جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں اُن سے سرکشی کرتی ہے کہ آدمی کو ہمہ تن غور و پوش اور مسکن کی تلاش میں مشغول کرے اس سبب آدمی اپنے تئیں بھول جاتا ہوا یہ نہیں جانتا کہ یہ غور و پوش اور مسکن کس واسطے چاہیے اور وہ خود دنیا میں کیون آیا ہو اور دل کی غذا جو زراہ آخرت کے لئے بھول جاتا ہے اے عزیزان سب باتوں سے دنیا کی حقیقت و آفات اور حاجت تو نے جانی ہر اب چاہیے کہ دنیا کی شاخوں کو پہچان دے دنیا میں مشغول نہ رہے **فصل** اے عزیزان اس بات کو جان کہ اگر دنیا کی تفصیل میں تو غور کریگا تو سمجھ کو معلوم ہو گا کہ دنیا میں چیزوں سے خواہش کیا

چیزوں کی ذاتیں جو زمین پر پیدا ہوئی ہیں یعنی نباتات معدنیات حیوانات کیونکہ اصل زمین مسکن اور منفعت اور زراعت کی واسطے چاہیے اور معدنیات مثلاً تانبا پتیل تو ہار کے واسطے ہے اور حیوانات سواری اور کھانے کے واسطے آدمی اپنے دل و بدن کو ان چیزوں سے مشغول رکھتا ہے دل کو تو ان چیزوں کی خواہش و محبت میں اور ہاتھ پاؤں کو ان کی دستی اور کار سازی میں لگائے رکھتا ہے اور دل کو ان چیزوں کے ساتھ اٹکانے سے دل میں ایسی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ہلاکت کی باعث ہوں جیسے حرص نخل عداوت وغیرہ اور ہاتھ پاؤں کو ان چیزوں میں لگانے سے دل بھی ان چیزوں سے اٹک جاتا ہے اور اپنے تئیں بھول کر دنیا کے کاموں میں بہت باندھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا میں تین چیزیں ہیں خورد و پوش اور مسکن اسی طرح جن صنعتوں اور مشغلوں کی آدمی کو ضرورت ہے وہ بھی تین ہی ہیں شنار کی صنعت جو لہے کی صنعت ٹھوکی کی صنعت لیکن ان میں سے ہر ایک کی شاخیں ہیں کوئی تو اسباب ہیا کرتا ہے جیسے ڈھنیا اور سوت کا تنے والا جو لہے کا اسباب ہیا کرتا ہے اور کوئی ان کے کام کو تمام کرتا ہے جیسے درزی کہ جو لہے کے کام کو تمام کرتا ہے اور ان سب کو کلکڑی کہ چمڑے وغیرہ کے اوزاروں کی احتیاج پڑی تو لوہار بڑھتی چکوا پیدا ہوا اور ہر ایک کو دوسرے سے مدد لینے کی احتیاج پڑی اس واسطے کہ ہر ایک اپنا تمام کام آپ نہیں کر سکتا تو سب دنیا میں جمع ہو گئے کہ درزی جو لہے اور لوہار کا کام کرتا ہے اور لوہار دونوں کا کام انجام کرتا ہے اسی طرح ہر ایک دوسرے کا کام کرتا ہے تو ان سب میں معاملہ ہوا اسکے سبب سے عدوتیں پیدا ہوئیں اور ہر ایک اپنا حق دوسرے کو دینے پر نہ رضی ہوا اور دوسرے کے درپے ہوا تو اور تین چیزوں کی حاجت ہوئی ایک سیاست اور سلطنت دوسرے قضا اور حکومت تیسرے علم فقہ کہ اس کے سبب سے خلق میں سلطنت اور سیاست کرنے کے قواعد لوگ جانیں اور یہ ہر ایک اگر چہ پیشہ ور و کی طرح ہاتھ سے علاقہ نہیں رکھتا لیکن پیشہ ہے اسوجہ سے دنیا کے شغل بہت ہو گئے اور آپس میں اُچھ گئے اور خلق نے اپنے تئیں ان میں گم کر دیا اور یہ نہ سمجھے کہ ان سبکی اصل فقط تین ہی چیزیں یعنی خورد و پوش اور مسکن ہیں یہ تمام دنیا کے شغل ان ہی تینوں چیزوں کی واسطے ہیں اور یہ تینوں چیزیں بدن کی واسطے ہیں اور بدن دل کے واسطے تاکہ دل کی سواری ہو اور دل حق تعالیٰ کے واسطے ہے پس اپنے تئیں اور خدا کو لوگ بھول گئے جیسے حاجی کہ اپنے تئیں اور کعبہ کو اور سفر کو بھول جائے اور اونٹ کی خبر گیری میں اپنی تمام اوقات ضائع کرے آئے عزیز دنیا اور دنیا کی حقیقت یہی ہے جو بیان ہوئی جو کوئی دنیا میں سر پر پاؤں رکھ کر آباد سفر نہ رہے اور آخرت پر جس شخص کی ہمت نظر نہ رہے اور جو کوئی احتیاج سے زیادہ دنیا کے شغل اختیار کرے اُسے دنیا کو نہیں پہچانا اور اس جہل اور نادانی کا سبب یہ ہے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ دنیا ہار دت ماروت سے زیادہ جادوگر ہے اس سے حذر کرو جب دنیا کا اتنا بڑا جادو ہے تو اُسکے مکر و فریب جاننا اور مثال دینے سے اُس کا کام خلق پر ظاہر کرنا واجب ہوا اب اسکی مثال سننے کا وقت ہے **فصل پہلی مثال آئے عزیز اسات کو جان اور اس نکتہ کو پہچان کہ دنیا کا پہلا جادو یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں سمجھ کو ایسا دکھاتی ہے کہ تو سمجھے کہ وہ تیرے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ تو ہمیشہ تجھ سے گریزاں ہے لیکن آہستہ آہستہ اور ذرا ذرا ہٹتی ہے اسکی یہ مثال ہے کہ اُسکا سایہ کا سا حال ہے سایہ کو جب دیکھے تو ٹھہرا نظر آتا ہے لیکن ہمیشہ کھسکنا جاتا ہے اور کچھ کچھ لوم ہے کہ تیری عمر ہمیشہ روان ہے آہستہ آہستہ ہر دم کم ہوتی جاتی ہے وہی دنیا ہے کہ تجھ سے گزرتی ہو اور تجھے نصیب کرتی ہے اور کچھ کچھ خبر نہیں دوسری مثال دنیا کا دوسرا جادو یہ ہے کہ اپنے تئیں یہاں تک تجھے تیرا دوست دکھاتی ہے کہ کچھ کچھ اپنا عاشق بناتی ہے**

اور تجھ سے ظاہر کرتی ہے کہ تیرے ساتھ دنیا کرگی اور کسی کے پاس نہ جائیگی اور ذوق تجھے چھوڑ کر تیرے شہن پاس چلی جاتی ہو اسکی مثال ایسی ہو کہ وہ گویا
 آوارہ اور مفسد زندگی ہے مرد و نکو بھاتی ہے کہ اپنا عاشق بناتی ہو تب اپنے گھر لیجاتی ہو اور موت کا مزہ چکھاتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کو
 بڑھیا عورت کی صورت پر دیکھا پوچھا کہ تو نے کتنے خاوند کیے کہا کہ اس کثرت سے کہ گنتی میں نہیں آسکتے پوچھا مر گئے یا طلاق دی کہا نہیں میں نے
 بسھون کو مار ڈالا حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ان اور احمقوں سے تعجب ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اور دن کے ساتھ تو نے کیا کیا اور پھر تیری رغبت کرتے
 ہیں عبرت نہیں کرتے اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنَا مِنْ رَسِيخِهَا تیسری مثال دنیا کے سحر کی یہ ہے کہ اپنی ظاہری صورت آراستہ رکھتی ہے اور
 اس میں جو بلا اور محنت ہے اس کو پوشیدہ رکھتی ہے کہ نادان اسکا ظاہر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے اس بڑھیا عورت کی سی اس کی مثال
 ہے جو کہ اپنا منہ تو چھپائے اور لباس فاخرہ سے آراستہ ہو جائے زیور بیش بہا سے پیراستہ ہو جائے کہ جو کوئی دور سے اُسے دیکھتا ہے عاشق زار
 ہو جاتا ہے اور جب اس کے منہ سے نقاب ہٹاتا ہے ذلیل ہو کر اسکی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے یعنی
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو زشت رو بڑھیا کی صورت پر فرشتے لائیں گے اسکی آنکھیں سبز ہوں گی بڑے
 بڑے دانت منہ کے باہر نظر آئیں گے خلق جب اُسے دیکھے گی کہے گی نفوذ باللہ یہ زشت و زبون رسوا کون ہے فرشتے کہیں گے یہ وہی
 دنیا ہے جسکے واسطے تم آپس میں حسد دشمنی کر کے ایک دوسرے سے لڑ مرے قرابتیں چھوڑ دین اس پر فریفتہ ہو گئے پھر دنیا کو دوزخ
 میں ڈال دینگے وہ کہے گی بار خدا یا جو میرے دوست تھے وہ کہاں ہیں حق تعالیٰ فرمایا گا کہ اُن لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پہنچا دو
 نفوذ باللہ چوتھی مثال اگر کوئی حساب کرے کہ ازل سے کس قدر زمانہ گزرا تبین دنیا نہ تھی اور اب تک کتنا زمانہ ہے تبین نہ ہوگی تو معلوم ہو جائے
 کہ دنیا کی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کی راہ کہ اسکی ابتدا اگوارہ ہے اور انتہا قبر اور درمیان میں گنتی کی چند منزلیں ہیں ہر برس گویا منزل ہے ہر تہینا
 فرسنگ ہر دن میل ہے ہر دم قدم اور وہ ہمیشہ روان ہے کسی کو ایک فرسنگ راہ ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم اور وہ ایسا ساکن بیٹھا ہے کہ گویا
 ہمیشہ وہیں رہے گا دنیا کے کاموں کی ایسی تدبیر کرتا ہے کہ دس برس تک پھر اُن کاموں کا محتاج نہ ہو اور دس دن میں زیر خاک ہو جائیگا
 پانچویں مثال اے عزیز اس بات کو جان اور یقین مان کہ دنیا کے لوگ جو حظ دنیا اٹھاتے ہیں اور اسکی عوض میں ذلت اور مصیبت جو
 قیامت کو اٹھائیں گے اس لذت اور اس مصیبت کے اٹھانے میں ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی عمدہ کھانا خوب چکنا اور
 میٹھا یہاں تک کھائے کہ اسکا معدہ خراب ہو جائے تو اُسوقت تے کرتا ہے اور دستوں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے اور شرم کھاتا ہے
 اور ہشیمان ہو جاتا ہے کہ لذت گئی اور ذلت رہی اور جیسے کھانا جتنا بھاری اور عمدہ ہوتا ہے اتنا ہی اسکا ثفل بد بودار غلیظ گندہ ہوتا
 ہے اُسی طرح جتنی زیادہ دنیا کی لذت ہوتی ہے عاقبت میں اتنی ہی اسکی رسوائی اور ذلت ہوتی ہے اور یہ امر جانکنی کے وقت خود ظاہر
 ہو جاتا ہے کہ جسکی نعمت اور دولت یعنی باغات کوٹڈیان غلام سونا چاندی جس قدر زیادہ ہوتا ہے جانکنی کے وقت اُس کی جدائی
 کا بچ بھی مفلس کی نسبت اُسے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور وہ رنج و غذاب موت سے زائل نہیں ہوتا ہے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے اسواسطے
 کہ دوستی دنیا دل کی صفت ہے اور دل موت کے بعد برقرار رہتا ہے چٹھی مثال دنیا کا کام جو پیش آتا ہے تھوڑا دکھائی دیتا ہے
 اے اللہ بچا ہم کو کر سے دنیا کے ۱۱

دنیا کو آوارہ اور مفسد زندگی ہے

دنیا قیامت کے دن دنیا کی صورت چھپانے لگی

دنیا سا سفر کی راہ

دنیا کی محنت کا بچ و غلاب جانکنی کے وقت ظاہر ہوتا ہے

لوگ جانتے ہیں کہ اس کام کا شغل بہت نہ ہوگا اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کام سے سو کام پیدا ہو جاتے ہیں اور اسکی تمام عمر اسی میں گزر جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طالب دنیا ایسا ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والا جتنا زیادہ پیتا ہے اتنا ہی زیادہ پیاسا ہوتا ہے اور یہاں تک پیتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اسکی پیاس ہرگز نہیں بجھتی رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مکین نہیں کہ کوئی شخص پانی میں جائے اور نہ ہو سطح بھی مکین نہیں کہ کوئی شخص دنیا کے کام میں لگے اور آلودہ نہ ہو سوا توین مثال جو شخص دنیا میں لگے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کی واسطے مکان آراستہ رکھتا ہو اور مہمان کو گروہ گروہ بلا کر سونے کے طباق اور عود اور خوشبو سلگتی ہوئی چاندی کی انگلیٹھی اسکے سامنے رکھے کہ معطر ہو جائیں اور خوشبو میں بس جائیں اور طباق اور انگلیٹھی چھوڑ جائیں کہ اور لوگ آئیں گے تو جو مہمان اس میزبان کی رحم سے آگاہ ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے انگلیٹھی میں خوشبو ڈال کر معطر ہو جاتا ہے اور طباق انگلیٹھی خوشی سے چھوڑ آتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جو مہمان احمق ہوتا ہے جانتا ہے کہ یہ طباق اور انگلیٹھی اور عود اور خوشبو میزبان سب مجھ کو دیدیگا کہ میں لیاؤں جب چلتے وقت لوگ اس سے لے لیتے ہیں تو رنجیدہ اور ملول ہوتا ہے اور چلاتا ہے دنیا بھی گویا مہمان اسانفرون پر وقت ہے کہ اپنا توشہ لے لیں اور جو کچھ سرائیں ہے اسکا لالچ نہ کریں آٹھویں مثال دنیا کے کاموں میں اہل دنیا کا مشغول ہونا اور آخرت کو بھول جانا اسکی مثال ایسی ہے جیسے آدمی کو ایک جماعت کشتی میں ہو اور کشتی کسی جزیرہ میں پہنچے وہ جماعت حاجت انسانی اور طہارت جسمانی کے واسطے کشتی سے باہر آئے اور کشتیان نے منادی کر دی ہو کہ کوئی بہت دیر نہ لگا لے طہارت کے سوا اور کسی کام میں مشغول نہ ہو جائے کہ کشتی جلد روانہ ہو جائے گی اور یہ لوگ اس جزیرہ میں جا کر پراگندہ ہو گئے ایک گروہ جو بہت عقل مند تھا اُسے پھرتی سے طہارت کر لی اور پھر آکشتی خالی پائی جو جگہ اپنے موافق نظر آئی لے لی اور ایک گروہ اس جزیرہ کے عجائبات دیکھنے کو ٹھہر گیا وہاں خوش رنگ پھول اور خوش آواز جانور اور سنگریزے نقش اور رنگارنگ دیکھنے لگا جب پھر آیا تو کشتی میں کشادہ جگہ نہ پائی تنگ و تاریک جگہ میں بیٹھا اور تکلیف اٹھائی اور ایک گروہ نے عجائبات دیکھنے پر بھی کفایت نہ کی وہاں سے عمدہ عمدہ سنگریزے چن لایا اور کشتی میں اُنکے رکھنے کی جگہ نہ پائی تنگ جگہ میں آپ تو بیٹھا اور سنگریزوں کو اپنی گردن پر رکھ لیا جب دودن گزرے اور سنگریزوں کا عمدہ رنگ بد لکریا ہو گیا اور بدبو آنے لگی تو اُن بد رنگ اور بدبو دار سنگریزوں کے پھینکنے کی جگہ بھی نہ ملی وہ گروہ پشیمان ہوا اور اس بو بھ اور تکلیف کو اپنی گردن پر لادنا پڑا اور ایک گروہ اس جزیرے کے عجائبات دیکھ کر ایسا متحیر ہوا کہ انھیں دیکھتا ہی رہا اور کشتی چل نکلی وہ دُور پڑا رہا کشتیان کا پہلا کہا نہ سنا اسی جزیرہ میں پڑا رہا یہاں تک کہ اُس گروہ کے بعض آدمی بھوک کے مارے مر گئے بعضوں کو دزدوں نے ہلاک کر ڈالا پہلا عقل مند گروہ پرہیزگار مسلمانوں کے مثل ہے اور پھپھلا گروہ جو ہلاک ہوا کافروں کے مانند ہے کہ اپنے تئیں اور خدا اور آخرت کو بھول کر اپنے تئیں بالکل دنیا کے حوالہ کر دیا اِسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰی الْآخِرَةِ اور بیچ والے دونوں گروہ گنہگاروں کے مانند ہیں کہ اصل ایمان محفوظ رکھا لیکن دنیا سے ہاتھ نہ کھینچا ایک گروہ نے مفلسی کے ساتھ سیر کی حظ اٹھایا ایک نے سیہ کاری کی اور سنگریزے لاکر اپنے تئیں گراں بھی بنایا **فصل** آئے عزیز دنیا کی بُرائی جو کبھی گئی اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب بُرا ہے بلکہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دنیا میں سے نہیں ہیں اسواسطے کہ علم و عمل دنیا میں ہے اور دنیا میں سے نہیں ہے اسلئے

کہ آخرت میں آدمی کے ساتھ جائیگا علم تو بعینہ آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور عمل اگرچہ بعینہ نہیں رہتا لیکن اسکا اثر رہتا ہے اور اس کے اثر کی دو قسمیں ہیں ایک گوہر دل کی پاکی اور صفائی جو گناہ ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور ایک حق تعالیٰ کے ذکر کی محبت جو ہمیشہ عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے تو یہ سب باقیات الصالحات ہیں جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ عِلْمًا وَرِثَةً جَانِبًا کی لذت اور حق تعالیٰ کے ذکر کی الفت سب لذتوں سے بڑھ کر ہے اور دنیا میں ہر لیکن دنیا میں سے نہیں ہے تو دنیا کی سب لذتیں بڑی نہیں ہیں بلکہ جو لذتیں فنا ہو جاتی ہیں باقی نہیں رہتیں وہ بھی سب بڑی نہیں ہیں بلکہ اسکی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ لذت جو دنیا میں سے ہے اور مرنے کے بعد بھی فنا ہو جاتی ہے لیکن آخرت کے کاموں اور علم و عمل و سہلانوں کی برکتی میں مددگار ہو جیسے وہ نکاح اور خوب پوشا و مسکن جو ضرورت کے قدر ہو اور راہ آخرت کی واسطے ضرور ہو جو شخص دنیا میں اسقدر پر قناعت کرے اور فراغت سے دین کا کام کرنے کی نیت کرے وہ شخص دنیا دار نہیں مذموم اور بُری ہے دنیا جو جس سے دین کا کام مقصود ہو بلکہ وہ اس عالم میں غفلت و ارتزاق اور دل لگنے کا باعث ہو اور اس عالم سے نفرت پیدا ہو نہ کیا موجب ہو سہو اسطے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہُوَ الَّذِي تَمْلِكُونَهُ وَتَمْلِكُونَ مَا فِيهَا لَا تَذْكُرُ اللَّهُ وَمَا أَكَلْتُمْ يَوْمَ حَيْثُ تَرْتَفِعُ مِنْ آيَا هِيَ كَدُنْيَا خُودِ تَمْلِكُونَ هِيَ وَجُوهٌ دُنْيَا مِينَ هِيَ وَهِيَ سَبْ مَلْعُونٌ هُوَ كَرِ اللَّهُ كَذَلِكَ رُجُو أَسْمِينَ مَدْرُكٌ حَقِيقَةُ دُنْيَا كِي تَقْصِيلُ دُنْيَا سَ جُوهٌ مَقْصُودٌ هِيَ اسْكَ بَيَانِ اسْمِ قَدْرِ بَيَانِ كَانِي هِيَ بَاقِي اِرْكَانِ مَعَالِمِ كَيْ تَمْسُرِي قَسَمِ مِينَ جُوهٌ رَاہِ دِينَ مِينَ كُفْلُ كِي جُكْ كَيْتے ہین بَيَانِ ہُوْكَ اَنْشَاءُ اللّٰہِ تَعَالٰی وَاِنْ پَرِخُوْجِي عِيَانِ ہُوْكَ۔

جو تھا عنوان سلما نی کا یہ جو تھا عنوان ہے اس میں معرفت آخرت کا بیان ہر

لے برادر اس بات کو باور کر کہ کوئی شخص حقیقت آخرت نہ پہچانے گا جب تک حقیقت موت نہ جانے گا اور حقیقت موت نہ معلوم کرے گا تا وقتیکہ حقیقت زندگی نہ جانے لے گا اور حقیقت زندگی نہ سمجھیں آئیں گی جب تک حقیقت روح نہ جان لیں گی اور حقیقت روح نہ جاننا یہی اپنے نفس کی حقیقت کا پہچانا ہے جس کا ثبوت آسان ہے اور پر گذر ہے اور از جان اس بات کو جان کہ پہلے کہا کہ آدمی دو چیزیں بنا جو ایک روح دو سے ڈھا پنچار روح سوار ہر دو ڈھا پنچا گویا سوار ہے اور اس روح کو کالبد کہ جسے آخرت میں ایک حالت ہوگی اور دوزخ یا جنت ہوگی اور بے شرکت اور بے مداخلت قالب فقط اپنی ذات ہے یہی روح کو ایک حالت ہوگی اور دوزخ اور جنت اور سعادت اور شقاوت ہوگی اور دل کی ان لذتوں اور نعمتوں کو جو قالب کی واسطے اور ذریعے سے نہوں ہم بہشت روحانی کہتے ہیں اور دل کے اُن رنج و الم کو جو سہو اسطے قالب ہوں آتش روحانی کہتے ہیں لیکن وہ بہشت اور دوزخ جسمین قالب پہلے خود ظاہر ہر باغ نہرین حورین بڑے بڑے محل کھانا پینا وغیرہ جنت سے حاصل ہر اور گت سانپ تجھو خاوار و درخت غیرہ دوزخ سے حاصل ہے اور اس دوزخ اور جنت کا ذکر قرآن اور حدیث میں مشہور ہے اور سمجھو کہ اس کتاب اور اسکی تفصیل کتاب احوال العلوم کی کتابت کر الموت میں لکھی ہر اور یہاں اسی پر اقتصار کرتے ہیں کہ بہشت اور دوزخ روحانی کا ذکر اشارتاً اور حقیقت موت کا بیان تفصیل وار کرتے ہیں کیونکہ اسکو ہر ایک نہیں جانتا ہر کس و ناکس نہیں پہچانتا ہے اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہر نبی حق تعالیٰ نے رسول اکرم صلعم کی زبانی فرمایا ہُوَ اَعْدَتْ لِيْ عِدَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ سَرَّاتٌ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبِ بَشَرٍ یہ بہشت روحانی میں ہوگا اور دل میں عالم ملکوت کی طرف ایک روز ہر اسی سے یہ اسرار معلوم ہوتے ہیں اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا جسکے دل کا روزن عالم ملکوت کی طرف کھلتا ہے اسے آخرت کی سعادت و شقاوت کا

لے اور نیک کمالی جو بانی ہے وہ نیک ہے نیک پروردگار کے نزدیک ۱۳۷ میں لکھی گئی ہے ہر نیک بندن کیلئے ہر چیز کی نیک نے دیکھا کی کان نہ نہ کسی دل پر خطرہ گذر ۱۳۷۔

یقین کامل ہو جاتا ہے فقط منکران لینے سے نہیں بلکہ شاہدہ اور معائنہ کرنے سے باور آتا ہے جس طرح طیب یہ بات پہنچاتا ہے کہ اس جہان میں بدن کے واسطے سعادت اور شقاوت ہے جس کا نام صحت و علالت ہے اور اسکے بہت سے سبب ہوتے ہیں مثلاً دو اپنی پرہیز کرنا سعادت بدن کا سبب ہے اور بہت کھانا اور پرہیز نہ کرنا شقاوت تن کا سبب ہے اس طرح اس شخص کو بھی شاہدے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دل کیلئے نئی آدمی کی روح کیواسطے سعادت اور شقاوت ہے اس سعادت کی دو اس سے وہ حامل ہو معرفت اور عبادت ہے اور اس کا جز جس سے وہ زائل ہو جہل و معصیت ہے اور یہ جانتا بہت بڑا اور عزیز علم ہے بہت لوگ جو علما کہلاتے ہیں اس علم سے غافل بلکہ منکرین بدن ہی کی حجت و رد و فخر کو نقطہ ملتے ہیں اور آخرت کو فقط سماعت اور تقلید ہی سے جانتے ہیں اور ہم نے دینی مام و الاما مقام نے دلیوں سے اس امر کی تحقیق اور تشریح میں عربی کتابیں لکھی ہیں اور اس کتاب میں بتایا ہے کہ جاتا ہے کہ جو شخص نیک و چالاک ہے اور جس کا باطن تعصب و تقلید کی آلائش سے پاک ہو وہ یہ راہ پایگا اور آخرت کا حال اسکے دل میں ثابت اور محکم ہو جائیگا آخرت کے ساتھ اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف اور متزلزل ہے **فصل** آئے عزیز اگر تو کچھ حقیقت موت جانتا چاہتا ہے اور اسکے معنی پہنچانا چاہتا ہے تو یہ امر جان وریہ بات مان کہ ایک آدمی کی دو رو صین ہیں ایک روح حیوانات کی جس سے ہر اس کا نام روح حیوانی ہے اور ایک نوح ارواح ملائکہ کی جس سے ہر اس کا نام روح انسانی ہے اور اس روح حیوانی کا چشمہ دل ہے یعنی وہ گوشت کا تو تھڑا جو سینہ میں بائیں طرف ٹٹکتا ہے اور یہ روح حیوان کے اخلاط باطن کا بخار لطیف ہے اس کا مزاج معتدل ہے دل سے دھمکتی رگوں کے ذریعہ سے ٹھکرا دماغ اور سب اعضا میں جاتی ہے اور یہ روح جن حرکت کی قوت کو اٹھائے ہوئے ہے جب دماغ میں پہنچتی ہے تو اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور وہ نہایت اعتدال پاتی ہے آنکھ کو اس سے دیکھنے کی قوت ہوتی ہے کان کو اس سے سننے کی قدرت ہوتی ہے اسی طرح سب حواس حاصل ہو جاتے ہیں اس روح کی مثال چراغ کی ایسی ہے کہ جب گھر میں آتا ہے جہاں پہنچتا ہے وہاں گھر کی دیواریں روشن ہو جاتی ہیں جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اسی طرح خدا کی قدرت سے روح کی بدولت آنکھوں میں نور کا نور میں سننے کا مقدور اور سب حواس پیدا ہوتے ہیں اگر کسی رگ میں سڑہ اور گرہ پڑ جاتی ہے تو جو عضو اس گرہ کے بعد ہے بیکار اور فالج کا مارا ہو جاتا ہے اس میں کچھ حس و حرکت اور قوت نہیں رہتی طیب یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سڑہ اور گرہ کھلی جائے روح کو یا چراغ کی لوہے اور دل ہی اور غذا تیل اگر تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر غذا نہ دیا جائے تو روح کا معتدل مزاج جاتا رہتا ہے اور حیوان مر جاتا ہے اگر تیل ہو اور تیل زیادہ تیل کھینچے تو چمکٹ جاتی ہے اور پھرتیل نہیں پتی اسی طرح بہت زمانہ کے بعد دل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غذا انہیں قبول کرتا اور جس طرح چراغ پر جب کوئی چیز باری جائے تو تیل ہی برقرار ہونے پر بھی چراغ بجھ جاتا ہے اسی طرح جب کسی حیوان پر زخم شدید پہنچے تو مر جاتا ہے اور اس روح کا مزاج جیسا چاہیے ویسا معتدل جب تک ہوتا ہے تو خدا کے حکم سے ملائکہ آسمان کے انوار سے معانی لطیف مثلاً حس و حرکت کی قوت کو قبول کرتی ہے جب وہ مزاج حرارت برودت کے غلبہ سے یا اور کسی سبب سے جاتا رہتا ہے تو روح ان اثرات کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہتی جس طرح آئینہ کہ جب تک اس کا ظاہر صاف اور درست رہتا ہے صورت والی چیزوں کی شکلیں قبول کرتا ہے یعنی صورتیں اس میں نظر آتی ہیں اور جب خراب و رزنگ آلود ہو جاتا ہے تو صورت نہیں قبول کرتا یعنی آئینہ عکس نہیں نظر آتا ہے یہ امر اس سبب سے نہیں ہوتا کہ صورتیں ہلاک یا غائب ہو گئیں بلکہ اس سبب سے کہ آئینہ صورتیں قبول کرنے کے لائق نہ رہا اسی طرح اس بخار لطیف معتدل یعنی روح حیوانی میں جس و حرکت وغیرہ قبول کرنے کی قابلیت اسکے اعتدال مزاج کے ساتھ وابستہ ہے جب اعتدال زائل ہو جاتا ہے تو یہ بھی حس و حرکت وغیرہ کی

قوتوں کو قبول نہیں کرتی جب قبول نہ کیا تو اعضا اسکے انوار سے محروم اور محسوس حرکت رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیوان مر گیا اور مرگ حیوانی کے یہی معنی ہیں اور جو شخص روح حیوانی کا اعتدال دور کر کے اسباب جمع کر لیا وہ بندگانِ خدا میں سے ایک بندہ ہوئے ملک الموت کہتے ہیں خلیق اسکا نام جانتی ہے اسکی حقیقت نہیں پہچانتی ہے کہ اسکا پہچانا دشوار ہر مرگ حیوانات کے یہی معنی ہیں لیکن آدمی کی صورت اور طرح پر ہر کوئی کہ اس میں روح حیوانی جو حیوانات میں ہوتی ہو وہ ہے اور اسکے علاوہ اور روح بھی ہر اسکا نام روح انسانی اور دل ہر اوپر بعضی فصلوں میں اسکا ذکر ہو چکا ہے وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے جو ہولے لطیف اور بخار پختہ اور صاف کے مانند ایک جسم ہے یہ روح انسانی جسم نہیں ہے اس واسطے کہ قسمت پذیر نہیں ہے اور حقیقتاً کی معرفت اس میں سمائی ہے اور جس طرح حقیقتاً ایک ہر اور قسمت پذیر نہیں ہر اسی طرح اسکی معرفت بھی ایک ہر اور قسمت پذیر نہیں ہے تو معرفت کسی قسمت پذیر جسم میں نہیں سمائی بلکہ اس چیز میں سمائی ہے جو جگہ نہ ہر اور قسمت پذیر نہیں ہر عزیز انسان میں بھی جتنی تو روشنی تینوں چیزیں فرض کر لے جتنی گویا قالب ہے اور چراغ کی ٹیم روح حیوانی اور روشنی روح انسانی اور جس طرح چراغ کی روشنی چراغ سے بہت لطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف گویا اشارہ نہیں ہو سکتا اسی طرح روح انسانی بھی روح حیوانی کی نسبت گویا لطیف ہے اور اسکی طرف بھی اشارہ نہیں ہو سکتا اگر لطافت کی نظر غائب کیا جائے تو یہ مثال ٹھیک ہو لیکن اور جس سے ٹھیک نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی جو چراغ کی تبع اور فرع ہے جب چراغ گل ہو تو زائل بالکل ہوا اور روح انسانی روح حیوانی کے تابع نہیں ہے بلکہ روح انسانی اصل ہے اور روح حیوانی کے زائل ہوئیے یہ باطل نہیں ہوتی اگر اسکی مثال چاہے تو ایک نور فرض کر کہ چراغ سے بہت لطیف ہے اور چراغ کا قیام اسکے سبب ہے اسکا قیام چراغ کے سبب نہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہو جائے اور روح حیوانی ایک وجہ سے روح انسانی کی گویا سواری ہے اور ایک وجہ سے اس کا ہتھیار ہے جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہو جاتا ہے قالب مردہ ہو جاتا ہے اور روح انسانی برقرار رہتی ہے لیکن بے سواری اور بے ہتھیار ہو جاتی ہے سواری تباہ ہوئیے سوانست و نابود نہیں ہو جاتا ہے ہتھیار یعنی ہتھیار ہو جاتا ہے بے اور یہ ہتھیار اس سوار کو اس واسطے محرمت ہوا ہے کہ ہماری محبت اور عنقاہ معرفت الہی کو نکار کر کے اگر نکار کر چکا ہے تو ہتھیار کا ضائع ہو جانا اسکے حق میں بہتر ہے کہ بوجھ سے سبکدوش ہوا اور جنابِ سالت مآب صلعم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ موت مومن کا تحفہ اور بد یہ ہے وہ یہی بات ہے جو کوئی شکار کھیلنے کو دام لیے ہے اور بوجھ اپنے اوپر گوارا کیے ہر خب نہ کار اسکے ہاتھ آئے تو دام کا ضائع ہو جانا اسکو غنیمت ہوتا ہے اور معاذ اللہ اگر شکار ہاتھ آنے کے پہلے ہی دام ضائع ہو جاتا ہے تو شکاری حسرت بیخایت کرتا ہے اور مصیبت بے نہایت اٹھاتا ہے اور یہی حسرت و الم پہلے عذاب ہوتا ہے **فصل** پس جاننا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں تو وہ خود سلامت رہتا ہے کیونکہ نہ وہ ہاتھ ہے نہ وہ پاؤں بلکہ ہاتھ پاؤں اسکے آلات ہیں اور وہ انکو اپنے کام میں استعمال کرتا ہے آئے عزیز جس طرح ہاتھ پاؤں تیری اصل حقیقت نہیں ہیں اسی طرح ہتھیل بیٹ سر ملکہ تمام قالب بھی تیری اصل ماہیت نہیں ہیں اگر یہ سب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے اور موت کے یہی معنی ہیں کہ تمام بدن شل ہو جاتا ہے اس واسطے کہ ہاتھ شل ہو جانا اسکا نام ہے کہ ہاتھ تیرا فرمانبردار نہ رہے یعنی تجھ کو اس پر اختیار نہ رہے اور ہاتھ میں ایک صفت تھی جسے قدرت کہتے ہیں اسکی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا تھا وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشنی تھی کہ ہاتھ کو پہنچتی تھی جن رگوں کی راہ سے وہ روح ہاتھ میں جاتی تھی جب ان میں گرہ پڑی قدرت جاتی رہی ہاتھ خدمت سے معذور ہوا اسی طرح تمام بدن جو تیری خدمت اور اطاعت کرتا ہے روح حیوانی کے باعث سے کرتا ہے جب روح حیوانی کا مزاج زائل ہوتا ہے بدن اطاعت نہیں کر سکتا ہے اسی کو

فصل کی موت اور طرح پر ہے روح حیوانی

فصل روح حیوانی زائل ہونے سے روح انسانی باطل نہیں ہوتی

کو موت کہتے ہیں اگرچہ فرمانبردار یعنی بدن اپنی جگہ پر برقرار نہیں ہو مگر تو اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے اور تیرے وجود کی حقیقت یہ قالب کیونکر ہوگا اگر تو سوچو گی تو یہ بات جان جائیگا کہ تیرے یہ اعضا وہ نہیں ہیں جو کہ لٹکپن میں تھے اس واسطے کہ وہ سب بخار سے تحلیل ہو گئے اور غذا سے اُن کے بدلے اور اعضا پیدا ہوئے تو قالب وہ نہیں ہے اور تو وہی ہے پس تیری ہی اس قالب سے نہیں ہے اگر قالب تباہ ہو جائے تو اپنی ذات سے اسی طرح زندہ رہے گا لیکن تیرے اوصاف کی دوہیں ہیں ایک میں قالب کی شرکت ہے جیسے بھوک پیاس نیند یہ اوصاف بے مادہ اور بے جسم کے ظاہر نہیں ہوتے اور موت سے زائل ہو جاتے ہیں اور دوسری میں قالب کی شرکت نہیں جیسے خدا کی معرفت اور اُس کے جمال لازوال کی زیارت اور ان باتوں سے مسرت اور فرحت تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہی اور باقیات صالحات کے ہی معنی ہیں اور اگر معرفت کی عوض جہل یعنی حق تعالیٰ کی پہچان نہیں ہو تو یہ بھی تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہی اور جہل ہی تیری روح کا اندھا پن اور تیری شقاوت کا تخم ہوگا کہ اُن کا فی لہذا اَعْمٰی فُہُوْا فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبَبِیْلَہِ اور جب تک تو ان دونوں روحوں کی حقیقت اور ان دونوں کا فرق اور باہم ان کا علاقہ نہ پہچانے گا موت کی حقیقت بھی نہ جانے گا **فصل** لے عریض اب اس بات کو جان کہ روح حیوانی اس عالم سفلی سے ہے اس واسطے کہ وہ غلطوں کے بخارات کی لطافت سے مرکب ہے اور غلط چارین خونِ بلغم صفر اسود اور ان چاروں کی چار صلیں ہیں آگ پانی خاک ہوا اور اُن کے مزاج کا اختلاف اور اعتدال گرتی سردی ترشی خشکی کی کمی زیادتی سے ہوتا ہے اور علم طب سے ہی غرض ہے کہ ان چاروں طبوں کے اعتدال کا روح میں یہاں تک لحاظ رکھے کہ یہ روح حیوانی اس روح کی سواری کے لائق ہو جائے جسکو ہم روح انسانی کہتے ہیں اور وہ اس عالم سفلی سے نہیں ہے بلکہ عالم علوی اور فرشتوں کی اہل سے ہے اور اس کا اس عالم میں آنا مسافرانہ ہے اسکی ذات کی خواہش سے نہیں آسکا یہ فراس واسطے ہے کہ ہدایت سے اپنا توشہ لے لے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْنَا اٰھْبِطُوْا مِنْہَا جَمِیْعًا فَاَمَّا یٰۤاٰتِیْتُکُمْ مِّنْیْ ہُدٰی فَمَنْ تَبِعَ ہُدٰی فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ اور یہ جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ فَاِذَا اسْتَوٰیۤتُہٗ وَکَفَّخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ اِن دُرُوحِیْ کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے ہر ایک کو مٹی کے ساتھ حوالہ فرمایا اور اُس کے اعتدال مزاج کو اس عبارت سے تعبیر کیا کہ سَوِّیۡۃٌ یعنی اسے میں نے تیار اور مہیا کیا اور یہی اعتدال ہے پھر اس وقت ارشاد کیا وَکَفَّخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ اسکو اپنے ساتھ منسوب فرمایا اسکی یہ مثال ہے جیسے کوئی پارچہ کتان کی شعل بنائے کہ وہ جلنے کے لائق ہو جائے پھر اسکو آگ کے پاس لیا کر بھونکے کہ اس میں آگ لگ جائے اور جس طرح روح حیوانی سفلی کو اعتدال ہے اور علم طب اس اعتدال کے اسباب کو شامل ہے کہ روح حیوانی سے بیماری دفع کر کے اسے اسباب ہلاکت سے بچائے اسی طرح روح انسانی علوی جو حقیقت دل ہے اُس کے واسطے بھی اعتدال ہے کہ علم اخلاق و ریاضت جو شریعت ہے اس کے اعتدال کو دیکھے رہتا ہے اور یہی امر روح انسانی کی صحت کا سبب ہوتا ہے چنانچہ ارکانِ مسلمانی میں اس کا بیان آئیگا تو یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی آدمی کی روح کی حقیقت کو نہ پہچانے گا ممکن نہیں کہ وہ آخرت کو خوب پہچانے جیسے یہ ناممکن ہے کہ جو کوئی اپنے تئیں نہ پہچانے وہ حق تعالیٰ کو پہچان لے تو اپنی معرفت کلیہ معرفتِ جنابِ احدیت ہے اور حقیقت اور ولاح کی معرفت کلیہ معرفتِ آخرت ہے اللہ تعالیٰ کا اور روز قیامت کا ایمان لانا دین کی اہل ہے ہم نے

۱۷ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہے اور اگر وہ راہ چلنے میں ۱۷ ہے کہ تم سب انرا جانو کہ اگر تم کو کچھ سے کچھ ہدایت پہنچی تو جسے میری ہدایت کی پیروی کی پھر تم پر کچھ حوض ہے

اور نہ وہ غلین ہوں گے ۱۷ بیشک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے پھر جب تیار کیا میں نے اُسے اور بھونکی اُس میں روح اپنی روح سے ۱۷

اسی سبب سے اس معرفت کو مقدم کیا لیکن ایک بھید اسکے اوصاف کے بھیدوں میں سے کہ وہی اصل ہے ہم نے نہیں بیان کیا کہ اس کے بیان کرنے کی اجازت نہیں اور ہر ایک کو اُسکے سمجھنے کی طاقت نہیں اور تمام معرفت حق اور معرفت آخرت اسی پر موقوف ہے اے عزیز ایسی محنت کر کہ اپنی کوشش اور طلب سے تو خود اسکو پہچان لے اسواسطے کہ اگر کسی سے تو وہ بھید سنگ کا تو اُسکے سننے کی تاب نہ لائے گا بہتوں نے وہ صفت خدا کی شان میں سُنی اور باور نہ کی اور اسکے سننے کی تاب نہ لاسکے انکار کر گئے کہا کہ خود ممکن ہی نہیں اور یہ تنزیہ اور پاکی نہیں بلکہ تعطیل اور بیکاری ہے جسے حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی تو کیونکر تاب لائیگا بلکہ وہ صفت خدا کی شان میں نہ حدیث میں صاف صاف ہے نہ قرآن میں اسی سبب سے جو لوگ اُسے سنتے ہیں انکار کرتے ہیں اور انہی علیہم السلام نے فرمایا ہے تَكْفِرُوا النَّاسَ عَلَىٰ قَوْلٍ لَّيْسَ لَكُمْ بِهِ حُكْمٌ يُعْنَىٰ لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اسی بات کو جسکے سمجھنے کی انہیں طاقت ہو اور بعض انہی پر وحی آئی ہے کہ ہماری صفوں میں جس صفت کو لوگ نہ سمجھ سکیں وہ اُنسے نہ کہو جانتے ہو کہ اگر وہ نہ سمجھ سکیں گے تو انکار کریں گے اور انکار اُن کے حق میں مضر ہے **فصل** اے عزیز سب جو بیان ہو اس سے تو نے یہ پہچاننا کہ آدمی کی جان کی حقیقت اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی ذات اور خاص صفات کے قیام میں قالب سے آدمی مستغنی اور بے پروا ہے اور اسکی نیتی موسکے معنی نہیں ہیں بلکہ قالب سے اسکے تصرف کا منقطع ہو جانا موت کے معنی ہیں اور شر اور بعثت اور عادت کے معنی نہیں ہیں کہ نستی کے بعد پھر اسے وجود میں لائیں گے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اسے کوئی قالب دینے یعنی جیسے پہلے کیا تھا پھر ایک بار قالب کو اسکے تصرفات قبول کرنے پر آمادہ کریں گے اور یہ بہت ہی آسان ہو گا اسواسطے کہ پہلی بار پیدا کرنا بھی چاہیے تھا اور روح بھی اور اس بار روح برقرار ہے اور قالب کے اجزا بھی اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں انکا جمع کرنا ایسا کرنے سے بہت ہی آسان ہو گا یہ آسانی ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے ہے اور حقیقت میں فعل پروردگار سے آسانی کو کچھ لگاؤ نہیں اسواسطے کہ جہاں دشواری نہیں وہاں آسانی بھی نہیں اور دوبارہ زندہ کرنے میں پہلے ہی والے قالب کا دنیا کچھ ضرور نہیں اسواسطے کہ قالب مرکب ہے اگر گھوڑا بدل جائے سوار تو وہی رہیگا اور لڑکھن سے بڑھ چاہے تک قالب کے اجزا دوسری غذا کے اجزا سے خود بدلتے رہے ہیں اور روح انسانی وہی رہی جو ابتدائے خلقت میں تھی جن لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے پہلا ہی قالب دے گا اُن پر اعتراضات ہوئے اور انھوں نے ان اعتراضات کے ضعیف جواب دیے حالانکہ اس تکلف سے وہ مستغنی تھے اُن سے لوگوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جائے اور دونوں کے اجزا ایک ہو جائیں تو وہ اجزا احشر میں کسے دیے جائیں گے اور اگر کسی کے بدن سے ایک عضو کاٹ ڈالیں اور کاٹ ڈالنے کے بعد وہ شخص عبادت کرے جب اسکو عبادت کا ثواب ملے گا تو وہ کٹا ہوا عضو بھی اسکے بدن میں ہو گا یا نہیں اگر نہ ہو گا تو بے باقہ پاؤں آنکھ وغیرہ کے وہ شخص بہشت میں ہو گا اور اگر وہ عضو جو زندگی میں کٹ گیا تھا اسکے بدن میں ہو گا تو ثواب میں اور اعضا کا کیونکر شریک ہو گا نیک کام کرنے میں تو شریک تھا ہی نہیں لوگ ایسے اعتراضات و اہیات بہت کرتے ہیں اور طرف ثانی تکلف کے جوابات دیتے ہیں اے عزیز جب تو نے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت جان لی کہ پہلے قالب کی کچھ حاجت نہیں تو ایسے سوال و جواب کی بھی کچھ ضرورت نہیں اور یہ اعتراض اسی سے پیدا ہوئے تھے کہ وہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ تیری ہستی اور حقیقت تیرا ہی قالب ہے جو وہ قالب بعینہ نہ ہو گا تو جو پہلے تھا وہ بھی نہ ہو گا اس سبب سے لوگ اشکال میں پڑ گئے اور اُن کی اس بات کی اصل مضبوط نہیں ہے **فصل** اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ فقہاء اور متکلمین کا یہ مذہب مشہور ہے کہ آدمی کی جان موت سے محروم ہو جاتی ہے پھر اسکو پیدا کرتے ہیں اور یہ جو پر بیان ہوا اس مذہب کے خلاف ہے

تو اس کا جواب جان لے کہ جو کوئی اور لون کی بات پر چلے وہ اندھا ہے اور جو کوئی جان انسانی کی فنا کا قائل ہے وہ منقذ ہے نہ مبصر اگر اہل بصیرت ہوتا تو جانتا کہ مرگ قالبِ دی کی حقیقت کو نابود نہیں کرتی اور اگر اہل تقلید ہوتا تو قرآن اور حدیث سے جانتا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد اپنے مقام پر برقرار رہتی ہے مرنے کے بعد ارواح کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک شقیوں کی روح ایک سعیدوں کی روح سعیدوں کی روح کے بیان میں قرآن شریف یوں ناطق ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ حَيِّدٌ رَٰهَبُونَ فَرِحَ الْجَنَّةُ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حَقَّ تَعَالَى ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور سرکار پروردگار سے انکو سرفرازی کے خلعت جو ملے ہیں اُسکے سبب خوش رہتے ہیں اور ہمیشہ اس سرکار ابد قرار سے روزی حاصل کرتے ہیں اور اُحد کے کفار اشقیاء کو جب رسول مقبول صلعم نے قتل کیا اور مارا تو انھیں نام لیکر پکارا اور فرمایا کہ لے غلام غلام اپنے دشمنوں کے عذاب کے بارہ میں جو خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں نے تو وہ سچ پایا اور وہ عذاب کے وعدے جو تم سے خدا نے کیے تھے بھلا مرنے کے بعد وہ تم نے بھی سچ پائے آنحضرت سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کافر تو مردہ ہیں آپ ان سے کیوں کلام فرماتے ہیں آپ نے ارشاد کیا کہ اُسی خدا کی قسم جسکے قبضہ قدرت میں محمدؐ کی جان ہے کہ یہ لوگ میری اس بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب سے عاجز ہیں اور جو کوئی قرآن میں اور ان حدیثوں میں غور کرے گا جو مردوں کے حق میں وارد ہیں اور جن میں یہ مضمون ہے کہ مرے اہل ماتم اور اہل زیارت سے بلکہ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے سب سے آگاہ ہیں تو خواہ مخواہ جانیکا اور یقین مانیکا کہ مردوں کا بالکل نیست ہو جانا شرع میں کہیں نہیں آیا ہے بلکہ یہ آیا ہے کہ صفت بدل جاتی ہے گھر بدل جاتا ہے اور قبر و نزع کے غاروں میں سے ایک غار ہی یا جنت کے باغوں میں سے ایک گلزار ہے پس یقین جان کہ مرنے سے تیری ذات اور خاص صفات کچھ زائل نہ ہو گئی لیکن تیرے حواس و حرکات اور خیالات جو دماغ اور اعضا کے واسطے سے ہیں زائل ہو جائینگے اور تو جیسا یہاں سے گیا ہے وہاں خبردار تہنہاریگا آئے عزیز اس بات کو جان لے کہ گھوڑا اگر مر جائے تو سوار اگر جاہل ہے تو عالم نہ ہو جائے گا اور اگر اندھا ہے تو بینا نہ ہو جائیگا لیکن پیادہ البتہ ہو جائیگا تو قالبِ مرکب پر جیسے گھوڑا اور تو سوار ہی اسی سبب سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ سے اور وسوسات سے خود غائب ہو جاتے اور اپنے میں اترتے ہیں اور خدا کی یاد میں ڈوبتے ہیں یعنی مراقبہ کرتے ہیں جیسا راہِ تصوف کا آغاز ہے تو قیامت کا حال انکو نظر آتا ہے اس واسطے کہ انکی روح حیوانی اگرچہ اعتدال سے پھر نہیں جاتی لیکن سُست ہو جاتی ہے اس سبب سے خوفِ خدا اور اندیشہِ عقبی جب اُس میں پیدا ہو جاتا ہے تو روح حیوانی ان کی ذات کو اپنی طرف کچھ بھی مشغول نہیں رکھتی تو اُن لوگوں کا حال مردے کے حال سے قریب ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مرنے کے بعد جو کچھ معلوم ہوتا ہے انکو یہیں کھل جاتا ہے اور جب پھر آپ میں آتے ہیں اور عالمِ محسوسات میں پڑ جاتے ہیں تو بہتوں کو اُس میں سے کچھ بھی نہیں یاد رہتا لیکن اُس کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے اگر بہشت کی حقیقت اُسے دکھائی ہے تو اسکی خوشی اور راحت اُسکے ساتھ باقی رہتی ہے اور اگر دوزخ کی حقیقت اسکے سامنے پیش کی ہے تو اسکی اُداسی اور تنگی اسکے ساتھ باقی رہتی ہے اور اگر اُس میں سے کچھ اُسے یاد رہا ہو تو اسکی خبر دیتا ہے اور اگر خزانہ خیال نے اُسے کسی مثال کے ساتھ تعبیر کر لیا ہے تو وہ بول سکتا ہے کہ وہ مثال اُسے خوب یاد رہے اور وہ اسکی خبر دے جیسا رسول مقبول صلعم نے نازنین ہاتھ پھیلا یا اور فرمایا کہ جنت کا خوشہ انکو رچھے دکھایا گیا میں نے چاہا تھا کہ اُسے اس جہان میں لاؤں اسے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ خوشہ انکو جس حقیقت کی مثال تھا اُسے اس جہان میں لا سکتے بلکہ خیال تھا اس واسطے

کہ اگر ممکن ہوتا تو آنحضرت صلعم اُسے اس جہان میں لے آتے اور اس امر کے محال ہونے کا سمجھنا مشکل ہے اور اس اشکال کے تلاش کرنے کی تجھے کچھ حاجت نہیں ہے اور علمائے دراج کا فرق ایسا ہے کہ کسی کو بالکل ہی سوچ ہوتا ہے کہ بہشت کا خوشہ انگور کیا ہے اور کیا تھا کہ آنحضرت نے دیکھا اور وہ نے نہ دیکھا اور کسی کو اس مرے ہی کہنا نصیب ہوتا ہے کہ آنحضرت نے ہاتھ دیا تو اَلْفَعْلُ الْقَلِيلُ لَا يُبْطِلُ الصَّلٰوۃَ یعنی حقوڑا کام ناز کو فاسد نہیں کرتا اس امر کی تفصیل میں وہ خوب غور کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہلوں اور پھلوں کا علم ہی علم ظاہری ہے اور میں نے یہ جانا اور اسی علم پر قناعت کی اور اُس دوسرے علم کے ساتھ یعنی علم تصوف کے ساتھ مشغول ہوا وہ خود بیکار ہے اور اُسے علم شرع سے انکار ہے اور اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ تو یہ گمان نہ کر کہ رسول مقبول صلعم بہشت کا حال حضرت جبریل علیہ السلام سے اُسطح نہ کر تعلیمِ اخبریت تھے جس طرح حضرت جبریل سے سننے کے معنی تو جانتا ہے کہ اس کام کو بھی اور کاموں کے مانند سمجھا ہے لیکن رسول اکرم صلعم نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور جنت کی حقیقت اس جہان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا بلکہ آنحضرت اُس عالم کو تشریف لے گئے اور اس جہان سے غائب ہو گئے یہ غائب ہونا بھی آپ کے معراج کی ایک قسم تھی غائب ہو جانا دو طرح سے ہوتا ہے ایک روح حیوانی کے مرنے سے دوسرے اسکے بپاقت ہو جانے سے اور اس جہان میں کوئی شخص جنت کو نہیں دیکھ سکتا جس طرح ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پستے کے پھلکے میں نہیں سما سکتے اُسی طرح جنت کا ایک ذرہ اس جہان میں نہیں سما سکتا بلکہ قوتِ سامعہ جس طرح اس مرے معزول ہے کہ آنکھ میں آسمان اور زمین کی صورت جیسی پیدا ہوتی ہے ویسی ہی اُس میں بھی پیدا ہو اُسی طرح اس جہان کے تمام حواس بہشت کے تمام ذرات سے معزول ہیں اور اس جہان کے حواس خود اور ہیں **فصل** اب عذاب قبر بچانے کا وقت ہے عزیز جان تو کہ عذاب قبر کی بھی دشمن ہیں ایک روحانی ایک جسمانی سب لوگ خود جانتے ہیں لیکن روحانی کوئی نہیں جانتا مگر وہ شخص جس نے اپنے تئیں پہچانا ہو اور اپنی روح کی حقیقت کو جانا ہو کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنے قائم ہونے میں قالب سے بے پروا ہو تو موت سے وہ روح باقی رہی موت کو نیست و نابود نہ کرے گی لیکن ہاتھ پاؤں آنکھ کان اور سب حواس اُس سے پھیر لین گے اور جب حواس اُس سے لے لیے جو دروازے کے مال کھیتی تو بڑی غلام گانہ بیل گھر بار عزیز قریب بلکہ زمین آسمان اور جو چیزیں اُن حواس سے دریافت ہو سکتی ہیں وہ سب اُس سے پھیر لین گے اگر یہ چیزیں اُسکی محبوب اور معشوق تھیں اور اُس نے اپنے تئیں بالکل ان چیزوں کے حوالہ کر دیا تھا تو بعد موت خواہ نخواہ ان چیزوں کی جدائی کے رنج میں رہیگا اور اگر سب سے فارغ البال تھا اور یہاں کسی کو معشوق اور محبوب نہیں رکھتا تھا بلکہ موت کا آرزو مند رہتا تھا تو راحتِ آرام میں ہی رہیگا اور اگر خدا کی دوستی اس نے حاصل کی تھی اور اللہ کی یاد کے ساتھ محبت اور اُنس کا درجہ پایا تھا اور اپنے تئیں بالکل اسی کو دیدیا تھا اور اسباب دنیا سے منغص اور ہزار رہتا تھا تو جب مر گیا تو اپنے معشوق کے پاس پہونچا مزا حمت کرنے والا اور تشویش میں رکھنے والا یعنی اسباب دنیا درمیان سے جاتا رہا اور یہ اپنی سعادت کو پہونچ گیا آئے عزیز اب غور کر کہ جو کوئی اپنے تئیں یہ جانے کہ بعد موت میں باقی رہوں گا اور میری مرغوب اور محبوب چیزیں دنیا میں رہیں گی تو خواہ نخواہ اُسکو یہ یقین آجائے گا کہ جب میں دنیا سے جاؤنگا تو اپنی محبوب مرغوب اشیاء کی جدائی سے رنج و عذاب اٹھاؤں گا جیسا جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ اَحْبَبْتُ مَا اَحْبَبْتَ وَاَنْتَ مُعَارِفٌ جَبَّ كَوْنُ یہ جان لے کہ میرا محبوب حق تعالیٰ ہے اور اپنے خوشہ کی قدر لے کر باقی دنیا و مافیہا سے دشمنی رکھے تو ضرور بالضرور اُسے یہ وثوق ہو جائے گا

لے دوست رکھ جسے تو دوست رکھتا ہے بیشک تو اُسے چھوڑ جانے والا ہے ۱۲

کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا تو بیخ سے نجات پاؤں گا راحت اٹھاؤں گا جو کوئی اس بات کو سمجھ لے گا اُسے عذاب قبر میں ہرگز کچھ شک و شبہ نہ رہے گا وہ یقین کر لے گا کہ عذاب قبر حق ہے اور پھر ہمیز کاروں کے واسطے نہیں دنیا داروں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے واسطے ہر جنہوں نے اپنے تئیں بالکل دنیا سے حوالے کر دیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث ان ہی معنوں میں ہے اَلَّذِیْنَ یَسْمَعُونَ اَلْکَافِرِ **فصل** اس عزیز عذاب قبر کی اصل کو تو نے پہچاننا کہ دنیا کی دوستی اُس کا سبب ہے اب یہ جان کہ اس عذاب میں فرق ہر کسی پر بہت ہوتا ہے کسی پر کم ہے جس قدر دنیا کی محبت ہے اُسی قدر اُس پر عذاب و مصیبت ہے تو جو شخص دنیا میں کل کائنات ایک ہی چیز رکھتا ہے اور اس کو دل سے عزیز رکھتا ہے تو اُس پر اُس شخص کے برابر عذاب نہ ہوگا جو زمین اسباب تو بڑی غلام ہاتھی گھوڑے جاہ و حشمت اور سب طرح کی نعمت رکھتا ہو اور سمجھوں کہ ساتھ دل سے محبت رکھتا ہو بلکہ اگر اس جہان میں لوگ کسی سے کہیں کہ تیرا ایک گھوڑا چورے گئے تو اُسے بیخ و الم ہوگا اور اگر کہیں کہ تیرے دس گھوڑے لے گئے تو پہلے کی نسبت اُس کو زیادہ غم ہوگا اگر اُس کا نصف مال لوگ چھین لیں تو اُسے مال ہوگا اگر سب مال لے لیں تو بیخ بدرجہ کمال ہوگا اور ان باتوں کا بیخ و الم اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ جو رطل کون کو بھی لوگ لوٹ لے جائیں اور سلطنت سے بھی معزول کر دیں اور مال اور اہل و عیال اور جو کچھ دنیا میں ہو وہ سب غارت کر ڈالیں اور اُس شخص کو بے یار و مددگار رہنا ناچار چھوڑ دیں اور یہی زندگی کا انجام ہے موت اسی کا نام ہے تو ہر شخص کو اتنی ہی راحت یا لذت ہوگی جتنی اُسے دنیا کے ساتھ عداوت یا محبت ہوگی اور جس کے ساتھ اسباب دنیا نے نہ ہو وہ موافقت کی اور اُسے بالکل اپنے تئیں دنیا کے نذر کر دیا اس قدر اُس کے ساتھ محبت کی جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن شریف میں آیات ذَلِکَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحٰیٰوۃَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ اُس پر بڑا عذاب ہوگا اور اس عذاب کو یوں تعبیر کیا ہو کہ رسول مقبول صلعم نے صحابہ سے استفسار فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ آیت کن معنوں میں نازل ہوئی ہے **مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَہٗ مَعِیْشَۃً ضَنْکًا** صحابہ نے عرض کی کہ اُس کا مطلب خدا اور خدا کا رسول خوب جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ قبر میں کافر پر عذاب یوں ہی ہوتا ہے کہ ننانوے اڑدے اُس پر مسلط اور مقرر ہوتے ہیں یعنی ننانوے سانپ کہ ہر ہر سانپ کے نو نو سر ہوتے ہیں وہ اس کافر کو قیامت تک کاٹتے چاٹتے ہیں اور اُس پر بھکاریں مارتے ہیں جو لوگ اہل نظر ہیں انھوں نے ان سانپوں کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے اور احمق لوگ جو بے نگاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کافروں کی قبروں میں نگاہ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھتے اگر سانپ ہوتے تو ہماری آنکھ بھلی چنگی ہے ہم بھی دیکھتے ان احمقوں کو چاہیے کہ اس بات کو جان لیں کہ یہ اڑدے مردوں کی روح میں ہیں اُس کے باہر نہیں ہیں کہ اور کوئی دیکھے بلکہ یہ اڑدے اس کی موت کے پہلے سے اُس کے اندر تھے اور وہ بے خبر تھا ان احمقوں کو جاننا چاہیے کہ یہ اڑدے اس کافر کی صفات سے بنے ہیں اور ان کے سروں کی تعداد اُس کے بد اخلاق کی شاخوں کی تعداد کے برابر ہے دنیا کی دوستی اس اڑدے کا اصل خمیر ہے اس اڑدے کے سر اُتے ہی پیدا ہوتے ہیں جتنے اخلاق بد دنیا کی دوستی سے اُس کافر میں پیدا ہوئے مثلاً حسد کینہ ریا کبر حرص مکر فریب دنیا جاہ و حشمت کے ساتھ محبت رکھنا ان اڑدہوں کی اصل و ران کے سروں کی کثرت اور بصیرت سے آدمی پہچان سکتا ہو اور ان کی تعداد

۱۷ یہ غصہ اس سبب سے ہے کہ انھوں نے دوست رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ۱۲ ص ۱۷ جس نے انکار کیا میری

یا دے بیشک اُس کے واسطے گزراں تنگ ہے ۱۲

فن ہرگز گارہن دنیا کی قبر میں ہے

فن عذاب بیخ کو سبب محبت دنیا ہے

فن جو اہل نظر ہیں انھوں نے ان سانپوں کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے

نور نبوت سے جان سکتا ہو کہ جتنے باخلاق ہیں اتنے ہی اژدہ ہیں اور ہر کوئی نہیں معلوم کہ اخلاق بہ کتنے ہیں تو یہ اژدہ کافر کی جان میں پوشیدہ رہتے ہیں اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر خدا و رسول سے ناواقف ہو بلکہ یہ باعث ہے کہ اُس کافر نے اپنے تئیں بالکل دنیا کے حوالے کر دیا جیسا حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ذَلِكْ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآخِرَةِ اور فرمایا ہے اَذْهَبَتْكُمْ طَبِيبًا تَكُوْنُ فِىْ حَيٰوةِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اگر ایسا ہوتا کہ یہ اژدہ کافر کی جان کے باہر ہوتے جیسا لوگ سمجھتے ہیں تو کافر پر بہت ہی آسانی ہو جاتی کیونکہ آخر کبھی تو یہ اژدہ دم بھر اُس سے باز رہتے جبکہ اُس کی جان کے اندر رہتے ہیں تو اُس کے عین صفات ہیں تو کافر اُن سے کیونکر بھلا بھاگ بچے جیسے کسی نے نوٹڈی جی پھر کبھی عاشق ہو تو یہ اژدہ جو اُسے کاٹتا ہے اُسی کا عشق ہے جو نوٹڈی کے ساتھ تھا اور اُس کے دل میں پوشیدہ تھا جس وقت تک اژدہ اُسے کاٹنے پر آمادہ نہیں ہوا سو وقت تک اُس عاشق کو اُس کی کچھ خبر بھی نہ تھی اسی طرح یہ بناوٹ اژدہ اُس کافر کی جان میں موت کے پہلے سے پوشیدہ تھے اور اُس کافر کو اُس کی کچھ خبر بھی نہ تھی یہاں تک کہ انھوں نے اُس کافر کو کاٹنا شروع کیا وہ جب تک اپنی معشوقہ کے ساتھ تھا تب تک یہ عشق جس طرح اُس کی راحت کا سبب تھا اُسی طرح فراق میں رنج و مصیبت کا باعث ہوا اگر عشق نہ ہوتا اور محبت نہ ہوتی تو فراق میں عذاب نہ ہوتا اور مصیبت نہ ہوتی اسی طرح دنیا کی الفت اور کمال محبت جو زندگی میں موجب راحت ہے وہی بعد موت باعث عذاب و مصیبت ہے عشق دولت اژدہ کے مانند ہے اور عشق مال سانپ کے مثال گھر بار کا عشق گویا چھوٹا ہے اور علیٰ ہذا القیاس وہ نوٹڈی کا عاشق جس طرح فراق میں چاہتا ہے کہ اپنے تئیں دریا میں ڈبو دے یا آگ میں جلا دے یا یہ چاہتا ہے کہ مجھے چھوڑ ڈنک مارے کہ میں مرجاؤں اور در فراق سے نجات پاؤں اسی طرح جس کسی پر عذاب قبر ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اژدہ ہوں کی عوض وہ سانپ بچھو ہوتے جنہیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ باہر سے بدن میں زخم کرتے ہیں اور یہ اژدہ اندر سے جان میں زخم ڈالتے ہیں اور ان اژدہ ہوں کو ظاہری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حقیقت میں ہر شخص اپنے عذاب کا سبب یہاں سے اپنے ساتھ ہی لیجاتا ہے اور وہ سبب عذاب اُس کے درون میں ہوتا ہے اسی طرح جناب رسالت پناہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اِنَّمَا هِيَ اَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ اِلَيْكُمْ طے ہے کہ عذاب تمہارے درون میں ہے کہ تمہارے ملک تمہارے سامنے رکھیں گے اور اسی واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَوَعَّلَمُوْنَ عَلٰمَ الْيَقِيْنَ لَتَرُوْنَ الْحَيٰوةَ تَمْلِكُوْنَ لَتَرُوْنَ نَجَاتِ الْيَقِيْنَ یعنی اگر تمہیں علم یقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے اور اسی واسطے فرمایا ہے اِنْ جَهَنَّمَ كَآيَاطَةٌ لِّلْكَافِرِيْنَ یعنی دوزخ کافروں کو محیط ہے اور اُس کے ساتھ ہی یوں نہ ارشاد ہوا کہ دوزخ کافروں کو محیط ہوگی فصل لے عزیز شاید تو یہ کہے کہ ظاہر شرع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اژدہ ہوں کو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو اژدہ ہیں کہ جان میں ہوتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کا جواب جان لے کہ ان اژدہ ہوں کا دیکھنا ممکن ہے لیکن مردہ ہی دیکھتا ہے جو لوگ اس عالم میں ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے اس واسطے کہ اُس عالم کی چیز کو اس عالم کی آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور یہ اژدہ مردہ کو ایسا تشکل دکھائی دیتا ہے کہ گویا اُسے اس عالم میں دیکھا تھا لیکن تو نہیں دیکھ سکتا جس طرح سوتا آدمی اکثر دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ کاٹتا ہے اور ہر شخص اُس کے پاس بیٹھا ہے وہ نہیں دیکھتا اور وہ سانپ اُس شخص کے پاس موجود ہے جو سوتا ہے اور اُس سانپ کے سبب سے اُس شخص کو رنج و عذاب ہوتا ہے اور بیدار کے واسطے وہ سانپ معدوم ہے اور بیدار کے نہ دیکھنے سے

وہ عشق دولت اژدہ عشق مال سانپ ہے

۱۔ غرض اس سبب سے کہ ان لوگوں نے دوست رکھا تھا زندگی دنیا کو آخرت پر ۱۲ سالہ تم نے ضائع کیے اپنے منہ سے دنیا میں جینے کے اور برت چکے اسکو ۱۲ سالہ ہرگز نہیں اگر تم علم یقین کے طریق سے دیکھو تو جو کفر دیکھو گے پھر اسکو ضرور دیکھو گے میں یقین سے دیکھنا ۱۲

اُسکے رنج و عذاب میں کچھ کمی نہیں ہو جاتی جو کوئی خواب دیکھے کہ مجھے سانپ کا ٹٹا ہے تو یہ دشمن کا زخم ہے کہ اس خواب دیکھنے والے پر فقیاب ہوگا اور خواب میں سانپ کے کاٹنے کا رنج روحانی ہوتا ہے کہ دل ہی پر گزرتا ہے اُسکی مثال اس عالم میں اگر چاہیں تو ایک سانپ ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب دشمن اُس خواب دیکھنے والے پر فتح پائے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر پائی کاش مجھے سانپ کا ٹٹا اور یہ دشمن مجھے فقیاب نہ ہوتا اس واسطے کہ یہ رنج جو دل میں ہے اُس رنج سے بہت بڑا ہے جو سانپ کے کاٹنے سے اسکے بدن پر ہوتا ہے عزیز اگر تو یہ کہے کہ وہ سانپ تو معدوم ہے خواب دیکھنے والے پر جو خیال گزرتا ہے فقط خیال ہی تو جان لے کہ یہ تیرا کہنا بڑی غلطی ہے بلکہ وہ سانپ موجود ہی کہ موجود چیز پائی جاتی ہے اور معدوم نہیں پائی جاتی جسے تو نے خواب میں پایا اور دیکھا وہ تیرے حق میں موجود ہے اگرچہ اور خلق اُسے نہ دیکھ سکے اور جسے تو نہ دیکھے وہ تیرے حق میں نایاب اور معدوم ہی گو تمام خلق اُسے دیکھا کرے اور جبکہ عذاب اور سبب عذاب دونوں مرنے اور مرنے کے پائے ہیں تو اور دن کے نہ دیکھ سکے سے اُن میں کیا نقصان ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ سو تاجل دی جاگ پڑتا ہی اور رنج و عذاب سے چھوٹ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اُسے خیال تھا اور مردہ رنج و عذاب میں مبتلا رہتا ہے اس واسطے کہ موت کی کچھ انتہا نہیں تو رنج مردہ کے ساتھ ہے اور اس عالم کے محسوسات کی طرح اُسے ثبات ہے اور شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جو سانپ بچھو اُسے قبر میں ہوتے ہیں عوام الناس اُسے ظاہری آنکھ سے دنیا میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اس عالم سے دور ہو جائے یعنی سو جائے اور اس مردہ کا حال سپر ظاہر کریں تو مردہ کو سانپ بچھو میں دیکھیکا اور دنیا اولیا جاتے ہیں بھی دیکھتے ہیں اس واسطے کہ اور دن کو جو کچھ خواب میں معلوم ہوتا ہے انھیں بیداری میں نظر آتا ہے اس واسطے کہ عالم محسوسات یعنی دنیا اس جہان کے معاملات دیکھنے میں ان لوگوں کے واسطے آٹھ نہیں ہوتے یہ تو یہ طول کلام اس سبب ہوتا ہے کہ کچھ احمق قبروں میں دیکھتے ہیں اور انھیں ظاہری آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا تو عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں اور اسکا سبب یہ ہے کہ انھیں اُس عالم کے معاملات کی راہ نہیں معلوم **فصل** اسے عزیز شاید تو یہ کہے کہ اگر عذاب قبر اس جہت سے ہوتا ہے کہ دل کو اس عالم سے تعلق رہتا ہے تو اس سے کوئی خالی نہیں ہے کہ جاہ و مال اور اہل و عیال کو دوست نہ رکھتا ہو تو سبھوں پر عذاب قبر ہوگا اور کوئی اس سے نہ چھوٹے گا اسکا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اس واسطے کہ لوگ بہت ایسے ہیں کہ دنیا سے آسودہ ہو گئے ہیں اور انھیں دنیا میں خوشی اور آسائش کا کوئی محل نہیں باقی رہا وہ موت کے آرزو مند رہتے ہیں اور بہت مسلمان جو فقیر موتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو مالدار ہوتے ہیں اُن کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اسباب نیا کو دوست رکھتے ہیں مگر ساتھ اسکے خدا کو بھی دوست رکھتے ہیں تو اگر ایسا ہو کہ خدا کو دنیا سے زیادہ دوست رکھتے ہیں تو ان لوگوں پر بھی عذاب قبر نہ ہوگا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کا کسی شہر میں ایک مکان ہو اور وہ اس مکان کو بہت دوست رکھتا ہو لیکن ریاست اور سلطنت اور محل اور باغ کو اس مکان سے زیادہ دوست رکھتا ہو تو جب او شہر کی ریاست کا اُسے حکم سلطانی پہونچے تو وطن سے نکلنے میں اُسے کچھ رنج نہ ہوگا اس واسطے کہ محبت ریاست جو بہت غالب ہے اُسکے سامنے گھر اور شہر کی محبت ناچیز اور ناپائدار ہو جاتی ہے اور اسکا کچھ اثر باقی نہیں رہتا تو انبیاء اور اولیا اور متقی مسلمانوں کے دلوں کو اگرچہ فرزند و زن و شوہر و وطن کی طرف کچھ التفات ہو جب خدا کی محبت اور اُسکے اُنس کی لذت پیدا ہوتی ہے تو اور سب محبتیں اُسکے سامنے ناچیز ہو جاتی ہیں اور یہ لذت موت سے پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ عذاب قبر سے بخوف ہیں لیکن جو لوگ دنیا کی خواہشوں کو بہت دوست رکھتے ہیں وہ اُس عذاب سے نہ چھوٹیں گے اور یہ لوگ بہت ہیں اور اسی واسطے تحقیق الٰہی نے فرمایا ہے

وَأَنَّ مِنْكُمْ كُفْرًا وَارْتِدًّا كَانَتْ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ حَتَّىٰ تَقْضِيَهُ تِلْكَ النَّفْسُ الَّتِي نَفَخْنَا فِيكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ وَأَنَّ كُفْرًا وَارْتِدًّا كَانَتْ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ حَتَّىٰ تَقْضِيَهُ تِلْكَ النَّفْسُ الَّتِي نَفَخْنَا فِيكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ

گئے ہوئے زمانہ دراز گزر جائیگا اور دنیا کی لذت بھول جائیں گے تو خدا کی اصل دوستی جو ان کے دہن پوشیدہ تھی پھر ظاہر ہو جائیگی اُن لوگوں کی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جو ایک گھر کو دوسرے گھر کی نسبت یا ایک شہر کو دوسرے شہر کی نسبت یا ایک عورت کو دوسری عورت کی نسبت بہت دوست رکھتا ہو لیکن دوسرے گھر یا شہر یا عورت کو بھی کچھ دوست رکھتا ہو جب اُسے اُس گھر یا شہر یا عورت سے جسے وہ بہت دوست رکھتا ہے جدا کریں اور اس دوسرے کے پاس جسے کچھ دوست رکھتا ہے پہنچا دیں تو وہ اس کے فراق میں مدت تک رنجیدہ رہتا ہے جسے بہت دوست رکھتا تھا جب اُسے بھولتا ہے اور دوسرے محبوب کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے تو اصل دوستی جو اُس دوسرے محبوب کے ساتھ اُس کے دہن تھی پھر ظاہر اور غالب ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ حق تعالیٰ کو ہلا دوسرے ہی نہیں رکھتے وہ اس عذاب میں رہیں گے اس واسطے کہ انہیں اُسی چیز کے ساتھ دوستی ہو جائے پھر یہی گئی یعنی دنیا پھر اب کیونکر اس عذاب سے نجات پائیں گا فرج ہمیشہ عذاب میں رہینگے اُس کا سبب ایک یہ بھی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے عزیز اس بات کو جان کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہی کو دوست رکھتا ہوں یا خدا کو دنیا سے زیادہ دوست رکھتا ہوں اور تمام جہان کا یہی مذہب بانی ہے تو ایک امر اس بات کی آزمائش کے واسطے کوٹی ہے وہ امر یہ ہے کہ جب کسی کا نفس و رغبت کوئی حکم کرے اور حکم خدا اُس کے خلاف ہو اگر وہ اپنے دل کو حکم خدا کی طرف زیادہ مائل دیکھے تو حق تعالیٰ کو زیادہ دوست رکھتا ہے جس طرح کوئی شخص دو آدمیوں کو دوست رکھتا ہو ایک کو بہت اور ایک کو کم جب اُن دونوں میں نزاع واقع ہوتی ہے تو اپنے تئیں اُس کی طرف جسے بہت پیار کرتا ہے مائل پاتا ہے اسی سے پہچانتا ہے کہ جس کی طرف مائل ہوا اُسے بہت دوست رکھتا ہوں جب ایسا نہ ہو تو زبان سے یہ کہنا کہ میں اُسے بہت دوست رکھتا ہوں کچھ فائدہ نہیں کرتا کہ یہ کہنا فی الحقیقت جھوٹ ہے اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والے اگر دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر اختیار نہ کریں تو اپنے تئیں عذاب خدا سے بچاتے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا یعنی دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر اختیار کر لیا تو حق تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایسے معاملہ کے ساتھ کہنا جھوٹ ہے تو اے عزیزانِ بابتوں سے جو تجھے معلوم ہوئیں تو نے پہچانا کہ صاحبِ نظر شایدہ باطنی سے دیکھتے ہیں کہ کون شخص عذاب قبر سے چھوٹے گا اور جانتے ہیں کہ بہت خلقت نہ چھوٹے گی لیکن جس طرح تعلق دنیا میں بہت تفاوت ہے کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو زیادہ اس طرح عذاب کی مدت اور شدت میں بھی بہت تفاوت ہے **فصل** اے عزیز شاید تو یہ کہے کہ بعضے حق کہتے ہیں کہ اگر یہی عذاب قبر ہے تو ہم اس سے بخون و خطر ہیں کہ ہمیں دنیا سے کچھ علاقہ نہیں دنیا کا ہونا نہ ہونا ہمارے نزدیک برابر ہے تو اُن احمقوں کا یہ دعویٰ محال ہے جب تک اپنے تئیں نہیں آزماتے ہیں نادان ہیں اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہے وہ سب چوری کرے اور جو قبولیت اور عزت اُسے حاصل ہے وہ اس کے کسی ہمسر کو مل جائے اور اُس کے جو مرید ہیں وہ پھر جائیں اور اس کی مذمت کرنے لگیں اور باہنہ اُس کے دل میں کچھ اثر اور رنج نہ ہو اور وہ شخص ایسا ہے کہ گویا اور کسی کا مال چوری کیا اور کسی دوسرے کی عزت اور قبولیت اُل ہو گئی اس کا کچھ نقصان ہی نہیں ہوا تو اُس کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ میں اس صفت کا آدمی ہوں کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک برابر ہے جب تک اُس کا مال چور نہ کرے اور اُس کے مرید پھر نہ جائیں تب تک وہ معذور اور نادان ہیں اُسے چاہیے کہ اپنا مال جدا کرے اور اپنی قبولیت اور عزت سے

لے اور نہیں ہے تم میں کوئی مگر اس میں پہنچنے والا ہے یہ امر ہو چکا ہے میرے رب پر ضرور مقرر یہ نجات دینے ہم اُن کو جو ڈرتے رہے ۱۲۔

بھاگتا رہے اور اپنا امتحان کرے پھر اُس صفت پر اعتماد کرے اس واسطے کہ بہت لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں جو رواد اور نوٹڈی سے کچھ علاقہ نہیں ہر جب جو رو کو طلاق دیتے ہیں یا نوٹڈی کو بیچ دیتے ہیں تو آتش عشق جو اُنکے دلمین دبی تھی بھڑک اٹھتی ہے اور وہ دیوانے ہو جاتے ہیں تو جو شخص چاہے کہ عذاب قبر سے آزاد رہے اُسے چاہیے کہ دنیا کی کسی چیز سے علاقہ نہ رکھے مگر بقدر ضرورت جس طرح پانچ خانہ کی حاجت ہوتی ہے اور آدمی کو وہاں بیٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا چاہتا ہے کہ وہاں سے جلدی نکلے تو چاہیے کہ جس طرح آدمی بلا رغبت فقط پیٹ خالی کر نیکی حاجت سے پانچ خانے جاتا ہے اُسی طرح کھانیکا لالچ فقط پیٹ بھرنی کی نیت سے کیا کرے کہ یہ دونوں امر ضرورت ہیں علیٰ ہذا القیاس سب نبوی کام اور اگر اس تعلق دنیا سے آدمی اپنا دل نہ خالی کر سکے تو چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ اُنس و محبت رکھے اور اُسکی موافقت اور مداومت کرے اور اپنے دل پر خدائی یاد کو ایسا غالب کرے کہ اُسکی دوستی محبت دنیا پر غالب ہو جائے اور اس امر پر اپنی ذات سے اس طرح دلیل طلب کیا کرے کہ ہر امر میں شرع کی متابعت کرے اور حکم نفس پر حکم حق کو مقدم رکھے اگر اس امر میں نفس اسکی اطاعت کرے تو البتہ بھروسہ رکھے کہ میں عذاب قبر سے بچوں گا اور اگر نفس نافرمانی کرے تو اپنے بدن کو عذاب قبر کے سپرد کرے مگر یہ کہ ارحم الراحمین کی رحمت اگر شامل ہو تو البتہ نجات حاصل ہو

فصل اب ہم دوزخ روحانی کے معنی بیان کرتے ہیں اور روحانی سے ہمارا مقصود ہے کہ وہ دوزخ روح کی واسطے خاص ہے بد کو اُس کے کچھ واسطے نہیں نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْكَافِرِ دَہِی دوزخ روحانی ہے کہ یہ آگ دل کو گھیرے ہوئے ہے اور جو آگ بدن میں لگتی ہے اُسے دوزخ جسمانی کہتے ہیں اے عزیز جان تو کہ دوزخ روحانی میں تین قسم کی آگ ہوتی ہے ایک نیا کی خواہشوں سے جدائی کی آگ دوسری یوں سے شرمندگی کی آگ تیسری حضرت ذوالجلال کے جمال لازوال سے محروم رہنے اور ناسید ہو جانکی آگ ان تینوں آگوں کو جان دل سے کام لے کر بدن سے کچھ مطلب نہیں اور ان تینوں آگوں کے اسباب جو اس جہان سے آدمی اپنے ساتھ لیتا ہے ہیں اُنکا بیان کرنا ضرور ہے اس جہان سے ایک مثال مانگے لیکر اس میں اُنکے معنی ہم بیان کرتے ہیں تاکہ بخوبی معلوم ہو جائیں پہلی قسم دنیا کی خواہشوں سے جدائی کی آگ اسکا سبب عذاب قبر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جب تک آدمی اپنے معشوق کے ساتھ ہے تب تک عشق اور رغبت دل کی بہشت ہے اور جب اپنے معشوق سے جدا ہوا تو دوزخ ہے پس عاشق دنیا جب تک دنیا میں ہے بہشت میں ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اُنکا فہم اور جب آخرت میں ہے دوزخ میں ہے اس واسطے کہ اُس کے معشوق کو اس سے چھین لیا تو ایک ہی چیز مختلف دو حالتوں میں سبب لذت بھی ہے اور باعث مصیبت بھی ہے دنیا میں اس آگ کی مثال ایسی ہے کہ شکار ایک پادشاہ ہو کہ تمام دنیا اسکی اطاعت اور حکم میں ہو اور ہمیشہ خوبصورت نوٹڈی غلام اور عورتوں سے کامیاب رہتا ہو اور عمدہ باغ اور بوستان اور عمارات عالی شان کی سیر کیا کرتا ہو ناگاہ کوئی دشمن آکر اُسے پکڑ لیجائے اور غلام بنائے اسکی رعایا کے سامنے اُسے کٹون کی خدمت کا حکم دے یعنی اُس سے ڈوری والوں کا کام لے اور اس کے سامنے اسکی عورتوں اور نوٹڈیوں کو اپنے کام میں لائے اور غلاموں سے کہے کہ تم بھی اپنے تصرف میں لاؤ اور اُس کے خزانہ میں جو چیزیں بیش قیمت ہوں وہ اُس کے دشمنوں کو دے ڈالے تو اُسے عزیز دیکھ تو اُس پادشاہ کو اس آفت ناگہانی اور مصیبت جانی سے کیا بچ ہو گا اور سلطنت زن و فرزند خزانہ نوٹڈی غلاموں اور تمام نعمتوں سے جدائی کی آگ اُسکی جان میں لگی ہے اور اُسے ایسا جلا رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے دفعہ لوگ ہلاک کر ڈالتے یا میرے بدن پر ایسا عذاب سخت کرتے کہ میں اس رنج سے چھوٹ جاتا

یہ ایک آگ کی مثال ہے اور حقد نعمت زیادہ ہوگی اور سلطنت پاکیزہ اور زر ریز ہوگی یہ آتش فراق اسکی جان میں اسی قدر زیادہ مشتعل اور تیز ہوگی تو جس کسی کو دنیا میں تمتع اور کامیابی زیادہ ہوتی ہے اور دنیا اس کے ساتھ زیادہ موافقت کرتی ہے اُسے دنیا کا عشق بھی اتنا ہی محنت ہوتا ہے اور آتش فراق اسکی جان میں اتنی ہی زیادہ بھڑکتی ہے اس آگ کی مثال اس جہان میں محال ہے اس واسطے کہ اس جہان میں دل کو جو بچھڑتا ہے وہ دل میں سب قائم نہیں رہتا ہے اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بیمار جب آنکھ کان کسی چیز کے ساتھ مشغول کرتا ہے تو اسکا رنج بہت کم ہو جاتا ہے اور جب بے شغل ہو جاتا ہے تو رنج بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اسی سبب سے ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ جب سواٹھتا ہے رنج مصیبت اس کے دل پر بہت ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اسکی جان سوتے میں کدورت شغل و حواس سے صاف ہو جاتی ہے محسوسات سے مشغول ہونے کے پہلے جو چیز اُسے پہنچتی ہے بہت اثر کرتی ہے اگر آدمی جاگتے ہی آواز خوش سنتا ہے تو اسکا اثر زیادہ ہوتا ہے اثر محسوسات سے دل کی صفائی اس سے زیادہ اثر ہو نیکا باعث ہے اور اس جہان میں صفائی کامل نہیں ہوتی آدمی جب مرتا ہے تو محسوسات کے اثر سے بالکل مجرور اور صاف ہو جاتا ہے اسوقت اس کے دل میں بڑی راحت یا اذیت قائم ہوتی ہے اور یہ خیال نہ کرنا کہ وہ آگ دنیا کی آگ کے مانند ہے بلکہ اس آگ کو نثر یا نیون سے دھو کر دنیا میں بھیجا ہے دوسری قسم رسوائیوں سے شرم و ندامت کی آگ ہوتی ہے اسکی مثال ہے کہ پادشاہ کسی کمینہ کو عورت سے اور اپنی سلطنت کی نیابت سے اور اپنی حرم سرا میں جانکی اجازت سے تاکہ کوئی اُس سے پردہ نہ کرے اور اپنے خزانے اس کے سپرد کر دے اور سب کاموں میں اُسی پر اعتماد رکھے پھر حرب وزیر میں اور راجین پائے پادشاہ سے اپنے دل میں باغی اور سرکش ہو جائے اور خزانہ پادشاہی میں اپنا تصرف کرے اور محلات اور حرم سلطانی کے ساتھ خیانت اور فساد کرے اور ظاہر میں نئی ماننداری پادشاہ کو دکھائے پھر ایک دن اثنائے خیانت و فساد میں جو حرم سلطانی میں کرتا ہے پادشاہ کو دیکھے کہ کسی بھر وکے سے دیکھتا ہے اور یہ سمجھے کہ ہر روز پادشاہ اسی طرح دیکھا کرتا ہے اور تا تل اس واسطے کرتا ہے کہ میری خیانت بڑھے تاکہ مجھے دفعۂ عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دے اُسے عزیز تجویز کر کہ اسوقت اُس وزیر کے جان و دل میں اس رسوائی کی ذلت سے کیا آگ لگے گی اور اسکا بدن سلامت ہوگا اور اسوقت وزیر حقیر سراپا تقصیر چاہے گا کہ زمین میں سما جاؤں تاکہ اس فضیلت اور رسوائی کی آگ سے نجات پاؤں اور عزیز اسی طرح تو اس جہان میں عادت کے موافق ایسے کام کرتا ہے کہ اُنکے ظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے اور روح اور حقیقت اور باطن اُن کا لون کا بڑا اور رسوا ہے جب قیامت میں اُن کا مونکی حقیقت بتھے کھیلے گی تیری رسوائی ظاہر ہو جائیگی یہاں تک کہ ندامت کی آگ میں تو سوخت ہو گا مثلاً آج کسی کی غیبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اپنے تین ایسا دیکھے جیسے اس جہان میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھنا ہوا مرغ ہے جب دیکھتا ہے کہ اپنے موئے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوں تو اُسے عزیز دیکھ تو وہ کیسا رسوا ہوتا ہے اور اُس کے دل میں کیا آگ لگتی ہے غیبت کی روح اور حقیقت یہ ہے اور یہ روح تجھ سے پوشیدہ ہے فروغ قیامت کو ظاہر ہوگی اور اسی واسطے ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ مرنے کا گوشت کھاتا ہے تو اُس کی تعبیر یہ ہے کہ غیبت کرتا ہے اُسے عزیز اگر تو آج دیوار پر پتھر مارے اور کوئی تجھ کو خبر کرے کہ یہ پتھر تیرے گھر میں گرتے ہیں اور تیرے رگڑ کوئی آنکھ بھوڑتے ہیں اور تو گھر میں جا کر دیکھے کہ تیرے فرزند ان عزیز کی آنکھیں تیرے پتھروں سے اندھی ہوئی ہیں تو تو ہی جانتا ہے جو آگ تیرے دل میں لگے گی اور کھد ر تو رسوا ہوگا اس جہان میں جو کوئی کسی مسلمان کا حسد کرے قیامت کے دن اپنے تین اسی صفت پر دیکھے گا

حسد کی روح اور حقیقت یہی ہے کہ تو دشمن کے نقصان کا قصد کرتا ہے اور اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا تیری ہی طرف نقصان پھر پڑتا ہے اور تیرا دین ہلاک ہوتا ہے اور تیری عبادت میں جو اس جہان میں تیری آنکھ کا نور ہو گئی جس کا تو قصد کرتا ہے اس کے اعمال نامہ میں فرشتے نقل کر دیتے ہیں کہ تو بے عبادت نہ جائے اور آج لوگوں کی آنکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں قیامت کے دن تیری عبادت اس سے زیادہ تیرے کام آگئی ہو گی اس لیے کہ عبادت تیری سعادت کا سبب ہے اور فرزند تیری سعادت کے باعث نہیں ہیں تو فردے قیامت کو صورتیں حقیقتوں اور روحوں کی تابع ہو گئی اور آدمی جو چیز دیکھ گیا اس صورت پر دیکھے گا جس کے معنی اس میں ہونگے نصیحت اور رسوائی وہاں ہوگی اور اس سبب کہ نیند اس عالم سے نزدیک ہو خواب میں کام اسی صورت پر دکھائی دیتے ہیں جو معنوں کے موافق ہوتی ہو چنانچہ ایک شخص ابن سیرین کے پاس گیا اور کہا کہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ ایک لنگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے مردوں کے منہ پر اور عورتوں کی فرج پر میں ہر کرتا ہوں فرمایا کہ تو یوزن ہر رمضان کے مہینے میں صبح سے پہلے اذان کہہ دیا کرتا ہے اسے عرض کی کہ واقعی ایسا ہی کرتے عزیز اب دیکھ کہ خواب میں اس کے معاملہ کی حقیقت اس سے کس طرح بیان کی اس واسطے کہ اذان رمضان میں آواز اور ذکر کی صورت پر ہے کھانے اور جماع کو منع کرنا اس کی روح اور حقیقت ہے اور تعجب یہ ہے کہ قیامت کا یہ سبب نہ تو خواب میں تجھے دکھائی دیتا ہے اور تجھے کسی چیز کی خبر نہیں اور یہی مضمون ہے جو حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی بڑھل بڑھل کی صورت پر لائیں گے کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے **نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ** فرشتے کہیں گے کہ یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم جان دیتے تھے اس وقت لوگوں کو ایسی ندامت ہوگی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لیجائیں کہ اس شرم سے ہم نجات پائیں اور اس رسوائی کی مثال ایسی ہے جیسے یہ **حکایت** ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی شاہزادے نے جس رات کو اپنی دھن پاس جانا چاہا بہت سی شراب پی لی جب سوت ہوا دھن کی تلاش میں نکلا خلوت خانہ میں جانے کا قصد کیا راہ بھول گیا گھر سے باہر نکل آیا اور چلا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہونچا ایک گھر دیکھا اور چراغ نظر آیا سمجھا کہ دھن کا گھر میں نے پایا جب اندر گیا کچھ لوگوں کو سوتے دیکھا ہر چند چکارا کسی نے جواب نہ دیا سمجھا کہ سب سوتے ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ نئی چادر منہ پر تانے ہے اپنے دل میں کہا یہی دھن ہے اس کے پہلو میں لیٹا اور اُس پر سے چادر اتاری تو دماغ میں خوشبو پہونچی کہا کہ بیشک یہی دھن ہے کہ خوشبو ملے ہے اس کے ساتھ جماع کرنے لگا اور اپنی زبان اس کے منہ میں دیدی اس کی نمی اُسے پہونچی سمجھا کہ میری لذت کرتی ہے اور گلاب چھڑکتی ہے جب صبح ہوئی اور شاہزادہ ہوش میں آیا دیکھا تو اُس حجرے کو آتش پرستوں کا مقبرہ پایا جو لوگ اس کی دانستہ میں سوتے تھے وہ حقیقت میں مردے تھے جس کی نئی چادر تھی اور جسے اپنی دھن سمجھا تھا وہ ایک ڈرونی صورت بڑھیا تھی اُسی دو چار دن کے عرصہ میں مری تھی اور وہ خوشبو کا نور وغیرہ کی تھی اور وہ رطوبت جو شاہزادہ کو پہونچی تھی وہ اُس بڑھیا کی نجاست اور ناپاکی تھی شاہزادے نے اپنے تئیں دیکھا تو تمام بدن نجاست میں بھرا ہے اور اس کے لعاب دہن سے منہ کا مزہ کڑوا ہے چاہا کہ اس ندامت اور رسوائی اور آلودگی کے مارے مرجائے اور ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا باپ یعنی بادشاہ اور اس کی فوج و سپاہ اس حالت سراپا نجاست میں مجھے دیکھ پائے وہ اسی سوچ میں تھا کہ بادشاہ یعنی اُس کا پدر مع افسران لشکر اس کی تلاش میں آ پہونچا اُسے ان خرابیوں میں دیکھا شاہزادہ نہایت مادم ہوا اور اس امر کا عازم ہوا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں سما جاتا کہ اس ذلت اور رسوائی سے نجات پاتا لے عزیز فردے قیامت کو سب

دنیا دار دنیا کی سب لذتوں اور خواہشوں کو بھی اسی صفت پر دیکھیں گے دنیوی خواہشوں کے ساتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جو اثر رہا ہوگا وہ بھی اسی نجاست اور تلخی کا سا ہوگا جو اس شاہزادہ کے بدن اور بدن میں رہی تھی دنیا دار اس سے بھی زیادہ سوا ہون گے اور عذاب سخت میں مبتلا ہونگے اس واسطے کہ اس جہان کے کاموں کی تمام و کمال سختی کی مثال اس جہان کی چیزوں کے ساتھ نہیں دینی جاسکتی یہ جو قصہ تھا اس ایک آگ کی شرح کا نمونہ تھا جسکو کالہد سے کچھ علاقہ نہیں فقط دل و جان سے لاگ ہے اسکا نام ذلت اور ندامت کی آگ ہے تیسری قسم جناب الہی کے جہاں ہمیشہ سے محروم رہنے اور اس سعادت کے حصول سے مایوس ہونے کے افسوس کی آگ اس جہان سے نابینائی اور نادانی جو ساتھ لے گیا ہو وہ اس آگ کا سبب ہوتی ہے یعنی اس جہان میں اسے جناب حدیث کی معرفت نہ حاصل کی ہو اور تسلیم اور کوشش سے بھی دل نہ صاف کیا ہو کہ بعد مرگ جناب الہی کا جہاں اس میں اس طرح نظر آئے جیسے صاف آئینہ میں عکس نظر آتا ہے بلکہ گناہ اور دنیا کی خواہشوں کے زنگ نے اس کے دل کو تاریک و اندھا کر دیا ہو کہ وہ اندھا ہے اس آگ کی مثال یہ ہے جیسے تو فرض کرے کہ کسی گروہ کیساتھ اندھیری رات میں تو کہیں پہونچے کہ وہاں بہت سے سنگریزے پڑے ہوں اور تو انکار رنگ نہ دیکھ سکے تیرے ساتھی تجھ سے کہیں کہ بھٹنے اٹھ سکے ان میں سے اٹھالے ہم نے سنا ہے کہ ان سنگریزوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے اور جو بھٹنے اٹھا سکتا ہے ان میں سے اٹھالے جاتا ہے اور تو ان میں سے نہ لیوے اور کہے کہ یہ پوری حماقت ہے کہ سر دست اپنے سر پر بھولوں خدا جلے کہ کل کو یہ کام آئیں یا نہ آئیں پھر وہ سب ساتھی تو بوجھ باندھ لیں اور چل نکلیں اور تو خالی ہاتھ ان کے ساتھ رہے اور ان پر ہنسے اور انہیں احمق سمجھ کر ان پر افسوس کرے اور کہے کہ جس کسی کو عقل اور فہم ہوتی ہے وہ میری طرح آرام و اطمینان سے جاتا ہے اور جو احمق ہوتا ہے اپنے تئیں کہہ جاتا ہے طبع باطل سے بوجھ اٹھاتا ہے پھر جب وہ روشنی میں پہونچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ سنگریزے یا قوت مسخ اور گوہر ابدار ہیں اور لاکھ لاکھ اشرفی ہر دانہ کی قیمت ہے تو وہ لوگ تو افسوس کرینگے کہ اور زیادہ کیوں نہ اٹھالائے اور تو اس دھوکے اور دغا سے ہلاک ہوگا اور تیری جان میں اس حسرت کی آگ لگے گی کہ میں نے بھی کیوں نہ اٹھالیے پھر وہ لوگ اس جو اہرات کو بیچ کر تمام دنیا کی سلطنت لیں اور جیسی نعمتیں چاہیں کھائیں اور جہاں چاہیں رہیں اور مجھے ننگا بھوکا رکھیں اور اپنا غلام بنائیں اور اپنے کام کا مجھے حکم فرمائیں ہر چند تو کہے کہ ان نعمتوں میں سے کچھ تو مجھے بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ اَفِضْهُوَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ حُمَا سَرَزَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ خَرَمَهُمَا عَلٰی الْكَافِرِیْنَ وہ کہیں گے کہ کل تو ہمیں ہنستا تھا آج ہم تجھے ہنستے ہیں اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَنَا فَاِنَّا نَسْتَغْفِرُ مِنْكَ كَمَا تَسْتَغْفِرُ لَنَا تُوْحَّتْ کی نعمت اور پروردگار کا دیدار فوت ہو جانے کی حسرت کی مثال ہے اور جن لوگوں نے عبادت کے جو اہرات دنیا سے نہ اٹھالیے اور کہا کہ قرض کے واسطے سر دست بیچ نقد ہم کیوں اٹھائیں فردائے قیامت کو چلائیں گے کہ اَفِضْهُوَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اور کیوں نہ انہیں حسرت نہ ہوگی اس واسطے کہ قیامت کو عارف اور عابدوں پر انواع انواع سعادتیں اس قدر نازل ہونگی کہ دنیا کی تمام عمر کی نعمتیں اس کی ایک ساعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہونگی بلکہ سب کے بعد جسے دوزخ سے نکالیں گے اسکو بھی دنیا کی دس گنی نعمتیں دینگے ان نعمتوں کو دنیا کے ساتھ مشابہت ناپ اور انداز سے نہیں ہے بلکہ روح نعمت میں مشابہت ہے اور خوشی اور لذت روح نعمت ہے جس طرح کہتے ہیں کہ

لے حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوزخوں کا حال بتانا ہے کہ وہ جنتیوں کی خوشیوں کی گئی ادیوں کہیں گے کہ ہاؤ ہم پر بقولہ پانی یا کچھ خدا نے تعین روزی دی ہے وہ جواب دین گے کہ تعین خدا نے دونوں چیزیں کافروں پر حرام فرمائی ہیں اگر سخران کہو گے تم سے تو ہم بھی سخران کہیں گے تم سے جس طرح تم سخران کرتے ہو ۱۲۔

کہ ایک موتی توں شرفیوں کے مثل ہو تو وہ ناپ و راند زمین و آسمان شرفیوں کے مثل نہیں ہوتا بلکہ قیمت میں اور روح مالیت میں مثل شرفیوں کے مثل ہوتا ہے

فصل آئے عزیز جب روحانی آگ کی نیون قسمیں تو پہچان چکا تو اب یہ جان کہ یہ آگ جسمانی آگ سے بہت تیز ہے اس واسطے کہ جب تک تکلیف اور درد کا اثر جان کو نہیں پہنچتا بدن کو اس سے کچھ آگاہی نہیں ہوتی تو بدن کی تکلیف جان میں پہنچ کر بڑھ جاتی ہے پس جو آگ درد در دک جان کے اندر سے باہر آتی ہے وہ خواہ خواہ جسمانی آگ سے تیز ہوگی اور جان کے اندر ہی سے یہ آگ لگتی ہے باہر سے اندر نہیں پہنچتی طبیعت کی خواہش کے خلاف ہر کسی چیز کا غالب ہو جانا بھی تکلیفوں کا سبب ہوتا ہے اور بدن کا مقتضائے طبع یہ ہے کہ اکی ترکیب اسکے ساتھ ہے اور اسکے اعضا سب مجتمع رہیں جب زخم کے سبب ایک عضو دوسرے سے جدا ہوگا تو یہ امر بدن کے مقتضائے طبع کے خلاف رہیگا اور بدن میں درد ہوگا اور زخم ایک دوسرے عضو سے جدا کر دیتا، اس طرح آگ بھی سب اعضا میں نہ آتی ہر اور ایک کو دوسرے سے جدا کرتی ہے تو ہر عضو میں ایک ایک رہتا ہے اس سبب آگ کا درد بہت سخت ہر تو دل کا مقتضائے طبع جو چیز ہے جب اس کا خلاف جگہ کرے گا تو جان میں بڑا درد ہوگا خدا کا دیدار اور خدا کی معرفت کا مقتضائے طبع جو نابیائی جو اسکے خلاف ہے جباری ہوگی تو بے نہایت درد و اضطراب ہوگا اگر لوگوں کے دل اس جہان میں بیمار نہ ہوتے تو اس جہان میں بھی نابیائی کی تکلیف اٹھاتے جب ہاتھ پاؤں بیکار اور سُن ہو جاتے ہیں تو آگ لگانے سے آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی جب سُن جاتا رہتا ہے اور بدن میں آگ چھو جاتی ہے تو آدمی کو فوراً صدمہ عظیم ہوتا ہے اس طرح دنیا میں دل بھی بیکار ہوتا ہے اور موت سے اس کا سُن جاتا رہتا ہے تو دفعہ یہ آگ جان سے نکل آتی ہر اور کہیں سے نہیں آتی اس واسطے کہ وہ خود اپنے ساتھ لگیا اسکے دل ہی میں بھی اُسے چونکہ علم یقین نہ تھا اس سبب آگ کو نہ دیکھا اب جو علم یقین حاصل ہوا اُس آگ سے مطلع ہو گیا کہ لا تَوْفِیْکُمْ عَلٰی اَیۡمٰنٍ لِّکَیۡفَ یُنۡزِلُ عَلَیۡکُمُ الرِّیۡحَۃَ الَّتِیۡ فِیۡہِا رِزۡقُکُمۡ وَ تَکُنۡ لَّکُمۡ اٰیٰتٍ مِّنۡہٗ لَکُمۡ تَحۡذِیۡرٌ اِنَّہٗ لَکُمۡ اٰیٰتٍ لِّکَیۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ عَلٰی اَیۡمٰنٍ لِّکَیۡفَ یُنۡزِلُ عَلَیۡکُمُ الرِّیۡحَۃَ الَّتِیۡ فِیۡہِا رِزۡقُکُمۡ وَ تَکُنۡ لَّکُمۡ اٰیٰتٍ مِّنۡہٗ لَکُمۡ تَحۡذِیۡرٌ اِنَّہٗ لَکُمۡ اٰیٰتٍ لِّکَیۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ

سمجھ جاتی ہے اور دوزخ روحانی کو تو جسکے سامنے بیان کرتا ہے وہ اُسے ناچیز جانتا ہے اور اسکی صوبت اور عظمت کو نہیں پہچانتا ہر طرح کسی لڑکے سے تو کہے کہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے ورنہ تیری ریاست اور تیرے باپ کی دولت تجھے نہ ملے گی اور تو اس سعادت محروم رہیگا تو وہ لڑکا تیرا یہ کہنا ہی نہ سمجھے گا اور اسکے ذہن بات کا کچھ خوب اثر نہ ہوگا لیکن اگر تو اُس لڑکے سے کہے کہ اگر تو نہ پڑھیکھا تو اُس تیرے کان اُٹھے گا تو اس بات سے البتہ وہ لڑکا ڈرے گا اس واسطے کہ اُسے سمجھتا ہے اور جس طرح اُس تیرے گوشمالی حق ہے جو لڑکا ادب نہ سکھے اُسے اپنے باپ کی ریاست محروم رہنا بھی حق ہے اسی طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداوند کریم کی درگاہ سے محروم رہنے کی آگ بھی حق ہے اور جیسے گوشمالی ریاست اور دولت سے محروم رہنے کے سامنے کچھ بھی سزا نہیں ہے اسی طرح دوزخ جسمانی بھی دوزخ حرامی کے مقابلہ میں خفیف سی تکلیف ہے **فصل** لے عزیز شاید تو یہ کہے کہ جو عالموں نے کہا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ تفصیل وار بیان اُسکے خلاف ہے اس واسطے کہ انھوں نے کہا ہے کہ فقط تقلید سے اور سننے سے آدمی یہ باتیں جان سکتا ہے عقل اور بصیرت کو ہمیں کچھ دخل نہیں ہے اسکا جواب معلوم کر لے کہ عالموں کا عذر ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں اور یہ بات اُسکے خلاف نہیں ہے اس واسطے کہ آخرت کے بیان میں ان عالموں نے جو کہا ہے درستی لیکن اُن محسوسات ہی میں سے ہیں و حانیات کو انھوں نے نہیں پہچانا ہے یا پہچانا ہے مگر بیان نہیں کیا کہ اکثر لوگ اُسے نہ سمجھیں گے اور جو جسمانی حالات ہیں وہ صاحب شرع کی تقلید اور اُن سے بغیر نہ ہوئے معلوم نہیں ہوتے لیکن یہ دوسری قسم حقیقت روح کی معرفت کی شاخ ہے اُسکا جاننا بھی طریق بصیرت اور مشاہدہ باطن سے ہر اس مرتبہ کو وہی پہنچے جو اپنے وطن سے

نکلے اور اپنے مولدین نہ ٹھہرے اور راہِ دین کا سفر اختیار کرے یہاں وطن اور مولد سے شہر اور گھر نہیں مراد ہر کہ وہ قالب کا وطن ہے اور قالب کے سفر کی کچھ حقیقت نہیں لیکن جو روح کہ آدمی کی حقیقت ہر اسکی بھی ایک قیاسگاہ ہے یعنی جہان سے وہ ظاہر ہوئی وہ اسکا وطن ہو وہاں سے وہ سفر کر آئی ہر راہ میں اُسے بہت منزلیں پڑتی ہیں ہر منزل اور ہر عالم ہے پہلی منزل عالم محسوسات ہے پھر عالم غیلات پھر عالم مہومات پھر عالم معقولات چوتھی منزل ہر اس جو تھے عالم میں اُسے اپنی حقیقت کی خبر ہوتی ہے اُسکے آگے پھر کچھ نہیں ہوتی اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو آدمی سمجھ سکتا ہے مثال جب تک آدمی محسوسات میں ہے تنگن کے رہتا ہے کہ اپنے تئیں چراغ پر گراتے ہیں اسواسطے کہ تنگے کو مینائی ہو لیکن خیال اور یاد رکھنے کی قوت نہیں ہر کہ اندھیرے سے بھاگنے کو روزن ڈھونڈھتا ہے چراغ کو روزن سمجھ کر چراغ پر گرتا ہے اسین آگ پاتا ہے یہ تکلیف اُسے نہیں یاد رہتی اور اسکا کچھ خیال نہیں رہتا اسواسطے کہ اُسے حفظ اور خیال کی قوت نہیں ہے اور اس رتبہ پر وہ پہونچا ہی نہیں اس سبب اپنے تئیں چراغ پر بار بار گراتا ہے یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے اگر اُسے خیال اور حفظ کی قوت ہوتی تو ایک بار دردناک ہو چکا تھا پھر چراغ کے پاس نہ آتا کیونکہ اور حیوانات جب لیکار مارا کھا چکے ہیں تو وہ اُنھیں یاد رہتی ہے دوبارہ لکڑی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں آدمی کی پہلی منزل عالم محسوسات ہے دوسری منزل عالم غیلات ہے جب تک آدمی اس درجہ پر رہتا ہے بہائم کے برابر رہتا ہے جس چیز سے اُسے صدمہ پہونچے پہلے تو نہیں جانتا کہ اس سے بھاگنا چاہیے لیکن جب لیکار صدمہ اٹھا چکتا ہے دوسری مرتبہ اس سے بھاگتا ہے تیسری منزل عالم مہومات ہے جب اُس درجہ پر آدمی آتا ہے تو بکری اور گھوڑے کے برابر ہو جاتا ہے بے دیکھے صدمہ سے بھاگتا ہے پہلے ہی سے اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے اسواسطے کہ جس بکری نے بھیڑیے کو ہرگز نہ دیکھا ہو اور جس گھوڑے نے شیر کو ہرگز نہ دیکھا ہو وہ جب اُنھیں دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں اور اپنا دشمن سمجھتے ہیں حالانکہ بیل و زٹ باقی جو بھیڑیے اور شیر سے قدین بہت بڑے ہیں اُن سے نہیں بھاگتے یہ تو سمجھ سمجھ خدانے اُن کے باطن میں غنائت فرمائی ہے اور باہمہ جو چیز کل ہونیوالی ہے اُس سے حذر نہیں کر سکتے اسواسطے کہ یہ رتبہ چوتھی منزل میں حاصل ہوتا ہے اور چوتھی منزل عالم معقولات ہے آدمی یہاں تک تو بہائم کے ساتھ رہتا ہے جب اس منزل پر آتا ہے تو بہائم کی حد سے گزر جاتا ہے اور فی الحقیقت یہاں عالم انسانیت کے اول میں آدمی پہونچتا ہے اور ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ تحیّل و ردیم کو اُن میں کچھ دخل نہیں اور جو چیز آئندہ ہونیوالی ہے اُس سے پرہیز کرتا ہے اور کاموں کی حقیقت کو اُنکی صورت سے جدا کرتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت کو جو اسکی سب صورتوں کو شامل ہوتی ہے پہونچتا ہے اور جو چیزیں اس عالم میں دکھائی دے سکتی ہیں بے نہایت نہیں ہیں اسواسطے کہ جو چیز محسوس ہر اجسام سے باہر نہیں ہر اور اجسام متناہی ہیں یعنی نہایت کو قبول کرتے ہیں اور عالم محسوسات میں آدمی کا تردد کرنا اور چلنا ایسا ہی ہے جیسے زمین پر چلنا پھرنا کہ ہر ایک چل پھر سکتا ہے اور جو تھے عالم غنی عالم معقولات میں اُسکا چلنا کاموں کی حقیقتوں اور رجحان کے تشخص کے واسطے ہوتا ہے اور وہ ایسا ہی جیسے پانی پر چلنا اور مہومات میں اُسکا تردد کرنا ایسا ہے جیسے کشتی میں ہونا کہ پانی اور مٹی میں اُسکا درجہ ہے اور درجہ معقولات کے اُس طرف ایک مقام ہے وہ مقام انبیاء و اولیاء و اہل تصوف علیہم السلام ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں سیر کرنا یہی مضمون تھا کہ جنابِ سالِتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا پانی پر چلتے تھے آپ نے فرمایا ہاں وَكَوْنُا اِنْ دَا بَقِيْلًا اَمْشٰی فِی الْہَوَآءِ اِکْرَانِ کَالِیْقِیْنِ اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر چلتے تو آدمی کے سفر کی منزلیں عالم ادراک میں ہیں آخر منزل پر جب پہونچتا ہے کہ ہلاک کے مرتبہ پہونچ جائے تو چار پائیوں کا جو انبیا اور افضل درجہ ہے وہاں سے فرشتوں کے درجہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج کی منزلیں ہیں اور سب نیچے اونچے اُسی کا کام ہے اور وہ اس خطرہ میں ہر کہ افضل اسافلین میں گرتا ہے یا اعلیٰ علیین پر چڑھتا ہے اور اس خطرہ کو

قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے یوں تعبیر فرمایا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا اس واسطے کہ جو عبادات میں اُن کا درجہ نہیں بدلتا کہ وہ بخیر ہیں تو عبادات بخیر ہیں اور ملائک اعلیٰ علیین میں ہیں انھیں اپنے درجے اُن کا نام نہیں بلکہ ہر ایک کا درجہ اُسی پر وقف ہے جیسا قرآن شریف میں آیا ہے یعنی حق تعالیٰ نے فرشتوں کا کلام نقل فرمایا ہے وَمَا مِمَّا اَلَا لَکُمْ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ اور چار پائے اُغل اسافلین میں ہیں انکو ترقی ممکن نہیں اور انسان دونوں کے درمیان میں ہے اور خطرہ کے مکان میں ہے اس واسطے کہ اُسے درجہ ملائکہ پر چڑھ جانا اور مرتبہ ہمام پر اُتر آنا دونوں ممکن ہیں اور امانت اٹھالینے کے معنی یہی ہیں کہ خطرناک کام کو اُس نے اختیار کر لیا ہے تو ممکن نہیں کہ آدمی کے سوا اس امانت کے بوجھ کا اور کوئی تحمل ہو سکے اے عزیز اس بیان سے مقصود یہ ہے کہ وہ جو تو نے کہا تھا کہ اکثر آدمی یہ بات نہیں کہتے ہیں اُسکا حال تجھے معلوم ہو جائے کہ اُبھکا کتنا کچھ تعجب کی بات نہیں اس واسطے کہ مسافر ہیشہ تقیم کے ضلالت ہوتا ہے مقیم تو اکثر ہیں اور مسافر نادہین محسوسات و درخیلات جو پہلی منزل ہر شخص اُسکو اپنا وطن بنالے گا اور وہیں ٹھہر جائیگا اُسے کاموں کی حقیقتیں ہرگز نہ معلوم ہوں گی اور وہ شخص کبھی روحانی نہ ہو گا اور کاموں کی روحوں اور روحانیات کو کبھی نہ جائیگا اس سبب سے اُسکا بیان کتابوں میں بہت کم ہے معرفت آخرت کے لئے ہی بیان پر ہم بس کرتے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کے فہم میں نہ آئیگا بلکہ بہت لوگ اسی کو نہ سمجھیں گے **فصل** بہت اہم حکموں نہ یہ قوت کے کاموں کو اپنی بصیرت سے پہچانیں نہ یہ توفیق ہے کہ شریعت سے انہیں آخرت کے امور میں دنگ ہیں اور اُن پر شک غالب ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب خواہش اُن پر ظلم کرتی ہے اور آخرت کے انکار کرنا انھیں پسند آتا ہے تو اُنکے ذہن وہ انکار پیدا ہو جاتا ہے اور شیطان اُسے بڑھاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ کی صفت میں جو کچھ آیا ہے فقط ڈرانے کے واسطے آیا ہے اور حجت کے بارہ میں شارع نے جو فرمایا ہے فقط شعبہ دکھایا ہے اسی سبب سے خواہشوں کی پیروی میں مشغول ہوتے ہیں اور شرع سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو تحارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ احمق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ایسے احمق کو یہ قوت کہاں کہ ایسے بھید کی باتوں کو دلیل سے سمجھ سکے اسے ایک ظاہری بات میں تامل کر نیکی واسطے بلا ناچاہیے اور کہنا چاہیے کہ اگرچہ تجھے ظن غالب یہی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پچاس اور سب حکما علما اولیا غلطی پر تھے اور سبھوں نے دھوکا کھایا اور تو باوصف اس حماقت اور غرور کے اس حال کو سمجھا ممکن ہے کہ تجھی سے غلطی ہوئی ہو اور تو یہی دھوکے میں پڑا ہو کہ آخرت کی حقیقت کو تو نے نہ جانا اور عذابِ جہان کو نہ سمجھا اور عالم محسوسات سے روحانیات کی مثال کی وجہ کو تو نے نہ پہچانا اگر وہ ایسا احمق ہے کہ کسی طرح اپنی غلطی کو روانہ رکھے اور کہے کہ سطح و دلوک سے زیادہ جانتا ہوں اسی طرح یہ بھی جانتا ہوں کہ روح کی کچھ حقیقت نہیں اور اُسے بقائیں اور روحانی جسمانی رنج و راحت کچھ ممکن نہیں ایسے شخص کا مزاج بگڑ گیا اُس سے ناامید ہونا چاہیے وہ اُن لوگوں میں سے ہے جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلٰی الْهُدٰی فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِنَّهٗمْ اٰثُوْر اور اگر وہ کہے کہ امور آخرت کا محال ہونا مجھے تحقیق نہیں ہے اگرچہ یہ امر ممکن ہے لیکن عقل سے بعید ہے اور جبکہ یہ بات مجھے تحقیق معلوم ہے نہ اسکا ظن غالب ہے تو اپنے متین تمام عمر پر سزگاری کی کوٹھری میں کیوں بند کروں اور دنیا کی لذتوں سے کیوں باز رہوں تو اُسکو ہم یہ جواب دینگے کہ اب اس قدر تو نے اقرار کیا تو تجھ پر تیری عقل کی راہ سے واجب ہو گیا کہ شریعت کی راہ پر کہ جب بہت بڑے خطرے کا گمان ضعیف بھی ہو تو اُس سے لوگ بھاگتے ہیں اس واسطے کہ اگر

سے ہم نے دکھائی امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو تو سب نے انکار کیا اُسکے اٹھانے سے اُدھر گئے اُدھر اٹھا لیا اُسے آدمی نے بیشک تھا وہ ظالم نادان ۱۱؎ اور زمین ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ گمراہ کے

واسطے مقامِ مقرر ہے ۱۲؎ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اُن کو راہِ راست کی طرف بلائے تو ہرگز راہِ پر نہیں گئے اسوقت کبھی ۱۲؎

ناکھانے کا قصد کرے اور اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو فوراً تو ہاتھ کھینچ لیگا اگرچہ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اُسے اس واسطے جھوٹ کہا ہو کہ اگر
 مائے تو وہ خود کھائے لیکن چونکہ یہ بات ممکن ہے کہ شاید اُسے سچ کہا ہو تو اپنے دل میں کہتا ہے کہ اُسے نہ کھاؤں اس سے بھوکے رہنے کا بیج آسان ہو اور اگر کھاؤں
 مانہ ہو اُسے سچ کہا ہو اور میں ہلاک ہو جاؤں اس طرح اگر تو بیمار ہو اور ہلاک ہو جائیگا خطرہ ہو اور تعویذ لکھنے والا کہے کہ ایک دہریہ بھر جائی ہے کہ تیرے اچھے
 لے واسطے کا غد پچھو ایک تعویذ لکھو اور نقش کھینچو دن اگرچہ بھوکے میں غالب بھی ہو کہ اُس نقش کو تندرستی کے ساتھ کچھ نسبت نہیں لیکن تو اپنے جی میں یہی
 نہ شاید یہ سچ کہتا ہو ایک دہریہ دنیا سہل ہو اگر بخوبی کہے کہ جب فلاں مقام پر چاند پہنچے تو فلاں کڑوی دکھا تو اچھا ہو جائیگا اُسکے کہنے سے اُس دوا کا بیج
 بچے گا اور اپنے جی میں کہے گا کہ شاید سچ کہتا ہو اور اگر جھوٹ بھی کہتا ہو تو وہ دکھائی کی تکلیف آسان ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیسہ دن کا قول اور
 تمام بزرگوں یعنی حکماء و دیوانہوں کا اُس قول پر متفق ہونا کسی عقل مند کے نزدیک ایک نجومی یا ایک تعویذ لکھنے والے یا ایک نقش پرست طبیب کے قول
 نہ ہو گا اُن کے کہنے سے تو جھوٹا سا بیج اپنے اوپر گوارا کرتا ہے کہ وہ جو بڑا بیج ہے اس سے شاید نجات پا جائے اور جھوٹا بیج نقصان بہت
 نقصان کی نسبت سے جھوٹا معلوم ہوتا ہے اگر کوئی حساب کرے کہ دنیا کی عمر کس قدر ہے اور ابد کی نسبت جسکی انتہا ہی نہیں کتنی سی ہے تو
 جائے کہ دنیا میں ابتداء شریعت کا یہ بیج کھینچنا اس خطر عظیم سے بہت جھوٹا ہے جس کے خیال سے تو اپنے جی میں کہتا ہے کہ اگر انبیاء اور بزرگ
 سچ کہتے ہوں اور میں ویسے ہی عذاب سخت میں جیسا وہ کہتے ہیں ہمیشہ کے واسطے مبتلا ہو جاؤں تو کیا کروں گا اور دنیا کی اس چند روزہ رحمت
 بچے کیا فائدہ ہو گا اور ممکن ہے کہ بزرگ لوگ سچ کہتے ہوں ابد کے یہی ہیں کہ اگر تمام عالم کو کائنات کے دانوں سے بھر دیں اور ایک چڑیا سے
 کہ ہزار ہزار برس میں ایک ایک دانہ اس میں سے چکے تو وہ دانے سب تمام ہو جائیں اور ابد میں سے کچھ بھی کم نہ ہو اگر اتنی مدت
 ہو روحانی خواہ جسمانی خواہ خیالی تولے عزیز تو اُسے کیونکر جھیل سکے گا اور ذرا غور تو کر کہ دنیا کی عمر اس مدت ابد کے مقابلے میں کس قدر
 سیسا کوئی عقل مند نہ ہو گا کہ اس امر میں خوب غور کرے اور یہ نہ سمجھے کہ گویا مردہ ہی ہے اور اس سے بچنے میں بالفضل بیخ لقمینی ہے مگر اتنے بڑے
 بیم سے احتیاط کرنا اور بیج کر چلنا واجب ہے اس واسطے کہ لوگ سوداگری کے واسطے کشتی میں جو بیٹھتے ہیں اور بڑے بڑے سفر کرتے ہیں اور بہت
 اتے ہیں یہ مصیبت فقط گمانِ نفعت پر کھینچتے ہیں تو اگرچہ اُس احمق کو عذابِ آخرت کا یقین نہیں ہے لیکن گمانِ ضعیف تو ہے پس اگر ذرا اور
 کرے گا تو پرہیزگاری کا بوجھ اٹھائے گا اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن ایک شخص سے مناظرہ میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر واقع
 ، ایسا ہے تو تو بھی جھوٹا ہم بھی جھوٹے اور اگر حقیقت میں ایسا ہے جیسا ہم کہتے ہیں تو ہم ہی فقط جھوٹے اور تو عذابِ ابد میں مبتلا رہا جنابِ میرے
 جو ارشاد فرمایا تو اُسکے تصورِ فہم کے موافق فرمایا نہ یہ کہ محاذِ اندر آچو خود کچھ شک تھا آپ سمجھے کہ جو یقین کا راستہ ہے وہ اس شخص کی سمجھ میں نہ لگتا
 بیان سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں زادِ آخرت کے سوا اور کسی چیز کے ساتھ مشغول ہے وہ بڑا احمق ہے غفلت کرنا اور امورِ آخرت میں
 نا اس حماقت کا سبب ہے کہ دنیا کی خواہش اُسے اس قدر مہلت ہی نہیں دیتی کہ وہ امورِ آخرت میں فکر کرے ورنہ عذابِ آخرت کا جسکو
 ہے اور جسکو ظن غالب ہے اور جسکو ایمانِ ضعیف ہے سب پر عقل کی رو سے وجہ ہے کہ اس خطر عظیم سے ڈریں اور احتیاط کی راہ پکڑیں ﷺ علیہ السلام نے ہم کو
 نہ سلمانی کا بیان تمام ہو معرفتِ نفس حق معرفتِ دنیا معرفتِ آخرت کے ذکر کا انجام ہوا اب انشاء اللہ تعالیٰ ارکانِ معاملاتِ مسلمانی شروع کرونگا۔

شکر خدا ہے نیازِ کارِ کائناتِ مسلمان کا اعتراف

آئے عرب جب عنوانِ مسلمانی کو تو جان چکا اپنے تئیں اور حق تعالیٰ کو اور دنیا اور آخرت کو پہچان چکا اب معاملہ مسلمانی کے ارکان کی طرف مشغول ہونا چاہیے اور ہر کے سب بیان سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہی مین آدمی کی سعادت ہے اور حق تعالیٰ کی اصل معرفت اُن چار عنوان کے جاننے سے حاصل ہوئی اُسکی عبادت اب ان چار ارکان سے حاصل ہوتی ہے ایک رکن یہ ہے کہ تو اپنے ظاہر کو عبادت سے آراستہ رکھے یہ رکن عبادت ہے دوسرا رکن یہ ہے کہ تو اپنی زندگی اور حرکات سکناات کو ادب کے ساتھ رکھے یہ رکن معاملات ہے تیسرا رکن یہ ہے کہ تو اپنے دل کو بُرے خلقوں سے پاک رکھے یہ رکن مہلکات ہے چوتھا رکن یہ ہے کہ تو اپنے دل کو اچھے خلقوں سے آراستہ رکھے یہ رکن نجات ہے

پہلا رکن

معاملہ مسلمانی کا یہ رکن اول ہے اس میں عبادت کا بیان مفصل ہوا اس رکن میں دس صلیں ہیں پہلی اصل اعتقاد اہل سنت کو درست کرنے کے بیان میں دوسری اصل تلاش علم میں مشغول ہونے کے بیان میں تیسری اصل طہارت کے بیان میں چوتھی اصل نماز کے بیان میں پانچویں اصل زکوٰۃ کے بیان میں چھٹی اصل روزہ کے بیان میں ساتویں اصل حج کے بیان میں آٹھویں اصل قرآن پڑھنے کے

۱۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور دوسرے بھیجتے ہیں اُسکے رسول کریم پر ۱۲۔

بیان میں نویں اصل ذکر اور تسبیح کے بیان میں دسویں اصل اور اد کے ترتیب دینے اور عبادت کے وقت نگاہ رکھنے کے بیان میں

پہلی اصل میں سنت کے اعتقاد حاصل کرنے کے بیان میں

عزیز جان تو کہ جو کوئی مسلمان ہو اُس پر پہلا فرض یہ ہے کہ لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جو اُس نے زبان سے کہا ہے اُس کے معنی سے جانے اور ایسا باور کرے کہ کسی شک اور شبہ کو اُس میں دخل نہ رہے اور جب اُسے باور کر لیا اور اُس کا دل اُن معنوں پر ایسا ہو گیا کہ بال برابر بھی اُس میں شبہ نہ رہا تو بس اس قدر اصل مسلمانی کو کفایت کرتا ہے دلیل سے اُس کے معنی جانتا ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو دلیل تلاش کرنے اور علم کلام پڑھنے اور شبہ ڈھونڈھنے کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ اُن معنوں کی تصدیق اور یقین پر آپ نے اکتفا کی ہے اور عوام الناس کا درجہ اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن ایسے کچھ لوگوں کا ہونا ضرور ہے جو گفتگو کا طریقہ جانتے ہوں اور اس اعتقاد کی دلیل بیان کر سکیں اس واسطے اگر کوئی شخص عوام الناس کے گمراہ کرنے کے واسطے نئے اعتقاد میں شبہ ڈالے تو وہ لوگ عوام کی گویا زبان بن جائیں اور ان شبہوں کو اٹھایا کریں اس صفت کو علم کلام کہتے ہیں اور یہ صفت فرض کفایہ ہے ہر جہتی میں اس صفت کے دو ایک آدمیوں کا ہونا بس ہے عوام الناس صاحب اعتقاد ہوتے ہیں اور حکم کو تو ال اور نئے اعتقاد کا نگہبان ہوتا ہے لیکن حقیقت معرفت کی اور ہی راہ بردہ ان دونوں مقام یعنی نقطہ اہل اعتقاد اور منظم ہونے کے علاوہ ہر ریاست برشت اُس کا آغاز ہے جب تک مسلمان یہ راہ نہ چلے گا معرفت کے درجہ کو نہ پہنچے گا اور معرفت کا دعویٰ کرنا اسے زیبا نہوگا کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہو اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرہیز کرنے سے پہلے دو اپنے تو یہ خوف رہتا ہے کہ ہلاک ہو جائیگا اس واسطے کہ وہ دوبارہ بھی یہی ہو جاتی ہے جیسے اور اخلاط فاسد اُس کے معدہ میں ہیں اور اس دوا سے صحت حاصل نہیں ہوتی بیماری بڑھ جاتی ہے اور عنوان مسلمانی نہ جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ حقیقت معرفت کا ایک شاخہ اور نمونہ ہے کہ جو شخص حقیقت معرفت کے قابل ہو اُسے تلاش کرے اور حقیقت معرفت ہی تلاش کر سکتا ہے جسے دُنیا میں کچھ تعلق نہ ہو اور تمام عمر خدا ہی کی تلاش میں رہا ہو اور یہ مشکل ہو تو ایسی چیز جو تمام خلق کی غذا ہو یعنی طہارت کا اعتقاد اُسے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص اس اعتقاد کو اپنے دل میں جلائے کہ یہی اُس کی سعادت کا چشم ہو گا۔

اعتقاد کا بیان

سے عزیز اس بات کو جان اور یقین مان کہ تو مخلوق ہے اور تیرا ایک خالق ہے تمام عالم کو اور اُن چیزوں کو جو تمام عالم میں ہیں اُسی نے پیدا کیا ہے وہ ایک ہے کوئی اُس کا شریک نہیں اور یگانہ ہے کوئی اُس کا ہمسر نہیں اور ہمیشہ سے ہے کہ اُس کی ہستی کی ابتدا نہیں اور ہمیشہ رہیگا کہ اُس کے جوہر کی انتہا نہیں اُس کی ہستی ازل اور ابد میں واجب ہے اس واسطے کہ ہستی کو اُس میں دخل ہی نہیں اور اُس کی ہستی اُسی کی ذات ہے اس واسطے کہ اُس کو کسی سبب کی پروا نہیں اور اُس سے کوئی چیز بے پروا نہیں بلکہ اُس خالق کا قیام اپنی ذات سے ہے اور سب چیزوں کا قیام اُس خالق کے سبب سے ہے تفسیر یہ وہ نہ جو ہر ہے نہ عرض نہ کسی چیز میں وہ حلول کرتا ہو وہ نہ کسی چیز کے مثل ہے نہ کوئی چیز اُس کے مانند ہے

اُسکے واسطے کوئی صورت نہیں کیئت کیفیت کو اُس میں کچھ مداخلت نہیں جو کمیت کیفیت خیال میں آئے اور دل میں گزریے اُس سے وہ پاک ہے کیونکہ سب صفتیں اُسکی مخلوق ہیں اور وہ کسی مخلوق کی صفت پر نہیں ہے بلکہ وہم و خیال جو صورت باز ہے وہ اُس صورت کا پیدا کرنے والا ہے چھوٹائی بڑائی اور مقدار کو اُس میں کچھ دخل نہیں یہ چیزیں اجسام عالم کی صفتیں ہیں اور وہ جسم نہیں ہے اور اُسے جسم کے ساتھ جوڑ نہیں ہے وہ نہ کسی جگہ پر ہے نہ کسی جگہ میں ہے بلکہ اُسکی ذات جگہ لینے والی چیز ہی نہیں اور جو کچھ عالم میں ہے سب عرش کے نیچے اور عرش اُسکی قدرت کے نیچے مخر ہے اور وہ عرش پر ہے لیکن اسطرح عرش پر نہیں ہے جیسے کوئی جسم کسی جسم کے اوپر ہوتا ہے اسواسطے کہ وہ جسم نہیں ہے اور عرش اُسے اٹھائے نہیں ہے بلکہ عرش اور حاملان عرش سب کو اُسکی قدرت اور مہربانی اٹھائے ہوئے ہے آج بھی وہ اُسی صفت پر ہے جسپر عرش پیدا کرنے کے قبل تھا اور اب تک ایسا ہی رہے گا اسواسطے کہ اُسکی ذات اور صفات میں تغیر اور گردش کو کچھ دخل نہیں اس لیے کہ معاذ اللہ اگر صفات نقصانی کے ساتھ تغیر ہو تو خدائی کے قابل نہ ہوگا اور اگر صفات کمائی کے ساتھ تغیر ہو تو نعوذ باللہ پہلے گویا وہ ناقص تھا اور اس کمال کا محتاج تھا اور محتاج مخلوق ہوتا ہے خدائی کے لائق نہیں ہوتا اور باوصف اسکے کہ سب مخلوق کی صفاتوں سے وہ پاک ہے مگر اس جہان میں پہچاننے کے لائق اور اس جہان میں دیکھنے کے قابل ہے اور اس جہان میں بیچون اور بچکون اُسے پہچانتے ہیں اُسی طرح اُس جہان میں بیچون اور بچکون اُسے دیکھیں گے کیونکہ وہ دیدار اس جہان کے دیدار کی قسم سے نہیں ہے قدرت حق تعالیٰ کسی چیز کے مانند نہیں ہے ساتھ اُسکے سب چیزوں پر قادر ہے اور اُسکی قدرت کمال کے درجے پر ہر کسی طرح کے عجز اور نقصان اور ضعف کا اُس میں گز نہیں بلکہ اُس نے جو چاہا کیا جو چاہے گا کرے گا اور ساتوں آسمان ساتوں زمین اور عرش و کرسی اور جو کچھ ہے سب اُسکے قبضہ قدرت میں مغلوب اور مسخر ہیں اُسکے سوا کسی کا کسی چیز پر کچھ اختیار نہیں پیدا کرنے میں کوئی اُسکا یار و مددگار نہیں علم وہ دانائے ہر چیز کا جاننے والا ہے اُسکا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے عرش اعلیٰ سے تحت الثریٰ تک کوئی چیز بغیر اُسکے جانے ہوئے نہیں ہوتی اسواسطے کہ سب چیزیں اُسی کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں بلکہ میدانوں کی ریت اور درختوں کے پھول اور دون کے خطروں اور ہوا کے ذروں کے عدد اُس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں جیسے آسمان کے عدد اور اوت جو کچھ عالم میں ہے اُسی کے چاہنے اور ارادے سے ہر کوئی چیز تھوڑی ہو یا بہت چھوٹی ہو یا بڑی اچھی ہو یا بری گناہ ہو یا عبادت کفر ہو یا ایمان نفع ہو یا نقصان زیادتی ہو یا کمی بچ ہو یا راحت بیماری ہو یا صحت اُسی کی تقدیر اور شئیت اور حکم سے ہوتی ہے اگرچہ آدمی شیطان فرشتے تمام عالم اکٹھا ہو کر عالم میں سے ایک ذرہ کو ہلانا کسی جگہ رکھنا یا اٹھانا یا گھٹانا یا بڑھانا چاہیں تو بے خدا کے چاہے سب عاجز رہیں اور ہرگز کچھ نہ کر سکیں بلکہ بے اُسکے چاہے کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی جس چیز کے ہونے پر اُسکی مرضی ہو کوئی اُسے دفع نہیں کر سکتا اور جو کچھ تھا اور ہوگا سب اُسی کے تقدیر اور تدبیر سے ہے سمیع بصیر جس طرح وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اُسی طرح ہر چیز کا دیکھنے سننے والا ہے دور و نزدیک اُسکے شنوائی میں برابر ہے تاریکی روشنی اس کی بنیائی میں کیساں ہے اندھیری رات میں چوٹی کے پاؤں کی آواز سنتا ہے تحت الثریٰ میں جو کھڑا ہو وہ اُس کیڑے کی رنگت اور صورت دیکھتا ہے نہ آنکھ سے اُسکی بینائی ہے نہ کان سے اُسکی شنوائی ہے اور جس طرح اُسکی سمجھ تدبیر اور سوچ سے نہیں اُسی طرح اُسکا پیدا کرنا بھی آلہ سے نہیں کلام اُسکا فرمان سب مخلوقات پر واجب التعمیل ہے جو خبر اُس نے دی وہ سچ ہے اُسکا وعدہ وعید سب حق ہے حکم خبر وعدہ وعید سب اُسی کا کلام ہے

طرح وہ زندہ بینا دانتا شو اتوا آتا ہے اسی طرح گویا بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ بات کی اُسکی بات کام و زبان لب و دہان سے نہ ہے جس طرح آدمی کے دل میں بے آواز اور بے حرف کے بات ہوتی ہے حق تعالیٰ کی بات بھی حرف اور بے آواز ہونے میں اُس سے زیادہ اور منزہ ہے قرآن شریف تو ریت انجیل زبور اور پیمبروں چھٹی کتابیں اُنتریں سب اُسی کا کلام ہے اور اُس کا کلام اُسکی صفت ہے اور اُسکی سب تین قدیم ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور جس طرح اُسکی ذات قدیم ہے اور ہمارے دل میں معلوم اور زبان پر مذکور ہے اور ہمارا علم اور ذکر مخلوق معلوم اور مذکور قدیم ہے اسی طرح اُس کا کلام بھی قدیم ہے اور ہمارے دل میں محفوظ زبان سے پڑھا گیا صحیفہ میں لکھا ہوا ہے اور ہمارا محفوظ حق نہیں حفظ مخلوق اور پڑھا گیا مخلوق نہیں پڑھنا مخلوق ہے اور مکتوب مخلوق نہیں کتابت مخلوق ہے افعال عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب مخلوق ہیں اور جس چیز کو اُس نے پیدا کیا ہے ایسا ہی پیدا کیا کہ اُس سے بہتر نہیں ہو سکتی اگر تمام جہان کے عقلمند اپنی اپنی عقلوں کو متفق کر کے بین کہ اُس جہان کی اُس سے اچھی صورت تجویز کیجیے یا اُس تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نکالیے یا اس میں کچھ کمی زیادتی کیجیے تو نہیں کر سکتے سوچیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا تو خطا کریں اور خدا کی حکمت اور مصلحت سے غافل رہیں ایسے لوگوں کی مثل اُس اندھے سی ہے جو کسی گھر میں جائے وہاں ہر ہر چیز قرینہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ہو وہ نہ دیکھے اور گر پڑے تو کہے یہ چیز راہ پر کیوں کھی تھی حالانکہ پر چلنا کیسا اُسے راہ سمجھتی تک نہیں پس حق تعالیٰ نے ہر چیز کو عدل و حکمت کے ساتھ پورا بنایا ہے اور جیسا چاہیے ویسا ہی مخلوق یا ہے اگر اس سے زیادہ کامل پیدا کرنا ممکن ہوتا اور وہ نہ پیدا کرتا تو یا عاجزی سے نہ پیدا کرتا یا نخل سے اور عاجزی اور نخل دونوں اس سے بہتر تو جو کچھ دکھ بیماری فقری نادانی عاجزی اُس نے پیدا کی ہے سب عدل و ظلم تو خود اُس سے ممکن ہی نہیں اس واسطے کہ ظلم تو جب کسی غیر کی ملک میں تصرف کرے اور دوسرے کی ملک میں خدا کا تصرف کرنا ممکن نہیں کیونکہ اُس کے ساتھ کسی دوسرے مالک کا ہونا محال ہے اس واسطے کہ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب ملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہے اُس کا کوئی ہمسر و شریک نہ آخرت حق تعالیٰ نے دو قسم پر عالم کو پیدا کیا ایک عالم اجسام ایک عالم ارواح عالم اجسام کو آدمیوں کی روح کا مقام بنایا کہ عالم سے زاد آخرت لے لیں اور ہر شخص کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی ہے اُس مدت کی انتہا اہل بنائی ہر بڑھنے گھٹنے کو اُس میں کچھ نہیں جب اجل آجاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا کر لیتے ہیں اور روز قیامت جو حساب اور مکانات کا دن ہے اُس دن جان کو پھر قالب میں اور بھون کو اٹھا کھڑا کرینگے اور ہر ایک اپنے اپنے کردار اعمال نامہ میں لکھے دیکھے گا اُس نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے سب اُسے یاد بن گئے عبادت اور گناہ کی مقدار کو ایسی میزان یعنی ترازو میں جو اس کام کے لائق ہوگی تول کر بتائیں گے وہ ترازو اس جہان کی و کے مشابہ نہیں ہے صراط پھر بھون کو پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا اور صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اُسی اس جہان میں صراط مستقیم یعنی شرع پر جا رہا ہوگا اُس صراط پر آسانی سے گزر جائے گا اور جس نے اس جہان میں سیدھی راہ نہ لاری ہوگی اُس صراط پر نہ چل سکے گا دوزخ میں گر پڑے گا اور بھون کو صراط پر پھیر کر پرستش اعمال کرینگے سچے ایمانداروں سے اُسکی نیکی حقیقت طلب کرینگے اور منافقوں اور ریاکاروں کو خجلت دینگے اور نصیحتی میں ڈالیں گے کسی جماعت کو بیابا بہشت میں لجا لینگے ہر وہ کا حساب آسانی سے کسی کا شکل سے کرینگے آخر سب کافروں کو دوزخ میں بھیجیں گے کہ وہ بھی نجات نہ پائیں فرمانبردار مسلمانوں کو جنت میں

داخل کریں گے اور گناہگار مسلمانوں کو بھی دوزخ میں روانہ کریں گے انبیاء اور بزرگ لوگ ان میں سے جس کی شفاعت کریں گے ارحم الراحمین اُسے بخش دے گا اور جسکی شفاعت نہ کریں گے فرشتے اُسے دوزخ میں لیجائیں گے اور اُسکے گناہوں کے قدر اُسپر عذاب کریں گے پھر جنت میں لیجائیں گے پیغمبر جن کو حق تعالیٰ نے یہ مٹھہر پایا کہ بندوں کے بعض اعمال ان کی شقاوت کا سبب ہوں اور بعض سعادت کا موجب ہوں اور آدمی اُسے نہیں پہچان سکتا کہ کون اعمال سبب شقاوت ہیں اور کون موجب سعادت ہیں تو خداوند کریم نے اپنے فضل و کرم عظیم سے پیغمبروں کو پیدا کیا اور حکم فرمایا کہ ازل میں جن لوگوں کی نسبت کمال سعادت کا حکم ہو چکا ہے انہیں اس بھید سے آگاہ کریں اور پیغمبروں کو پیغام دے کر خلافت کی طرف بھیجا کہ سعادت اور شقاوت کی راہ انکو بتائیں تاکہ کسی بندہ کو خدا سے محلِ حجت نہ باقی رہے پھر سب پیغمبروں کے بعد ہمارے رسول مقبول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کی طرف بھیجا اور آپ کی نبوت کو ایسے کمال کے درجہ پر پہنچا دیا کہ پھر اُسپر زیادتی محال ہے اس واسطے آپ کو خاتم الانبیاء کیا کہ آپ کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہ ہو اور تمام جن و انس کو آپ کی اتباع اور اطاعت کا حکم فرمایا کہ کوئی اُس سے باہر نہ ہو اور آپ کو سب انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سردار اور افسر کیا اور پیغمبروں کے یاروں و دوستداروں سے آپ کے اصحاب اور ارجاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو افضل درجہ دیا

دوسری اصل طلب علم کے بیان میں

آئے عزیز جان تو کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ یعنی علم ڈھونڈنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد ہو خواہ عورت اور اس میں سب عالموں کا اختلاف ہے کہ وہ کونسا علم ہر ایک کا ڈھونڈنا سب پر فرض ہے حکم کہتے ہیں وہ علم کلام ہے کہ خدا کی معرفت اُس سے حاصل ہوتی ہے فقہا کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ ہے کہ اسکی بدولت آدمی حلال و حرام میں فرق کر سکتا ہے محدث کہتے ہیں کہ وہ علم تفسیر و حدیث ہے کہ علوم شرعیہ کی اصل یہی ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ احوال دل کا علم ہے کہ دل خدا کی طرف بندہ کی راہ ہر غرض کہ ہر عالم اپنے علم کی عظمت بیان کرتا ہے اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نہ کسی ایک علم کی خصوصیت ہے نہ سب علموں کی فرضیت ہے اس مقام میں تفصیل ہے کہ اُسکے سبب سے یہ اشکال اٹھ جاتا ہے آئے عزیز جان تو کہ جو کافر صبح کے وقت مسلمان ہو یا جو لڑکا بالغ ہو اُسپر یہ سب علم کھنا فرض نہیں ہوتا بلکہ اُسوقت اُسپر اتنا فرض ہو جاتا ہے کہ لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کے معنی جانے اور ان معنوں کا علم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اہل سنت کے عقائد جو پہلی اصل میں ہم نے بیان کیے ہیں حاصل کرے اس طرح پر حاصل کرنا ضرور نہیں کہ اُن عقائد کی دلیلیں بھی جان لے دلیلوں کا جاننا اُسپر واجب نہیں ہے لیکن اُن عقائد کو قبول کرے اور باور کرے اور وہ سب تفصیل بھی جاننا واجب نہیں ہے مگر خدا رسول آخرت بہشت دوزخ حشر نشر کی سب صفیوں کا اعتقاد کرے اور یہ جان لے کہ اُسکا خدا ان

تنبیہ۔ ناظرین کتاب پر واضح ہو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض اور واجب کا ایک ہی حکم ہے اور امام والا مقام مصنف کیمیائے سعادت شافعی المذہب تھے اس میں ایک ہی امر کو کہیں فرض لکھا ہے کہیں واجب ناظرین بات کریں اس امر سے مطلع رہیں اور ایک ہی امر کو کہیں فرض کہیں واجب لکھا دیکھ کر خلیجان میں نہ پڑیں اور تمام عبادات میں مسائل فقہیہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے مذہب کے موافق لکھے ہیں۔ برادران خفی المذہب ان مسائل میں اپنے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے مطابق عمل کریں۔

ان صفات پر ہے اور اسی خدا کی طرف سے رسول مقبول صلعم کی زبانی پیغام اور احکام آئے ہیں جو اطاعت کر لیا کرنے کے بعد مرتبہ سعادت کو پہونچیکا جو معصیت کرے گا درجہ شقاوت کو پہونچیکا جب اُسے یہ جان لیا تو دوح طرح کے علم اُسپر واجب ہوتے ہیں ایک تو دل سے علاقہ رکھتا ہے ایک جوارح کے کاموں سے جو علم اعمال جوارح سے علاقہ رکھتا ہے اسکی بھی دو قسمیں ہیں ایک اُن کاموں کا علم جو کرنے کے قابل ہیں ایک اُن کاموں کا علم جو نہ کرنے کے لائق ہیں جو کام کرنے کے قابل ہیں اُن کا علم ایسا ہی جیسے جو کوئی صبح کو مسلمان ہو واجب نماز کی نماز کا وقت آئے تو اُسپر فرض کی قدر طہارت اور نماز سیکھنا فرض ہوتا ہے اور جو چیر مدت ہر اُسکا سیکھنا بھی سنت ہے فرض نہیں جیسے مغرب کی نماز کا وقت آئے تو اُسوقت اُسپر اتنا فرض ہو جاتا ہے کہ اُس نماز کو جان لے کہ تین کشتیں ہیں اس سے زیادہ جاننا فرض نہیں ہر اور جب مضان آئے تو روزہ کا جاننا اس پر اس قدر فرض ہو جاتا ہے کہ یہ جان لے کہ روزہ کی نیت واجب ہے اور صبح سے غروبِ قناب تک کھانا پینا جماع کرنا حرام ہے اگر سونے کے بیڑے یا رُسکے پاس میں تو زکوٰۃ کا جاننا اُسوقت فرض نہیں ہاں جب سال بھر گزر جائے تو فرض ہوتا ہے کہ اسکی زکوٰۃ کی مقدار اور مصارف اور شرائط معلوم کرے اور صبتک حج ذکرے تب تک حج کا علم اُسپر فرض نہیں ہوتا اسواسطے کہ حج کا وقت عمر بھر ہے اسی طرح جب کوئی کام پیش آتا ہے اُسوقت اُس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے مثلاً جو وقت نکاح کرے اُسوقت اُس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے مثلاً یہ جاننا کہ خاوند پر جو روکا کیا حق ہے اور حالت حیض میں جماع کرنا درست نہیں ہے اور حیض کے بعد غسل کرنے تک جماع کرنا نہ چاہیے اور اسکے سوا اور جو چیزیں نکاح سے علاقہ رکھتی ہیں اُن سب کا علم فرض ہو جاتا ہے اگر آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے اُس پیشہ کا علم بھی اُسپر فرض ہو جاتا ہے اگر سوداگر ہے تو سود کے مسائل اور بیع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہوتا ہے تاکہ بیع باطل سے بچے اسی واسطے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوکاندار و زکوٰۃ دے مار کہ علم سیکھنے کی واسطے بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بیع کے احکام نہ جانے اُسے تجارت کرنا نہ چاہیے کہ لاعلمی میں سود کھائیگا اور ضرر بھی نہوگی اسی طرح ہر پیشہ کا ایک علم ہے حتیٰ کہ اگر تجام ہے تو اُسے یہ جاننا چاہیے کہ آدمی کے بدن سے کیا چیز کاٹنے کے لائق ہے اور تکلیف کے وقت کونسا دانت اُکھاڑنے کے قابل ہے اور کتنی روزانہ خون میں کام کرتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس وریہ علم ہر شخص کے حال کے موافق ہوتے ہیں بڑا اور پیشہ حجامت کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے اور تجام پر بڑا کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے جو کام کرنے کے لائق ہیں اُنکے علم کی مثال یہی ہے اور جو کام نہ کرنے کے لائق ہیں اُنکا علم بھی فرض ہے لیکن ہر شخص کے حال کے موافق مختلف ہے اگر کوئی شخص اطلس اور دیبا پیننے کی قدرت رکھتا ہے یا شتر بخوار وں یا سور کا گوشت کھانے والوں کے پاس یا غصب کی جگہ میں رہتا ہے یا مال حرام اپنے قبضہ میں رکھتا ہے تو علم پر واجب ہے کہ اُسے ان باتوں کا علم سکھا دین کہ یہ حرام ہے تاکہ وہ اُس سے دست بردار ہو اور اگر کسی جگہ عورتوں سے ملا جلا رہتا ہے تو اُسپر یہ جاننا فرض ہے کہ کون عورت حرم ہے اور کون نا حرم ہے اور کسے دیکھنا روا ہے اور کسے دیکھنا ناروا ہے اور یہ علم بھی ہر ایک کے حال کے موافق مختلف ہے اسواسطے کہ جو کوئی ایک کام میں ہو اُسپر اور وں کے کام کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے مثلاً عورتوں پر یہ جاننا فرض نہیں ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا ناروا ہے اور جو مرد طلاق دینا چاہتا ہو اُسپر یہ مسائل جاننا فرض ہے اور جو کام دل سے علاقہ رکھتے ہیں اُن کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم دل کے حالات سے علاقہ رکھتی ہے ایک اعتقادات سے تعلق رکھتی ہے اسکی مثال یہ ہے کہ آدمی کو جاننا فرض ہے کہ کینہ حسد تکبر گمان بد اور ایسے امور کرنا حرام ہیں اور اُسکا جاننا سب پر فرض عین ہے اسواسطے کہ کوئی شخص ان عادتوں سے خالی نہیں تو اسکا علم اور اسکے علاج کا علم

فرض ہو کہ کوئی اس قسم کی بیماری عالمگیر ہے اور بے علم کے اسکا علاج ٹھیک نہ ہوگا لیکن سچے علم اور آجاریہ اور بہن اور اس قسم کے معاملات کا علم جو فقہ میں مذکور ہے فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے یہ اسی شخص پر فرض ہے جو ایسے معاملات کیا چاہتا ہو اور اکثر خلق ان معاملات سے خالی نہیں رہ سکتی دوسری قسم جو اعتقادات سے علاقہ رکھتی ہو وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اعتقاد میں کچھ شک پیدا ہو جائے تو اگر وہ شک ایسے اعتقاد میں ہے جو اعتقاد واجب ہے یا حرج اعتقاد میں شک نہ نادرست نہیں ہے تو اس شک کو دل سے نکال ڈالنا فرض ہے ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے اس واسطے کہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی اور بے پروا نہیں لیکن علم ایک ہی قسم کا نہیں ہے اور ہر ایک کے حق میں برابر نہیں ہے بلکہ حالات و اوقات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور کوئی شخص علم کی احتیاج سے کسی طرح خالی نہیں اسی سبب رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو جس پر طلب علم فرض نہ ہو یعنی جس شخص کو جس علم کی احتیاج ہو اس پر اسکا سیکھنا فرض ہے **فصل** جب یہ معلوم ہو چکا کہ ہر شخص پر وہ علم سیکھنا فرض ہے جس کا معاملہ وہ کرتا ہو تو معلوم ہوا کہ عوام الناس ہمیشہ اس خطرہ میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی کام آپڑے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کچھ خطر ہے اور اسے بخوف و خطر نادانی سے کوٹھیں اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے تو ان کی نادانی کا عذر کچھ عذر نہیں مثلاً حالت حیض میں یا حیض کے بعد غسل کے پہلے کوئی شخص اپنی جو رو کے ساتھ جماع کرے اور کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ یہ منع ہے تو اسکا یہ عذر کچھ عذر نہیں ہے یا کوئی عورت صبح کو پہلے پاک ہو اور مغرب عشا کی نماز قضا نہ کرے کہ یہ مسئلہ اسے نہیں معلوم یا کوئی مرد اپنی جو رو کو حالت حیض میں طلاق دے اور اسے یہ مسئلہ نہ معلوم ہو کہ اسی حالت میں طلاق دینا حرام ہے تو اسکی لاعلمی کا عذر مقبول نہ ہوگا قیامت کے دن اس سے کہا جائیگا کہ ہم نے تو تجھ سے کہہ دیا تھا کہ طلب علم فرض ہے تو اس سے کیوں باز رہا کہ بتلائے حرام ہوا ہاں جو کام نادر ہو اور اس کے کرنے کی توقع نہ ہو اور لاعلمی سے خلاف شرع ہو جائے تو آدمی معذور ہے **فصل** جب یہ معلوم ہو کہ عوام اس خطرہ سے کبھی خالی نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ آدمی کے واسطے علم سے بہتر اور بزرگتر کوئی شغل نہیں آدمی پیشہ جو کرتا ہے تو دنیا کے واسطے کرتا ہے تو علم بھی بہت لوگوں کے واسطے اور پیشوں سے بہتر ہے اس واسطے کہ علم سیکھنے والا چار حالوں سے خالی نہیں ہے یا میراث پانیکے سبب خواہ اور کسی وجہ سے دنیا کی طرف سے مطمئن ہے اور مال کافی اُسکے پاس ہے تو علم اُس کے مال کی حفاظت کا سبب ہوگا اور دنیا میں اُسکے لیے باعث عزت اور عقبی میں اُسکے واسطے موجب سعادت ہوگا یا اُسکے پاس مال کافی اور دانی نہ ہو مگر اُس میں قناعت کی صفت ہو کہ کچھ ہو اُسی پر کفایت ہے اور مسلمان ہونے میں درویشی کا مرتبہ جانتا ہے کہ درویش امیرون سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے ایسے شخص کے حق میں علم آسائش دنیا اور سعادت عقبی کا سبب ہوتا ہے یا جانتا ہے کہ اگر میں علم سیکھوں گا تو بیت المال سے یا مسلمان بھائیوں کے ہاتھ سے حق حلال مجھے اس قدر ملے گا کہ میرے واسطے کافی ہوگا اور مال حرام نہ ڈھونڈنا پڑے گا اور بادشاہ ظالم سے کچھ نہ مانگنا ہوگا تو ان تینوں قسموں کے طالب علم کے واسطے علم طلب کرنا دین و دنیا میں سب کاموں سے بہتر ہے چوتھا وہ شخص ہے جو معاش نہ رکھتا ہو اور طلب علم سے دنیا حاصل کرنا اُسے مقصود ہو اور زمانہ ایسا ہو کہ بادشاہی روزیہ کے سوا جو حرام اور ظلم سے ہونا یا لینے کے سوا جو ریا اور زلت کے ساتھ ہو اور تلاش معاش کی صورت مفقود ہو تو ایسے شخص کو اور جس کسی کو طلب علم سے جاہ و مال مقصود ہو اور علم سے جاہ و مال پیدا کرے گا اُسے اولیٰ یہ ہے کہ جو علم فرض نہیں ہیں ان سے جب فارغ ہو تو کسب و ہنر اور دستکاری وغیرہ سیکھے ورنہ ایسا آدمی

آدمیوں کی واسطے شیطان ہو جائیگا اسکے سبب سے لوگ بہت تباہ ہونگے سخت گمراہ ہونگے جو جاہل اُسے حرام کا مال لیتے اور حیلے
 و تدابیر کرتے دیکھے گا دنیا حاصل کرنے میں اسکی اقتدا کرے گا اور صلاحیت کی بہ نسبت ضلالت لوگوں میں بہت پھیل جائے گی ایسا عالم
 ناکثر ہے بہتر ہے (خس کم جہان پاک) تو آدمی کو یہی اولیٰ و انسب ہے کہ دنیا کو دنیا کے کاموں سے طلب کرے اور خدا کا نام خدا ہی کی واسطے
 دین کے کاموں سے دنیا تلاش نہ کرے گوہر آبدار میں نجاست نہ بھرے اگر کوئی شخص کے کہ دنیا کی طرف سے ہمیں علم آپ پھیر لیا جیسا اگلے
 ون نے کہا ہے کہ تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ لِعَايِرِ اللَّهِ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَن يَكُونَ لِلَّهِ عِنِّي خُذْ كَيْوَلَسْطِہُمْ نے علم نہیں پڑھا مگر علم ہمیں خود خدا کی طرف
 یا اسکا جواب یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت اور اسرار راہ آخرت اور حقائق شریعت کا علم تھا جو خود اُن لوگوں کو خدا کی طرف لیکھا دیکھنا چاہیے کہ
 جو معجزانہ لوگوں کے دلوں میں تھی دنیا کے لالچ کو وہ لوگ مکر وہ جانتے تھے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ دنیا سے دور بھاگتے ہیں اُن لوگوں کو آرزو
 نہ کہ ایسے بزرگوں کی اطاعت و رافت اگرین جب علم وہ تھا اور زمانہ ویسا تھا تو لوگ اس بات کے اسرار ہو سکتے تھے کہ خود علم کی صفت پر
 جائیں گے علم انکاتاج نہ ہو جائیگا اور جو علم اُس زمانے میں پڑھے جاتے ہیں مثلاً اپنے مذہب کے خلاف جو علم ہیں جیسے فلسفیات انگریزی
 سری وغیرہ اور علم کلام اور قصہ کہانی اور وہی تباہی باتیں اور جو علم اس زمانے میں ہیں کہ اپنے تمام علم کو نذر دنیا کا پھندا بنایا ہے یعنی
 م سے حصول دنیا کے سوا کبھی دین کا خیال بھی انکو نہیں آیا ہے انکی صحبت اور اُن سے علم سیکھنا آدمی کو دنیا کی طرف سے ہرگز نہیں پھیرتا ہے
 نِسْ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ اگلے لوگوں کا حال سنا ہوا ہے اور اس زمانہ کے علم اور عالموں کا حال دیکھا ہوا ہے اور **مصرع**
 نیدہ کے پودا نند دیدہ ہے اور یہ برابر نہیں ہو سکتا **مصرع** چہ نسبت خاک را با عالم پاک ہے عزید دیکھ تو اس زمانہ کے علما دنیا کے
 لم ہیں یا دین گے اور لوگوں کو انکا حال دیکھ کر فائدہ ہوتا ہے یا نقصان یعنی یہ لوگ ہرگز دین کے عالم نہیں ہیں اور اُن کے حالات دیکھ کر
 ن کی رو سے خلق کا نقصان ہی ہوتا ہے اُن اگر عالم متقی اور پرہیزگار ہو اور علما سے سلف کا تبع اور فرمانبردار ہو اور ایسے علم پڑھاتا ہو جن
 بلکہ غرور اور فریب سے ڈرنے کا بیان ہو تو ایسے عالم سے پڑھنا کیسا اسکی صحبت باعث منفعت ہے بلکہ اُس کی زیارت موجب سعادت
 ہے آدمی اگر وہ علم سیکھے جو مفید ہوتا ہے تو سجان اللہ یہ سب کاموں سے اولیٰ ہے اور مفید وہ علوم ہیں جن سے دنیا کی حقارت اور عقبیٰ کی عظمت
 کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور جن سے آدمی آخرت کے مشکرون اور دنیا داروں کی نادانی اور حماقت کو جانتا ہے اور کبر ریا حسد عجب حرص
 ب دنیا کی آفت اور انکا علاج پہچانتا ہے یہ علم دنیا کے لالچی کے حق میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق میں پانی اور بیمار کے حق میں
 وادیا کا لالچی جب فقہ اور خلافت مذہب جو علم ہے جیسے منطق حکمت وغیرہ اور علم کلام اور علم ادب یعنی جن علموں سے دنیا کی حقارت
 میں نہیں آتی ہے پڑھیکا اسکی مثال یہی ہے جیسے کوئی بیمار ایسی دوا کھائے جس سے بیماری اور بڑھ جائے اسو اسطے کہ یہ علوم اکثر
 سد ریا فخر عداوت خود آرائی مکر تلاش جاہ و دولت کا تخم دل میں بوتے ہیں اور جتنا زیادہ پڑھے اُتنے ہی یہ اوصاف ناپسندیدہ دل
 بن زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اگر آدمی ایسے لوگوں سے مصاحبت رکھے جو فقیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور علوم خلافت مذہب میں مشغول
 رہتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی اس امر سے توبہ کرنا چاہے بھی تو اُسپر دشوار ہوتی ہے

تیسری اصل طہارت کے بیان

حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ یعنی اللہ تعالیٰ پاکوں کو دوست رکھتا ہے اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے اَلطَّهْوُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ یعنی پاکی نصف ایمان ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے بُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ یعنی سلمانی کی بنا پاکی پر ہے تو اسے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ بدن اور کپڑے کی نفاست اور پاکی کی یہ سب تعریف اور فضیلت ہے بلکہ پاکی کے چار درجے ہیں پہلا درجہ باطن دل کو ماسوی اللہ سے پاک کرنا جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلِ اللّٰهُ تُوَكَّلْ عَلَيْهِ وَاَسِرْ لِّهٖ هٰجِرًا سے یہ مقصود ہے کہ ماسوی اللہ سے جب دل خالی ہوگا تو اللہ کے ساتھ مشغول و مستغرق ہوگا اور یہی کلمہ طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی تحقیق ہے اور صدیقوں کا کمال درجہ ایمان و تصدیق ہے ماسوی اللہ سے پاک ہونا نصف ایمان یعنی ایمان قالب ہے اور یہ جان ہی حبیبک ماسوی اللہ سے پاک دل نہ ہوگا یا حق سے آراستہ ہونے کے قابل نہ ہوگا دوسرا درجہ حسد تکبر یا حرص عداوت و عنوت وغیرہ اخلاق ناپسندیدہ سے ظاہر دل کو پاک کرنا تاکہ تواضع قناعت توبہ صبر خوف رجاء محبت وغیرہ اخلاق پاک و پسندیدہ سے دل آراستہ ہو جائے یہی معنی لوگوں کے ایمان کا درجہ ہے اور اخلاق ناپسندیدہ سے دل کو پاک کرنا نصف ایمان ہے تیسرا درجہ غیبت جھوٹ و حرام کھانا خجانت کرنا نامحرم عورت کو دکھانا اور چوگانہ ہین ان سے جو ارج یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہری اعضا کو پاک رکھنا تاکہ اعضا سب کاموں میں ادب و فرمانبرداری سے آراستہ ہو جائیں یہ زاہدون کے ایمان کا درجہ ہے اور جو ارج کو سب حرام چیزوں سے پاک رکھنا نصف ایمان ہے چوتھا درجہ کپڑے اور بدن کو نجاست سے پاک رکھنا تاکہ رکوع سجود وغیرہ ارکان نماز سے آراستہ ہوں یہ سلمانیوں کی پاکی کا درجہ ہے ہوا سطلے کہ سلمان اور کافرین معاملہ کے وقت نماز سے فرق ہوتا ہے اور یہ پاکی بھی نصف ایمان ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کے چاروں درجوں میں پاکی نصف ایمان ہے اور چونکہ پاکی نصف دل ہے سو جوہ سے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ بُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ یعنی دین کی بنا پاکی پر ہے تو بدن اور کپڑے کی طہارت اور پاکیزگی جسکی طرف متوجہ ہیں اور جس میں سب کوشش اور محنت کرتے ہیں اخیر درجہ کی پاکی ہے امین متوجہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اور سب پاکیزوں سے یہ آسان ہے اور نفس بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور آرام پاتا ہے اور لوگ بھی اس ظاہر کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں اور اسی سے آدمی کو زاہد جانتے ہیں اسوجہ سے لوگوں کو یہ آسان ہو گئی ہے لیکن حسد تکبر یا دوستی دنیا سے دل کی پاکی اور گناہوں سے بدن کی پاکی امین کچھ نفس کا حصہ نہیں ہے یعنی نفس کو کچھ مزہ نہیں ہے اور خلق کی آنکھ اُسپر نہیں پڑتی لہٰذا یہ باتیں خدا کے دیکھنے کی ہیں خلق کے دیکھنے کی نہیں اسوجہ سے ان کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا

فصل طہارت ظاہری اگرچہ اخیر درجہ کی طہارت ہے مگر پھر بھی اسکی بڑی فضیلت ہے بشرطیکہ آداب طہارت بجالائے و سوسہ اور اسراف کو دخل نہ دے اگر دخل دیا تو وہ طہارت مکروہ ہو جائے گی بلکہ طہارت کرنا والا گناہگار ہو جائیگا اور یہ فراطیحا جو صوفیوں کی عادت ہے کہ پاتابے چڑھانا چادر سر سے اوڑھنا اور جو پانی یقیناً پاک ہو اُسے اور لوٹے کو دھیان رکھنا کہ کوئی اُس میں ہاتھ نہ ڈالے یہ سب باتیں اچھی ہیں جو فقیہ لوگ ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے انھیں صوفیوں پر اعتراض کرنا نہ چاہیے مگر کسی شرط سے اور صوفیہ کو بھی ہرگز نہ چاہیے کہ فقہاء اور راویوں کو گون پر جو اتنی احتیاط نہیں کرتے کچھ اعتراض کریں اسواسطے کہ یہ احتیاط بہتر ہے مگر کچھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس احتیاط میں اوقات

بسر کرنے کے سبب اگر کسی بہتر کام سے محروم نہ رہے اس واسطے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول ہونے کی ہمت طاعت ہے یا ایسے تفکر میں مصروف ہونے کی قدرت ہو جو کشف میں زیادتی کا باعث ہو یا ایسے کسب میں متوجہ ہونے کی طاقت ہے جو اپنی ذات یا اہل و عیال کی پرورش کو کفایت کرے جسکی بدولت خلق سے سوال کی نہ حاجت پڑے لوگوں کی دست گیری سے بچے اگر احتیاط طہارت میں اوقات بسر کرنا اے ان باتوں سے محروم رکھتا ہو تو اسے ایسی احتیاط کرنا چاہیے اس واسطے کہ یہ امور احتیاط طہارت سے زیادہ ضروری ہیں اسوجہ سے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی احتیاطوں کی طرف مصروف نہیں ہوئے اس واسطے کہ وہ لوگ جہاد اور کسب معاش اور طلب علم اور ضروری کاموں میں مشغول تھے اسوجہ سے ننگے پاؤں چلتے تھے زمین پر نماز پڑھتے تھے خاک پر بیٹھتے تھے کھانا کھا کر لوگوں میں ہاتھ ملتے تھے گھوڑے اونٹ وغیرہ کے پسینے سے پر سیر نہ کرتے تھے دل کی پاکی میں کوشش بہت کرتے تھے بدن کی صفائی نہ کرتے تھے اگر کوئی اس صفت کا آدمی ہو تو صوفیوں کو اس پر اعتراض کرنا نہیں پہونچتا اور جو شخص سستی اور کاہلی سے یہ احتیاط نہ کرے اسے اہل حقیاط پر اعتراض کرنا نہیں پہونچتا کہ احتیاط نہ کرنے سے احتیاط کرنا بہتر ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تئیں ریا اور رعوت سے بچائے رکھے اس واسطے کہ جو ایسی احتیاط کرتا ہے وہ ہمہ تن زبان ہو کر پکا رتا پھرتا ہے کہ میں زاہد ہوں اپنے تئیں ایسا پاک رکھتا ہوں اور اُسے اس بات میں عزت اور شرف حاصل ہوتا ہے اگر زمین پر پاؤں رکھتا ہے یا اور کسی کے لوٹے سے طہارت کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہ سے گرجاؤنگا اسے چاہیے کہ اپنے تئیں آزمائے لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے مباح کی راہ اختیار کرے اپنے باطن میں احتیاط کا مدار کرے اگر اس کا نفس اس بارہ میں کچھ نزاع کرے تو سمجھ جائے کہ ریا کی آفت نے اس میں دخل پایا ہے اسوقت اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ننگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے اس واسطے کہ ریا حرام ہے اور احتیاط سنت ہے جب ریا سے بے احتیاط چھوڑے کچھ ہی نہیں سکتا تو اس پر احتیاط چھوڑ دینا واجب ہے میسرے شرط یہ ہے کہ احتیاط کو اپنے اوپر فرض نہ کرے ترک احتیاط جو مباح ہے کبھی کبھی اسکی راہ بھی چلے چنانچہ رسول مقبول صلعم نے ایک مشرک کے برتن سے اور حضرت عمرؓ نے ایک ترساعورت کے برتن سے طہارت کی ہے اور ان لوگوں نے اکثر اوقات خاک پر نماز پڑھی ہے اور جو کوئی سونے کے واسطے زمین پر کچھ نہ بچاتا تھا اسکی بڑی تعظیم فرماتے تھے تو جو کوئی ان لوگوں کی خصلت سر اسر سعادت کو چھوڑ دے گا اولاً اس کا نفس ان حضرات کی اطاعت کو قبول نہ کرے گا تو یہ امر اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت پائی ہے اب اسے احتیاط سے ہاتھ کھینچنا مشکل ہو گا چوتھی شرط یہ ہے کہ جس احتیاط سے مسلمانوں کے دل کو بچ پہونچے اسے چھوڑ دے اس واسطے کہ مسلمانوں کے دل کو بچ دینا حرام ہے اور ترک احتیاط حرام نہیں ہے جیسے کوئی غلام راہ میں ہاتھ پکڑنے کا قصد کرے یا معافہ کرنا چاہے اور اُس کے بدن میں پسینہ ہو اور دوسرا شخص پناہ بدن سمیٹے اور بچائے تو یہ حرام ہے بلکہ حلق کرنا اور مسلمانوں سے ملنا ہزار احتیاطوں سے بہتر اور مبارک اور افضل ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کی جاننا نہ پر پاؤں رکھنا چاہے یا کسی کے لوٹے سے طہارت کرنا چاہے یا برتن میں پانی پینا چاہے تو اسے منع کرنا اور اپنی کراہت ظاہر کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ ایک بار جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ اکل التجتات نے اب زمزم طلب فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میں بہت لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہیں اور گھنگھو لاسے ٹھہریے میں خاص ڈول آپ کے واسطے منگا کر پانی کھینچے دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو دوست رکھتا ہوں اکثر پڑھے ہوئے

جاہل ان باتوں کو نہیں پہچانتے اور جو شخص احتیاط نہ کرے اس سے اپنے تئیں بچاتے ہیں اور اُسے رنجیدہ کرتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے مان باب اور رفیق جب ان کا لوٹا یا کپڑا لینے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ سخت کلام کہہ بیٹھتے ہیں اور یہ سب حرام ہے اور جو احتیاط کو واجب نہیں ہے اُسکے سبب سے یہ امور کیونکر درست ہو جائیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں انکے دماغ میں کبر پیدا ہو جاتا ہے لوگوں پر یہ احسان جتانے میں کہ ہم ایسی احتیاط عمل میں لاتے ہیں اور اپنے تئیں لوگوں سے بچا کر انھیں رنج دینا غنیمت جانتے ہیں اور اپنی پاکیزگی کا حال لوگوں سے بیان کر کے اپنا فخر ظاہر کرتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حرمان طریقہ پر چلتے تھے اسے اختیار نہیں کرتے جو شخص فقط پتھر سے استنجا کرے تو اس فعل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور یہ سب بُرے اخلاق ہیں اور جس شخص سے وقوع میں آئے اسکی نجاست باطنی پر دلیل ہیں دل کو ایسی خبیث عادتوں سے پاک رکھنا فرض ہے کہ یہ سب امور ہلاکت کے باعث ہیں اور ان باتوں سے باز رہنا ہلاکت کا موجب نہیں ہے یا پنجویں شرط یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں اور بات کرنے میں بھی اس احتیاط کو نگاہ رکھے کہ یہ بہت ہی ضرور ہے اور جب ضروری امر سے ہاتھ روکا پیسنے اسے نہ کیا تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اور باتوں میں یہ احتیاط فقط رعونت کے واسطے ہے یا محض عادت ہے جیسے کوئی شخص کھانا تو تھوڑی سی بھوک میں کھاتا ہو اس میں تو کچھ بھی احتیاط نہیں کرتا پھر احتیاط سوچتی ہے کہ جب تک ہاتھ منہ نہیں دھوتا نماز نہیں پڑھتا اتنا نہیں جانتا کہ جو چیز نجس ہو اسکا کھانا حرام ہے اگر نجس ہے تو بلا ضرورت کیونکر کھاتا ہو اگر پاک ہے تو ہاتھ کیونکر دھوتا ہے پھر جب ہاتھ منہ دھو یا تو جس کپڑے پر عوام الناس بیٹھتے ہیں اُس پر نماز نہیں پڑھتا انہیں معلوم کہ عوام الناس کے گھر کا کچا کھانا کیونکر چکھ جاتا ہے اس میں احتیاط کو کیونکر نہیں کام فرماتا ہے حالانکہ لغتہ کی پاکی میں احتیاط بہت ہی ضرور ہے اور اکثر یہ لوگ بازار یوں کے گھر میں انھیں کے گھر کا کچا کھانا تو نوش کر جاتے ہیں اور اُن لوگوں کے کپڑے پر نماز نہیں پڑھتے یہ باتیں احتیاط میں سے تھیں ہونے کی دلیل نہیں ہیں چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنی احتیاط منہیات اور منکرات کے ساتھ نہ ادا کرے مثلاً تین بار سے زیادہ طہارت کرے کہ چوتھی بار منع ہے یا طہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اسکا منظر رہے یہ نہ چاہیے یا پانی بہت بہائے یا اول وقت سے تاخیر کر کے نماز پڑھے یا امام ہو کر جماعت کو انتظار میں رکھے یا کسی مسلمان سے کسی کام کا وعدہ کیا ہو اور اُسے دیر ہوئی ہو یا اُس سبب سے اُس مسلمان کے کسب و رکمانی کا وقت ضائع ہوتا ہو یا اسکے عیال و اطفال تباہ ہوتے ہوں ایسے کام اُس احتیاط کی وجہ سے جو فرض نہیں ہے درست نہیں ہو جاتے یا مسجد میں اپنا مصلے اس واسطے بہت پھیلانے کہ اور کسی کا کپڑا اُسے نہ چھو جائے اس میں تین چیزیں ممنوع ہیں ایک تو یہ کہ مسجد کا ایک ٹکڑا اور مسلمانوں سے غصب کیا اور چھین لیا حالانکہ اسکا حق سجدہ کرنے بھر کی جگہ سے زیادہ نہ تھا دوسرے یہ کہ ایسی صفت جس میں بہت لمبا چوڑا مصلے بچھا ہو ملی ہوئی نہیں ہو سکتی اور سنت یہ ہے کہ کاندھ سے کاندھ طہارت تیسری یہ کہ مسلمان سے ایسا پرہیز کرتا ہے جیسا کہتے اور ناپاکیوں سے اور یہ نہ چاہیے اور ایسے منکرات بہت ہیں کہ پڑھے جاہل احتیاط کے سبب سے اُن کے مرتکب ہوتے ہیں اور انھیں منہیات اور منکرات نہیں جانتے فصل اسے عزیز جب تو نے یہ جان لیا کہ طہارت ظاہر طہارت باطن سے جدا ہے اور باطن کی طہارت تین تین ہیں ایک گناہوں سے اعضاء ظاہری کی طہارت دوسری اخلاق بد سے ظاہر دل کی طہارت تیسری ماسوی اللہ سے باطن دل کی طہارت تو آب جان تو کہ طہارت ظاہری کی بھی تین قسمیں ہیں ایک نجاست سے طہارت دوسری حدیث

وجہات سے طہارت تیسری بدن میں فضول چیزیں جو برہمتی ہیں ان سے طہارت مثلاً ناخن بال میل وغیرہ پہلی قسم لینے نجاست سے طہارت لے عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جمادات کی قسم سے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب پاک ہیں مگر شراب جو مستی لائے تھوڑی ہو یا بہت سب ناپاک ہو اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں مگر کتا اور حور اور جو جانور مر جائے ناپاک ہے مگر آدمی اور مہمل اور مٹری اور جن جانور دن کے بدن میں بہتا ہوا ہونہ ہو جیسے کھٹی بچھو ماکھی و قہ کیڑے جو انج میں پیدا ہوتے ہیں اور جو چیز جانور دن کے بدن میں تھیل و تغیر ہو گئی ہو سب نجس ہے مگر وہ چیز جو جانور دن کی اہل اور تھم ہے جیسے منی اور مرع کا نڈا اور ریشم کا کپڑا اور جو چیز مستحیل اور تغیر نہ ہوئی ہو وہ پاک ہے جیسے پینا اور آنسو اور جو چیز ناپاک ہے اس کے ساتھ ناز و دست نہیں مگر پانچ قسم کی نجاست دشواری کے سبب سے معاف ہے ایک تین تھیرا ڈھیلے لینے کے بعد براز کا جو اثر باقی رہ جائے بشرطیکہ اپنے مقام سے پھیلا ہوا نہ ہو دوسری شاہراہ کی کچھڑ گواس میں یقینی نجاست دکھائی دے لیکن شاہراہ کی کچھڑ اسی قدر معاف ہے جس سے آدمی اپنے تئیں بچانہ سکے یہ نہیں کہ آدمی کچھڑ میں گر پڑے یا ہاتھی گھوڑا وغیرہ کچھڑ سے کپڑوں کو خراب کر دے کہ یہ امور نادر ہیں اور اتنی کچھڑ معاف نہیں ہے تیسری وہ نجاست جو موزہ میں بھر جائے مگر اسی قدر جس سے بچنا ممکن نہ ہو اگر موزہ کو زمین پر گر پڑا والا اور اسے پہنے ہوئے ناز پڑھی تو معاف ہے چوتھے پسو کا مہو جو کپڑے پر لگا ہو تھوڑا ہو یا بہت معاف ہے گو پینا بھی آیا ہو یا پنجوین سرخی مائل پانی جو پھوٹے پھوٹے دانوں سے نکلے معاف ہے اس واسطے کہ آدمی کا بدن اس سے خالی نہیں ہوتا اسی طرح جو صاف رطوبت خارش کے دانوں سے نکلے وہ بھی معاف ہے لیکن جو بڑا دانہ ہو اور اس سے پیپ نکلے اس کا پھوڑے کا سا حال ہے اور وہ کم ہوتا ہے اس کا دھونا واجب ہے اگر دھونے کے بعد اس کا کچھڑ اثر باقی رہے تو یہ ہے کہ معاف ہو اگر کسی نے قصد کھلوائی ہو یا کسی کے زخم لگا ہو تو اس کے خون کو دھونا چاہیے اگر کچھڑہ جائے اور دھونے میں خطرہ ہو تو وہ ناز قضا کرنا چاہیے کہ یہ عذر نادر اور کم ہوتا ہے **فصل** جو جگہ نجس ہو اور ایک بار اسپر پانی بہ جائے تو پاک ہو جاتی ہے لیکن اگر عین نجاست ہو تو اس کو دھونا چاہیے تاکہ عین اور جرم نجاست زائل ہو جائے اور اگر دھو یا اور ملا اور کئی بار اسے ناخن سے گھر چا اور بائیمہ اس کی رنگت اور بوباتی رہے تو پاک ہے اور جو پانی حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے خود پاک ہے اور دوسری چیز کا پاک کرنے والا ہے مگر چار طرح کا پانی ایک وہ پانی جس سے ایک بار حدث دور کیا ہو یہ خود پاک ہے اور کو نہیں پاک کرتا دوسرا وہ پانی جس سے نجاست دور کی ہو وہ نہ خود پاک ہے نہ اور کا پاک کرنے والا ہے لیکن اس کا رنگ اور مرزہ اور ہو اگر نجاست کی وجہ سے نہ بدلا ہو تو پاک ہے تیسرا وہ پانی جو اڑھائی سو من سے کم ہو اور اس میں نجاست پڑ جائے اگرچہ تغیر نہ ہو تو بھی نجس ہے اور اگر اڑھائی سو من ہے یا زیادہ ہے تو نجاست پڑنے سے جب تک تغیر نہ ہو جائے ناپاک نہیں ہوتا چوتھا وہ پانی جس کا رنگ اور مرزہ اس پاک چیز کے سبب سے بدل جائے جس سے اس پانی کو بچا سکتے ہوں جیسے زعفران صابون اشنان آٹا وغیرہ یہ پانی پاک ہے پاک کرنا چاہیے لیکن اس میں اگر کچھ یون ہی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا بھی ہے دوسری قسم طہارت حدث اس میں پانچ چیزیں جانتا چاہیے پانچاں پھرنے پیشاب کرنے کے آداب استنجا کرنے کے آداب وضو کے آداب غسل کے آداب تیمم کے آداب **فصل** پانچاں جانکے لے ایک درخت کی پتی ہے ۱۲

آداب کے بیان میں اگر آدمی صحرا میں ہو تو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ سے دور ہو جائے اور منہ ہو تو دیوار کی اسٹین جائے اور بیٹھنے سے پہلے شرمگاہ نہ کھولے اور آفتاب ماہتاب کی طرف منہ نہ کرے اور قبلہ کی طرف منہ اور پیٹ نہ کرے لیکن اگر پائخانہ میں ہو تو درست ہے مگر ادلی یہ ہے کہ قبلہ داہنے بائیں طرف رہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہوں وہاں نہ پائخانہ پھرے نہ پیشاب کرے پانی میں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے سیوہ دار درخت کے نیچے اور کسی بل میں نہ پائخانہ پھرے نہ پیشاب کرے سخت زمین پر اور ہوا کے رخ پیشاب نہ کرے تاکہ اسپر تھینٹین نہ پڑیں اور بے غدر کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے جہاں لوگ وضو یا غسل کرتے ہوں وہاں پیشاب نہ کرے اور بائیں پاؤں پر زور دیکر بیٹھے جب پائخانہ جانے لگے تو بائیں پاؤں پہلے رکھے جب باہر آنے لگے تو داہنا پاؤں پہلے رکھے اور جس چیز میں خدا کا نام ہو اُسے اپنے ساتھ نہ لیجائے اور پائخانہ پیشاب کو ننگے سر نہ جائے پائخانہ جاتے وقت کہے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ الرَّجْسِ الْخَبِيثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وہ جب باہر نکلے تو کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِيْنِي وَاَبْقٰى فِيْ جَسَدِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ ۝ فصل استنجا کرنے کے بیان میں چاہیے کہ پھر کے تین ٹکڑے یا مٹی کے تین ڈھیلے پائخانہ پھر چکنے سے پہلے درست کر رکھے جب فارغ ہو تو بائیں ہاتھ میں لیکر پائخانہ کے مقام کے قریب پاک جگہ پر رکھ کر کھسکائے اور نجاست کے مقام پر لاکر اُسے پھیرے اور نجاست پونچھے دو تیسری جگہ نجاست نہ بھرنے پائے اسی طرح تین ڈھیلے کام میں لائے اگر پاک نہ ہو تو دو ڈھیلے اور لے تاکہ طاق رہیں پھر پھر کا ایک بڑا ٹکڑا یا ایک بڑا ڈھیلا دہنے ہاتھ میں لے اور آگہ تناسل بائیں ہاتھ سے پکڑے اور اس پھر یا ڈھیلے پر تین بار تین جگہ اسکا سر رکھے یا دیوار پر تین جگہ تین بار رکھے اور بائیں ہاتھ سے ہلائے دہنے ہاتھ سے نہیں اگر اتنے ہی پر تناعت کرے تو پاکی کے واسطے کفایت کرتا ہو لیکن ادلی یہ ہے کہ ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجا کرے اگر پانی لینا منظور ہے تو اُس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے تاکہ اسپر پانی نہ اڑے داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے بائیں ہاتھ سے مثلی تک اسقدر ملے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب نجاست کا کچھ اثر نہیں باقی رہا جب یہ معلوم ہو جائے تو بہت پانی نہ بہائے اور ملنے میں بہت زور نہ کرے کہ پانی اندر پہونچ جائے لیکن آبرست کے وقت اپنے تئیں ڈھیلا رکھے اور اس طرح آبرست لینے میں جہاں پانی نہ پہونچے وہ باطن بدن ہے اُسکو نجاست کا حکم نہیں ہے و سو اس نہ کرنا چاہیے اسی طرح قطرہ بھاڑنے میں تین بار ذکر کے نیچے ہاتھ لے جائے اور تین بار بھٹکے اور تین قدم چلے اور تین مرتبہ کھنکھارے اس سے زیادہ اپنے تئیں تکلیف نہ دے کہ و سو اس پیدا ہوگا اور اگر ایسا کر چکا اور ہر بار معلوم ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد تری ظاہر ہوئی تو اپنی میانی پر پانی ڈال لے کہ وہ تری پانی کی معلوم ہو ا سو اسلے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے و سو اس دور کرنے کو ایسا ہی فرمایا ہے جب استنجا کر کے فارغ ہو تو دیوار یا زمین پر ہاتھ ملے پھر دھوئے تاکہ کچھ ٹو نہ باقی رہے اور استنجا کرنے کے بعد یہ کہے اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ الْاِثْمَانِ وَحَصِّنْ فَرْجِيْ مِنَ الْفَوَاحِشِ ۝ فصل کیفیت وضو کے بیان میں جب استنجا کر کے فارغ ہو تو سواک کرے اور دہنی طرف سے شروع کرے پہلے اوپر کے دانتوں میں سواک کرے پھر نیچے کے دانتوں میں بعدہ بائیں طرف اسی طرح سواک کرے پھر دانتوں کے اندر کی جانب اسی ترتیب سے سواک کرے پھر زبان اور تالو میں سواک کرے اور سواک کرنا بہت ضرور سمجھے ا سو اسلے کہ حدیث شریف

لے پناہ مانگتا ہوں میں ناپاکی نجاست نجاست شیطان مردود سے ۱۲ سب تعریف اُس خدا کے واسطے ہے جو لے گیا مجھ سے اُس چیز کو جو اذیت دیتی ہے اور باقی رکھا

میرے بدن میں اس چیز کو جو نفع دے مجھے ۱۳ اے اللہ پاک کر میرے دل کو تفاق سے اور پچا میری فرج کو فواض سے ۱۴

میں آیا ہے کہ سواک کر کے ایک نماز پڑھنا ہے سواک کیے شتر ناز پڑھنے سے افضل ہے اور سواک کرنے کے وقت یہ نیت اور خیال کرے کہ خدا نے
تعالیٰ کے ذکر کا راستہ صاف کرتا ہوں اور جب وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت پھر وضو کرے کہ رسول مقبول صلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب
وضو کرے تو سواک کرنے سے محروم نہ رہے اور اگر وضو نہ کرے اور اس وجہ سے کہ بے گلی کے سو گیا تھا یا دیر تک منہ بند کیے چکا بیٹھا رہا یا بوبدار
کوئی چیز کھائی اور ان وجہوں سے اس کے منہ کی کیفیت بدل گئی تو سواک کرنا بہت ہے جب سواک سے فارغ ہو تو بلندی پر قبلہ رو بیٹھے
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝ کے اور تین بار دونوں ہاتھ
دھوئے اور کہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْیَمْنَ وَالْبَرَکَۃَ وَالْاَعُوْذُ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَکَۃِ ۝ اور نماز مباح ہونے اور حدیث دور کرنے
کی نیت کرے اور جب تک منہ نہ دھوئے نیت کا وہ بیان رکھے پھر تین بار گلی کر کے غرغہ کرے اور اگر روزہ دار ہو تو غرغہ نہ کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ
اَعِنِّیْ عَلٰی ذِکْرِكَ وَشُکْرِكَ وَتِلَاوَةِ کِتَابِكَ ۝ پھر تین بار ناک میں پانی ڈالے اور چپکے اور کہے اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِیْ رَاحِۃَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّیْ رَاضٍ ۝
پھر تین بار منہ دھوئے اور کہے اَللّٰهُمَّ تَبَيَّنْ وَجْهَیْ نَبُوْرَکَ یَوْمَ تَبَيَّنَ وَجُوْہُ اَوْلِیَاکَ ۝ اور جو بال چہرہ پر ہیں انکی جڑوں کو پانی پہنچائے اگر دوسری
میں بہت بال ہیں اور پہلے ہیں تو دوسری پر پانی بہائے اور بالوں میں انگلیوں سے خلال کرے اسی کا نام تخلیل ہے منہ کی طرف کانوں سے گوشہ
پیشانی تک چہرہ کی حد ہے اور آنکھ کے کونے کو انگلی سے پاک کرے کہ جو کچھ سرمہ وغیرہ کا اثر ہو وہ نکلائے پھر داہنا ہاتھ آدھے بازو تک تین فہر دھوئے
اور حبقد بازو کے نزدیک تک دھو گیا بہتر ہو گیا اور کہے اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ کِتَابِیْ یَمِیْنِیْ وَحَاسِبِیْ حِسَابًا یَّسِّرُ لَّہٗ پھر اسی طرح بائیں ہاتھ
دھوئے اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو اسے جنبش دیدے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے اور کہے اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَعْطِیْنِیْ کِتَابِیْ
بِشَمَآئِیْ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِیْ ۝ پھر دونوں ہاتھ ترک کر کے انگلیاں ملا کر سر پر گلی طرف رکھے اور گدی تک لیجائے پھر وہاں سے اپنے مقام پر
پھیر لائے تاکہ بالوں کے دونوں رخ تر ہو جائیں اور یہ ایک بار مسح ہو اسی طرح تین بار کرے اس طور پر کہ ہر بار پوسے سر کا مسح ہو جائے اور کہے
اَللّٰهُمَّ غَشِّیْنِیْ بِرَحْمَتِکَ وَاَنْزِلْ عَلَیْ مِنْ بَرَکَاتِکَ وَاَظْلِمْنِیْ نَعْتَ عَرْشِکَ یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّکَ ۝ پھر دونوں کانوں کا مسح کرے
اور تین بار کانوں کے گھونگھے میں انگلی ڈالے اور انگوٹھے کان کی پشت پر اُٹارے اور کہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ یَسْتَمْعُوْنَ الْقَوْلَ
فَیَذِیْقُوْنَ اَحْسَنَہٗ ۝ پھر گردن پر مسح کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ فَیْ سَرَقَتْنِیْ مِنَ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ ۝ پھر داہنا
پاؤں آدھی پنڈلی تک تین بار دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے پاؤں کی انگلیوں میں تلوار کی طرف سے خلال کرے اور داہنے پاؤں کی
چھنگلی کی طرف سے خلال شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھنگلی پر تمام کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِیْ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَنْزِلُ الْاَقْدَامُ فِی النَّارِ ۝ پھر

۱۔ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ میراں رحم کرنے والے کے پناہ مانگتا ہوں میں شیطان کے دوسوں سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے بے پردہ دیکار اس سے کہ وہ آمین میرے پاس ۱۲۵
اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھے میں اور برکت اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے شومی اور ہلاکت سے ۱۲۵ اے اللہ مدد میری اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اپنی کتاب کی تہادت پر ۱۲۵ اے اللہ شکھانو
بھگوان خوشبو جنت کی درجہ لیکر تجھ سے رضی ہو ۱۲۵ اے اللہ سفید کرد میرے منہ کو اپنے نور سے جس دن سپید کر گیا تو مجھ اپنے دوستوں کے ۱۲۵ اے اللہ عطا کر تجھے کتاب میری میرے داہنے ہاتھ میں دوسرا
کر تو میرا حساب ۱۲۵ اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تجھے اس امر سے کہ تو مجھے میری کتاب میرے بائیں ہاتھ میں یا چپے سے میری پیٹھ کے ۱۲۵ اے اللہ عطا کرے تو مجھ کو اپنی رحمت سے اور اُتار تو مجھ پر اپنی کین
اور سایہ ہے مجھے اپنے عرش کے نیچے جس دن کوئی سایہ نہ ہو گا کمر سایہ تیرا ۱۲۵ اے اللہ کہ تو مجھے اُن لوگوں میں سے جو سنتے ہیں بات پھر پیروی کرتے ہیں نیکلت کی ۱۲۵ اے اللہ چھوڑ تو میری گردن کو
آگ سے اور پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے زنجیروں اور پٹیوں سے ۱۲۵ اے اللہ جالے لکھ تو میرے قدم کو پہل صراط پر جس دن لوگ جائیں گے قدم دوزخ میں ۱۲۔

اسی طرح بایان پاؤں دھوئے اور کہے اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِيْ عَلٰى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُلُّ اَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ ۝ اور جب وضو سے فراغت پائے تو کہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ۝ اور جو شخص عربی نہ سمجھتا ہو اُسے چاہیے کہ ان سب دعاؤں کے معنی دریافت کرے تاکہ یہ تو جانے کہ میں کیا کہتا ہوں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص طہارت کرنے میں خدا کا ذکر کرتا ہے اُس کے سب اعضا کے تمام گناہ دھو جاتے ہیں اور اگر طہارت میں خدا کا ذکر نہیں کرتا تو فقط اتنا ہی بدن پاک ہوتا ہے جہاں پانی پہنچتا ہے اور اگرچہ پہلا نہ وضو ٹوٹا ہو تو بھی چاہیے کہ ہر نازکے واسطے تازہ وضو کرے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص طہارت کو تازہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُس کے ایمان کو تازہ کرتا ہے جب طہارت کو تمام کرے تو جانے کہ یہ ہاتھ منہ جو پاک کیا ہے خلق کے دیکھنے کی چیز ہیں اور خدا کے نگاہ پڑنے کی خاص جگہ دل ہے اگر توبہ کرے اخلاق ناپسندیدہ سے دلوں پاک کیا تو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کو نہان بلائے اور گھر کا دروازہ تو صاف کرے لیکن گھر کے صحن کو جو بادشاہ کے بیٹھے کا مقام ہے ناپاک رکھے فصل ۱۷ عزیز جان تو کہ وضو میں چھ چیزیں مکروہ ہیں ایک نیا کی بات کرنا دوسرا منہ پر ہاتھ مارنا تیسرا ہاتھ جھٹکنا چوتھے دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے وضو کرنا پانچویں بہت پانی بہانا چھٹے تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونا لیکن اس نیت سے منہ پونچھ ڈالنا کہ گرد نہ جھے یا اس نیت سے منہ نہ پونچھنا کہ عبادت کا اثر دیر تک ہے یہ دونوں باتیں منقول ہیں اور دونوں کی اجازت ہے اور چونکہ یہ نیت ہر تود دونوں صورتوں میں فضیلت ہو مٹی کے برتن سے وضو کرنا آفتابہ کی نسبت بہت اچلی ہے اور فروتنی اور خاکساری سے بہت ملا ہوا ہے فصل ۱۸ غسل کے بیان میں اے عزیز جان تو کہ جو شخص جماع کرے یا جسے سوتے میں خواہ جاگتے میں بے جماع کیے انزال ہو تو اُس پر غسل واجب ہے غسل میں فرض یہ ہے کہ تمام بدن دھوئے پاؤں کی جڑیں بھگوئے رفع جنابت کی نیت کرے اور سنت یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کرے اور تین بار ہاتھ دھوئے اور بدن پر جہاں نجاست لگی ہو دھو ڈالے جسطرح ہم نے بیان کیا ہو اُسی طرح سب سنتوں کے ساتھ وضو کرے اور غسل سے فراغت کر کے پاؤں دھوئے غسل میں بدن پر تین بار دہنی طرف پانی بہائے تین بار بائیں طرف تین بار سر سے اور جہاں جہاں ہاتھ پہنچے بدن لے اور جو جگہ بند یا چپکی ہوئی ہو وہاں پانی پہنچانے میں کوشش کرے کہ یہ فرض ہے اور شرمگاہ سے ہاتھ بچائے رکھے فصل ۱۹ تیمم کے بیان میں جس شخص کو پانی بالکل نہ ملے یا اس قدر ملے کہ وہ اپنے رفیقوں کے ساتھ پی لے یا جہاں سے پانی لایا جاتا ہے اُس راہ میں درندہ ہو یا ایسا شخص ہو جس سے خوف ہو یا پانی غیر کی ملک ہو اور وہ نہیں بچتا یا بہت قیمت پر بچتا ہے یا ایسا زخم یا بیماری ہے کہ اگر پانی استعمال کرے تو وہ ہلاک ہو جائیگا یا بیماری بڑھ جائیگا خوف ہو تو ان سب صورتوں میں صبر کرے جب نماز کا وقت آئے تو پاک مٹی ڈھونڈے اور دونوں ہاتھ اُس پر اس طرح مارے کہ اُس سے غبار اُڑے اور انگلیاں نہ ملی رکھے اور نماز مباح ہونے کی نیت کرے اور تمام منہ پر دونوں ہاتھوں سے مسح کرے اور اتنا مکھن نہ کرے کہ خاک بائون کے اندر پہنچے پھر اگر گلوٹھی پہنے ہو تو اتار کر انگلیاں

لے لے اللہ پناہ انگٹا ہوں میں تجھ سے ڈگنے سے اپنے قدم کے بل صراط پر جس بدن ڈگ جائیں گے قدم منافقوں کے ۱۲؎ گو اہی دیتا ہوں میں یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ایک ہے وہ نہیں ہے کوئی شریک واسطے اُس کے اور گو اہی دیتا ہوں میں تحقیق کہ محمدؐ نبی ہے اُس کے ہیں اور رسول اس کے ۱۳؎ اللہ کہ تو مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور کہ تو مجھ پاکوں

میں سے اور کہ تو میرے تئیں اپنے نیک بندوں میں سے ۱۴؎

ن جو شخص عربی نہ سمجھتا ہو وہ ان دعاؤں کے معنی دریافت کرے اسی واسطے ہم نے حاشیہ لکھ دیا ہے۔

کہ شیطانوں کے منتشر ہونے کا وقت ہے اور جب گرم مکان میں جائے تو آتش دوزخ کو یاد کرے اور ایک ساعت سے زیادہ نہ بیٹھے تاکہ سمجھے کہ دوزخ کے قید خانہ میں کیونکر رہے گا بلکہ عقلمند وہ شخص ہے کہ جو کچھ دیکھے آخرت کا حال یاد کرے اگر اندھیرا دیکھے تو تبریٰ سیاہی اور تاریکی یاد کرے اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد کرے اگر جڑی صورت دیکھے تو منکر نکیر اور دوزخ کے فرشتوں کو یاد کرے اگر ڈرونی آواز سے تو نفخہ صور یاد کرے اگر ذلت و عزت دیکھے تو قیامت کے دن کا مردود ہونا اور مقبول ہونا یاد کرے یہ باتیں تو موافق شرع کے سنت ہیں و طیبیوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں ایک بار چونے کا استعمال مفید ہوتا ہے اور جب حمام سے باہر نکلنے لگے تو ٹھنڈا پانی پاؤں پر ڈالے تاکہ نفوس کی بیماری سے بخون رہے اور دوسرے نہ اٹھے اور ٹھنڈا پانی سر پر نہ ڈالے اور گرمی کے دنوں میں حمام سے نکلے سو ہے تو یہ شربت اور دوا کا کام کریگا **فصل** فضلات بدن سے دوسری طرح کی بھی پاکی ہے اور فضلات سات چیزیں ہیں ایک سر کے بال انکا منڈنا اولیٰ اور پاکی سے نزدیک تر ہے لیکن صاحبان شرف کو بال رکھنا درست ہے اور تھوڑے بال مونڈنا اور لشکریوں کی طرح بال پر گندہ چھوڑ دینا مکروہ اور اس فعل کی ممانعت ہے دوسرے مونچھوں کے بال لب کے برابر کر دینا سنت ہے اور چھوڑ دینا منع ہے تیسرے نعل کے بال ہر چالیس دن میں اگھاڑنا سنت ہے نہیں تو مونڈنا بہتر ہے کہ افیت نہ ہو چوتھے معنی نہانی اُن کو اُسترے سے یا نورے سے دور کرنا سنت ہے اور چاہیے کہ چالیس دن سے زیادہ بڑھنے نہ پانچویں ناخن کاٹنا تاکہ اُس میں نہ جے اگر سیل کٹھا ہوگا تو طہارت نہ حاصل ہوگی اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے ایک گروہ کے ہاتھ میں سیل جمع دیکھا فرمایا کہ ناخن کاٹ ڈالو اور نماز قضا کرنے کا حکم نہ فرمایا اور حدیث شریفین آیا ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہو جاتی ہے چاہیے کہ اُس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرے جو انگلی بزرگ اور بہتر ہو اور پاؤں سے ہاتھ افضل ہے اور بائیں سے داہنا اولیٰ جو اور کلمہ کی انگلی اور انگلیوں سے تبرک و افضل ہے تو چاہیے کہ اُسی سے ناخن کاٹنا شروع کرے اور اُس کے دہنی طرف کاٹنا چلے حتیٰ کہ پھر اُسی انگلی تک پہنچے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے ملا کر حلقے کے مانند فرض کرے تو داہنے ہاتھ کے کلمہ کی انگلی سے شروع کرے اور چھنگلیاں تک کاٹنا چلا جائے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کرے اور پانچویں ناخن کاٹ کر داہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرے چھٹے ناخن کاٹنا اور یہ پیدا ہونے کے وقت ہوتا ہے ساتویں غورتوں اور مردوں کا ختنہ کرنا **فصل** ڈاڑھی اگر لمبی ہو تو ایک مشت چھوڑ کر باقی کتر ڈالنا درست ہے تاکہ حد سے تجاوز نہ کرے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور تابعین کے ایک گروہ نے ایسا ہی کیا ہے اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ ڈاڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے عجز جان تو کہ ڈاڑھی میں دس چیزیں مکروہ ہیں ایک تو سیاہ خضاب کرنا اس واسطے کہ حدیث شریفین آیا ہے کہ سیاہ خضاب دوزخیوں اور کافروں کا ہے اور سیاہ خضاب پہلے فرعون نے کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ ہونگے کہ سیاہ خضاب کرینگے وہ جنت کی بو بھی نہ سونگھیں گے اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ بوڑھا سب بوڑھوں سے بدتر ہے جو اپنے تئیں جوانوں کے مشابہ بنائے اور بہترین جوانوں کا وہ جوان ہو جو اپنے تئیں بوڑھوں کے مانند بنائے اور اس مانعت کا یہ سبب ہے کہ سیاہ خضاب بڑی غرض سے بناوٹ اور فریب ہے دوسرے خضاب سرخ اور زرد اگر غازی لوگ خضاب کریں تاکہ کافر اپنے دلیر نہ ہو جائیں اور انھیں ضعیف اور بوڑھا سمجھ کر نہ دیکھیں تو یہ خضاب سنت ہے اور اسی غرض سے بعض عالموں نے سیاہ خضاب بھی کیا ہے اگر غرض نہ ہو تو ہر طرح کا خضاب فریب ہے اور درست نہیں ہے تیسرے ڈاڑھی کو گندھا سے سفید کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بوڑھا ہے اور بہت عزت کریں اور یہ مجناہقت ہے اس واسطے کہ عظمت و عزت علم و عقل سے ہوتی ہے بوڑھا ہے

رجوانی سے نہیں ہوتی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے جب انتقال فرمایا تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں بالوں سے زیادہ سفید نہ تھے چوتھے ڈاڑھی کے سفید بال چننا اور بڑھاپے سے ننگ و عار رکھنا اور یہ امر ایسا ہے جیسے خدا کے لئے نور سے ننگ و عار کرنا اور یہ امر نادانی سے ہوتا ہے پانچویں ہوس اور سودے خام سے ابتداء جو ان میں ڈاڑھی کے بال اکھاڑنا اور منڈوانا کہ بے ریشیوں کی ایسی صورت معلوم ہو یہ بھی نادانی سے ہوتا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ انکی یہ تسبیح ہے سُبْحَانَ مَنْ ذُکِّرَ بِرَجَالٍ بِاللَّحْيِ وَالنِّسَاءِ بِالذِّقْلِ وَآيِبٌ لِّعَنِي وَهَذَا پاك ہو جتنے مردوں کو ڈاڑھی سے اور عورتوں کو گیسو سے آراستہ فرمایا چھٹے کو ترکی دم طرح ڈاڑھی کو تراشنا کہ عورتوں کو اچھا معلوم ہو اور اسکی طرف رغبت کریں ساتویں سر کے بالوں سے ڈاڑھی میں بڑھانا اور پرہیزگاروں کی اذیت کے خلاف زلفوں کو کان کی نو سے نیچے چھوڑ دینا آٹھویں ڈاڑھی کی سیاہی یا سفیدی کو نظر تعجب سے دیکھنا اس واسطے کہ خدا اس شخص کو دوست میں رکھتا جو اپنے تئیں تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہے نویں لوگوں کے دکھانے کو نگلی کرنا اور اسے سنت کی نیت سے نہ کرنا دسویں ہنا ہر جتنے کو ڈاڑھی پر آگندہ اور اچھالے رکھنا تاکہ لوگ جانیں کہ وہ ڈاڑھی میں نگلی کرنے کی طرف خود مشغول نہیں ہوتا ہے ہندو احکام طہارت میں ہیں

چوتھی اصل کے بیان میں

آئے برادر اس بات کو معلوم کر کہ نماز اسلام کا ستون اور دین کی بنیاد اور بنیاد ہے اور سب عبادتوں کی سردار اور بیٹھا ہے جو شخص پانچوں فرض نمازین مع شرائط وقت پر ادا کیا کرے اسکے واسطے عہد باندھا گیا ہے کہ وہ خدا کی حمایت اور امان میں رہے گا گناہ کبیرہ سے آدمی جب باز رہا ہو اور گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوں گے یہ پانچوں نمازین اس کا کفارہ ہونگی رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ ان پانچوں نمازوں کی مثل ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے پر شفاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ پانچ بار روز اس میں نہاتا ہو یہ فرما کر آپ نے پوچھا کہ جو شخص پانچ بار روز نہاتا ہو اسکے بدن پر کچھ میل رہنا ممکن ہے لوگوں نے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ جس طرح پانی میل کو دوڑ کرتا ہے اسی طرح یہ پانچ نمازین نہاتے ہیں کو دوڑ کرتی ہیں اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے جسے اُسے چھوڑا اُس نے اپنے دین کو ویران کیا جناب رسالت پناہ صلعم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا کام سب کاموں سے افضل ہے آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا اور آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زیادہ محبوب کوئی چیز فرض نہیں کی ہے اگر کسی چیز کو نماز سے زیادہ دوست رکھتا تو فرشتوں کو اُس چیز میں مشغول کرتا اور فرشتے ہمیشہ نماز ہی میں رہتے ہیں کچھ فرشتے رکوع میں رہتے ہیں کچھ سجود میں کچھ قیام میں کچھ قعود میں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز بھی عمدتاً ترک کی وہ کافر ہو گیا یعنی اس بات کے قریب ہو گیا کہ اسکی اصل ایمان میں خلل آجائے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جکل میں جس کسی کا پانی ضائع ہوا وہ ہلاک ہوا یعنی خطر میں پڑنے کے قریب ہو گیا اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن پہلے نماز کو دیکھیں گے اگر شرائط کے ساتھ پوری ہے تو قبول کریں گے اور اعمال اسکے تابع ہونگے جیسے ہونگے قبول ہو جائیں گے اور اگر معاذ اللہ نماز ہی ناقص ہے تو اور سب اعمال سمیت اسکے منہ پر پھیر ماریں گے اور جناب رسول اکرم صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اچھی طرح طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے اور پورا رکوع و سجود

بجالاتا ہے اور دل سے عاجزی اور فروتنی کرتا ہے اُسکی نماز سفید اور روشن عرش تک جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے نگاہ رکھا ہے اسی طرح خدا تجھے نگاہ رکھے اور جو شخص وقت پر نماز نہ پڑھے اور طہارت خوب نہ کرے اور رکوع سجود میں کمال عاجزی نہ کرے وہ نمازیہ ہو کر آسمان تک جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور خراب کر کے جب تک خدا کو منظور ہوتا ہے تب تک نمازیہی کہا کرتی ہے پھر اُسکی نماز کو پُرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اُسکے منہ پر مارتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب چور دن سے بدتر وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرے ظاہر نماز کی کیفیت اسے عزیز جان تو کہ نماز کے ظاہری ارکان کا بعد کے مانند ہیں اور اُن کی ایک حقیقت اور سر ہے اُسے نماز کی روح کہتے ہیں پہلے ہم نماز کا ظاہری حال بیان کرتے ہیں آدمی جب بدن اور کپڑوں کی طہارت سے فارغ ہو اور سر عورت کر چکے تو پاک جگہ میں کھڑا ہو اور قبلہ کی طرف منہ کرے دونوں قدموں میں چار انگلی کا فاصلہ رکھے پیچھے سیدھی اور برابر کرے سر اُگے کو جھکا دے سجدے کی جگہ سے نظر نہ ہٹائے جب سیدھا کھڑا ہو تو شیطان کو اپنے سے دور کرنے کی نیت سے تمام سورۃ قل اعوذ ب اللہ مناس پڑھے پھر اگر اُسکے ساتھ کسی کا اقتدار ناممکن ہے تو چلا کر اذان کہے ورنہ فقط تکبیر کہے اور نیت کو دل میں حاضر کرے مثلاً دل میں یوں کہے کہ ظہر کی فرض نماز خدا کے واسطے میں ادا کرتا ہوں اور جب نیت کی لفظوں کے سنے دل میں آجائیں تو کان کے برابر تک اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ انگلیوں کے سرے کان کے برابر ہوں اور انگلیوں کے سرے کان کی نوک کے برابر اور پتیلی شانہ کے برابر ہو جب ہاتھ اس جگہ ٹھہرے تو اللہ اکبر کہہ دوں ہاتھ سینہ کے نیچے باندھے دھنا ہاتھ اوپر رکھے اور کلمہ کی انگلی اوپر کی انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گرد حلقہ کرے اور ایسا نہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ اٹھا کر سیدھے چھوڑ دے پھر سینہ کی طرف لیجائے بلکہ اُتارتے ہی وقت ہاتھ سینہ کی طرف لیجائے یہی بہت صحیح ہے اس درمیان میں ہاتھ نہ جھٹکے اور نہ ادھر ادھر لیجائے اور تکبیر میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ اللہ اکبر کے بعد دوا پیدا ہو جائے یا کہ اکبر کی بے کے بعد الف پیدا ہو اس طرح پر کہ اگبار نکلتے دوسوے والوں اور چالیوں کے یہ سب کام ہیں بلکہ جس طرح نماز کے باہر بے تکلف اور بلا مبالغہ یہ کلمہ کہتا ہے نماز میں بھی اسی طرح کہے اور جب ہاتھ باندھ چکے تو کہے اللّٰهُ اَکْبَرُ کَبِيرًا وَالحَمْدُ لِلّٰهِ کَثِيرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بَکْرَةً وَاصِيلًا پھر اِنّی وَجِہْتُ وَجْہی پڑھے بعد اُسکے سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُکَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور الحمد پڑھے اور تشدیدوں کو خوب ادا کرے اور حزن میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پریشان ہو جائے اور ضیاع اور بظن میں فرق کرے اگر فرق نہ ہو سکے تو بھی درست ہے اور جب الحمد تمام کرے تو ذرا ٹھہر کر آمین کہے بالکل ملی ہوئی نہ کہ پھر قرآن شریف کی اور جو سورت چاہے پڑھے اگر مقتدی نہ ہو تو فجر کی نماز میں اور مغرب عشا کی پہلی دو رکعتوں میں پکار کر پڑھے پھر رکوع کی تکبیر اس طرح کہے کہ سورت کے آخر سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو اور اس تکبیر میں بھی اسی طرح ہاتھ اٹھائے جیسے تکبیر تحریمہ میں

۱۱ اللہ بہت بڑا ہے بڑی تعریف اللہ کے واسطے بہت پاک ہے اللہ صمد و خاتم نبی بیشک ۱۲ پاک ہے تو اسے اللہ اور شکر تیرا ہے اور برکت والا ہے نام تیرا اور بڑی ہے بزرگی

تیری اور کوئی معبود نہیں ہے غیر تیرا ۱۳ پناہ مانگتا ہوں خدا کی شیطان مردود سے ۱۴ بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے ۱۵ شروع کرتا ہوں میں

ساتھ نام اللہ مہربان جسم کرنے والے کے ۱۶

لے تھے اور رکوع کرے اور دونوں ہتھیلیاں زانو پر رکھے اور انگلیاں کھلی ہوئی سیدھی قبلہ رو رکھے اور زانو کی طرف نہ جھکائے بلکہ سیدھا
 ہے اور سر اور پیٹھ برابر رکھے کہ اسکی صورت لام ایسی ہو جائے اور دونوں بازو دونوں پہلو سے دور رکھے عورت اپنا بازو پہلو سے جدا نہ
 لے جب اس طرح رکوع میں ٹھیک ہو جائے تو تین بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہے اگر امام نہ ہو تو سات بار سے دس بار تک
 ، تو بہتر ہے تو پھر رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے اور سُبْحَانَ اللَّهِ بِنِجْدَةٍ کہے اور کھڑا رہ کر رَبِّكَ الْكَافِرُ الْحَمْدُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَهُ مَا نَشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ کہے اور فجر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور تکبیر کہہ کر
 رُج سجدہ میں جائے کہ جو عضو زمین کے نزدیک ہے پہلے وہی زمین پر رکھے پہلے زانو پھر ہاتھ پھر ماتھا اور ناک زمین پر رکھے اور دونوں
 زمین پر کا بندھے کے برابر رکھے اور انگلیاں کھلی رکھے اور کھلیاں زمین پر نہ رکھے بازو اور پہلو اور ران اور پیٹ کے بیچ میں کشادہ رکھے
 عورت سب اعضا ملا لے پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ تین بار کہے اگر امام نہ ہو تو زیادہ کہنا اولیٰ ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سے اٹھے
 ربائین پاؤں پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانو پر رکھے اور کہے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَأَجِرْنِي وَاعْفُ
 بِنَا وَاعْفُ بِنَا پھر دوسرا سجدہ اسی طرح کرے پھر یوں ہی سائیکھ کر تکبیر کہے اور اٹھ کھڑا ہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے اور الحمد کے
 لیے اعوذ باللہ کہہ لے جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدہ سے فارغ ہو تو ربائین پاؤں پر تشدد کے واسطے بیٹھے جس طرح دونوں سجدوں کے
 والے جلسہ میں بیٹھا تھا اسی طرح دونوں ہاتھ زانو پر رکھ لے لیکن داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرے مگر کلمہ کی انگلی کو سیدھا چھوڑے اور
 شہادت جب پڑھے اور الا اللہ کہے تو اس انگلی سے اشارہ کرے الا کہتے وقت اشارہ نہ کرے اور انگوٹھے بھی اگر چھوڑے گا تو درست ہے
 دوسرے تشہد میں بھی ایسا ہی کرے لیکن دونوں پاؤں کو نیچے سے داہنی طرف نکال لے اور بایان چوڑے زمین پر رکھے پہلے تشہد میں اللہم
 لِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کہہ کر اٹھ کھڑا ہو اور دوسرے تشہد میں تمام درود اور دعائے مشہور پڑھ کر اَلْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ
 لِهِ وَبَرَكَاتُهُ کہے اور داہنی طرف اس طرح منھ پھیرے کہ جو کوئی اُسکے پیچھے داہنی طرف ہو وہ اُسکا نصف چہرہ دیکھ سکے پھر اسی
 رخ بائیں طرف سلام پھیرے اور اُن دونوں سلاموں میں نماز سے باہر آنے کی نیت کرے اور یہ نیت کرے کہ حاضرین اور ملائک
 میں سلام کرتا ہوں **فصل** اتنے کام نماز میں مکروہ ہیں بھوک پیاس غصہ میں اور پائٹھا نہ پیشاب کی حاجت کے وقت اور ہر ایک
 مل کے وقت جو کہ نماز میں خشوع سے باز رکھے نماز پڑھنا اور دونوں پاؤں خوب ملا دینا اور ایک پاؤں کو اٹھا لینا اور سجدے میں
 ان کے سر پر بیٹھنا اور دونوں چوڑوں پر بیٹھنا اور دونوں زانو سینہ تک لانا اور ہاتھ کپڑے کے نیچے اور آستین کے اندر رکھنا اور
 برے کے وقت کپڑے کو آگے پیچھے سے سمیٹنا اور کپڑے کے نیچے کمر باندھنا اور ہاتھ چھوڑ دینا اور ہر طرف دیکھنا اور انگلیاں چٹکانا اور
 نہ کھلانا اور جہانائی لینا اور ڈاڑھی کے بالوں سے کھیلنا اور سجدے کی واسطے کنکریاں ہٹانا اور سجدے کی جگہ بھونکنا اور انگلیاں

پاک ہے پروردگار میرا بڑا اور شکر ہے اُسکا ۱۲۷ سن لی اللہ نے جس نے اُس کی تعریف کی ۱۲۸ لے پروردگار واسطے تیرے تعریف ہے آسمانوں اور زمین بھر اور اس چیز بھر جو چاہے

بدائے ۱۲۸ پاک ہے پروردگار میرا بڑا اور شکر ہے اُسکا ۱۲۹ اللہ سب سے بڑا ہے ۱۳۰ لے اللہ بخیر ہے مجھے اور مجھ کو تو مجھ پر اور روزی لے تو مجھ کو اور ہدایت کر تو مجھے اور اجر دے تو

اور درگزر کر تو مجھے اور عافیت میں رکھ تو مجھ کو ۱۳۱ لے اللہ رحمت بھیج اور مجھ کے اور اولاد مجھ کے ۱۳۲ سلام تم پر اور رحمت اللہ کی اور برکتیں اُس کی ۱۳۳

مالینا اور پیٹھ پیٹھی کرنا غرض کہ آنکھ ہاتھ اور سب اعضا ادب کے ساتھ اور نماز کی صفت پر رہیں تاکہ نماز پوری ہو اور زاد آخرت ہونے کے لائق ہوں نماز کے ارکان جو بیان کیے گئے انہیں سے چودہ فرض میں نیت پہلی تکیہ قیام الحمد پر صغار کو شروع رکوع میں آرام لینا تو مٹھنے یعنی رکوع سے اٹھ کھڑا ہونا تو مٹھ میں آرام لینا سجدہ سجدہ میں آرام لینا جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا آخر کا شہد رسول مقبول صلعم پر درود بھیجنا سلام بھیجنا جب اتنی باتوں کا لحاظ رکھا تو نماز درست ہو گئی یعنی نماز پڑھنے والا شہرِ ریاست سے بچا لیکن قبول ہونے میں خطہ ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی پادشاہ کی نذر کے واسطے ایک لٹری لے جائے وہ زندہ تو ہو لیکن ناک کان ہاتھ پاؤں نہ لادھوں تو اس میں شک ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو

نماز کی روح اور حقیقت کا بیان لے عزیز جان تو کہ یہ جو بیان ہوا نماز کی صورت اور قالب کا بیان تھا اور اس صورت کی ایک حقیقت ہے وہ نماز کی روح ہے غرض کہ ہر نماز اور ہر ذکر کے لیے ایک روح خاص ہو اگر اصل روح نہ ہو تو نماز مردہ آدمی کے مانند کالبد بچیاں ہے اور اگر اصل روح تو ہو لیکن اعمال اور آداب پورے نہ ہوں تو نماز اُس آدمی کے مثل ہے جسکی آنکھیں کھلی گئی ہوں اور ناک کان کٹے ہوں اور اگر نماز کے اعمال تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو وہ نماز ایسی ہے جیسے کسی شخص کی آنکھ تو ہو لیکن بصارت نہ ہو کان تو ہوں پر سماعت نہ ہو نماز کی اصل روح یہ ہے کہ اول سے آخر تک خشوع اور حضور قلب ہے ہوا واسطے کہ دل کو حق تعالیٰ کے ساتھ راست اور درست رکھنا اور یاد الہی کو دل تعظیم اور ہیبت کے ساتھ تازہ کرنا نماز سے مقصود ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ یعنی نماز پڑھا کر میرے یاد کرنے کو اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ بہت نمازی ایسے ہیں جنکو نماز سے رنج و مانگی کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوتا اور یہ امر اس سبب سے ہوتا ہے کہ فقط بدن سے نماز پڑھتے ہیں اور دل غافل رہتا ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ بہت نمازی ایسے ہیں جنکی نماز کا فقط ایک چھٹا حصہ یا ایک دسواں حصہ لکھا جاتا ہے یعنی اُسی قدر نماز لکھی جاتی ہے جس میں حضور قلب ہو اور آپ نے فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کوئی کسی کو رخصت کرتا ہے یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہش بلکہ ماسوی اللہ کو دل سے رخصت کر دے اور اپنے تئیں بالکل نماز میں مصروف کر دے اور یہی باعث ہے کہ ام المؤمنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اور رسول مقبول صلعم باہم باتیں کرتے ہوتے تھے جب نماز کا وقت آجاتا تھا تو آپ نہ مجھے پہچانتے تھے نہ میں آپ کو یعنی نماز کا وقت آنے ہی بعد برحق کی عظمت و ہیبت ظاہر و باطن ہم پر بالکل طاری ہو جاتی تھی اور حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں دل نہ حاضر ہو حق تعالیٰ اُس کی طرف دیکھتا بھی نہیں جناب خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو دوسیل سے اُنکے دل کا جوش سنائی دیتا تھا اور ہمارے حضرت یعنی سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء جب نماز شروع کرتے تھے تو آپ کا دل حق منزل اس طرح جوش کھاتا تھا جس طرح پانی بھری ہوئی تانبے کی دیگ لگ پر جوش کھاتی اور آواز دیتی ہے اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز کا قصد کرتے تھے تو آپ کے بدن میں لرزہ پڑ جاتا تھا اور رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ وہ امانت اٹھانیکا وقت آیا کہ ساتون زمین و آسمان جیسے متحمل نہ ہو سکے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نماز میں جبکہ خشوع نہ حال ہو اسکی نماز نہیں درست ہوتی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ادا ہو وہ عذاب سے بہت نزدیک ہے اور حضرت ابن جبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز میں قصداً دیکھے کہ اُسکے دہنے بائیں کون کھڑا ہے اسکی نماز نہ ہوگی اور حضرت امام اعظم

ابو حنیفہ کوئی اور حضرت امام شافعی اور اکثر علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہا ہے کہ پہلی تکبیر کے وقت اگر دل حاضر اور فارغ ہو تو نماز درست ہوتی ہے لیکن بضرورت یہ فتویٰ دیا ہے اس واسطے کہ خلق پر غفلت غالب ہے اور یہ جو کہا کہ نماز درست ہوتی ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ شمشیر سیاست سے وہ نمازی بچا لیکن زاد آخرت اُسی قدر نماز ہو سکتی ہے جس میں دل حاضر ہو حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور فقط تکبیرِ اول کے وقت اُسکا دل حاضر ہو تو بھی اُمید ہے کہ بالکل نماز نہ پڑھنے والے سے اُسکا حال قیامت کے دن بہتر ہوگا لیکن یہ کھٹکا بھی ہے کہ اُسکا حال بدتر ہو اس واسطے کہ جو شخص سستی کے ساتھ حاضر خدمت ہو اُس پر اُس شخص کی نسبت جو بالکل حاضر ہی نہ ہو زیادہ شدت اور سختی ہوتی ہے اسی واسطے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ جو نماز جیسو رہے وہ عقوبت سے بہت نزدیک ہے اور ثواب سے دور ہے بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو نمازی اپنی نماز کو بیجا بات اور بے محل خیالات سے نہ محفوظ رکھے اُسکو خدا سے دوری کے سوا اور کچھ فائدہ نماز سے نہیں اسے عزیزانِ آیات اور احادیث اور اقوال سے تجھے یہ معلوم ہوا کہ کامل اور جاندار وہی نماز ہے جس میں اول سے آخر تک دل حاضر رہے اور جس نماز میں فقط تکبیرِ اول کے وقت دل حاضر ہو اُس نماز میں روح بھرے زیادہ روح نہیں ہوتی وہ نماز اُس بیمار کے مثل ہے جو دم بھر کاہان ہو نماز کے ارکان کی روح اور حقیقت کا بیان اے عزیزِ ارجان یہ اسرارِ نماز کا آغاز ہے اس بات کو جان کہ پہلی صدا جو تیرے کان میں آتی ہے وہ بانگِ نماز ہے جسوقت تو اذان سے تو چاہیے کہ شوق سے بدل و جان سے جس کام میں ہو اُسے چھوڑ دے امور دنیا سے منھ موڑ لے آگے لوگوں کا یہی دستور تھا یعنی دنیا کے کام چھوڑ کر اذان سننا انھیں ضرور تھا تو ہمارا اگر مٹوڑ اٹھائے ہوتا اذان سن کر اسی طرح رُک جاتا پھر اُسے نیچے لاکر روئے پر نہ لگاتا موچی اگر مٹالی چمڑے کے اندر کیے ہوتا تو باہر نکالنا کیسا جگہ سے نہ ہلاتا اس منادی سے ندائے روز قیامت یاد کرتے تھے یہ سمجھ کر اپنا دل شاد کرتے تھے کہ جو کوئی اُسوقت اس حکم پر دوڑ جائے گا قیامت کو منادی سے بشارت پائے گا اے عزیز اگر تو اپنے دل کو اس منادی سے خوش اور شادان کر دیا تو منادی قیامت سے شادان اور فرحان رہے گا طہارت کا بھید یہ ہے کہ تو کپڑے اور بدن کی طہارت کو گویا غلات کی پاکی سمجھ اور تو بے پشیمانی حاصل کر لینے اور بُرے اخلاق چھوڑ دینے سے دل پاک کرنے کو اس طہارت ظاہری کی روح جان اس واسطے کہ خدا کی نظر گاہ دل ہے بدن صورت نماز کی جگہ ہے دل حقیقت نماز کی منزل ہے سترِ عورت اسکے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو عضو تیرے ظاہر بدن میں زشت و زبوں ہے اُسے خلق کی نگاہ سے چھپا اور اُسکا بھید اور روح یہ ہے کہ جو امر تیرے باطن میں بُرا ہے اُسے حق تعالیٰ سے پوشیدہ کر اور یہ جان لے کہ تو حق تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کر سکتا اگر یہ کہ اپنے باطن کو اُس سے پاک کر اور باطن پاک ہونے کی یہ صورت ہے کہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو اور یہ عزم یا مجرم کرے کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَہُ یعنی تو یہ گناہوں کو ناچیز اور نابود کر دیتی ہے اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اُن گناہوں پر خود اور زدامت کا پردہ ڈال کر اس طرح خستہ و شکستہ اور شرمسار اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جیسے کوئی غلام خطا کر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے ڈرتا ہوا آتا ہے اور رسوائی اور ذلت کے مارے سر نہیں اٹھاتا ہے قبلہ رہنا اُسکے ظاہری معنی یہ ہیں کہ سب طرف سے اپنا منہ پھیر کر قبلہ ہو جائے اور بھید یہ ہے کہ دل کو دونوں عالم سے پھیر کر خدا کی طرف لائے کہ ظاہر و باطن یک سو ہو جائے جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے

لے گناہ سے توبہ کرنے والا اُس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ۱۲

قبلہ دل بھی ایک ہی ہے یعنی حق تعالیٰ دل کا اور خیالات میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسا منہ کو ادھر ادھر پھیرنا جس طرح منہ پھیرنے سے نماز کی صورت نہیں رہتی اسی طرح دل بھٹکنے سے نماز کی روح اور حقیقت نہیں رہتی اسی واسطے جناب رسالت مآب صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو کھڑا ہو اور اُس کا منہ اور دل اور خواہش ہر ایک سوی خدا ہو تو وہ نماز سے یوں باہر آتا ہے کہ گویا اپنی مان کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے یعنی سب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور یقین جان کہ جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا نماز کی صورت کو باطل کر دیتا ہے دل کا منہ حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر لینا اور خیالات دنیوی کو دل میں دخل دینا نماز کی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے بلکہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولیٰ ہے اس واسطے کہ ظاہر باطن کا غلاف ہے اور غرض اُس سے ہوتی ہے جو چیز غلاف کے اندر ہو اور غلاف کی فی نفسہ چندان قدر نہیں ہوتی۔

قیام اُس کا ظاہر یہ ہے کہ تو اپنے ذیل سے خدا کے سامنے غلام کی طرح سر جھکائے کھڑا رہے اور باطن یہ ہے کہ دل سب محنتوں سے ٹھہر جائے یعنی سب خیالات سے باز آئے حق تعالیٰ کی تعظیم اور اپنے انکسار کے ساتھ بندگی میں قائم رہے اور قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے قائم اور حاضر ہونا اور اپنی سب پوشیدہ باتوں کا ظاہر ہونا یاد کرے اور سمجھے کہ اس وقت بھی حق تعالیٰ پر وہ سب ظاہر ہے اور میرے دل میں جو کچھ تھا اور ہے خدا اُس کا عالم اور ناظر ہے اور میرے ظاہر و باطن سے بالکل وہ آگاہ ہے اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مرد صالح نماز کی کو دیکھتا ہے کہ یہ کیونکر نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے تمام اعضا کو مودب کر لیتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتا نماز میں جلدی کرنے اور دوسری طرف التفات کرنے سے شرم آتی ہے اور یہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف ملاحظہ کرتا ہے اور اُس سے نہ شرماتا ہے نہ ڈرتا ہے اس سے زیادہ اور کیا نادانی ہوگی کہ بندہ بیچارہ جسے کچھ اختیار نہیں اُس سے تو شرم کرتا ہے اور اُس کے دیکھنے سے تو مودب ہو جاتا ہے اور مالک الملوک سے کچھ باک نہیں کرتا اُس کے دیکھنے کو آسان جانتا ہے اسی واسطے حضرت ابو ہریرہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ سے کیونکر شرم کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے گھر والوں میں جو صالح اور متقی ہوتا ہے اُس سے تو شرماتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ سے بھی شرم اور اسی تعظیم کے سبب سے اکثر صحابہؓ نماز میں اس طرح ساکن کھڑے ہوتے تھے کہ پرند ان سے نہ بھاگتے اور سمجھتے کہ یہ پتھر ہیں جس کے دل میں خدا کی غلط اور بزرگی ثابت ہوئی اور اُسے اپنا ناظر سمجھا اس کا ہر ہر عضو خاشع اور مودب ہو جاتا ہے اسی سبب سے جناب رسول مقبول صلعم جس کسی کو نماز میں ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اُس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہوتا کہ **ع** سجود بدن سے فروتنی کرنا اُس کے ظاہری معنی ہیں اور دلی فروتنی اس سے اہل مقصود ہے اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ زمین پر منہ رکھنا بہترین اعضا کو خاک پر رکھنا ہے اور کوئی چیز خاک سے زیادہ خوار اور ذیل نہیں تو رکوع سجود اس واسطے مقرر ہیں تاکہ وہ جان لے کہ خاک میری اہل ہے اور خاک ہی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے اور اپنی اہل کے موافق تکبر کرے اور اپنی سبکی اور عاجزی پہچان لے اسی طرح ہر کام میں بھید اور حقیقت ہے کہ آدمی جب اُس سے غافل ہوگا تو اُسے صورت کے سوا نماز سے اور کچھ نہ حاصل ہوگا **حقیقت قرأت و اذکار نماز کا بیان** لے عزیز جان تو کہ جو کلمہ نماز میں کہنا چاہیے اُسکی ایک حقیقت ہے اُس سے آگاہ رہنا چاہیے اور لازم ہے کہ قائل کا دل بھی اُس صفت کے مطابق ہو جائے تاکہ وہ اپنے قول میں صادق ہو جائے مثلاً اللہ اکبر کے یہ معنی ہیں کہ خدا اس مرے بزرگتر ہے کہ اُسے عقل و معرفت سے پہچان سکیں اگر یہ معنی نہ جانے تو جاہل ہے اور اگر یہ تو جانے لیکن اُس کے دل میں خدا سے بزرگ اور کوئی چیز ہو تو وہ اللہ اکبر کہنے میں جھوٹا ہے اُس سے کہا جائے گا کہ فی الواقع تو

ہر کلام سچ ہے لیکن تو جھوٹ کہتا ہے اور جبکہ آدمی خدا سے زیادہ اور کسی چیز کا مطیع ہوگا تو اُس کے نزدیک وہ چیز خدا سے زیادہ بزرگ ہوگی اور
نہ کا معبود اور اللہ وہی ہے جس کا وہ مطیع ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ اور جب وَجْهَتْ وَجْهِي
مَا تَوَّاسُكَ یعنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم سے دلوں کو پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا اگر اُس کا دل اس وقت اور کسی طرف لگا ہو تو اُس کا یہ کلام جھوٹ
ہے اور جب خدا سے مناجات کرنے میں پہلا ہی کلام جھوٹ ہو تو اُس کا خطرہ ظاہر ہو اور جب ضیفاً مسلماً کہا تو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا
اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں تو چاہیے کہ وہ اس
مفت سے موصوف ہو یا عزم بالجزم کرے کہ اب میں ایسا ہی ہو جاؤں گا اور جب اُحمد کے تو چاہیے کہ خدا کی نعمتیں اپنے دل پر تازہ کرے اور اپنے
لوگوں کو شکر گزار بنائے کہ یہ شکر کا کلمہ ہے اور شکر دل سے ہوتا ہے جب ایک نعتیہ کے تو چاہیے کہ اخلاص کی حقیقت اُس کے دل میں تازہ ہو
وَرَجَب اُن کے تو چاہیے کہ اُس کا دل نضرع اور زاری کرے اس واسطے کہ وہ خدا سے ہدایت مانگتا ہے تسبیح اور تہلیل اور قرأت وغیرہ ہر
لہ میں بھی چاہیے کہ جیسا وہ سمجھتا ہے ویسا ہی ہو جائے اور دلوں اُس کلمہ کے معنی کی صفت سے موصوف بنائے اس کی تفصیل دراز ہے
ترکی حقیقت سے آدمی اگر بہرہ مند ہو چاہے تو ایسا ہی ہو جائے جیسا بیان ہوا اور نہ صورت یعنی پر تناعت کرے **حضور قلب کی**
مدیر کا بیان نے عزیز جان تو کہ نماز میں دو سبب سے غفلت ہوتی ہے ایک ظاہری سبب ہے دوسرا باطنی سبب ہے سبب ظاہری
ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھتا ہو جہاں کچھ دکھائی سنائی دیتا ہے اور دل دھڑکتا ہو جاتا ہے کہ دل آنکھ کان کا تابع ہے اسکی تدبیر یہ ہے
کہ خالی جگہ نماز پڑھے کہ وہاں کچھ آواز نہ سنائی دے گی اگر جگہ تاریک ہو یا آنکھ بند کرے تو بہتر ہے اکثر عابدوں نے عبادت کے واسطے چھوٹا سا
ایک مکان بنایا ہے اس واسطے کہ کشادہ مکان میں دل پر آگندہ ہوتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز ادا کرتے تھے تو
آن شریف اور تلوار اور ہر چیز کو جدا کرتے تھے کہ انکی طرف نہ مشغول ہو جائیں دوسرا سبب باطنی یہ ہے کہ پریشان خیال اور پر آگندہ
نظرے دل میں آئیں اسکا علاج بہت دشوار اور نہایت سخت ہے اور اسکی بھی دو قسم ہیں ایک تو کسی کام کے سبب سے ہوتا ہے کہ
سکی طرف اس وقت دل مشغول ہے اسکی تدبیر تو یہ ہے کہ اُس کام سے پہلے فراغت کرے پھر نماز پڑھے اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ
سلم نے فرمایا ہے اِذَا خَضَعْتَ الْعِشَاءَ وَالْعِشَاءُ فَابْدَأْ بِالْعِشَاءِ یعنی جب نماز اور کھانے کا وقت ساتھ ہی آئے تو پہلے کھانا کھا لے
مِلْیٰ ہذا القیاس اگر کوئی بات کہنا ہو تو کہہ لے پھر فراغت سے نماز پڑھے دوسری قسم ایسے کاموں کا خیال اور اندیشہ جو ایک ساعت
بن نہ تمام ہوں یا خیالات و اہیات عادت کے موافق خود بخود دل پر غالب ہو گئے ہوں اسکی تدبیر یہ ہے کہ ذکر اور قرآن جو نماز میں
زحمتا ہے اُس کے معنوں میں دل لگائے اور اُس کے معنی سوچے تاکہ اُس سوچ سے وہ خیالات دور ہو جائیں اگر خیالات بہت غالب نہیں
ہیں اور کسی کام کی خواہش بہت قوی نہیں ہے تو یہ سوچ اُسے رد کر دے گا اور اگر خواہش قوی ہے تو اس سوچ سے اُس کا خیال
دفع ہوگا اسکی تدبیر یہ ہے کہ مہل پہلے تاکہ مادہ مرض کو باطن سے قطع کر دے اور اس مہل کا نسخہ یہ ہے کہ جس چیز کا خیال ہوتا
ہے اُسے ترک کرے تاکہ اُس کے خیال سے نجات پائے اگر ترک نہ کر سکے گا تو اُس کے خیال سے ہرگز نہ چھوٹے گا اور اُس کی نماز

ہمیشہ دلی باتوں میں لگی رہی اُس نمازی کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھے اور چاہے کہ چڑیوں کا چھانڈنے اور لکڑی اٹھا کر انھیں اڑا دے اور اسی وقت پھر وہ آبیٹھیں اگر ان سے نجات پانا چاہتا ہے تو یہ دیکھے کہ اُس درخت کو جڑ سے کاٹ ڈالے کہ جب تک درخت بیگا چڑیوں کا نشین رہیگا اسی طرح جب کسی کام کی خواہش اُسکے دل پر غالب ہوگی خیالات پریشان بھی ضرور آئیں گے اسی واسطے تھا کہ جناب سلطان الانیس علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء کے واسطے کوئی شخص عمدہ کپڑا بیدار رہے اور تحفہ لایا اس میں ایک بڑا بوٹا بہت عمدہ بنا تھا نماز میں آپ کی نظر اُس بوٹے پر پڑی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اُس کپڑے کو ہمارے مالک کو دیدیا اور پُرانا کپڑا ہمیں لیا اسی طرح ایک بار نعلین شریفین میں نیا نمہ لگا تھا نماز میں آپ کی نظر اُس پڑی تو اچھا معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ اسے نکال ڈالو اور پُرانا نمہ ڈال دو اور ایک مرتبہ نعلین شریفین نئی بنی تھیں آپ کو اچھی معلوم ہوئیں آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے خدا کے سامنے فروتنی کی کہ اس نعلین کے دیکھنے سے وہ مجھے اپنا دشمن نہ ٹھہرائے پھر آپ باہر تشریف لائے پہلے جو سائل نظر آیا آپ نے وہ نعلین اُسے عنایت فرمائیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے تھے ایک عمدہ جانور دیکھا کہ درختوں میں اڑتا ہے اور راہ نہیں پاتا ہے آپ کا دل اُسکے ساتھ مشغول ہوا یہ زیادہ کہہ کے کہتے ہیں پڑھی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دل کا شکوہ کیا اور اُسکے کفارہ میں اُس باغ کو صدقہ دیدیا اگلے بزرگوں نے اکثر ایسے کام کیے ہیں اور اُن کاموں کو حضور قلب کی تدبیر سمجھیں غرض کہ جب نماز کے پہلے سے خدا کا ذکر دل پر غالب ہوگا دل نماز میں نہ حاضر ہوگا اور جو خیال دل میں پہلے سے گڑا ہے نماز پڑھنے سے نہ دور ہوگا جو شخص حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا چاہے تو چاہے کہ نماز کے پہلے سے دکان علاج کرے اور دکان کو خالی کرے اور یہ امر اس طرح سے ہوتا ہے کہ دنیا کے شغل اپنے دل سے دور کرے اور بقدر ضرورت دنیا کی چیزیں پر فراغت کرے اور اس قدر سے بھی فراغت دل اُسے مقصود ہو جب تک یہ امر نہ ہوگا تمام نماز میں حضور قلب بھی نہ ہوگا مگر کچھ نماز میں ہوگا تو چاہیے کہ نعلین بڑھائے اور دل حاضر کرے کہ مثلاً چار رکعتوں کے قدر دل حاضر ہو جائے کیونکہ نوافل و افاض کا تذکرہ کہتے ہیں جماعت کے مسنون ہو نیکیا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ نہایت سائیں نمازوں کے مثل ہو اور فرمایا ہے کہ جسے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اُسے گویا آدھی رات شب بیداری کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اُسے گویا تمام رات عبادت کی اور فرمایا کہ جس نے چالیس دن ہر وقت کی نماز جماعت سے پڑھی اور اسکی پہلی تجبیر فوت نہیں ہوئی تو اُسکے واسطے دو نجات لکھتے ہیں ایک نفاق سے دوسری دوزخ سے اسی واسطے تھا کہ اگلے بزرگوں میں جسکی تجبیر اول فوت ہو جاتی تھی تین دن اپنی آپ تعزیت کرتا تھا اور اگر جماعت فوت ہو جاتی تھی تو سات روز تعزیت کرتا تھا حضرت سعید ابن مسیبؓ کہتے ہیں کہ میں برس تک اذان سے پہلے میں مسجد میں آیا کیا اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے عذر نماز پڑھے اسکی نماز درست نہیں تو جماعت کو ضروری امر جاننا چاہیے اور امامت اور اقتدار کے آداب یاد رکھنا چاہیے پہلے یہ کہ لوگوں کی دلی رضامندی سے امامت کرے اگر اُس سے لوگ کراہت کریں تو امامت سے پرہیز کرنا چاہیے اور جب اسے امام بنایا جائے تو بے عذر پہلو تہی نہ کرے کہ امامت کی بزرگی مؤذنی سے بہت بڑی ہے اور چاہیے کہ کپڑے پاک رکھنے میں احتیاط کرے اور نماز کے وقت کا دھیان سکھے اور اول وقت نماز پڑھے جماعت کے انتظار میں تاخیر نہ کرے کہ اول وقت کی فضیلت جماعت کی فضیلت سے زیادہ ہے دوسرا حکم یہ کہ امام جب آجاتے تھے میسر کے انتظار نہ کرتے تھے اور جنازہ پر جب چار صحابہ آجاتے تھے تو پانچویں کا انتظار نہ کرتے تھے ایک دن جناب سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء کو دیر ہوئی صحابہ نے آپ کا انتظار نہ کیا

حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہو گئے جب آپ تشریف لائے تو ایک رکعت ہو چکی تھی جب صحابہ نے نماز تمام کی تو ڈرے آپ نے اُن سے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ہر بار ایسا ہی کیا کرو اور چاہیے کہ خلوص کے ساتھ اللہ امامت کرے امامت کی کچھ مزدوری نہ ملے اور جب تک صحت سیدھی نہ ہوئے تکبیر نہ کہے اور نماز کے اندر کی تکبیریں بلند آواز سے کہے اور امامت کی نیت کرے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو اگر امامت کی نیت کر لیا جماعت تو درست ہوگی لیکن جماعت کا ثواب نہ ہوگا اور نماز بھری میں قرأت بلند آواز سے کرے اور تین وقفے بجالائے ایک جب تکبیر اول ملے اور دہشت و جہش و جہی پڑھے اور مقتدی لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہوں دو سرے جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو دوسری سورت ٹھہر کر پڑھے کہ اس مقتدی نے سورہ فاتحہ تمام نہ کی یا بالکل نہ پڑھی ہو وہ تمام پڑھتے میسرے جب سورہ تمام کرے تو اتنا ٹھہرے کہ رکوع کی تکبیر سورہ سے نہ جائے اور مقتدی سورہ فاتحہ کے سوا امام کے پیچھے اور کچھ نہ پڑھے لیکن اگر دو رہو اور امام کا پڑھنا نہ سنے اور امام رکوع جو دہلکا کرے اور تین بار سے زیادہ تسبیح نہ کہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نماز سبکتر اور کامل تر نہ تھی اور اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت میں شاید کوئی ضعیف ہو یا سیکو کچھ کام ہو اور مقتدی کو چاہیے کہ امام کے بعد ہر رکعت ادا کرے اُسکے ساتھ نہ ادا کرے جب تک امام پیشانی زمین پر نہ لگ جائے تو مقتدی سجدہ میں نہ جائے اور جب تک امام رکوع کی حد پر نہ پہنچے مقتدی رکوع کا قصد نہ کرے کہ اسی کا امتثال ہے اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے رکوع و سجود میں جائیگا تو اُسکی نماز باطل ہو جائیگی اور جب سلام پھیرے تو اس قدر اور بیٹھے کہ یہ دعا ملے اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْاِيَّاتُ يَمُودُ السَّلَامُ فَهَيَّا سُبَّانَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ بِبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ الْاَلْبَاكِدِلْ وَالْاَكْوَءُ بَعْدَ پھرتی سے اُٹھے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے اور دعا کرے اور اس جماعت امام سے پہلے نہ اٹھیں کہ یہ امر مکروہ ہے

نعم کی نماز کی فضیلت کا بیان اے عزیز جان تو کہ جمعہ کا روز بزرگ دن ہے اور اُسکی بڑی فضیلت ہے سلمانوں کی عید کا دن ہے بل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے بے عذر تین جمعہ ناغہ کیے اُسے اسلام کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اُس کا دل زنگ پکڑ گیا۔ حدیث تشریف میں وارد ہوا ہے کہ حق تعالیٰ جمعہ کے دن چھ لاکھ بندے دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ آتش دوزخ کو روزِ پھر ڈھلے بھڑکاتے ہیں اسوقت نماز نہ پڑھو مگر جمعہ کو کہ اُس دن نہیں بھڑکاتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے امرے گاشید کا ثواب پائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رہیگا بشرطِ جمعہ اے عزیز جان تو کہ جو شرطیں اور نمازوں کی ہیں وہ جمعہ کی ہیں اور اُسکے سوا چھ شرطیں اور جمعہ کیو اسطے خاص ہیں پہلی شرط وقت ہے یہاں تک کہ اگر مثلاً امام عصر کا وقت آجانے کے بعد جمعہ کی نماز کا سلام بھی پھیرے بعد فوت ہوا ظہر ادا کرنا چاہیے دوسری شرط جگہ ہے کہ یہ نماز صحرا و خیمہ میں درست نہیں بلکہ شہر میں ہوتی ہے یا اُس گاؤں میں جہاں چالیس آزاد عاقل بالغ مقیم ہوں وہاں اگر مسجد میں نہ ہو تو بھی درست ہے تیسری شرط عدد ہے کہ جب تک چالیس مرد آزاد مکلف یعنی عاقل بالغ مقیم نہ ہوں نماز درست نہیں اگر خطبہ یا نماز میں اس سے کم لوگ ہوں تو ظاہر یہ ہے کہ نماز درست نہ ہو چوتھی شرط جماعت ہے کہ اگر یہ گروہ لگ لگ تنہا نماز پڑھے گا تو درست نہ ہوگی لیکن جو کوئی اخیر کی رکعت پائے اُسکی نماز درست ہے اگرچہ دوسری رکعت میں تنہا ہو اور

یعنی فجر مغرب عشا کی نماز میں ۱۲ سالہ اسے اللہ تو سلام ہے اور بچہ ہی سے سلامتی ہے اور تیری طرف پھرتی ہے سلامتی پس زندہ رکھ مجھے ساتھ سلامتی کے اور داخل کرتو مجھے

تین برکت والا ہے تو اسے پروردگار ہمارے اور برتر ہے تو اسے صاحب بزرگی اور بخشش کے ۱۲

اگر کوئی شخص نام کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع نہ پائے تو اقامت کرے اور نماز ظہر کی نیت کرے پانچویں شرط یہ ہے کہ لوگوں نے پہلے جمعہ کی نماز نہ پڑھ لی ہو اس واسطے کہ ایک شہر میں جمعہ کی ایک جماعت سے زیادہ نہ چاہیے لیکن اگر اتنا بڑا شہر ہے کہ وہاں کی ایک جامع مسجد میں نمازی نہیں سما سکتے یا وقت سے آسکتے ہیں تو ایک جماعت سے زیادہ کا مضائقہ نہیں اگر ایک ہی مسجد میں سب لوگوں کی گنجائش بے تکلف ہو سکتی ہے اور دو جگہ نماز پڑھی تو وہی نماز درست اور صحیح ہوگی جبکہ تحریم پہلے بندھا تھا پھر شرط نماز کے پہلے دو خطبہ ہیں اور وہ دونوں فرض ہیں اور دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹنا بھی فرض ہے اور دونوں خطبوں میں کھڑا رہنا فرض ہے اور پہلے خطبہ میں چار چیزیں فرض ہیں تیسرے یعنی حمد کرنا الحمد للہ کہنا بس ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور تقویٰ کی وصیت کرنا اَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ کہنا کافی ہے اور قرآن شریف کی ایک آیت پڑھنا اور دوسرے خطبہ میں بھی چار چیزیں فرض ہیں لیکن آیت کے عوض دعا پڑھنا فرض ہے جمعہ کی نماز عورتوں اور غلاموں اور اڑکھوں اور مسافروں پر فرض نہیں ہے اور عذر کے سبب سے ترک جمعہ درست ہے مثلاً کچھ پانی بیماری یا داری کے عذر سے اگر کوئی بیمار کا سنبھالنے والا نہ ہو لیکن معذور کو ادنیٰ یہ ہے کہ ظہر کی نماز جب پڑھے کہ لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں آداب جمعہ جمعہ کا ادب کرنا چاہیے اور جمعہ کے دن یہ دن سنت اور ادب نہ بھولے پہلا ادب یہ ہے کہ خوشنہ کے دن دل سے اور درستی سامان سے جمعہ کا استقبال کرے مثلاً سفید کپڑے درست کرنا پہلے سے کام کاج اٹھا دینا کہ صبح کی وقت نماز گاہ میں آسکے اور خوشنہ کو عصر کی نماز کے وقت خالی بیٹھنا اور تسبیح اور استغفار میں مشغول ہونا اس واسطے کہ اس وقت کی بڑی بزرگی ہے اور اس نیک ساعت کے مقابلہ میں بے جوہر دوسرے دن جمعہ کو ہوگی اور علما نے کہا ہے کہ شب جمعہ کو جو رو سے جماع کرنا سنت ہے تاکہ یہ امر جمعہ کے دن دونوں کے غسل کا باعث ہو دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر مسجد کو جلد جاتا ہے تو صبح ہی غسل میں مشغول ہو ورنہ تاخیر بہت ادنیٰ ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کہ رندید جمعہ کے دن غسل کا حکم فرمایا ہے یہاں تک کہ کچھ علما اس غسل کو فرض سمجھے ہیں اور مدینہ منورہ کے لوگ اگر کسی کو کلام سخت کہا چاہتے تو کہتے کہ تو اس شخص سے بدتر ہے جو جمعہ کو غسل نہ کرے اگر جمعہ کو کوئی شخص نجس ہو اور غسل کرے تو ادنیٰ یہ ہے کہ جمعہ کے غسل کی نیت سے بھی درپانی اپنے اوپر ڈالے اور اگر ایک غسل میں دونوں نیتیں یعنی نیت رفع جنابت اور ادب سنت کرے تو بھی کافی ہے غسل جمعہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائیگی تیسرا ادب یہ ہے کہ راستہ اور پاکیزہ اور اچھی میٹ بنا کر مسجد میں آئے اور پاکیزگی کے یہ معنی ہیں کہ بال منڈوائے ناخن کٹوائے مویچوں کے بال کتروائے اگر تمام میں پہلے ہی جا کر یہ امور کر چکا ہے تو بس ہے اور آرائشی سے یہ مراد ہے کہ سفید کپڑے پہنے اس واسطے جو تمنا سب کپڑوں سے زیادہ سفید کپڑوں کو دوست رکھتا ہے اور تعظیم اور نماز کی عظمت کی نیت سے خوشبو لے تاکہ اسکے کپڑوں میں بدبو نہ آئے کہ کوئی اُس سے رنجیدہ ہو اور غیبت کرے چوتھا ادب یہ ہے کہ صبح ہی جامع مسجد میں جائے کہ اسکی بڑی فضیلت ہے اگلے زمانے میں لوگ چراغ لیکر مسجد میں جاتے تھے اور راہ میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ مشکل سے گذر ہوتا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں گئے تو تین آدمی پہلے سے وہاں موجود تھے اپنے اپنے غصہ کیا اور کہا کہ میں چوتھے دیکھ میں ہوا میرا انجام کار کیا ہوگا کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جو بدعت پہلے ظاہر ہوئی وہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس سنت کو ترک کر دیا جب یہود اور نصاریٰ ہفتہ اتوار کے دن کیسا اور کنشت لینے اپنے اپنے

مبعدون میں صبح ہی جائیں اور مسلمان لوگ جمعہ کے روز جو ان کا دن ہے سویرے مسجد جانے میں تقصیر کریں تو کیا حال ہوگا رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کی پہلی ساعت میں مسجد کو جائے اُسے گویا ایک اونٹ قربان کیا اور جو دوسری ساعت میں جائے اُس نے گویا ایک گائے قربان کی اور جو تیسری ساعت میں جائے اُسے گویا ایک بکری قربان کی اور جو چوتھی ساعت میں جائے اُسے گویا ایک مرغی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں جائے اُسے گویا ایک بٹا خیرات کیا اور جب خطبہ پڑھنے والا اپنے مکان سے باہر نکلتا ہو تو وہ فرستے جو قربانیاں لکھتے ہیں اپنے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں جو اُس کے بعد آتا ہے نماز کی فضیلت کے سوا اور کچھ نہیں پاتا ہے پانچواں دن اگر دیر کو آئے تو لوگوں کی گردنوں پر پاؤں نہ رکھے یعنی انہیں پھاندے نہیں سوا اسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گیگا تو قیامت کے دن اُس کو پل بنائینگے کہ لوگ اُس پر سے گزریں گے رسول مقبول صلعم نے ایک شخص کو ایسا کرتے دیکھا وہ جب نماز پڑھ چکا تو اپنے اُس سے فرمایا کہ تو نے جمعہ کی نماز کیوں نہ پڑھی اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو نماز میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ تو نے لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھا یعنی جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اُس نے نماز ہی نہیں پڑھی لیکن اگر پہلی صف خالی ہے تو پہلی صف میں جائیگا قصہ کہنا درست ہے اسو اسطے کہ یہ لوگوں کا قصور ہے کہ پہلی صف کو خالی چھوڑ دیا چھٹا ادب یہ ہے کہ جو کوئی نماز پڑھتا ہو اُس کے سامنے سے نہ گزرے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اُس کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کے سامنے گزرنے سے یہ امر بہتر ہے کہ آدمی خاک ہو کہ برباد ہو جائے ساتھ ان ادب یہ ہے کہ پہلی صف میں جگہ ڈھونڈھے اگر نہ پائے تو جتنا امام کے نزدیک ہوگا بہتر ہے کہ اس امر میں بڑی فضیلت ہے لیکن اگر پہلی صف میں شکری لوگ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو اطلس کے کپڑے پہنے ہوں یا خطبہ پڑھنے والا میاہ نشینی کپڑا پہنے ہو یا اسکی تلوار میں سونا لگا ہو یا اور کوئی بُرائی ہو تو جتنا دور رہے بہتر ہے اس واسطے کہ جہاں کوئی بُرائی ہو وہاں قصداً نہ بیٹھنا چاہیے اٹھواں ادب یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھنے والا نکلے تو پھر کوئی نہ بولے اور مؤذن کو جواب دینے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے اگر کوئی شخص بات کرے تو اشارہ سے اُسے چپ کر دینا چاہیے زبان سے نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی خطبہ کے وقت دوسرے سے کہے کہ چپ رہ یا خطبہ سن اُس نے یہودہ کیا اور جتنے اُس وقت بیوہ بات کہی اُسے جمعہ کا خواب نہ ملے گا اور اگر خطیب سے دور ہو اور خطبہ نہ سنائی دے تو بھی چپ رہنا چاہیے جہاں لوگ باتیں کرتے ہوں وہاں نہ بیٹھے اور اُس وقت نماز تہیۃ المسجد کے سوا اور کوئی نماز نہ پڑھے نواں ادب یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو احمد قل ہو اللہ قل عوذ برب الفلق قل عوذ برب الناس سات سات بار پڑھے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان سو تون کا پڑھنا اس جمعہ سے لگے جمعہ تک شیطان سے پناہ دیگا اور یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ يَا عَزِيزُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَعِزَّنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حُرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَقْ سِوَاكَ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرے گیگا تو جہاں سے اُسکے خیال میں بھی نہ ہو وہاں سے اُسکی روزی اور اُسکا رزق پہنچے گا اور خلق سے بے پروا ہو جائیگا پھر چھ رکعت نماز سنت پڑھے کہ تقدیر رسول مقبول صلعم پڑھتے تھے دسواں ادب یہ ہے

۱۔ اے اللہ اب بے نیاز اے بڑائی کیے گئے اے پیدا کرنے والے اے پھیرنے والے اے رحم کرنے والے اے دوست رکھنے والے بے پروا کر دے تو مجھ کو اپنے حلال کی بدولت اپنے حرام سے اور اپنے کرم کے طفیل سے اپنے ماسوا سے ۱۱۔

کہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہے اور اگر مغرب کی نماز تک مسجد میں رہے تو بہت بہتر ہے علماء نے کہا ہے کہ پانچ نماز میں ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے اگر مسجد میں نہ رہ سکے اور گھر جائے تو چاہیے کہ خدا کی یاد سے غافل نہ رہے تاکہ وہ ایک بزرگ ساعت جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اسے غفلت میں نہ پائے اور وہ اسکی فضیلت سے نہ محروم رہے روز جمعہ کے آداب کا بیان آدنی کو چاہیے کہ جمعہ کے روز تمام دن میں سات فضیلتیں طلب کرے ایک فضیلت یہ کہ صبح کو علم کی مجلس میں حاضر ہو اور قصہ خوانوں کی صحبت سے دور رہے اور ایسے شخص کی مجلس میں حاضر ہو کہ جسکے قال و حال سے رغبت دینا کم ہو اور محبت آخرت زیادہ ہو جسکے کلام میں یہ اثر نہ ہو اسکی صحبت مجلس علم نہیں ہے اور جو شخص ایسا صاحب تاثیر ہو اسکی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے افضل ہے مضمون حدیث شریف میں آیا ہے دو تشری فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت نہایت بزرگ اور معزز ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس ساعت میں حق تعالیٰ سے جو مردانگے کا برائے گی اس ساعت کے تعین میں اختلاف ہو مطلق یا زوال یا غروب آفتاب کے وقت یہ ساعت ہوتی ہے یا جسوقت جمعہ کی اذان ہو یا خطیب کے منبر پر جانے کے وقت یا جمعہ کی نماز پر کھڑے ہونے کے وقت پھر عصر کی نماز کے وقت غرض کہ صبح یہ ہے کہ اس ساعت کا وقت معلوم نہیں شب قدر کی طرح مبہم ہے چاہیے کہ تمام دن اس ساعت کا نگران رہے اور کسی وقت خدا کی یاد اور عبادت سے خالی نہ رہے تشری فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن رسول مقبول صلعم پر بہت دُور و بھیجے اسواسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر انتی بار دُور بھیجے گا اسکے انتی برس کے گناہ بخشے جائینگے گو کون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پر دُور دیکھ کر بھیجیں آپ نے فرمایا کہ **مُوَ اللّٰهُ صَلَّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** اَلْ مُحَمَّدِ صَلَّوْۃُ تَكُوْنُ لَکَ رِضَی وَّحَقِیْقَہٗ اَدَاۃٌ وَّاعْطَیَہُ الْوَسِیْلَۃَ وَالْفِضِیْلَۃَ وَالْمَقَامَ الْحَمُوْدَ الَّذِیْ وَعَدَ تَہٗ وَاَجْرَہٗ عَنَّا مَا هُوَ اَہْلُہٗ وَاَجْرَہٗ اَفْضَلُ مَا جَزَیْتَ نَبِیًّا عَن اُمَّتِہٖ وَ صَلَّی عَلَیْ حَبِیْبِہٖ اَوْ اَنِّہٖ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصَّالِحِیْنَ یَا اَسْرَحَ الرَّاحِمِیْنَ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سات بار یہ دُور دُور پڑھے رسول مقبول صلعم کی شفاعت بیشک اُسے حاصل ہوگی اور اگر فقط **اللّٰهُ صَلَّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کہے تو بھی کافی ہے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن قرآن شریف بہت پڑھے اور سورہ کہف پڑھے حدیث شریف میں اسکی فضیلت بہت لکھی ہے اور اگلے عابدوں کی عادت تھی کہ جمعہ کے دن **قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ** اور **دُور و دُور** شریف اور **سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ** ہزار ہزار بار پڑھتے تھے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز بہت پڑھے اسواسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی جامع مسجد میں جائے چار رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار الحمد اور پچاس بار قل ہو اللہ احد پڑھے تو جنت کی جنت میں اُس کا مقام اُسکو نہ دکھا دیں یا اور کسی کو نہ بتا دیں کہ وہ اس سے کہہ دے تب تک وہ اس جہان سے نہ جائیگا اور مستحب یہ ہے کہ جمعہ کے دن چار رکعت نماز پڑھے اور اُس میں چار سورتیں پڑھے انعام کہف طہ انیس اگر یہ نہ پڑھے سکے تو لقمان سجدہ دخان ملک پڑھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن کبھی صلوٰۃ التبسیع ناغہ نہ کرتے تھے اور صلوٰۃ التبسیع مشہور نماز ہے اولیٰ یہ ہے کہ وقت زوال تک نوافل پڑھے

۱۔ اللہ رحمت نازل کرے تو اوپر چڑھے اور انکی اولاد پر وہ رحمت جو تیری رضا ہو اور جس سے نکاح حق اور احوال طاکر تو انکو وسیلہ شفاعت اور بزرگی اور مقام محمود و عہدہ کیا ہے تو نے ان سے اور جزا دے تو انہیں ہماری طرف سے وہ جزا کہ وہ لائق ہیں جسکے اور جزا دے تو انہیں بہت اچھی جو جزا دی ہو تو نے کسی نبی کو اسکی امت کی طرف سے اور رحمت نازل کرے تو انکے سب بھائیوں پر بڑی دراپچھے کام کرنا اولوں میں سے ہے بہت بڑے کام کرنا ۲۔ اللہ رحمت نازل کرے تو اوپر چڑھے اور اوپر والا چڑھے ۳۔ اللہ پاک ہو اللہ اور سب تعریف اسطے اللہ کے ہے اور زمین ہے کوئی مسجد گرا اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے ۱۲

جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک علم کی مجلس میں جلے اسکے بعد مغرب کی نماز تک تسبیح اور استغفار میں مشغول رہے چھٹی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن کو صدقہ سے خالی نہ چھوڑے کچھ نہ ہو تو روٹی کا ٹکڑا ہی سہی کہ جمعہ کے دن صدقہ کی فضیلت بہت ہے جو سائل خطبہ کے وقت کچھ مانگے اُسے زجر نہ چاہیے اس وقت کچھ نہ دینا چاہیے کہ مردہ ہے ساتویں فضیلت یہ ہے کہ ہفتہ بھر میں جمعہ کے دن کو آخرت کے واسطے مسلم رکھے باقی دنوں میں دنیا کے کام کرے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَإِذَا أَقَضْتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَصْرَتِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ خرید اور فروخت اور کسب و دنیا اس آیت کے معنی نہیں ہیں بلکہ طلب علم بھائیوں کی زیارت بارون کی عیادت جنازہ کے ساتھ جانا اور جو کام ایسے ہوں اس آیت سے وہ مراد ہیں مسئلہ لے عزیز جان تو کہ نماز میں جو باتیں ضروری تھیں وہ بیان کی گئیں اور جن مسئلوں کی ضرورت ہو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اس کتاب میں سب مسئلوں کی تفصیل نہیں ہو سکتی لیکن نماز کی نیت بن و سوسہ اکثر ہوتا ہے اسکے تین سبب ہوتے ہیں یا تو جبکی عقل میں خلل ہو اُسے وسوسہ ہوتا ہے یا جسے سودا ہو یا شریعت کے احکام سے باہل ہو اور نیت کے معنی نہ جانتا ہو کہ نیت اُس رغبت سے عبارت ہے جو آدمی کو خدا کا حکم بجالانے کے واسطے کھڑا کرتی ہے جیسے کوئی شخص بچھڑے کہ فلا نا عالم آتا ہے اسکے واسطے اٹھ اور تعظیم کر تو تو اپنے دل میں کہہ لیا کہ فلا نے عالم کے واسطے اسکے علم کی عظمت کے لیے ملائے شخص کے کہنے سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور فوراً کھڑا ہو جائے گا اور بے اسکے کہ تو زبان یا دل سے کہ یہ نیت خود تیرے دل میں ہوگی اور جو کچھ دل میں تو کہتا ہے وہ نفس کی بات ہے نیت نہیں ہے نیت تو وہ رغبت ہے جس نے تجھے اٹھا کھڑا کیا لیکن یہ جاننا ضرور ہے کہ نیت کے بارہ میں حکم کیا ہے تو اس قدر جاننا چاہیے کہ مثلاً ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے جب اس مرتبہ دل غافل نہ ہو تو اللہ اکبر کہے اور دل غافل ہے تو یاد کرے اور یہ گمان نہ کرے کہ ادا اور فرض اور ظہر کے معنی سب یکساں مفصل دل میں جمع ہوں لیکن جو دل کے نزدیک ہو اُسے باہم جمع کرے اس قدر نیت میں کافی ہے اس واسطے کہ اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ ظہر کی نماز پڑھی تو کہے گا ہاں تو جو وقت تو ہاں کہتا ہے یہ سب معنی تیرے دل میں موجود ہوتے ہیں مفصل نہیں ہوتے تو تجھے اپنے تئیں یاد دلانا اُس شخص کے پوچھنے کے مثل ہو اور اللہ اکبر کہنا ایسا ہے جیسا ہاں کہنا جو اس سے زیادہ کھوج کر لیا اُس کا دل اور نماز دونوں پریشان ہونگے آدمی کو چاہیے کہ آسان امر اختیار کرے جب قدر بیان ہوا ہے جو باتیں نیت کر لی پھر کسی صفت پر ہو جاننا چاہیے کہ نماز درست ہو گئی اس واسطے کہ نماز کی نیت بھی اور کاسون کی نیت کے مثل ہے اس واسطے تھا کہ رسول مقبول صلعم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں کسی کو نیت میں وسوسہ نہ تھا اس واسطے کہ جانتے تھے کہ یہ کام آسان ہو اور جو کوئی اُسے آسان نہ جانے وہ نادان ہو

پانچویں اصل زکوٰۃ کے بیان میں

اے عزیز جان تو کہ زکوٰۃ ارکانِ اسلامی سے ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ پانچ مسئلوں پر اسلام کی بنا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اپنی ملک میں رکھیں اور زکوٰۃ نہ دیں ان میں سے ہر ایک کے سینہ پر ایسا داغ دیں گے کہ پیٹھ کے پانچ محل جائے اور پیٹھ پر داغ دینے کے سینہ کے پار ہو جائے اور جو شخص چار پائے

لے پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پراگندہ ہو جاؤ تم زمین میں اور چاہو تم رحمت خدا کی رحمت میں سے ۱۷

ملک میں رکھے اور زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اُن چار پاپوں کو اُس پر مسلط کرینگے کہ سیٹگون سے اپنے مالک کو مارین اور پاؤں سے روندین جب سب آگے پیچھے ایک بار اُس پر سے گزر جائینگے تو آگے والے پھر اُسے روندنا شروع کریں گے پھر سب اُس پر سے گزرینگے اسی طرح جب تک بھونکا حساب ہوگا چار پائے پھر پھر کر اُسے پامال کیا کرینگے اور یہ حدیث صحیح میں ہے پس مالداروں پر زکوٰۃ کا علم فرض ہے نہ زکوٰۃ کے اقسام اور شرائط کا بیان آئے عزیز جان تو کہ چھ قسم کی زکوٰۃ فرض ہے پہلی قسم چار پاپوں کی زکوٰۃ وہ چار پائے اُونٹ گائے بکری ہین گھوڑے گدھے وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے اور یہ زکوٰۃ چار شرطوں سے واجب ہوتی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور گھڑین نہ پلتے ہوں بلکہ چراگاہ میں پلتے ہوں تاکہ اُس پر بڑا خرچ نہ پڑے اگر تمام سال گھڑین اپنا چارہ کھلائے اور اُسے خرچ سمجھے تو زکوٰۃ ساقط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ایک سال اُسکی ملک میں رہے اس واسطے کہ سال کے اندر اُسکی ملک سے اگر کھل جائیں گے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی لیکن آخر سال میں اگر بچے پیدا ہوں تو اُن کو حساب میں لین گے اور اصل مال کی تعجیت میں اُنکی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی تیسری شرط یہ ہے کہ اُس مال کی بدولت تو نگر ہو اور وہ مال اُسکے تصرف میں رہا ہو اگر کم ہو گیا ہو یا کسی ظالم نے اُس سے چھین لیا ہو تو اُس پر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اگر سب جانور اُس فائدہ سمیت جو اُن سے حاصل ہوا ہے اُسے پھر دین تو گذشتہ کی زکوٰۃ بھی اُس پر واجب ہوگی اور اگر کوئی شخص جتنا مال رکھتا ہے اتنا ہی فرض بھی رکھتا ہے تو صحیح یہ ہے کہ اُس پر زکوٰۃ واجب نہیں حقیقت میں وہ فقیر ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ اُس کے پاس مال بقدر نصاب ہو کہ اُسکے سبب سے تو نگر ہو تلبے تھوڑے مال سے تو نگر نہیں ہوتا تو اُونٹ جب تک پانچ نہ ہوں اُن کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جب پانچ اُونٹ ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ میں دینا واجب ہے اور دس اُونٹوں میں دو بکریاں پندرہ میں تین اور بیس میں چار اور یہ بکری ایک برس سے کم کی نہ ہونا چاہیے اور اگر بکرا ہو تو دو برس سے کم کا نہ ہو اور چھپیس اُونٹوں میں ایک کیسا اُونٹنی دینا واجب ہے اُونٹنی نہ ہو تو دو برس کا ایک اُونٹ دینا چاہیے جب تک چھپیس اُونٹ نہ ہوں تب تک ہی زکوٰۃ ہر دو چھپیس میں دو سالہ ایک اُونٹنی دینا واجب ہے اور چھپالیس میں تین برس کی ایک اُونٹنی اور اسیٹھ میں چار سالہ ایک اُونٹنی اور چھپتیس میں دو دو برس کی دو اُونٹنیاں اور اکتالیس میں دو سالہ دو اُونٹنیاں اور ایک سو اکتالیس میں دو دو سال کی تین اُونٹنیاں واجب ہیں پھر یہ حساب کر لے کہ ہر چالیس میں دو سالہ اور ہر چالیس میں دو سالہ اُونٹنی دیوے اور گائے بیل جب تک تین نہ ہوں تب تک اُن میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تین پورے ہوں تو اُن میں ایک کیسا لکھڑا دینا واجب ہے اور چالیس میں دو سالہ ایک اور ساٹھ میں ایک ایک برس کے دو پھر یہ حساب کر لے کہ ہر تین میں ایک کیسا لکھڑا دینا واجب ہے اور ہر چالیس میں ایک دو سالہ لکھڑا دے لیکن بکری چالیس میں ایک اور ایک سو اکتالیس میں دو اور دو سو ایک میں تین اور چار سو میں چار اسی حساب سے سیکڑے پیچھے ایک بکری دے بکری ہو تو ایک برس سے کم کی نہ ہو بکرا ہو تو دو برس سے کم کا نہ ہو اگر دو آدمی اپنی اپنی بکریاں ایک میں ملی رکھتے ہوں تو اگر دونوں صاحب زکوٰۃ ہیں یعنی ایک کافر یا مکاتب نہ ہو تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم رکھتا ہے اگر دونوں کا حصہ ملا کر چالیس بکریوں سے زیادہ نہ ہوں تو ہر ایک پر آدمی آدمی بکری واجب ہے اگر دونوں ملا کر ایک سو بیس بکریاں ہوں تو اگر دونوں شخص ملا کر ایک بکری دین گے تو بھی کافی ہے دوسری قسم غلہ وغیرہ کی زکوٰۃ ہے جس کسی کے پاس آٹھ سو من گیہوں یا جو یا خر یا مٹھی یا اور کوئی چیز جو کسی قوم کی قوت اور غذا ہو سکتی ہے اور جس پر وہ لوگ اتکا کر سکتے ہیں جیسے مونگ چنا چاول وغیرہ

اس میں عشر دنیا واجب ہے اور جو چیز قوت اور غذا نہ ہو جیسے روٹی کتان وغیرہ اور میوہ جات اس میں عشر واجب نہیں ہے اگر چار سو
 تکیہوں اور چار سو من جو ہون تو عشر واجب نہیں اس واسطے کہ وجوب زکوٰۃ میں ایک ہی جنس سے بقدر نصاب ہونا شرط ہے اگر ندی
 رکاز سے پانی نہ لیا ہو یعنی بیوٹ ناد ہے بل منع سے کھیت وغیرہ نہ سنبھا ہو بلکہ دولاپ سے پانی لیا ہو یعنی برہریت ڈھیک کی رہٹ سے
 سے سنبھا ہو تو بھی عشر واجب نہیں ہے اور زکوٰۃ میں انگور اور تر خرے نہ دینا چاہیے بلکہ منقے اور خشک خرے دینا چاہیے لیکن اگر
 ہ انگور خشک ہو کر منقے نہ ہوتا ہو تو انگور دینا درست ہے چاہیے کہ جب انگور رنگ پکڑے اور گیہوں جو کا دانہ سخت ہو جائے تو جب تک
 گیہوں کا حصہ تخمیناً اسی میں نہ انداز کر لے تب تک اس میں کچھ تصرف نہ کرے جب فقیروں کا حصہ انداز کر لیا تو سب میں تصرف کرنا
 درست ہے **تیسری قسم** سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے چاندی کے دو سو درہم میں پانچ درہم آخر سال میں دینا واجب ہیں اور خالص سونے
 لے بیس دینار میں نصف دینار واجب ہوگا اور یہ وہ ایک کی چوتھائی ہے اور سونا چاندی جو قدر زیادہ ہو اسی حساب سے دینا چاہیے اور
 باندی سونے کے برتن اور ساز اس میں اور سونے چاندی میں جو تلوار وغیرہ پر لگا ہوا ہو جو چیز سونے چاندی کی ناجائز ہو
 اس میں زکوٰۃ واجب ہے لیکن جو زیور مرد اور عورت کو رکھنا درست ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے اور جو سونا چاندی اور ون کے پاس
 بکھا ہے اور جب چاہے لے سکتا ہے اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے **چوتھی قسم** سوداگری کی مال کی زکوٰۃ ہے جب بیس دینار کے قدر ایک چیز تجارت
 نیت سے مول لے اور اُس پر ایک سال گزرے تو وہی بیس دینار کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور سال بھر میں جو نفع ہو وہ بھی حساب
 میں آئے گا اور ہر سال کے آخر میں مال کی قیمت معلوم کرنا چاہیے اگر سرمایہ تجارت سونے چاندی سے ہو ہے تو اسی سے زکوٰۃ دے اور اگر
 نقد سے نہیں خریدا ہے تو جو نقد شہر میں اکثر رائج ہو اس سے زکوٰۃ دے اور اگر کچھ متاع رکھتا ہے اور تجارت کی نیت سے اس کے عوض میں
 کوئی چیز مول لے تو ابتداء سال میں بجز نیت زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن وہ اگر تقدار بقدر نصاب ہو تو بالک ہونے کے وقت ہی
 صاحب نصاب ہو جائیگا اور سال کے اندر اگر سوداگری کا قصد جاتا رہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی واللہ اعلم **پانچون قسم** زکوٰۃ فطر ہے
 جو مسلمان عید رمضان کی رات کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی قوت سے جو عید کے دن کام آئے اور گھر کے کپڑے اور جو چیز ضروری ہو
 اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہو تو اس پر اس جنس کے اناج سے جو وہ روزمرہ کھاتا ہے ایک صاع اناج دینا واجب ہے اور صاع
 پونے تین من ہوتا ہے اگر گیہوں کھاتا ہو تو جو نہ دینا چاہیے اگر جو کھاتا ہو تو گیہوں نہ دینا چاہیے اور اگر قسم کا اناج کھاتا ہو تو اس میں سے جو
 اناج بہتر ہے وہ دے اور گیہوں کے بدلے اٹا وغیرہ نہ دینا چاہیے یہ امام شافعی کے نزدیک ہے اور جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اس کی
 طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے جیسے جو رولر طے کے مان باپ لونڈی یا غلام اگر دو آدمیوں میں مشترک ہو تو اس کا صدقہ فطر دونوں پر واجب
 ہے اور جو لونڈی غلام کافر ہو اس کا صدقہ واجب نہیں ہے اگر جو رولر اپنا صدقہ خود دے تو درست ہے اور اگر شوہر جو رولر کی بے
 اجازت اس کی طرف سے دے تو بھی درست ہے اس قدر احکام زکوٰۃ جانیا ضرورت تھا اگر اسکے سوا اور کوئی صورت پیدا ہو تو علماء سے

پوچھنا چاہیے زکوٰۃ دینے کی کیفیت کا بیان چاہیے کہ زکوٰۃ دینے میں پانچ چیزوں کا خیال رکھے پہلے یہ کہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ نیت کرے کہ میں زکوٰۃ فرض دیتا ہوں یا اگر زکوٰۃ دینے کے واسطے وکیل مقرر کرے تو وکیل مقرر کرتے وقت یہ نیت کرے کہ فرض زکوٰۃ تقسیم کرنے کو میں وکیل کرتا ہوں یا وکیل سے یہ حکم کر دے کہ دیتے وقت تو فرض زکوٰۃ کی نیت کر لینا دوسرے یہ کہ جب سال تمام ہو تو زکوٰۃ دینے میں جلدی کرے اس واسطے کہ بلا عذر دیر کرنا نہ چاہیے اور زکوٰۃ فطر میں عید سے تاخیر نہ کرے اور رمضان میں جلدی دیدینا درست ہے رمضان سے پہلے دینا درست نہیں ہے اور مال کی زکوٰۃ میں سال بھر جلدی کرنا درست ہے لیکن جس شخص کو زکوٰۃ دی ہو وہ اگر سال گذرنے سے پہلے مر جائے یا مالدار ہو جائے یا کافر ہو جائے تو دوبارہ زکوٰۃ دینا چاہیے تیسرے یہ کہ جس کی زکوٰۃ اُسی جنس سے دے سونا چاندی کے بدلے اور گیہوں جو کے عوض یا اور کوئی مال بمقدار قیمت دینا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں نہ چاہیے چوتھے یہ کہ زکوٰۃ اُسی جگہ دے جہاں مال ہو اس واسطے کہ وہاں کے محتاج امیدوار رہتے ہیں اگر دوسرے شہر میں بھیج دیا تو صحیح یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائیگی پانچویں یہ کہ بقدر زکوٰۃ ہو آٹھ قوموں پر تقسیم کرنا چاہیے اور ہر قوم کے تین تین آدمیوں سے کم نہ ہوں اور سب چوتھیں دی ہوں اور ایک رہم زکوٰۃ ہو تو امام شافعی کے نزدیک چوبیسوں آدمی کو پہونچانا چاہیے اُسکے آٹھ حصہ کر کے ایک ایک حصہ تین تین آدمیوں کو یا اُس سے زیادہ کو جیسا چاہے تقسیم کر دے گو برابر نہ ہوں اس زمانہ میں تین قوم کے لوگ نادار ہیں غازی مؤلفہ غائل زکوٰۃ مگر فقیر مسکین مکاتب مسافر قرضدار ملین گے کسی کو نہ چاہیے کہ پندرہ آدمیوں سے کم کو زکوٰۃ دے یہ حکم امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں ہے اور شافعی مذہب میں یہ دوسلہ مشکل ہیں ایک تو یہ کہ زکوٰۃ سب کو دے دوسرا یہ کہ ہر چیز کی زکوٰۃ میں وہی چیز دے اُس کا عوض نہ دے اور اکثر شافعی مذہب اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں بہن امید ہے کہ وہ لوگ ماخوذ نہ ہوں گے ان آٹھ گروہ کی صفت کا بیان پہلی قسم فقیر ہر فقیرہ شخص ہر جو نہ کوئی چیز اپنے ملک میں رکھے نہ کچھ کمائی کر سکے اگر کسی کے پاس ایک دن کا کھانا اور بدن پر پورا لباس ہو تو وہ فقیر نہیں اور اگر آدھے دن کا کھانا اور ادھورا کپڑا ہے یعنی لباس بے پگڑی یا پگڑی بے لباس تو وہ شخص فقیر ہے اور اگر اوزار پاس ہوں تو آدمی کمائی کر سکتا ہے اگر کوئی اوزار نہیں تو وہ بھی فقیر ہے اگر طالب علم ہے اور کمائی کرے تو طلب علم سے محروم رہتا ہے تو وہ بھی فقیر ہے اور اس صفت کے فقیر کتر ملتے ہیں مگر لڑکے تو یہ تدبیر ہے کہ عیالدار فقیر ڈھونڈھے اور لڑکوں کو واسطے اُس عیالدار فقیر کا حصہ دیا جائے دوسری قسم مسکین ہے جس شخص کا خرچ ضروری آمد سے زیادہ ہو اگرچہ وہ گھراور کپڑے رکھتا ہو لیکن مسکین ہے جب ایک سال کی روزی اُسکے پاس نہ ہو اور اسکی کمائی سال بھر کو وفا نہ کرے تو اُسے اس قدر دینا درست ہے کہ سال بھر اُس کا خرچ چلے اور اگرچہ فرش اور گھر کے برتن اور کتا ہیں رکھتا ہو مگر جب سال بھر کے مصارف ضروری کو محتاج ہے تو مسکین ہے ہاں اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو محتاج نہیں ہے تیسری قسم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مالداروں سے زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ کے مستحقوں کو پہونچاتے ہیں اُن کی اُجرت مال زکوٰۃ سے دینا چاہیے چوتھی قسم مؤلفہ قلوب ہیں آوریہ وہ مرد معزز اور شریف ہیں جو مسلمان ہو جائیں اگر اُن کو مال دین گے تو او ر و ن کو اس لالچ سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگی پانچویں قسم مکاتب ہے اور وہ لوٹندی غلام ہے جو اپنے تئیں خود مول لے لے اور اپنی قیمت دوبار میں یا زیادہ قہطین کر کے

اسرار کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جس طرح نماز کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت صورت کی روح ہوتی ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک صورت اور ایک روح ہے جو کوئی زکوٰۃ کی روح کو نہ پہچانے گا اسکی زکوٰۃ صورت ہے روح ہے زکوٰۃ میں تین بھید ہیں پہلا بھید یہ ہے کہ بندہ خدا کی محبت کا حکم ہے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہ کرے تاہو کلمہ مسلمان اس بات کے مامور ہیں کہ کسی چیز کو حق تعالیٰ سے زیادہ دوست اور عزیز نہ رکھیں جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاءُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وَخَصَمَائُكُمْ أَغْنَوُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَلْيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُنَاصِبُ اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کہتا ہوں واقع میں بھی ایسا ہی ہے تو علامت اور دلیل کی حاجت پڑی تاکہ ہر ایک دعویٰ بے اصل سے مغرور نہ ہو اور مال بھی آدمی کا ایک محبوب ہے تو آدمی کو حق تعالیٰ نے مال سے آزمایا اور فرمایا کہ اگر تو میری دوستی میں سچا ہے تو اپنے اس ایک معشوق کو مجھ سے فدا کر دے کہ اپنا درجہ میری دوستی میں تو پہچانے تو جو لوگ اس تہ کو پہنچے اور یہ بھید سمجھ گئے اُن کے تین درجے ہو گئے پہلا درجہ صدیق لوگ تھے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتے تھے سب بالکل سپر سے تصدق کر دیا اور کہا کہ دوسو درہم میں سے پانچ درہم اسکی راہ میں دینا کچھ سون کا کام ہے ہم پر واجب ہے کہ خدا کی محبت میں سب دیدین جس طرح امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلعم کی خدمت میں اپنا سب مال لے آئے آپ نے ہنسنا فرمایا کہ یا صدیق اپنی جو روٹروں کے واسطے کیا چھوڑا عرض کی کہ فقط خدا اور رسول کو چھوڑا ہے اور بعضوں نے نصف مال راہ خدا میں دیا جس طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لائے حضرت صلعم نے فرمایا فاروق رُط کے بالوں کی واسطے کیا چھوڑا عرض کی کہ اسی قدر جب قدر رہا حاضر کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بَيْنَكُمْ مَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمْ تَفَاوُتٌ ۚ یعنی تم دونوں کے درجوں میں بھی اتنا ہی تفاوت ہے جتنا تم دونوں کے کلام میں ہے دوسرا درجہ نیک مرد ہیں جنہوں نے اپنا مال یکبارگی نہ خرچ کیا کہ اسکی قدرت نہیں رکھتے لیکن اسکو محفوظ رکھا اور فقیروں کی حاجتوں کے اور خیرات کی صورتوں کے منتظر رہے اور اپنے تین فقیروں کے برابر رکھا اور فقط زکوٰۃ پر اقتصاد نہ کیا جو محتاج اُنکے

لَمْ يَرَوْا آيَاتَ قُلِّ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ثِيَابٌ وَمَنْعُومٌ كَسَادُوا وَكَسَادُوا وَكَسَادُوا
فَرَضُوا هَؤُلَاءِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ يُعَذِّبَهُمُ الْعَذَابَ الْكَبِيرَ

باب اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری جو دین اور تمھارا کنبہ اور جو مال تم نے کمائے ہیں اور سودا گری کہ ڈرتے ہو جسکے بند ہو جانے سے اور گھر جو تم کو پسند ہیں بہت پیارے تم کو اللہ اور اس کے رسولوں سے اور جہاد سے اسکی راہ میں تو منتظر رہو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم اور اللہ نہین ہدایت کرتا فاسقوں کی قوم کو ۱۲۔

پاس پہنچا اُسے اپنے عیال و اطفال کے برابر رکھا اور خبر گیری کی تیسرا درجہ وہ کھرے مرد ہیں جو اس سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے کہ دوسروں سے ہمہ میں سے پانچ درہم سے زیادہ دین اُنھوں نے فقط فرض پر اکتفا کی اور حکم خدا خوشی خاطر سے قبول کیا اور جلدی بجالائے اور زکوٰۃ دے کر فقیروں پر احسان نہ جتایا اور یہ اخیر کا درجہ ہے اس واسطے کہ دوسروں میں جو حق تعالیٰ نے عنایت فرمائے پانچ درہم دینے کو بھی جس کا دل نہ چاہے وہ خدا کی دوستی سے بالکل بے نصیب ہے اور جو شخص پانچ درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا اُس کی دوستی نہایت ضعیف ہے اور وہ سب دوستوں میں نخیل اور خفیف ہے دوسرا پھیل نخیل کی نجاست سے دل پاک کرنا ہے کہ نخیل دل میں نجاست کے مثل ہے جس طرح نجاست ظاہری بدن کو نماز کی نزدیکی کے قابل نہیں رکھتی نجاست نخیل دل کو جنابِ حدیث کے قرب کے لائق نہیں رکھتی اور بے مال خرچ کیے دل نخیل کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا اسی سبب سے زکوٰۃ نخیل کی ناپاکی کو دل سے دور کرتی ہے اور زکوٰۃ اُس پانی کے مثل ہے جس سے نجاست دھوئی ہو اسی وجہ سے زکوٰۃ اور صدقہ کا مال رسول مقبول صلعم پر اور آپ کے اہلبیت پر حرام ہے اس واسطے کہ اُنکے منصب پاکیزہ کو لوگوں کے مال کے میل سے بچانا چاہیے تیسرا پھیل شکر نعمت ہے اس واسطے کہ مال دُنیا اور آخرت میں سلمان کے واسطے سبب راحت ہے تو جس طرح نماز روزہ حج نعمت بدن کا شکر ہے اسی طرح زکوٰۃ نعمت مال کا شکر ہے تاکہ آدمی جب اپنے تئیں مال کی بدولت بے پروا دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جو اُس کے مثل ہے در ماندہ اور عاجز پائے اپنے دل میں کہے کہ یہی تو میری طرح خدا کا بندہ ہے خدا کا شکر کہ مجھے اُس سے بے پروا کیا اور اُسے میرا حاجت مند بنایا تو میں اُس کے ساتھ مہربانی اور مدارات کروں مبادا یہ آزمائش ہو اور اگر مدارات میں تقصیر کروں تو ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے اُس کا سا اور اُسے میرا سا کر دے تو ہر ایک کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے یہ اسرار جانے تاکہ اُسکی عبادت صورت بے معنی نہ رہے **ادب کوٰۃ کا بیان** جو کوئی چاہے کہ میری عبادت دُزدہ رہے اور بے روح نہ ہو اور ثواب دونا ملے اُسے چاہیے کہ سات ادب اپنے اوپر لازم کرے **پہلا ادب** یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں جلدی کیا کرے واجب ہونے سے پہلے سال بھر میں کبھی دیدیا کرے اس سے تین فائدے ہونگے ایک تو یہ کہ عبادت کے شوق کا اثر اُس پر ظاہر ہوگا اس واسطے کہ واجب ہونے کے بعد دینا بھروسہ ہے کہ اگر نہ دے گا تو عذاب میں پڑے گا اسوقت دینا خوف و عذاب و عقوبت سے ہے دوستی اور محبت کا نہیں اور وہ بندہ بُرا ہے جو دُرسے کام کرے شفقت اور دوستی سے نہ کرے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جلدی کوٰۃ دینے سے فقیروں کا دل خوش ہوگا خلوص دل سے وہ دعائے خیر کریں گے کہ اُنھیں ناگاہ خوشی حاصل ہوئی اور فقیروں کی دعائے حق میں سب فتون سے حصار بنے گی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زمانہ کی آفتوں سے بے فکر ہو جائیگا اس واسطے کہ تاخیر کرنے میں بہت سی آفتیں ہیں شاید کوئی امر مانع پیش آجائے اور وہ اس خیر سے محروم رہے جب آدمی کے دل میں امر خیر کی رغبت پیدا ہو تو اُسے غنیمت جانے کہ یہ اُس پر خدا کی نظر رحمت ہے اور اُس کے بعد قریب ہوتا ہے کہ شیطان حملہ کرے **فَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَاحِ الْوَحْمَنِ مُنْقَلَبٌ** ہے کہ ایک بزرگ کو پاخانہ میں خیال آیا کہ پیرا ہن فقیروں کو دونوں فوراً اپنے مُردہ کو بکرایا اور پیرا ہن اُٹار دیا میرے کہا شیخ باہر نکلنے تک کیون نہ صبر کیا اُن بزرگ نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ مبادا میرے دل میں اور کچھ آئے اور اس مرض سے مجھ کو باز رکھے دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ

ایک بار دینا ہو تو محرم کے چھینے میں دس کہ بزرگ مہینہ ہے اور شروع سال ہر یا رمضان مبارک میں دس کہ دینے کا وقت جتنا بزرگ ہوگا اب بھی اتنا ہی زیادہ لیگا رسول مقبول صلعم تمام خلق سے زیادہ سخی تھے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اللہ دیتے اور رمضان شریف میں خود کوئی چیز نہ لکھتے اور بالکل خرچ کر ڈالتے میسر ادب یہ ہے کہ زکوٰۃ چھپا کر دے برلاند دے تاکہ ریاست دور اخلاص سے نزدیک رہے حدیث شریف میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ دینا حق تعالیٰ کے غصہ کو فرو کر دیتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی عرش کے سایہ میں ہونگے ایک بادشاہ عادل و دوسرا وہ شخص جو داہنے ہاتھ سے صدقہ اس طرح دے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو آئے عزیز و دیگر و کہ چھپا کر صدقہ دینے کا یہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن پوشیدہ صدقہ دینے والا بادشاہ عادل کے درجے پر ہوگا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو صدقہ چھپا کر نہیں دیا جاتا ہے اُسے اعمال ظاہری میں لکھتے ہیں اور جو چھپا کر دیا جاتا ہے اُسے اعمال باطنی میں لکھتے ہیں اور جو کوئی صدقہ دیکر کہے کہ میں نے یہ خیرات کی تو اُس صدقہ کو اعمال ظاہری اور باطنی دونوں کی فرد سے مٹا دیتے ہیں اور ریاکی فرد میں لکھ لیتے ہیں اسی واسطے اگلے بزرگوں نے صدقہ چھپا کر دینے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ کوئی تو اندھا فقیر ڈھونڈھ کر چپکے سے اُسکے ہاتھ میں صدقہ دیتا اور منہ سے کچھ نہ بولتا تاکہ وہ بھی نہ جانے کہ کس نے دیا اور کوئی فقیر کی گزرگاہ پر ڈال دیتا اور کوئی کسی ذریعہ سے دیتا اور کوئی سوتے فقیر کے کپڑے میں اس طرح چپکے سے باندھ دیتا کہ وہ جانے نہ پائے یہ سب باتیں اس واسطے تھیں کہ فقیر بھی نہ جانے اور اوروں سے پوشیدہ رکھنا تو بہت ہی ضرور جانتے تھے اس واسطے کہ اگر ظاہر میں آدمی صدقہ دے تو دل میں ریا پیدا ہوتی ہے اگر خفیہ میں دیتا ہے تو ریا مضبوط ہوتی ہے اور خفیہ میں ریا وغیرہ سب صفتیں مہلک ہیں خفیہ کے مثل ہے اور ریا سانپ کے مانند جو بچھو سے بھی بڑھ کر ہے جب کوئی شخص بچھو سانپ کو کھلا دیگا سانپ کی قوت اور بڑھے گی تو ایک مہلک سے چھوٹا دوسرا مہلک سخت کے ساتھ پڑے گا اور ان صفوں کا زخم جو دل پر ہے جب قبر میں آدمی جائیگا تو وہ زخم سانپ بچھو کے زخموں کے مانند ہوگا جیسا عنوان مسلمان میں ہم بیان کر چکے ہیں تو بر ملا صدقہ دینے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر ریا کا بالکل اندیشہ نہ ہو اور اپنے دل کو ریا سے بالکل پاک کر چکا ہو اور یہ سمجھے کہ اگر میں بر ملا صدقہ دوں گا اور لوگوں کو بھی دینے کی رغبت پیدا ہوگی اور میری اقتدار کٹے تو ایسے شخص کو بر ملا دینا بہتر ہے اور ایسا آدمی وہ ہوتا ہے جسکے نزدیک تعریف اور مذمت یکساں ہو اور سب کاموں میں خدا کے جاننے پر اتکاف کرتا ہو پانچواں ادب یہ ہے کہ احسان جتا کر اور لوگوں کو نہ صدقہ کو ضائع نہ کرے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ذَٰلِیْ ذَٰلِیْ کے معنی فقیر کو آزر دہ کرنا ہے اس طرح کہ اُس سے ترش و ہوا یا ناک بھون چڑھائی یا اُسے کلمات سخت کہے یا محتاج جان کر اور سوال کرنے سے اُسے ذلیل و خوار سمجھا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا یہ باتیں دو قسم کی جہالت اور حماقت سے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ مال ہاتھ سے دینا ناگوار ہے اس سبب نیچ بچ ہو کر سخت کلامی کی اور جس پر ایک درم دے کر ہزار لینا ناگوار ہو وہ جاہل اور نادان ہے اس واسطے کہ اگر وہ زکوٰۃ دیگا تو جنت اور خدا کی رضامندی حاصل کرے گا اور اپنے تئیں دوزخ

۱۵ پانچ آدمی اور ہیں ان کو یہاں امام صاحب نے ذکر نہیں کیا اس واسطے کہ یہاں فقط اس صدقہ دینے والے کا ذکر مقصود تھا جو بہت چھپا کر دیتا ہے اُس کے ذکر تک بحث کاغذوں لکھا باقی چھوڑ دیا ۱۶ ضائع کر دے اپنے صدقوں کو احسان جتانے اور دل دکھانے سے ۱۷۔

سے آزاد کر گیا اگر ان باتوں کا ایمان رکھتا ہے تو زکوٰۃ دینا اُسے کیون ناگوار ہے دوسری حماقت یہ ہے کہ تو نگری کی وجہ سے آدمی اپنے تئیں فقیر سے اشرف سمجھے اور یہ نہیں جانتا کہ جو اُس سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیگا وہ اُس سے بہت شرف ہے اور اُس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے اور خدا کے نزدیک فخر اور بزرگی فقری کو ہے تو نگری کو نہیں اور فقری کے اشرف ہونے پر دنیا میں یہ دلیل و علامت ہے کہ امیر کو خدا نے دنیا اور مال کے اشغال میں اور اُس کے رنج و ملال میں مصروف کیا ہے حالانکہ امیر کو ضرورت کی قدر سے زیادہ دنیا سے کچھ نصیب نہیں ہوتا اور امیر پر واجب کر دیا ہے کہ بقدر ضرورت فقیر کو دے تو حقیقت میں حق تعالیٰ نے میر کو فقیر کا بیگا ری دنیا میں بنایا ہے اور آخرت میں پانچ سو برس جنت کا انتظار امیر کے واسطے خاص کر دیا ہے چھٹا ادب یہ ہے کہ احسان نہ رکھے اور چل احسان رکھنے کی اصل اور دل کی صفت ہے احسان رکھنا یہ ہے کہ سمجھے میں نے فقیر کو نیکی کی اپنی ملک سے اُسے دولت دی کہ فقیر میرا زیر دست ہے جب یہ سمجھا تو یہ امر اس بات کی علامت ہے کہ یہ امیر دار ہے کہ فقیر میری خدمت زیادہ کرے اور میرے کاموں میں مستعد رہا کرے اور پہلے مجھے سلام کیا کرے غرض کہ امید رکھتا ہے کہ میری عزت زیادہ کرے اور اگر وہ فقیر اُس کے حق میں کچھ قصور کرے تو پہلے سے زیادہ اب تعجب کرتا ہے اور چاہے تو یہ بھی کہ کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی یہ چل ورنادانی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر نے اُس کے ساتھ دوستی اور نیکی کی کہ اُس سے صدقہ قبول کیا اُسے آتش و فرخ سے رہائی دی اور اُس کے دل کو بخل کی نجاست سے پاک کیا اگر تمام اُس امیر کے بچنے مفت لگاتا تو اُس کا احسان جانتا کہ جو خون میرے ہلاک ہو گیا باعث تھا اُس نے اُسے نکالنے والا سی طرح اُس کے دل میں بخل و رُس کے پاس مال زکوٰۃ بھی اُس کی ہلاکت اور نجاست کا باعث تھا کہ فقیر کی وجہ سے اُس سے طہارت بھی حاصل ہوئی نجات بھی ملی تو امیر کو ایک تو اسوجہ سے فقیر کا احسان نہ ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ صدقہ پہلے خدا کے دست رحمت میں جاتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ آتا ہے تو صدقہ جب حق تعالیٰ کو دیا اور فقیر نے نیا بے لیا تو دینے والے کو چاہیے کہ فقیر کا احسان نہ کہ اُس پر احسان جتاے آدمی جب سرار زکوٰۃ میں سے ان تین بھید و نکو سوچ گیا تو سمجھے گا کہ احسان رکھنا نادانی ہے اگلے بزرگوں نے احسان سے پرہیز کرنے میں مبالغہ کیا ہے اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ کھڑے ہے ہیں اور شکیں کر کے عرض کی ہے کہ یہ مجھے قبول فرمائیے اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ فقیر پیار و پیہ اوپر سے اٹھائے اور فقیر کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے نیچے نہ ہو اَلَيْسَ الْعُلَمَاءُ خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفَلَاءِ تو کس کو لائق ہے کہ احسان رکھے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب کسی فقیر کو کچھ بھجوتیں تو بیجا نیوالے سے فرمادیتیں کہ فقیر جو دعا دے وہ یاد رکھنا کہ ہر دعا کی مکافات میں ہم بھی اُس کے واسطے دعا کریں تاکہ صدقہ بے عوض و ر خالص رہے فقیر سے دعا کا لالچ بھی درست نہ کہتی تھیں کہ دعا اس نظر سے ہوتی ہے کہ دینے والے نے احسان کیا ہے اور حقیقت میں احسان کرنیوالا فقیر ہے کہ تیری اس خدمت کو اُس نے قبول کیا سا تو ان ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں جو بہت اچھا اور بہتر اور حلال ہو وہ فقیر کو دے اس واسطے کہ جس مال میں شبہ ہے وہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لائق نہیں اس واسطے کہ خدا پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْا الْخَيْرَ مِنْهُ تُفْقُوْنَ وَلَكِنَّ تَمَنَّوْا بِخَيْرٍ يَّهْدِيْهِ اِلَآ اَنْ تَغْنُوْا فَيُهْدِيْهِ لَكُمْ فَمَنْ يَّسْتَفِمْ لَكُمْ فَاَنْ تَغْنُوْا فَيُهْدِيْهِ لَكُمْ فَمَنْ يَّسْتَفِمْ لَكُمْ فَاَنْ تَغْنُوْا فَيُهْدِيْهِ لَكُمْ

میں کیونکہ خرچ کردار جس شخص نے اپنے گھر کی چیزوں میں سے بدتر چیز مہمان کے سامنے رکھی تو اُس نے مہمان کی حقارت کی تو کیونکہ درست ہوگا کہ بدتر چیز خدا کی راہ میں دے اور اچھی چیز اُس کے بندوں کے واسطے رکھ چھوڑے اور بری چیز دنیا اسباب پر دلیل ہے کہ کراہت سے دیتا ہے اور جو صدقہ خوشدلی سے نہ دیا جائے اُس کے نہ قبول ہونیکا خوف ہے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا ایک درہم ہزار درہم پستی لیجائے وہ درہم وہ ہے جو بہتر ہو اور خوشدلی سے دیا جائے زکوٰۃ دینے کو فقیر ڈھونڈھنے کے آداب اگرچہ ہر مسلمان فقیر کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن جو شخص آخرت کی تجارت کرے اُسے محنت سے دست بردار نہ ہونا چاہیے اور جب زکوٰۃ بجا صرف ہوگی تو اُس کا ثواب بھی المضاعف ہوگا تو چاہیے کہ پانچ صفتوں میں سے کسی ایک صفت کا آدمی ڈھونڈھے پہلی صفت یہ ہے کہ شقی پرہیزگار ہو حضرت صلعم نے فرمایا ہے **أَطْعِمُوا طَاعِمَكُمُ الْإِنْفِئَاءُ** یعنی پرہیزگاروں کو اپنا کھانا کھلاؤ اُس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کچھ لیتے ہیں اُسے خدا کی بندگی میں اپنا سچا کرتے ہیں دینے والا انکی عبادت کے ثواب میں شریک رہتا ہے اس واسطے کہ اُسے عبادت میں اُس عابد کی مدد کی ہے **نقل** ہو کہ ایک ایسے ہمیشہ صوفیوں ہی کو صدقہ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ لوگ حق تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کا قصد نہیں کرتے اگر اُنکو کچھ ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے تو اُن کا دھیان بٹ جاتا ہے اور تین ایسے ایک دل کو حق تعالیٰ کی جناب میں لیجانا اُن سودوں کے ساتھ مراعات کرنے سے بہت دوست رکھتا ہوں جن کو دنیا مقصود ہو یہ حال جب خواجہ جنید قدس سرہ سے لوگوں نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ وہ خدا کے دوستوں میں سے ہے شخص پہلے بقال تھا پھر فلس ہو گیا اس واسطے کہ فقیر جو کچھ اُس سے مول لیتے اُسکی قیمت نہ ملتا تھا حضرت جنید قدس سرہ نے پھر دکان رکھنے کو تھوڑا سا مال اُسے دیا اور فرمایا کہ تجھے ایسے آدمی کو تجارت میں کبھی نقصان نہ ہوگا دوسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا طالب العلم ہو کہ اُسے اگر صدقہ دینگے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائیگا اور دینے والا علم کے ثواب میں شریک ہوگا تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی غریبی اور فقری کو چھپائے ہو اور شان و شوکت سے سرکرتا ہو وہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْدِيَاءُ مِنَ الْقَفَافِ** وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفسی پرچل اور شوکت کا نقاب ڈالا ہے ایسا نہ چاہیے کہ اُن لوگوں کو چھوڑ کر بیک شنگے فقروں کو دے چوتھی صفت یہ ہے کہ عیال لریا بیمار ہو اس واسطے کہ جسے جب قدر حاجت اور بیچ و مصیبت زیادہ ہوگی اُس قدر اُسے راحت پہنچانیکا ثواب بھی زیادہ ہوگا پانچویں صفت یہ ہے کہ قرابت والے ہوں کہ اُنکا دینا خیرات بھی ہے اور اعلیٰ حق قرابت بھی ہے اور جو کوئی خدا کی محبت میں رشتہ برادری رکھتا ہو وہ بھی قرابت داروں کے مرتبہ میں ہے جس کسی میں یہ صفتیں سب یا اکثر پائی جائیں وہ اولیٰ تر ہے جب ایسے لوگوں کو آدمی دے گا انکی دعا اور بہت اُس دینے والے کے حق میں حصار ہو جائے گی یہ نفع اُس نفع کے علاوہ ہے کہ کھل کو اپنے دل سے دور کر دیا اور نعمت کا شکر بجالایا اور چاہیے کہ زکوٰۃ سادات کو نہ دے کہ یہ مال لوگوں کے مالوں کا نہیں ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو دینے کے لائق نہیں اور کافروں کو بھی نہ دے اس واسطے کہ یہ مال کافروں کو دنیا حیف اور انفس کی بات ہے زکوٰۃ لینے

اے گمان کرنے ہیں انہیں نادان لوگ غنی گدائی کو مکروہ جاننے کی وجہ سے ۱۲۷ھ لینے کافر ایسے پیدا ہیں کہ اس مال کے میل کے لائق ہی نہیں اور کافروں کو دینے سے

مسلمان مہائی محروم رہ جائیں گے ۱۳۔

والے کے آداب کا بیان زکوٰۃ لینے والے کو پانچ چیزوں کی رعایت کرنا لازم ہے ایک یہ سمجھے کہ جب حق تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو محتاج پیدا کیا اس سبب سے مال عنایت کیا اُسے سپرہست مہربانی فرمائی اُن کو دنیا اور دُنیا کے مال کے بھٹیڑوں سے محفوظ رکھا اور دُنیا کے حامل کرنیکا بار اور مال کی نگہبانی کا بیج دو ہال میروں پر ڈالا اور اُن سے حکم کرویا کہ اُن بندوں کو جو ہمارے بہت عزیز اور ممتاز ہوں بقدر حاجت دیا کریں تاکہ وہ لوگ دُنیا کے بار سے نجات پا کر دُکھی سے عبادت کیا کریں اور جب حاجت کے سبب سے پرگندہ ہمت اور پریشان خاطر ہوں تو امیروں کے ہاتھ سے بقدر حاجت اُنھیں پہنچ جایا کرے تاکہ اُنکی دعا اور تہمت کی برکت سے امیروں کے اعمال کا کفارہ ہو جائے تو فقیر جو کچھ لیتا ہے اس نیت سے لے کہ اپنی حاجت روائی میں خرچ کرے تاکہ عبادت میں فراغت حاصل ہو اور اس نعمت الہی کی قدر پہچانے کہ امیروں کو اس کا بیگاری اس واسطے بنا دیا ہے کہ وہ عبادت میں مصروف رہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے جن خاص خاص غلاموں کو چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت اور حضوری سے غیر حاضر نہ ہوں اُنکو دنیا کے مال میں مشغول ہونیکے واسطے رخصت نہیں دیتے اور دہقانوں اور بازاریوں کو جو خدمت خاص کے لائق نہیں اُن غلاموں کا بیگاری نہ دیتے ہیں اُن سے محصول و خرارج لیکر غلامان خاص کا یومیہ مقرر فرماتے ہیں جس طرح بادشاہ کو سمجھوں سے اپنے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اسی طرح حق تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تمام خلق اُسکی بندگی کرے اسی سبب فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَلَا الْجِنَّ وَلَا شَيْئًا لَّا يَعْبُدُونِ ۚ توفیق کو چاہیے کہ جو کچھ لے اسی نیت سے لے اس واسطے جنابِ سالِ مآبِ صلعم نے فرمایا ہے کہ دینے والا لینے والے پھیلے نہیں رکھتا اگر حاجت کے واسطے وہ لے اور یہ لینے والا وہ شخص ہے جسکی پینٹ ہو کہ یہ لینے سے مجھے عبادت میں فراغت ہو دوسرے یہ کہ جو کچھ لیتا ہے یہ سمجھے کہ حق تعالیٰ سے لیتا ہے اور امیروں کو حکم الہی کا سحر جانے اس واسطے کہ ایک موکل اُسکے ساتھ لازم کر دیا ہے تاکہ وہ اُسے دے اور اُس کا موکل ایمان ہے اُسی کو دیتا ہے اس سبب کہ اُسکی نجات اور سعادت خیرات سے وابستہ ہے اگر یہ موکل نہ ہوتا تو امیر ایک حبیب بھی کسی کو نہ دیتا توفیق پر اُسکا احسان ہے جس نے امیر کے ساتھ ایک موکل لگا دیا ہے تو جب لینے والا یہ سمجھا کہ امیر کا ہاتھ واسطے اور سحر ہے تو چاہیے کہ اس واسطے پر خیال کرے اُسکا شکر ادا کرے حدیث شریف میں آیا ہے فَإِنَّ مَنْ لَعَنَ نَفْسَكَ النَّاسُ كَلَّمَ نَفْسَكَ اللَّهُ ۚ اور باوصف اس بات کے کہ حق تعالیٰ بندوں کے کاموں کا خالق ہے مگر یہ بندہ نوازی ہے کہ اُنکی تعریف فرماتا ہے اور اُنکا شکر بجالاتا ہے چنانچہ فرمایا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اور فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ اور ایسی آیتیں ہیں اور یہ اس واسطے ہے کہ حق تعالیٰ جسے واسطے خیر بناتا ہے اُسے معزز کرتا ہے جیسا رسول صلعم کی زبانی فرمایا طُوبَىٰ لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِنَيْرٍ وَلَيْسَتْ رُتُ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ ۚ تُوْجِبُوْا اُس نے معزز کیا اُنکی قدر پہچاننا ضرور ہے شکر کے یہی معنی ہیں اور فقیر کو چاہیے کہ دینے والے کے حق میں یہ دعا کرے كَلِّمُوا اللَّهَ قُلُوبُ الْكَافِرِ وَرَوَّافِي عَمَّاكَ فِي حَمَلِ الْاَجْنَابِ وَصَلِّ عَلَىٰ رُوحِكَ فِي رُوحِ الشُّهَدَاءِ ۚ اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے

۱۱۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور آدمی کو مگر واسطے اس بات کے کہ عبادت کریں وہ میری ۱۲۔ پس تحقیق کہ جس شخص نے ذکر کیا آدمی کا ذکر کرے گا اللہ کا ۱۳۔ کیا اہم جہاد ہے بیشک وہ تائب ہے ۱۴۔ بیشک تھا وہ رہنما زنجی ۱۵۔ خوشی ہے اُسکے واسطے جسے میں نے پیدا کیا نیکی کے واسطے اور آسان کیا میں نے نیکی کو اُسکے ہاتھوں پر ۱۶۔

کرے اللہ تیرے دل کو نیکیوں کے دلوں میں اور پاک کرے تیرے کام کو نیکیوں کے کاموں میں اور رحمت کرے تیری روح پر شہیدوں کی روح میں ۱۷۔

کہ جو کوئی تمھارے ساتھ بھلائی کرے اُسکا بدلہ کرو اگر نہ ہو سکے تو اُسکے حق میں اتنی دعا کرو کہ جان لو کہ اُسکی بھلائی کا عوض پورا ہو گیا اور جس طرح دینے والے کو یہ بات شرط ہے کہ جو کچھ دے اگرچہ بہت بھی ہو تو اُسے حقیر جانے اور اُسکی کچھ قدر نہ سمجھے اُسی طرح لینے والے کا کمال شکریہ ہے کہ صدقہ کا عیب پوشیدہ رکھے اور تھوڑی چیز کو تھوڑا نہ جانے اور حقیر نہ سمجھے نیز یہ کہ جو حلال کا مال نہ ہو وہ نہ لے ظالم اور سود خوار کے مال سے کچھ نہ لے چوتھے یہ کہ جتنا احتیاج ہو اُس قدر لے اگر سرفر کی ضرورت سے لیتا ہے تو زرا در راہ اور اگر اسے قدر زیادہ نہ لے اگر آدائے قرض کے لیے لیتا ہے تو قرض سے زیادہ نہ لے اگر عیال و اطفال کی کفالت کے واسطے دل درم کافی ہوں تو گیسارہ نہ لے کہ وہ ایک درم جو ضرورت سے زیادہ ہے اُسکا لینا حرام ہے اور اگر گھر میں کچھ اسباب یا کپڑا صرت سے زیادہ موجود ہو تو چاہیے کہ زکوٰۃ نہ لے پانچویں یہ کہ اگر زکوٰۃ دینے والا عالم نہ ہو تو اُس سے پوچھے کہ یہ جو تو دیتا ہے مساکین کا حصہ ہے یا مثلاً قرضدار کا اگر لینے والا اُسی صفت کا ہے جس صفت والے کا وہ حصہ دیا جاتا ہے اور دینے والا زکوٰۃ کا آٹھواں حصہ اُسے دیتا ہے تو نہ لینا چاہیے ہواصلے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں سب ایک آدمی کو نہ دینا چاہیے صدقہ اور خیرات کی فضیلت کا بیان رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو اگرچہ آدھا خرما ہو اوسولے کہ وہ فقیر کو زندہ رکھتا ہے اور گناہ کو یوں مارتا ہے جیسے پانی آگ کو اور فرمایا ہے کہ دوزخ سے بچو اگرچہ آدھے ہی خرے کی بدولت ہو اگرچہ پیہی نہ ہو سکے تو میٹھی بات ہی سہی اور فرمایا ہے کہ جو مسلمان اپنے مال حلال سے صدقہ دیتا ہے اُسے حق تعالیٰ اپنے دستِ شفقت و لطف سے اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم اپنے چار پایوں کو پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ چند خرے کو ہر ایک کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا جہتک خلایق کا حساب ہو کر حکم ہو اور فرمایا ہے کہ صدقہ شکر کے دروازوں میں سے ستر دروازے بند کر دیتا ہے لوگوں نے حضرت سے عرض کی یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ تندرستی میں دیا جائے جب زندگی کی امید ہو اور افلاس کا ڈر نہ ہو یہ نہیں کہ آدمی صبر کرتا رہے جب حلقوم میں دم آجائے تو کہے کہ یہ چیز فلاں کو دینا یہ فلاں کو اوسواصلے کہ اب وہ کہے خواہ نہ کہے وہ چیزیں تو فلاں نے فلاں کی خواہ خواہ ہو ہی جائیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دروازے سے سائل کو محروم پھیرتا ہے سات دن تک اُس گھر میں فرشتے نہیں جاتے رسول مقبول صلعم دو کام اور وں پر نہیں چھوڑتے تھے اپنے ہی ہاتھ سے کرتے تھے فقیر کو صدقہ اپنے ہی دست مبارک سے دیتے تھے اور رات کو وضو کے واسطے پانی بند کر کے خود رکھتے تھے اور فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان کو کپڑا پہنا یا جہتک وہ کپڑا اُسکے بدن پر رہے گا دینے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پچاس ہزار درم صدقہ دیے اور اپنے پیرا بن میں پیوند لگائے رہیں اور نیا پیرا بن اپنے واسطے نہ سلوایا حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے شربس عبادت کی اُس سے اتنا بڑا ایک گناہ سرزد ہوا کہ وہ سب عبادت خطا اور انگان ہو گئی وہ ایک فقیر کی طرف گزرا اور اُسے ایک روٹی دی تو حق سبحانہ نے اُسکا وہ گناہ عظیم بخش دیا اور شربس کی عبادت اُسے پھر دی نعمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا تجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو تو صدقہ دینا حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت شکر صدقہ دیتے اور

فرماتے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ اور حق تعالیٰ جانتا ہے کہ میں شکر کو دوست رکھتا ہوں حضرت شعیبؑ نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنے تئیں صدقہ کے ثواب کا اس سے زیادہ محتاج نہ جانے جیسا کہ فقیر اُس صدقہ کا محتاج جانتا ہو تو اُس شخص کا صدقہ قبول نہیں ہوتا حضرت حسن بصریؒ نے ایک بردہ فروش کے پاس ایک لونڈی خوبصورت نکلی پوچھا کہ اُسے دو درم کو بیچتا ہے اُس نے کہا نہیں آپ نے کہا جا بھی حق تعالیٰ تو حور عین و جہ کو بیچتا ہے کہ وہ اس لونڈی سے نہایت خوبصورت ہے یعنی صدقہ بے عوض میں عنایت فرماتا ہے

چھٹی صہل روزہ کے بیان میں

آئے عزیز جان تو کہ ارکان اسلام سے ایک رکن روزہ ہے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ سے سات سو تک دیتا ہوں مگر روزہ کہ وہ خاص میرے واسطے ہے اُسکی جزا خود میں دیتا ہوں اور فرمایا اِنَّمَا يُوفَّى الصَّادِقُ اَجْرَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ یعنی جو لوگ خواہش سے صبر کرتے ہیں اُنکی مزدوری حساب میں نہیں آتی اور انداز میں نہیں ملتی بلکہ حد سے زیادہ ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے اور فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے کھانا پینا جماع میرے واسطے چھوڑ دیا میں ہی اُسکی جزا دے سکتا ہوں اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور سانس لینا تسبیح اور دعا ہقرین اجابت ہے اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینا آتا ہے بہشت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو قید کرتے ہیں اور منادی پکارتا ہے کہ اے طالب خیر جلد آ کہ تیرا یہ وقت ہے اورے طالب شر طھر جا کہ تیری جگہ نہیں اور روزہ کی بڑی بزرگی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اُسے اپنی طرف نسبت فرمایا اور ارشاد کیا کہ اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِہِ ۚ اگرچہ سب عبادتیں اُسی معبود برحق کے واسطے ہیں لیکن یہ تخصیص ایسی ہے جیسے کعبہ شریف کو اپنا گھر ارشاد کیا گو کہ تمام عالم اُسی کی ملک ہے اور روزہ کی واسطے دو خاصیتیں ہیں کہ اُن کے سبب جناب صہدیت کی طرف منسوب ہونیکے لائق ہوا ایک تو یہ کہ اُسکی حقیقت ترک شہوات ہے اور یہ امر باطنی ہے لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے ریا کو اسیں کچھ دخل نہیں دوسرے یہ کہ اہلس حق تعالیٰ کا دشمن ہے اور شہوات اہلس کا شکر ہے اور روزہ اُسکے لشکر کو شکست دیتا ہے اسواسطے کہ روزہ کی حقیقت ترک شہوات ہے اسیواسطے جناب سالت پناہ صلعم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون اُسکے بدن میں روان ہے شیطان کی راہ بھوک سے تنگ کرو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ یُّنْفِیْہِ رُوزَہَ سَہْرَہِ ۚ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ جنت کا دروازہ کھٹکٹا یا کرو لوگوں نے پوچھا کس چیز سے فرمایا بھوک سے اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے یہ فضیلتیں ہی سب سے ہیں کہ خواہشیں سب عبادتوں سے مانع ہیں اور میری خواہش کی مدد ہے اور بھوک خواہشوں کو مارتی ہے۔ روزہ کے فرائض کا بیان روزہ میں دش چیزیں فرض ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ رمضان کا چاند ڈھونڈھے کہ انیس کا ہے یا تیس کا ایک شاہ عادل کے قول پر اعتماد کرنا درست ہے

لے ہرگز نہ محال کر دے تم نیکی جب تک کہ نہ خیرات دو گے تم اُس چیز میں سے جسے تم دوست رکھتے ہو ۱۱ ص ۱۲ روزہ میرے واسطے ہے اور میں ہی جزا دوں گا اُسکی ۱۲۔

جس کا بیان ہو چکا کھانے پینے جماع کرنے سے باز رہنا اس کا غایت مقرب ہے اور روزے کا یہ ادنیٰ درجہ ہے اور خاص ان خواص کا روزہ علیٰ ترین درجہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ماسویٰ اللہ کے خطرے سے بچائے اور اپنے تئیں بالکل خدا کے سپرد کر دے اور جو چیز اللہ کے سوا ہے اس سے ظاہر اور باطناً روزہ رکھے اور الگ رہے جب کلام الہی اور اس کے تعلقات کے سوا دوسری بات کا خیال کرے یا تو وہ روزہ کھل جائے گا اور غرض دنیوی کا خیال کرنا اگرچہ مباح ہے لیکن اس روزہ کو باطل کر دیتا ہے مگر وہ دنیا جو دین کے باب میں مددگار ہو فی الحقیقت دنیا میں داخل نہیں ہے حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے تو اس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں اس واسطے کہ یہ امر اس بات پر دلیل ہے کہ رزق کے بارہ میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس شخص کو اس کا یقین اتق نہیں ہے یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا ہے ہر ایک اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے خواص کا روزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا پینا جملہ نہ چھوڑ دے بلکہ اپنے تمام جوارح کو حرکات ناشائستہ سے بچائے اور یہ روزہ چھ چیزوں سے پورا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آنکھ کو ایسی چیزوں سے بچائے جو خدا کی طرف سے دل کو پھیرتی ہیں خصوصاً ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس سے شہوت پیدا ہوتی ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر کا ٹچا ہوا ایک تیر ہے جو خوف خدا کر کے اس سے بچے گا اس کو ایمان کا ایسا خلعت عطا فرمائیں گے کہ اس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں روزہ کو توڑ دالتی ہیں جھوٹ غیبت سخن چینی جھوٹی قسم کھانا شہوت سے کسی کی طرف نظر کرنا دوسری چیز جس سے روزہ پورا ہوتا ہے یہ ہے کہ بیہودہ گوئی اور بیفائدہ بات سے زبان کو بچائے ذکر الہی یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو یا خاموش رہے بختا اور جھگڑا بیہودہ گوئی میں داخل ہے لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے مذہب میں عوام کے روزہ کو بھی باطل کرتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلعم کے عہد میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور پیاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں آنحضرت صلعم سے روزہ کھول ڈالنے کی اجازت چاہی آپ نے ایک کانٹہ ان کے پاس بھیجا کہ اُس میں تھے کرین ہر ایک کے حلق سے خون کے ٹکڑے نکلے لوگ اس امر سے متحیر ہوئے حضرت صلعم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے اُن چیزوں سے جو خدا نے حلال کی ہیں روزہ رکھا اور جو حق تعالیٰ نے حرام کیا ہے اُس سے توڑ ڈالا یعنی کسی کی غیبت کی ہے اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انھوں نے کھایا تیسرے یہ کہ کان کو بڑی بات سننے سے بچائے اس واسطے کہ جو بات کہنا نہ چاہیے وہ سننا بھی نہ چاہیے غیبت اور جھوٹ کا سننے والا بھی کہنے والے کے گناہ میں شریک ہے چوتھے یہ کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا کو ناشائستہ حرکتوں سے بچائے جو روزہ دار ایسے بد کام کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیمار مہوے سے تو پرہیز کرے اور زہر کھائے اس واسطے کہ گناہ زہر ہے اور طعام غذا ہے کہ اُس کے بہت کھانے میں نقصان ہے مگر اصل غذا مضر نہیں اسی واسطے حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہت روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا روزہ سے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا پانچویں یہ کہ افطار کے وقت حرام اور شہمہ کی چیز نہ کھائے اور حلال خالص بھی بہت نہ کھائے اس واسطے کہ رات کو دن کا حصہ بھی جب کھائے گا تو کیا فائدہ ہو گا اس واسطے کہ خواہشوں کا توڑنا روزے سے مقصود ہے اور دو بار کھانا ایک بار کھالینا خواہش کو اور زیادہ کرتا ہے خصوصاً جب طرح طرح کا کھانا ہو اور جب تک معدہ خالی نہ رہے گا دل صاف نہ ہو گا بلکہ سنت یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سوئے

جاگتا رہے کہ بھوک پیاس و ضعف کا اثر اپنے من پائے جب اس کو قہور اٹھانا کھانے کے جلدی نہ ہو مگر تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے گا اس واسطے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھلاہ نظرِ معذہ سے زیادہ بتر نہیں ہے چھٹے یہ کہ افطار کے بعد اُس کا دل امید میں رہے کہ نہ معلوم روزہ قبول ہوا یا نہیں حضرت جن بصری رضی اللہ عنہ عید کے دن ایک قوم کی طرف گزرے وہ لوگ ہنستے کھیلتے تھے اُنھوں نے کہا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ماہِ رمضان کو گویا ایک میدان بنایا ہے کہ تائس کے بندے طاعت اور عبادت میں پیش قدمی اور زیادتی ڈھونڈھیں ایک گروہ سبقت لے گیا ایک گروہ پیچھے رہ گیا اُن لوگوں سے تعجب ہے جو ہنستے ہیں اور اپنی حقیقت حال نہیں جانتے قسم خدا کی خدائی کی اگر پردہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جنکی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جنکی عبادت مردود ہے وہ رنج میں مشغول ہوں اور کوئی ہنسی کھیل میں نہ مصروف ہوئے عزیزان سب باتوں سے تو نے یہ پہچانا کہ جو کوئی روزے میں فقط نہ کھانے پینے پر اقتصار کرے اُس کا روزہ ایک صورت بے روح ہے اور روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے تین فرشتوں کے مانند بنائے کہ فرشتوں کو ہرگز خواہش نہیں ہے اور چار پایوں کو خواہش غالب ہے اس واسطے ملائکہ سے وہ دور ہیں اور جس آدمی پر خواہش غالب ہو وہ بھی چار پایوں کے مرتبہ پر ہے جب خواہش اُسکی مغلوب ہوگی تو اُس نے فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کی اور اسی سبب سے آدمی صفت میں ملائکہ کے قریب ہے مکان میں نہیں اور ملائکہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں تو وہ آدمی بھی حق تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گی اور جو چاہے پیٹ بھر کے کھائے گا تو اُسکی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی ضعیف نہ ہوگی اور روزے کی روح جاگ نہ ہوگی **قضا کفارہ امساک فدیہ کا بیان** تے عزیز جان تو کہ رمضان میں روزہ کھول ڈالنے سے قضا اور کفارہ اور فدیہ واجب آتا ہے لیکن ہر ایک کا محل علیحدہ ہے جو مسلمان مکلف کسی عذر سے یا بے عذر رمضان میں روزہ نہ رکھے اُس پر قضا واجب ہے اس طرح حائض اور مسافر اور بیمار اور حاملہ اور مرتد بھی قضا واجب ہے لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑکے پر قضا واجب نہیں اور کفارہ سوا اسکے کہ روزہ دار جماع کرے یا اپنے اختیار سے منی نکالے اور کسی صورت میں واجب نہیں ہوتا اور کفارہ یہ ہے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے اگر نہ ہو سکے تو دو مہینے برابر روزے رکھے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مداناج ساٹھ مسکینوں کو دے اور مد ایک تہائی کم ایک من ہوتا ہے امساک یعنی باقی دن بھر کھانے پینے جماع سے باز رہنا اُس شخص پر واجب ہوتا ہے جو بے عذر روزہ کھول ڈالے اور حائض اگر چہ دن کو پاک ہو جائے اور مسافر اگر چہ دن کو مقیم ہو جائے اور بیمار اگر چہ دن کو اچھا ہو جائے تو ان میں سے کسی پر امساک نہیں واجب ہے اگر شک والے دن ایک آدمی نے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو جو کوئی کھانا کھا چکا ہو اُس پر واجب ہے کہ روزہ ادا کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیے اور جو روزہ دار دن کو سفر کرے اُسے روزہ کھولڈالنا نہ چاہیے اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شہر میں جا پہنچا تو بھی روزہ کھولنا نہ چاہیے اور مسافر کو روزہ رکھنا نہ رکھنے سے اولیٰ ہے مگر جب طاقت نہ رکھتا ہو فدیہ یہ ہے کہ ایک مداناج مسکین کو دے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت نے لڑکا ہلاک ہو جانے کے خوف سے اگر روزہ کھولڈالا تو اُسے قضا کے ساتھ فدیہ دینا بھی واجب ہے اُس بیمار پر فدیہ واجب نہ ہوگا جس نے اپنی ہلاکت کے اندیشے سے افطار کر لیا ہو اور شیخ فانی جو ضعف کے سبب روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو اُس پر قضا کے عوض فدیہ واجب ہے اگر کسی نے قضاے رمضان میں یہاں تک تاخیر کی کہ دوسرا

رمضان آگیا تو آپس ہر روز کی عوض قضا کے ساتھ مذہبی واجب **فصل** سال بھر میں جو دن بزرگ و برتر ہوں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے جیسے عذہ کا دن عاشورہ کا دن ذوالحجہ کے پہلے نو دن یعنی پہلی تاریخ سے نوین تاریخ تک اور محرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ تک اور جب شعبان حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کا روزہ سب روزوں سے افضل ہے اور محرم بھر روزہ رکھنا سنت ہے اور پہلے عشرہ میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ اور مہینوں کے میں روزوں سے بہتر ہے اور رمضان شریف کا ایک روزہ ماہ حرام کے میں روزوں سے افضل ہے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ماہ حرام میں جمعرات جمعہ ہفتہ کو روزہ رکھتا ہے اُس کے واسطے سات سو برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے چار مہینے ماہ حرام میں محرم رجب ذوالقعدہ ذوالحجہ اور ان میں ذوالحجہ افضل ہے اس واسطے کہ حج کا مہینا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا کے نزدیک کسی وقت کی عبادت ذوالحجہ کے عشرہ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور بہت خوب نہیں ہے اور اُس میں ایک دن کا روزہ ایک برس کے روزہ کے مثل ہے اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے مانند ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا جہاد میں بھی اتنی فضیلت نہیں آپ نے فرمایا کہ جہاد میں بھی نہیں مگر جس شخص کا گھوڑا مارا جائے اور اُس کا خون بھی جہاد میں گرایا جائے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک گروہ نے اس امر کو مردہ جانا ہے کہ رجب کا مہینا بھر روزہ رکھیں تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ ہو جائے اس سبب سے ایک دن کم یا زیادہ افطار کیا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تو رمضان تک روزہ نہیں ہے اور آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے کہ رمضان اُس سے الگ رہے اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے روزے رکھنا مکروہ ہے مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت ہو اور ہر مہینے میں ایامِ مہینے کے روزے افضل ہیں اور ہفتہ میں دو شبہ جمعرات جمعہ کے تمام سال برابر روزے رکھنا سب روزوں کو شامل ہے لیکن سال بھر میں پانچ دن افطار کرنا ضرور ہے عید الفطر اور عید اضحیٰ اور ایامِ تشریق کے تین دن یعنی ذوالحجہ کی گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ اور چاہیے کہ اپنے اوپر افطار کو منع نہ کرے کہ یہ امر مکروہ ہے اور جو شخص صوم دہرینی سال بھر کے روزے نہیں رکھتا وہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے یہ صوم داؤد ہے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام یونہی روزہ رکھتے تھے اُسکی بڑی بزرگی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ سے روزے کا بہتر طریقہ پوچھا آپ نے یہی طریقہ یعنی صوم داؤد ارشاد فرمایا اُنھوں نے عرض کی کہ میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے کتر یہ ہے کہ جمعرات اور دو شبہ کے دن روزہ رکھے یہاں تک ماہ رمضان کے نزدیک ہو جائے سال کی ایک ترائی سے اور جب کوئی شخص روزہ کی حقیقت پہچانے کہ اس سے خواہشوں کا توڑ نا اور دل کا صاف کرنا مقصود ہے تو چاہیے کہ اپنے دل کا نگہبان ہے اس صورت میں بھی تو افطار بہتر ہوگا کبھی روزہ اسی سبب سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک روزے رکھتے کہ لوگ کہتے کبھی آپ افطار نہ فرمائیں گے اور کبھی یہاں تک افطار کر گئے کہ لوگ جانتے اب کبھی روزہ نہ رکھیں گے آپ کے روزہ رکھنے کی کوئی ترتیب مقرر نہ تھی اور عالموں نے

پار دن سے زیادہ برابر افطار کرنا مکروہ جانا ہے اور اس کراہت کو بقرعید اور ایام تشریق سے لیا ہے کہ چار ہی دن ہیں اس واسطے کہ ہمیشہ روزہ کھلا رکھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ دل سیاہ کر دے اور غفلت غالب کر دے اور دل کی آگاہی ضعیف ہو جائے

ساتون صلح کے بیان میں

اے عزیز جان تو کہ حج ارکان اسلام میں سے ہے اور یہ عبادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور مر گیا اُس سے کدو کہ یہودی مرے خواہ نصرانی اور فرمایا ہے کہ جو شخص حج کرے بے اسکے کہ گناہ کرے اور یہودہ اور ناشائستہ باتیں کہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا مان کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا اور فرمایا ہے کہ بہت گناہ ایسے ہیں کہ عرفات پر کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں ہو سکتی اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کہی خوار اور ذلیل اور زرد رو نہیں ہوتا اس واسطے کہ اُس دن حق سبحانہ تعالیٰ رحمت بے نہایت اپنے بندوں پر نازل اور نثار فرماتا ہے اور بے انتہا گناہ کبیرہ عفو کرتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی حج کی فکر میں اپنے گھر سے نکلے اور اثنائے راہ میں مرجائے اُسکے واسطے قیامت تک ایک حج اور ایک عمرہ ہر سال لکھا جاتا ہے اور جو کوئی کعبہ شریفہ یا مدینہ منورہ میں پہنچ کر مرے وہ قیامت کے دن حساب کتاب سے پاک ہے اور فرمایا ہے کہ ایک حج مبرور دنیا و مافیہا سے بہتر ہے بہشت کے سوا اور کوئی چیز اُسکی جزا نہیں اور فرمایا ہے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ آدمی حج میں عرفات پر کھڑا ہو اور گمان کرے کہ میں بخشنا نہیں گیا علی بن الموفق نامی ایک بزرگ تھے اُنھوں نے کہا ہے کہ ایک سال میں نے حج کیا عرفہ کی شب کو دو فرشتے خواب میں دیکھے کہ سبز لباس پہنے آسمان سے اترے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو جانتا ہے اکی سال کتنے حاجی تھے اُنے کہا نہیں تو لا اچھ لاکھ تھے پھر کہا کہ یہ جانتا ہے کہ کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا اُنے کہا کہ نہیں کہا کل چھ آدمیوں کا حج قبول ہوا یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ان فرشتوں کی باتوں کے ہول سے جاگ پڑا اور نہایت غلگین اور سخت اندوہناک ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ میں ان چھ آدمیوں میں سے کبھی ہونگا اسی فکر اور رنج میں شعر احرام میں پہنچا وہاں سو گیا اُن ہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا کہ آپس میں وہی باتیں کرتے ہیں اُسوقت ایک نے دوسرے سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ آج کی رات حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارہ میں کیا حکم فرمایا ہے دوسرے نے کہا نہیں اُنے کہا کہ اُن چھ کے طفیل میں چھ لاکھ کو بخش دیا پھر خواب سے میں خوش اٹھا اور ارحم الراحمین کا شکوہ بجالایا اور جنابِ سالِ آبِ صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر سال چھ لاکھ بندے حج کے ذریعہ سے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اگر کم ہونگے تو فرشتے بھیج دیے جائیں گے کہ چھ لاکھ پورے ہو جائیں اور کعبہ شریف کو عروسِ جلوہ دار کے مانند حشر کریں گے حاجی لوگ اُسکے گرد پھرتے ہونگے اور اُسکے پردوں پر ہاتھ مار تے ہونگے یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا اور حاجی لوگ بھی اُسکے ساتھ بہشت میں چلے جائیں گے ہجج کی شرطوں کا بیان اے عزیز جان تو کہ جو شخص وقت پر حج کرے گا اُس کا حج درست ہوگا تمام شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے نو دن حج کا وقت ہے جب عید کی صبح طلوع ہو اُس وقت سے حج کے واسطے احرام باندھنا درست ہے اگر اس سے پہلے حج کا احرام باندھا تو وہ عسمرہ ہوگا

اور تیز دار لڑکے کا حج درست ہے اگر شیر خوار ہو اور اسکی طرف سے ولی احرام باندھے اور اُسے عرفات پر لیجائے اور سعی اور طواف کرے تو درست ہے توجہ اسلام کی درستی کی شرط فقط وقت ہے لیکن حج اسلام ساقط اور فرض ادا ہونے کی پانچ شرطیں ہیں مسلمان ہونا آزاد ہونا بالغ ہونا عاقل ہونا وقت پر احرام باندھنا اگر نابالغ احرام باندھے اور عرفات پر کھڑے ہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا نوٹری غلام آزاد ہو جائے تو حج اسلام ادا ہو جائیگا فرض عمرہ ساقط ہونے کے واسطے بھی یہی شرطیں ہیں لیکن عمرہ کا وقت سال بھر ہے دوسرے کی طرف سے نیابت حج کرنے کی یہ شرط ہے کہ پہلے اپنا فرض اسلام ادا کرے اگر اُسے ادا کرنے سے پہلے دوسرے کی طرف سے حج کی نیت کرے گا تو اُسی حج کرنے والے کی طرف سے ادا ہوگا اُس دوسرے کی طرف سے نہ ادا ہوگا پہلے حج اسلام چاہیے پھر قضا پھر نذر پھر حج نیابت اور اسی ترتیب سے ادا ہوگا اگرچہ اسکے خلاف نیت کرے اور حج واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں اسلام بلوغ آزادی استطاعت اور استطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ آدمی توانا ہو کہ اپنے ذیل سے حج کرے اور یہ استطاعت تین چیزوں سے ہوتی ہے ایک تندرستی دوسرے اس طریق سے یعنی راہ میں دریاں خطرناک در دشمن جان و مال نہ ہونے سے تیسرے اس قدر مال ہو جس سے کہ اگر قرضدار ہو تو قرض ادا کر کے آنے جانیکے مصارف کو ادا کرے اور پھر آنے تک اہل عیال کے نفقہ کو مال کفایت کرے اور چاہیے کہ سواری کا کرا رکھتا ہو اور پیادہ نہ چلنا پڑے دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے حج نہ کر سکے مثلاً فلج کا مارا ہے یا ایسا صاحب فرش ہے کہ اچھے ہونے کی امید نہیں مگر شاذ و نادر ایسے شخص کی استطاعت یہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ ایک کیل کو اجرت دے کر روانہ کرے کہ وہ اُس معذور کی طرف سے حج کرے اور اگر اُس کا بیٹا اُسکی طرف سے مفت حج کرنے کو راضی ہو تو لازم ہے کہ اُسے اہازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف و عزت ہے اور بیٹا اگر کہے کہ میں مال دیتا ہوں کسی کو اجرت پر مقرر کر تو قبول کرنا لازم نہیں کہ اس صورت میں احسان ہوگا اگر غیر اسکی طرف سے مفت حج کرے تو اُسکا احسان لینا بھی لازم نہیں جب آدمی کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیے اگر تاخیر کرے گا تو بھی درست ہے اگر اور سال حج کرنے کی توفیق ہوئی تو خیر اور اگر تاخیر کی اور حج کرے پہلے مر گیا تو گنہگار مرا اسکے ترکے سے نیابت حج کرنا چاہیے گو اُسے وصیت بھی نہ کی ہو اس واسطے کہ یہ اُس پر قرض اور دام ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا قصد ہے کہ لکھ بیچوں کہ جو کوئی اور شہروں میں استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے اُس سے جزیہ لیا جائے حج کے ارکان کا بیان آئے عزیز جان تو کہ حج کے ارکان جنکے بغیر حج درست نہیں ہوتا پانچ ہیں احرام طواف اسکے بعد سعی اور عرفات میں کھڑا ہونا اور ایک قول پر بال منڈوانا اور حج کے واجبات جن کے ترک کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا لیکن ایک بکرا بچ کرنا لازم آتا ہے چھ میں میقات میں احرام باندھنا اگر وہاں سے بے احرام باندھے گزرے گا تو ایک بکرا بچ کرنا واجب ہوگا سنگریزے مارنا غروبِ قناب تک عرفات پر ٹھہرنا اور مزدلفہ میں شب کو مقام کرنا اسی طرح منائین اور وداع کا طواف ایک قول یہ ہے کہ پچھلے چار واجبات اگر ترک کرے گا تو بکرا واجب نہیں سنت ہے اور حج ادا کرنے میں تین صورتیں ہیں افراد قرآن شیعہ افراد سب سے بہتر ہے جیسے پہلے اکیلا حج کرے جب حج تمام ہو جائے تو حرم سے باہر آئے اور عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ بجالائے اور عمرہ کا احرام جبراً نہ میں باندھنا تنعیم میں باندھنے سے بہتر ہے اور تنعیم میں باندھنا حدیثیہ میں باندھنے سے افضل ہے اور تینوں

مقام سے باندھنا سنت ہے قرآن یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی نیت ملا کر کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ تاکہ دونوں کا احرام دفعہ ہو جائے حج کے اعمال بجا لائیگا تو عمرہ بھی اُس میں داخل ہوگا جیسے غسل میں وضو داخل ہوتا ہے جو شخص ایسا کرے گا ایک بکرا اُسپر واجب ہوگا لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے پر واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس بیقات سے احرام باندھنا واجب نہیں اُسکے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے جو شخص قرآن کرے وہ اگر عرفات پر ٹھہرنے کے پہلے طوان اور سعی کرے تو سعی حج اور عمرہ میں محسوب ہوگی لیکن عرفات پر ٹھہرنے کے بعد طواف کا عادہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ طواف مکرر کی شرط یہ ہے کہ عرفات پر ٹھہرنے کے بعد تشریع سے یہ مراد ہے کہ جب بیقات کو پہونچے عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ معظمہ میں تھلے کرے تاکہ قید احرام میں نہ ہو تب حج کے وقت بھی اُسکے میں حج کا احرام باندھے اور اُسپر ایک بکرا واجب ہوگا اگر نہ ہو سکے تو عید الاضحیٰ کے پہلے تین روزے متواتر خواہ متفرق رکھے اور وطن پہونچکر سات روزے اور رکھے اور قرآن میں اگر بکرا نہ ہو سکے تو بھی اسی طرح دس روزے رکھے تشریع کی قربانی اُس شخص پر لازم آتی ہے جسے عمرہ کا احرام شوال یا ذیقعدہ ذی الحج کے عشرہ میں کیا ہو یا حج کو زحمت کیا ہو اور حج کا احرام اپنے بیقات سے نہ باندھا ہو تو اگر وہ مکہ معظمہ کا رہنے والا ہے یا سفر ہے اور حج کے وقت بیقات کو گیا یا اتنی سافت پر گیا تو اُسپر بکرا نہ واجب ہوگا حج میں چھ چیزیں منع ہیں ایک لباس پہننا کہ احرام میں پیراہن اور ازار اور گپڑی نہ چاہیے بلکہ تہبند اور چادر اور نعلین چاہیے اگر نعلین نہ ہو تو کفش درست ہے اگر تہبند نہ ہو تو ازاد درست ہر ہفت اندام کو تہبند سے ڈھانپنا چاہیے مگر سر کھلا رہے اور عورت کو عادت کے موافق لباس پہننا درست ہے لیکن بھد نہ بند کرنا چاہیے اگر عمل یا سائبان میں ہو تو درست ہے دوسرے خوشبو لگانا اگر خوشبو استعمال کی یا لباس پہننا تو ایک بکرا واجب ہوگا تیسرے بال منڈوانا ناخن کٹوانا اگر ایسا کیا تو ایک بکرا واجب ہوگا حمام جانا فصد کھلوانا پچھنے لگوانا اس طرح بال کھولنا کہ اکھڑنے آئے درست ہے چوتھے جماع کرنا اگر جماع کرے گا تو ایک اونٹ یا ایک گائے یا سات بکری واجب ہونگے اور حج فاسد ہو جائیگا قضاء واجب آئیگی لیکن اگر پہلے تھلے کے بعد جماع کیا تو ایک اونٹ واجب ہوگا اور حج فاسد نہ ہوگا پانچویں جماعت کے مقدمات مثلاً مس کرنا بوسہ لینا نہ چاہیے اور جو چیز عورت و مرد کے باہم مس کرنے میں ناقض طہارت ہو اُس میں اور عورت سے خط اٹھانے میں ایک بکرا واجب ہوتا ہے احرام میں نکاح کرنا نہ چاہیے اگر کرے گا تو درست نہ ہوگا اسی وجہ سے نکاح کرنا نہیں بکرا وغیرہ کچھ لازم نہیں آتا چھٹے شکار کرنا نہ چاہیے لیکن دریائی شکار درست ہے اگر خشکی میں شکار کیا تو اُسکے مثل بکرا کا اُنٹ جس بہتر جانور سے وہ شکار مشابہ ہو واجب آئے گا

حج کی کیفیت کا بیان اے عزیز جان تو کہ اول سے آخر تک رکان حج کی کیفیت ترتیب وار جاننا چاہیے طریقہ مسنون کے موافق فرائض سنتین آداب ملے جلے پہچاننا چاہیے کہ جو کوئی عادت کی طرح عبادت کرے یا فرائض سنن آداب اُسکے نزدیک برابر ہوں گے کیونکہ آدمی مقام محبت میں نوافل و سنت سے پہونچتا ہے جیسا کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے بندہ دن کو میرے ساتھ بڑا تقرب حاصل ہوتا ہے اور جو بندہ ہوگا وہ پندرہ نوافل و سنن میرا تقرب حاصل کرے جیسے کہ آسودہ ہوگا یہاں تک کہ اس مرتبے کو پہونچ جائے کہ اُسکے کان آنکھ ہاتھ پاؤں میں ہو جاؤں مجھ سے سنے مجھ سے دیکھے مجھ سے لے

مجھی سے کہے تو عبادت کے سنن و آداب بجا لانا ضرور ہے اور ہر جگہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے اول سامان سفر اور راہ کے آداب
 میں چاہیے کہ قصد حج سے پہلے توبہ کرے لوگوں کی دادے قرض واکرے زن و فرزند اور جس جس کا نفقہ اُسکے ذمہ ہے اُن کا نفقہ ادا کرے صویت
 نامہ لکھے اور حلال کی کمائی سے زاد راہ لے جس میں شبہ ہو اُس مال سے پہنیز کرے ہو اسطے کہ اگر شبہ کا مال خرچ کر کے حج کریگا تو خوف ہے
 کہ حج قبول نہ ہو اور اتنا مال لینے ساتھ لے کہ فقیروں سے راہ میں سلوک کر سکے اور گھر سے نکلنے کے پہلے سلامتی راہ کیواسطے کچھ صدقہ بے قوی
 اور تیز جانور کرایے کو لے اور جو کچھ اسباب لیا جانا چاہتا ہے کرایہ لینے والی کو دکھائے تاکہ اُسکی ناخوشی نہ ہو اور رفیق صالح تجربہ کار سفر کے امور
 میں ہوشیار پیدا کرے کہ دین کی مصلحتوں اور راہ کی اپنی بیچ میں اُسکا مددگار ہو دوستوں کو وداع کرے اور اُنسے دعا کے خیر کا خواہش کرے
 اور ہر ایک سے کہے اَسْتَوْذِعُ اللہَ دِينَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِمَ عَمَلِكَ اور یہ لوگ اُسے یوں جواب دیں فِي حِفْظِ اللہِ وَ كَنْفِهِ وَ
 رَاَوْكَ اللہُ التَّقْوٰی وَ جَنَّتِكَ تَرَدُّیْ وَ عَفَرَ ذَنْبَكَ وَ وَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ اَيُّمَا تَوَجَّهْتَ اور جب گھر سے نکلنے لگے تو دو رکعت نماز پڑھے
 پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے اور اخیر میں یوں کہے اللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ
 وَ اَنْتَ الْحَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْمَالِ اِحْفَظْنَا وَ اَيُّا هُمْ مِنْ كُلِّ اَفٍّ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي مَسِيرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَ التَّقْوٰی وَ مِنْ
 الْعَمَلِ مَا تَرْضٰی اور جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو یہ کہے بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اللّٰهُمَّ بِكَ
 اَنْتَشَرْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ اِعْتَصَمْتُ وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اللّٰهُمَّ زِدْ ذِي تَقْوٰی وَ اخْفِزْ لِيْ ذَنْبِيْ وَ وَجَّهْنِيْ لِلْخَيْرِ اَيُّمَا
 تَوَجَّهْتُ اور جب سواری پر سوار ہو تو کہے بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ اَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا اَوْ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ اِنَّا
 اِلَيْهِ رَاٰتِنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور راہ بھر قرآن پڑھے اور ذکر اُسی میں مشغول رہے جب بلندی پر گزرے تو کہے اللّٰهُمَّ لَا تَشْرُفْ عَلٰی
 كُلِّ شَرَفٍ وَ لَا تَكُ الْحَمْدُ عَلٰی كُلِّ حَالٍ اگر راہ میں کچھ خوف ہو تو پوری آیتہ الکرسی اور شہادت تمام آیتہ اور قل ہو اللہ اور قل عوذ برب
 الفلق قل عوذ برب الناس پڑھے احرام باندھنے اور مکہ شریف میں داخل ہونیکے آداب جب بیقات میں پہنچے
 اور قافلہ وہاں احرام باندھے تو اول غسل کرے اور بال اور ناخن کاٹے جیسا جمعہ کو کرتے ہیں اور سیسے ہوئے کپڑے اتار ڈالے سفید چادر
 اور تہبند باندھے اور احرام سے پہلے خوشبو کا استعمال کرے اور جب چلنے کو کھڑا ہو تو اوٹ کو اٹھائے اور رو براہ ہو اور حج کی نیت کرے
 اور زبان و دل سے یہ کہے لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ جہاں کہیں چڑھائی

۱۔ سپر کرتا ہوں میں خدا کو تیرا دین اور تیری امانت اور تیرا انجام کار ۱۲۔ حج گہائی اللہ کے اور یاری میں اُس کی توشہ دے تجھے خدا پر ہیز گاری اور بچائے تجھے ہلاکی سے اور بچنے گناہ تیرا اور توجہ کرے تجھ کو
 واسطے نیکی کے جدھر توجہ کرے تو ۱۳۔ اے اللہ تو تیرا ہے سفر میں اور تو قائم مقام ہے گھر والوں و اولاد اور مال میں بچا ہوں و راضی ہوں ہر بلا سے اے اللہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اپنے اس سفر میں فانی واری اور
 پرہیز گاری اور وہ کام جس سے تو راضی ہو ۱۴۔ جانا ہوں ساتھ نام اللہ کے ہم و ساکیا میں نے اپر خدا کے اور زمین ہے پھر ناکاہ سے اور طاقت عبادت کی اگر اللہ کی مدد سے اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ پرگندہ ہوا
 میں و تجھی پر بھروسہ کیا میں نے اور تیرے ہی ساتھ چل رہا میں نے اے اللہ توشہ دے تجھے پرہیز گاری و بختیہ تیرے واسطے پرگندہ اور توجہ کرے تو نیکی کی طرقت جدھر میں توجہ ہوں ۱۵۔ سو ہوتا ہوں میں ساتھ
 اللہ کے اور ساتھ اللہ کے اللہ بہت بڑا ہے پاک ہے وہ جسے نہ کر دیا واسطے ہائے اُسے اور زمین میں ہم آپس قدر رکھنے والے بیشک ہم طرف پروردگار اپنے کے پھرنے والے ہیں ۱۶۔ اے اللہ واسطے تیرے بزرگی ہے
 سب گزروں پر اور واسطے تیرے شکر ہے ہر وقت ۱۷۔ حاضر ہوں میں اے اللہ حاضر ہوں میں نہیں ہے کوئی شریک نیہ حاضر ہوں میں بیشک تیرے لیا و نعمت تیرے واسطے ہے نہیں کوئی شریک ہے واسطے تیرے ۱۸۔

یا اُتار ہو یا قافلے کثرت سے اُٹھا ہوں اور اُن ہی کلمات کو باور کرتا رہے جب کہ شریف کے قریب پہنچے تو غسل کرے اور حج میں نوبت سے غسل کرنا سنت ہے احرام دخول کہ طواف زیارت و قوت عذہ مقام مزدلفہ اور تین غسل پھر پھینکنے کے واسطے تین جہر میں اور طواف وواع لیکن جمرۃ عقبہ میں سنگ اندازی کیواسطے غسل نہیں ہے جب غسل کر کے کہ منظر میں جائے اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو گویا بھی شہر میں ہو مگر تورا یہ کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم انت السلام ومنت السلام وداک داسر السلام تباسرکت یا ذا الجلال والاكرام اللہم هذا بیتک عظمتہ وشفقہ وکرمته اللہم فزدہ تعظیماً وزدہ تشرفاً وکرماً وزدہ مہابۃ وزدہ من حجۃ براء وکرامۃ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وادخلنی جنتک واعذنی من الشیطان الرجیم پھر بنی شیبہ کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوا اور حجر اسود کا قصد کیا اور بوسہ دے اگر از دحام کے سبب بوسہ نہ دے سکے تو اُسکی طرف ہاتھ بڑھا کر یوں کہ اللہم امانی امانی امانی تعاهدتہ اشہد فی بالمواخات ہ پھر طواف میں شمول ہو طواف کے ادب سے عزیز جان تو کہ طواف نماز کے مانند ہے بدن اور کپڑوں کی پاکی اور تر عورت اُسی میں شرط ہے لیکن بات کرنا درست ہے پہلے سنت مطہرہ اور اگر پہلے مطہرہ اُسے کہتے ہیں کہ تہجد کا بیج دہانے ہاتھ کے نیچے کر کے اُسکے دونوں کنارے بائیں کا دس سے پڑاے اور بیت اللہ کو پہلو کی جانب کر کے اسطرح حجر اسود سے طواف شروع کرے کہ اُسیں اور بیت اللہ میں تین قدم سے کم فاصلہ نہ رہے تاکہ پاؤں فرش اور پردہ پر نہ پڑے کہ وہ خانہ کعبہ کی حریم ہے اور طواف جب شروع کرے تو یوں کہ اللہم امانا و تصدق بکتابک ووفاء بحدیثک واتباعا لسنة نبیک صلی اللہ علیہ وسلم اور جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہ اللہم هذا البیت بیتک وھذا الحرم حرمک وھذا الامن امنک وھذا المقام العائذ بک من النار اور جب رکنِ عراقی پر پہنچے تو یوں کہ اللہم ائی اعوذ بک من الشقاق والشکر والکفر والنیفاق والشیاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر فی الاھل والمال والولک اور جب پرنامے کے نیچے پہنچے تو یوں کہ اللہم اظنی تحت عرشک یوم لا ھل الا ظلال عرشک اللہم اسقینی بکاس صحتی صلی اللہ علیہ وسلم شربہ لا اظاء بعد ابد اہ اور جب رکنِ شامی کو پہنچے تو یوں کہ اللہم اجعلہ حجاً مبروراً وسعیاً مشکوراً وذنبا معفو سراً وعبادۃ قن تبور یا عزیز یا غفور اغفر واسر حرد ووجا ورسما تعلم انک انت الاعز الاکرم اور جب رکنِ یامانی کو پہنچے تو یوں کہ اللہم ائی اعوذ بک من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنۃ الحیاء والمملات واعوذ بک من الخزی فی الدنیا والاخرۃ

۱۔ کوئی مہود نہیں ہوگا اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے لے اللہ تو سلام ہو تو بھی سے سلامی اور گھر تیرے گھر سے سلامی کا بکت والا ہے تو لے صاحب بزرگی اور بزرگی کے لے اللہ تیرے گھر تیرے غلط دی تو نے اُسے اور شرافت دی تو نے اُسکو اور کرامت دی تو نے اُسکے تین لے اللہ تیرے زیادہ کر تو اُسکی تعظیم اور زیادہ کر تو اُسکی بندگی اور تکبیر اور زیادہ کر تو اُسکی عظمت اور زیادہ کر تو اُسکی شہس کی جس لے اُسکا حج کیا لے اللہ کھول واسطے میرے دروازے اپنی رحمت کے در داخل کر تو مجھ کو اپنی جنت میں اور پناہ دے تو مجھے شیطان مردود سے ۱۲ لے اللہ نبی امانت میں نے ادا کی اور اپنا عہد وفا کیا تو میری حق گزاری کا گواہ ۱۲ لے اللہ یہ طواف تیرے ایمان کے واسطے اور تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے عہد کی وفا اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیلئے ہے ۱۲ لے اللہ تیرے گھر تیرے گھر سے اور یہ میں تیرا امن ہے اور یہ جگہ ہے اُسکی جو پناہ لینے والا ہے ساتھ تیرے اک سے ۱۲ لے اللہ تیرا انگنا ہوں میں تجھ سے شک و رنفاق اور دشمنی اور بُرے ظنون سے اور بُری نگاہ سے یہ گھروالوں و مال و اولاد کے ۱۲ لے اللہ سایہ دے تو مجھے اپنے عرش کے نیچے جہنم کوئی سایہ نہ ہو گا اگر سایہ تیرے عرش کا لے اللہ ہا تو مجھے کا سہہ صبر صبر سے ایسا شربت کہ کیا سایہ ہوں میں بچ بچھی ۱۲ لے اللہ کر تو اُس حج کو حج مقبول و درود و دعویٰ پسندیدہ اور گناہ بخشا ہو ۱۱ اور یاد رکھنا جو ہرگز نہ بگاڑے لے عورت دے لے لے مجھے بخشے والے بخشے تو اور رحم کر تو اور درگزر کر تو اُس سے جو کچھ تو جانتا ہے بیشک تو بڑا رحمت والا اور بڑا کریم ہے ۱۲ لے اللہ تیرا انگنا ہوں میں تجھ سے کھرتے اور پناہ انگنا ہوں میں تجھ سے محتاجی اور عذاب قبر سے اور فساد زندگی اور موت سے اور پناہ انگنا ہوں میں رسوا لے سے دنیا اور آخرت میں ۱۲۔

اس مکران اور حجر اسود کے درمیان میں یون کے **اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ**
عَذَابِ النَّارِ اس طرح سات بار طواف کرے اور ہر بار یہی دعائیں پڑھے ہر گردش کو ایک شوط کہتے ہیں تین شوط میں جلدی اور
نشاط کے ساتھ چلے اگر خانہ کعبہ کے پاس زحام ہو تو دور سے طواف کرے تاکہ جلد جلد چل سکے اور اخیر کے چار شوط میں آہستہ آہستہ چلے
اور ہر بار حجر اسود کو بوسہ دے اور مکران یا نبی پر ہاتھ پھیرے اور بھیڑ کے سبب اگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرے جب ساتون شوط
تمام ہو جائیں تو بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑا ہو رہے پیٹ اور سینہ اور دھنسا رخسار کعبہ شریف کی دیوار سے لگا دے اور
دو تون پھیلیاں دیوار پر رکھ کر اسپر سر رکھے یا کعبہ شریف کی آستان پر رکھے اس مقام کو ملزم کہتے ہیں اور اس جگہ دعا تجاب ہوتی ہے یون
دعائے **اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ احْبِسْ رَفِيقِي مِنَ النَّارِ وَأَعِزِّي مِنْ كُلِّ مَسْوَعٍ وَقَفِّعِي بِسَاسِ زَفَّتْنِي وَبَارِكْ فِيمَا آتَيْتَنِي**
اُسُوتِ دُودِ پڑھے اور استغفار کے اور مراد مانگے پھر مقام کے سامنے کھڑا ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اسکو دو گانہ طواف کہتے ہیں یہی سے طواف
کی نامی ہوتی ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل یا دوسری میں الحمد اور قل ہو اللہ پڑھے نماز کے بعد دعائے مانگے اور جب تک سانوین شوط
نہ پھر گیا ایک طواف نہ تمام ہو گا ساتون بار یہی دو گانہ پڑھے اسکے بعد حجر اسود کے پاس جا کر بوسہ دیکر ختم کرے اور سنی میں مشغول ہو۔
سُغِي کے **اَوَابِ** کا بیان چاہیے کہ صفائے جو پاٹھے اسکی طرف جائے اور اتنی پیڑھیوں پر پڑھے کعبہ شریف نظر آئے پھر کعبہ شریف
کی طرف متوجہ ہو کر کہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَدُّ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** الخیر و هو
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعِزَّهُ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْكَافِرُونَ اور دعا کرے اور جو مراد کھتا ہو مانگے پھر وہاں سے اُترے اور سنی شروع
کرے کہ وہ مروءہ تک پہلے آہستہ آہستہ چلے اور کہے **رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا**
آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور میل سبز جو مسجد کے کنارے ہے وہاں تک آہستہ آہستہ چلے اسکے
آگے چھ گز کے قدر جلد جلد چلے یہاں تک کہ دو سیریل کو پہنچے پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ مروءہ کو پہنچ جائے
اسپر چڑھ کر وہ صفا کی طرف منہ کرے اور وہی دعائیں جو اوپر مذکور ہوئی ہیں پڑھے یہ ایک بار ہو واجب صفا پر جائیگا تو دوبار ہو گا
سات بار یون ہی کرے جب اس سے فراغت ہو تو طواف قدوم اور طواف سعی کرے **طواف حج میں سنت ہے اور وہ طواف جو مکران**
وقوف عرفات کے بعد ہو گا اور سعی کرنے کی وقت طہارت سنت ہے اور طواف میں واجب و سعی استیقرار کافی ہے ہوا سے کہ وقوف عرفات کے بعد

۱۔ اے اللہ اے پروردگار ہمارے دے تو ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی اور سچا تو ہم کو بطیفیل اپنی رحمت کے عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے ۱۲۔ اے اللہ اے پروردگار گھر بزرگ
کے آزاد کو میری گردن ناز دوزخ سے اور پناہ دے تو مجھے ہر بُرائی سے اور قناعت دے مجھ کو اُس چیز پر جو روزی دی تو نے مجھ کو اور برکت دے تو اُس چیز میں جو دی تو نے مجھے ۱۳۔
نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کیلئے کہ نہیں ہے شریک کوئی واسطے اسکے اُسی کے لیے ملک ہے اور اُسی کے واسطے تعریف ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے نہ مرے گا اُسی کے
ہاتھ نیکی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ کیلئے ہے اور سچا ہے وعدہ اُس کا یا ر کی اُس نے اپنے بندہ کی اور عورت دی اپنے لشکر کو اور شکست دی بہت لشکر و ن کو
کیلئے اُسے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ قاص کرنے والے ہیں واسطے اسکے دین کو اگرچہ کہ وہ جانیں کا فر ۱۴۔ اے پروردگار بخش تو اور رحم کر تو اور درگزر کر تو اُس چیز سے جو تو
جانتا ہے بیشک تو بڑا عزت والا بڑا کریم ہے اے اللہ اے پروردگار ہمارے دے تو ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی اور سچا تو ہم کو عذاب آتش سے ۱۲۔

سعی کرنا شرط نہیں ہے لیکن طواف کے بعد ہونا چاہیے گو وہ طواف سنت ہو و قوف عرفہ کے آداب آئے عزیز جان تو کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات کو پہنچیں تو طوافِ قدمین نہ مشغول ہوں اگر عرفہ کے دن سے پہلے پہنچیں تو طوافِ قدمین کرین ترویہ کے دن یعنی ذیجہ کی آٹھویں تاریخ مکہ معظمہ سے نکل کر سنا میں شبِ باش ہوں دوسرے دن عرفات کو جائیں اور وقوف کا وقت عرفہ کے دن زوال کے بعد سے عید کی صبح روشن ہونے تک ہے اگر صبح کے بعد کوئی شخص پہنچ گیا تو اسکا حج فوت ہوگا عرفہ کے دن غسل کرے اور ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھے اور دعائیں مشغول ہو اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ قوت رہے اور خوب عائن مانگ سکے کہ حج سے اصل غرض یہی ہے کہ اس سعید و شریف وقت میں عزیزوں کے دل و ہمتیں جمع ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں سو وقت لا الہ الا اللہ سب کرنا سے بہتر ہے زوال کے وقت سے شام تک قصر اور زاری اور استغفار اور توبہ نصوح اور گناہان سابق کا عذر اور استغفار کرنا چاہیے اس وقت کے پڑھنے کی دعائیں بہت ہیں انکا لکھنا موجب طوالت ہو کتاب حیا العلوم میں مذکور ہیں اُسمین سے یاد کرنا چاہیے پھر جو دعایا دہو اُسے پڑھے کہ سب دعیہ ماثورہ اس وقت پڑھنا بہتر ہے اگر یاد نہیں کر سکتا تو دیکھ کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے اور وہ آمین کہے اور غروبِ آفتاب کے پہلے حدود عرفات سے نہ نکلے باقی اعمال حج کے آداب عرفات کے بعد مزدلفہ میں جائے اور غسل کرے اس واسطے کہ مزدلفہ حرم میں داخل ہو اور مغرب کی نماز میں دیر کر کے نماز عشا کے ساتھ ملا کر ایک اذان اور اقامت سے پڑھے اگر ممکن ہو تو اس شب کو مزدلفہ میں شب بیدار کرے کہ یہ رات بزرگ ہے اور یہاں شب کو مقام کرنا بجز عبادات ہے اور جو کوئی یہاں پر مقام نہ کر گیا اُسے ایک بکرا فسخ کرنا ہوگا اور سنا میں پھینکنے کی واسطے وہاں سے نہ تھیر اٹھائے کہ ایسے پتھر وہاں بہت ہوتے ہیں پچھلی رات کو سنا کا قصد کرے اور فجر کی نماز اول وقت پڑھے اور جب مزدلفہ کے اخیر میں جسے شعر احرام کہتے ہیں پہنچے تو اُجالا ہونے تک ٹھہرے اور دعا مانگتا رہے پھر وہاں سے اُس مقام پر پہنچ گیا جسکو وادیِ محسر کہتے ہیں جانور کو تیز بانگے اگر پیادہ ہو تو خود جلد چلے یہاں تک کہ وہ میدان طے ہو جائے یہی سنت ہے پھر صبح عید کو کبھی اللہ اکبر کہے کبھی لبیک کہے جب تک کہ اُس بلندی پر پہنچے جسے جبرائیل کہتے ہیں اور اُس سے گزر کر اُس بلندی پر پہنچے جو قبلہ رہو ہونے سے راستے کے داہنے پر واقع ہے اسے حجرۃ العقبہ کہتے ہیں جب آفتاب ایک نیزہ بلند ہو سات پھر اُس حجرۃ میں پھینکے اور قبلہ کی طرف منہ رکھنا اولیٰ ہے یہاں لبیک کے بدلے اللہ اکبر کہے اور پھر پھینکتے وقت یہ کہے اَللّٰهُمَّ تَصَدَّقْ بِکِتَابِکَ وَاتَّبَاعِ السُّنَّةِ نَبِیِّکَ جب فراغت حاصل ہو تو لبیک و اللہ اکبر کہنا موقوف کرے مگر ایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازون کے بعد کہا کرے اور وہ دن عید کے روز ہے چوتھا دن ہے پھر انبی فرود گاہ کو جا کر دعائیں مشغول ہو پھر اگر کرنا ہے تو قربانی کرے اور اُسکی شرطیں لحاظ رکھے اس وقت بال مندوائے جب سنگ ندازی اور موت تراشی اُس دن کر چکا تو ایک تحلل اُسے حاصل ہوا اور منوعات احرام مباح ہو گئے مگر جلع اور شکار پھر مکہ معظمہ کو جا کر طوافِ رکن کرے عید کی آدھی رات گئے کے بعد سے اس طواف کا وقت آتا ہے مگر عید کے دن کرنا اولیٰ ہے اور اس طواف کے وقت کی انتہا نہیں مقرر ہے بلکہ جتنی تاخیر کر لیا تو نہ ہوگا لیکن دوسرا تحلل حاصل نہ ہوگا اور جلع کرنا حرام ہوگا جب یہ طواف بھی اُسطح جس طرح ہم نے طوافِ قدمین بیان کیا تمام ہوگا تو حج کا اختتام ہوگا جماع اور شکار کرنا بھی حلال ہو جائے گا

اگر کسی پہلے ہی کرچکا ہے تو پھر نہ کرے ورنہ سعی ٹرن اس طواف کے بعد کرے اور جب پھر بار چکا بال منہ اچکا طواف کرچکا تو حج تمام ہو گیا اور احرام سے باہر ہو گیا لیکن ایام تشریق میں پھر پھینکنا اور منامین شب باش ہونا زوال حرام کے بعد ہوتا ہے جب طواف اور سعی سے فارغ ہوا تو عید کے دن منامین پھر آئے اور وہاں شب باش ہو کر یہ واجب ہوا دوسرے دن آفتاب طلوع سے پہلے پھر پھینکنے کے واسطے غسل کرے اور پہلے حجرہ میں جو عرفات کی طرف ہے سات پھر پھینکے اور اس وقت قبلہ رو کھڑا رہے اور سورہ بقرہ کے قدر وعاما گئے پھر سات پھر درمیان کے حجرہ میں پھینکے اور دعا کرے پھر سات پھر حجرہ عقبہ میں پھینکے اور اس رات کو منامین مقام کرے پھر عید کے تیسرے دن بھی اسی ترتیب سے اکیس پھر ان تینوں حجرہ میں پھینکے اگر چاہے تو اسی پر اقتصار کر کے مکہ معظمہ کو جائے اگر غروب آفتاب تک ٹھہر گیا تو اس رات کو مقام بھی واجب ہو جائیگا اور دوسرے دن پھر پھینکنا بھی حج کا تمام بیان یہی ہے جو مذکور ہوا عمرہ کا بیان جب عمرہ لانا چاہے تو غسل کر کے احرام کے کپڑے جیسے حج میں پہنتے ہیں پہنے اور مکہ معظمہ سے نکل کر عمرہ کیلئے میقات تک جائے اور وہ جعرانہ اور تنعیم اور حدیبیہ ہے اور عمرہ کی نیت کرے اور کہے لَبَّيْكَ يَعْزَّةُ اور مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جا کر دو رکعت ناز پڑھے پھر مکہ معظمہ کو آئے اور راہ میں بیک کے مسجد میں جب داخل ہو تو بیک کہنا موقوف کرے اور طواف اور سعی کو جس طرح حج میں مذکور ہوا پھر بال منہ لائے عمرہ اس سے تمام ہو گا عمرہ سال بھر کر سکتے ہیں جو کوئی مکہ معظمہ میں رہے اسے چاہیے کہ بمقدور ہو سکے عمرہ لائے ورنہ طواف کرے یہی نہ ہو سکے تو بیت اللہ کو دیکھا کرے جب خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر جائے تو چاہیے کہ دوستانوں کے درمیان میں ناز پڑھے اور ننگے پاؤں بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ اندر جائے اور آپ زمر میں پٹ بھر کر پیسے جس نیت سے پیسے کا شفا حاصل ہوگی اور کہے اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ سَقَمٍ وَاسْرُقْ فِي الْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَالْمُعَافَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ۵

طواف وداع کا بیان جب مراجعت کا قصد کرے تو پہلے اسباب باندھے اور سب کاموں کے بعد بیت اللہ کو رخصت کرے یعنی سات بار طواف وداع کرے اور دو رکعت ناز پڑھے جیسا طواف کے حال میں اول ذکر ہوا اس طواف میں صلیب اور جلدی چنانچہ ضرور نہیں پھر ملزم میں جا کر دعا کرے اور کعبہ شریف کو دیکھتا ہوا اٹھے پاؤں پھر یہاں تک کہ مسجد کے باہر ہو جائے مدینہ منورہ کی زیارت کا بیان تب مدینہ منورہ کو جائے اس واسطے کہ جناب سالت آب صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میری وفات کے بعد میری زیارت کرے گا اُسے گویا میری حیات میں میری زیارت کی اور فرمایا ہے کہ جو کوئی مدینہ میں آئے اور زیارت کے سوا اور کوئی اس کی غرض نہ ہو تو حق تعالیٰ کے نزدیک اُس کا حق ثابت ہو جاتا ہے مجھے اُس کا شفیق کرے گا مدینہ منورہ کے راستے میں روئے شریف بہت کثرت سے پڑھے اور جب مدینہ منورہ کی دیوار سراپا انوار پر نظر پڑے تو کہے اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ رَسُولِكَ فَاجْعَلْهُ لِي وَقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَأَمَّا نَا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ پہلے غسل کرے بعدہ مدینہ منورہ میں داخل ہو خوشبو اور سپید پاکیزہ کپڑے پہنے جب اندر داخل ہو تو قریبی اور تو قریب کے ساتھ رہے اور یوں کہے اللَّهُمَّ ادْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدِّقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدِّقٍ وَاجْعَلْ لِي

۱۱ حاضر ہوں میں ساتھ عمرہ کے ۱۲ لے اللہ کو اُس پانی کو شفا بخش دے اور زری دے تو بھوکا اظہار و یقین اور خیر و عافیت دینا اور آخرت میں ۱۳ اسے اللہ یہ حرم ہے تیرے رسول کا پس کر تو اسے میرے واسطے حفاظت دوزخ سے اور امان عذاب سے اور حساب کی برائی سے ۱۴ لے اللہ داخل کر تو مجھے اچھے داخل ہو کر اور نکال تو مجھ کو اچھے نکلنے کو اور کیا تو میرے واسطے اپنے پاس سے غلبہ مرد دینے والا ۱۵ عید تقسیم کرے تین چار کوس فاصلے پر ایک موضع کا نام ہے ۱۶ حدیبیہ ایک موضع کا نام ہے جو مکہ سے قریب دو کوس کے ہے ۱۷۔

مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّبِيًّا ۖ اَپھر مسجد نبوی میں جا کر منبر کے نیچے دو رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ منبر کا عمود اُس کے داہنے
 کاندھے کے مقابل ہو اس واسطے کہ وہ جناب سرور کائنات کا موقف اور مقام تھا پھر زیارت کا قصد کرے اور شہداء قدس کی طرف
 متوجہ ہو اور منہ پھیرے اور پشت قبیلہ ہو جائے دیوار سراپا انوار پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دینا سنت نہیں ہے بلکہ دور رہنے میں
 بڑی تعظیم ہے پھر کہے اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ يَا سُبُوْلَ اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ
 يَا صَفِیَّ اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدَ اَدَمَ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِیْنَ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ وَرَسُوْلَ رَبِّ
 الْعَالَمِیْنَ السَّلَامُ عَلَیْكَ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاصْطَحَابِکَ الطَّاهِرِیْنَ وَارْوَاْحِکَ الطَّاهِرَاتِ اُمَمَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ جَزَاکَ
 اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَزٰی نَبِیًّا هٰذَا اُمَّتِهِ وَصَلٰی عَلَیْکَ کُلَّ مَا ذَكَرْکَ الذَّاکِرُوْنَ وَعَفَلَ عَنْکَ الْعَافِلُوْنَ ۚ اگر کسی
 نے حضرت صلعم کو سلام پہنچانے کی وصیت کی ہو تو یوں کہے اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ يَا سُبُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَیْكَ
 يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانٍ ۚ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 پر سلام کرے اور کہے اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمَا يَا وَزِیْرَیْ سُبُوْلِ اللّٰهِ وَالْمُعَاوِنَیْنِ لَہٗ عَلٰی الْقِیَامِ بِالْاٰیٰتِ مَا دَامَ حَیًّا وَالْقَائِمِیْنَ
 بَعْدَکُمَا فِیْ اُمَّتِہٖ یَا مُؤْمِرِ الدِّیْنِ تَتَّبِعَانِ فِیْ ذٰلِکَ اَنْتَا سَکَنَ تَعْمَلَانِ بِسُلْطٰنِکُمَا ۚ اَللّٰهُمَّ اَعِزِّہُمَا جَزَاکَ عَلٰی دِیْنِہُمَا
 پھر وہاں کھڑے کھڑے جتنی دعا مانگی جائے مانگے پھر وہاں سے منکر بقیع کے قبرستان کو جائے بزرگواروں اور حضرت صلعم کے یاروں کی
 زیارت کرے جب مدینہ منورہ سے مراجعت کرنے لگے تو جناب محبوب رب العالمین کی زیارت سراپا بشارت سے سعادت کو منین حاصل کر کے
 رخصت اور وداع کرے حج کے اسرار کا بیان آئے عزیز جان تو کہ یہ جو کچھ بیان ہوا حج کے ارکان اور اعمال کی صورت ہے
 ان میں سے ہر ایک رکن میں سر ہے اور ہر ایک کی ایک حقیقت ہے عبرت اور یاد آوری اُمور آخرت اس سے اصل مقصود ہر حقیقت
 امر یہ ہے کہ آدمی اس طرح پر مخلوق ہوا ہے کہ جب تک اپنا اختیار اپنے پروردگار کے سپرد نہ کرے کمال سعادت کو پہنچنا محال اور مفقود ہے
 جیسا عنوان سلمان میں مذکور ہو چکا آغاز کتاب میں مذکور ہو چکا خواہش کی اطاعت اُسکے واسطے موجب ہلاکت ہے جب تک اپنے اختیار میں ہے
 اُسکا کوئی فعل حکم شرع سے نہیں بلکہ خواہش کی متابعت سے ہے اور اُسکا کوئی کام بندہ وار نہیں اور بندگی کے سوا اور کسی امر میں
 اُسکے لیے سعادت و وقار نہیں اس واسطے تھا کہ حق تعالیٰ نے سابق کی ملتوں میں ہر اُمت کو رہبانیت اور سیاحت کا حکم فرمایا یہاں تک
 کہ عبادت کرنیوالے آبادی سے نکلتے خلق سے انقطاع صحبت کرتے اور پہاڑوں پر جا کر تمام عمر مجاہدہ اور ریاضت کرتے جناب

۱۔ سلام آپ پر اے رسول اللہ کے سلام آپ پر اے نبی اللہ کے سلام آپ پر اے دوست اللہ کے سلام آپ پر اے برگزیدہ اللہ کے سلام آپ پر اے سردار اولاد آدم کے سلام آپ پر اے
 سردار رسولوں کے اور ختم کرنے والے نبیوں کے اور رسول پروردگار تمام عالموں کے سلام آپ پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے یاروں پر ایسے پاک مہین اور آپ کی ازواج طاہرات
 پر کہ ان پر مسلمانوں کی جزا دے آپ کو اللہ ہر طرف سے وہ جزا کہ جزا دی کسی نبی کو اُسکی امت سے اور رحمت نازل کرے آپ پر اتنی جتنا یا کہہ سکتے ہیں آپ کو یاد کرنیوالے اور غافل ہیں
 آپ کی یاد سے غافل لوگ ۱۲۔ سلام آپ پر اے رسول اللہ کے غافلے آدمی کی طرف سے ۱۳۔ سلام تم پر اے دونوں وزیر رسول خدا کے اور ان کی اولاد
 کرنیوالے آپ کو کھڑے ہو نیکی دین پر جب تک وہ زندہ تھے اور قائم ہونے والے بعد اُنکے اُنکی اُمت میں دین کے کاموں کے ساتھ فرمانبرداری کی تم دونوں نے اہل زمین اُنکے کاموں کی عمل کیا تم دونوں نے اُنکی امت
 پر پس جزا دے تم دونوں کو اللہ نیک اُس جزا کی جو جزا دی ہو کسی نبی کے وزیروں کو جو اُسکے دین پر تھے ۱۴۔

رسالت مآب صلعم سے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے دین میں سیاحت اور رہبانیت نہیں ہے اپنے فرمایا اُسکے عوض ہم کو جہاد اور حج کر نیکا حکم ہے تو حق تعالیٰ نے رہبانیت کے بدلے اُس امت کو حج کا حکم فرمایا کہ اہمین جہاد کا مطلب بھی حاصل ہے اور عبرتیں بھی موجود ہیں کہ حق تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بزرگی عنایت فرمائی اور اپنی طرف منسوب کیا اور اُس کو پادشاہوں کے در دولت کے مثل بنایا اطراف و جوانب کو اُس کا جرم ٹھہرایا اُسکی تعظیم اور عزت کی واسطے وہاں کے شکار اور اشجار کو حرام کر دیا اور عرفات کو در دولت سلطانی کے جلو خانے کے مثل حرم کے سامنے بنایا تاکہ سب طرف سے تمام عالم بیت اللہ کا قصد کرے حالانکہ معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ مکان اور خانہ کعبہ میں رہنے سے منزہ اور پاک ہے لیکن آدمی کو جب شوق بیغایت اور آرزو بے نہایت ہو تو جو چیز دوست کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ بھی جان و دل سے مطلوب و مرغوب ہوتی ہے تو مسلمانوں نے اس شتیاق میں اپنے اپنے اہل و عیال و طین مال چھوڑ دیے اور جنگوں کے خوف و خطر گوارا کیے غلاموں اور بندوں کی طرح دوست برحق اور مالک مطلق کے آستانہ کا قصد کیا اور اس عبادت میں اُن کو ایسے کاموں کا حکم ہوا جو عقل میں نہیں آسکتے جیسے تپہ چھینکنا اور صفاموہ میں دوڑنا یہ اس واسطے ہوا کہ جو کچھ عقل میں آسکتا ہے نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ اُنس ہوتا ہے اس واسطے کہ اُس کام کو اور اُسکی وجہ کو جانتا ہے مثلاً جانتا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں محتاجوں کی مددگاری و برداری ہے اور ناز میں مجبور و حقیقی کے سامنے فروتنی اور روزہ میں لشکر شیطان کی شکست ہے ممکن ہے کہ آدمی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے اور کمال بندگی یہ ہے کہ محض حکم مالک سے بندہ کام کرے اور اُسکے باطن میں اُس کام کا خواہش نہ ہو تپہ چھینکنا اور دوڑنا اسی قبیل سے ہے کہ سوا بندگی کے اور کسی وجہ سے آدمی نہیں کر سکتا اور اسی واسطے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے بالتخصیص حج کی شان میں زبان فیض تر جان پر آیا ہے لبتیک لہجۃ حقاً تعبداً و رقاً عبودیت اور بندگی اپنے اسکا نام رکھا اور بے لگ جو حیران ہیں کہ حج کے اعمال سے کیا مقصد اور مراد ہے حیرانی اُنکی غفلت کے باعث ہے حقیقت حال سے وہ بخیر ہیں کہ بے مطلبی اُسکا مطلب ہے اور بغیر فی اس سے غرض ہے تاکہ بندگی اس سے ظاہر ہو اور بندہ کی نظر محض حکم مالک پر ہو اس میں کسی طرح طبیعت اور عقل کا دخل نہ ہو تاکہ آدمی اپنے تئیں باقی مطلق میں بالکل فنا کر دے کہ مستی اور بے نصیبی ہی آدمی کی سعادت ہو تاکہ اُس سے حق اور فرمان حق کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے حج کی عینیت یہ ہے کہ اس سفر کو ایک جہ سے سفر آخرت کے مانند بنایا ہے اس واسطے کہ اس سفر سے خانہ مقصود ہے اور اُس سفر سے صاحب خانہ تو اس سفر کے حالات اور مقدمات سے اُس سفر کا احوال یاد کرنا چاہیے جب اپنے اہل و عیال و دوست و احباب کو آدمی وداع کرے تو سمجھے کہ یہ شخص اُس شخص کے مانند ہے جو سکران موت میں ہوگی اور اس سفر سے پہلے تمام علاقے سے فارغ البال ہو کر آدمی نکلتا ہے اس طرح آخر عمر میں بھی چاہیے کہ تمام دنیا سے دل کو خالی کرے ورنہ سفر آخرت اُسے دو بھر ہو جائیگا اور جب سب طرح اس سفر کا توشہ اور ہر قسم کا زاد راہ ہتیا کرتا ہے اور ہوشیار رہتا ہے اور سب احتیاطیں کرتا ہے کہ جنگل یا یاں میں کہیں بے سامان نہ ہو جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ میدانِ حشر بہت بڑا اور ہولناک ہے اور وہاں توشہ اور زاد آخرت کی بڑی احتیاج ہے اور جب اس سفر میں بہت جلد خراب ہو جانے والی چیز ساتھ نہیں لیتا کہ جانتا ہے یہ میرا ساتھ نہ دیگی اور توشہ اور زاد راہ کے لائق نہیں آتی جس عبادت میں کہ ریا اور قصور کو دخل ہو وہ زاد آخرت کے لائق نہیں

رہنی سواری پر بیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے اس واسطے کہ یقیناً جانتا ہے کہ سفر آخرت میں بھی سواری ہوگی اور ممکن ہے کہ اُترنے نہ پائے اور وقت جنازہ آجائے اور چاہیے کہ یہ سفر حج ایسا ہو کہ زادِ سفر آخرت ہو سکے اور جب احرام کے رے کے نزدیک پہنچتے ہی روزِ مَرہ کے کپڑے اتار کر اُنھیں پہنے گا اور وہ سفید دو چادرین ہوں تو چاہیے کہ کفن کو یاد کرے کہ وہ باس کے خلافت ہے اور جب پہاڑ کی گھاٹیاں اور جنگل کے خطرے دیکھے تو منکرِ کجی اور قبر کے سانپ بچھو کو یاد کرے کہ قبر سے لے بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں بہت ہی گھاٹیاں ہیں اور سطح بے رہبر کے جنگل کی آفتوں سے بچنا ممکن نہیں اسی طرح غیر قبر کے مولوں سے بچنا ممکن نہیں اور جیسے جنگل میں اہل و عیال دوست آشنا سے چھوٹ کر نہا ہوتا ہے قبر میں بھی اسی طرح جب لبتیک کہنا شروع کرے تو جانتا چاہیے کہ خدای تعالیٰ کی ہدایت کا جواب ہے اور قیامت کے دن اُسے اسی طرح ہدایت ہوگی یہاں کرے اور اس مذکرے خطر میں ڈوبا رہے علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا چہرہ احرام کے وقت زرد ہو جاتا تھا اور پڑ جاتا تھا اور لبتیک نہ کہہ سکتے تھے لوگوں نے کہا آپ لبتیک کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لبتیک کہوں اور صدیک جواب آئے اتنا کہا اور اونٹ پر سے بیہوش ہو کر گر پڑے اور ابن الحواری جو حضرت ابوسلیمان دارانی کے مرید کہتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان نے اُس وقت لبتیک نہ کہا اور ایک میل چل کر آپ کو غش آگیا جب ہوش آیا تو فرمایا حق تعالیٰ علیہ السلام پر وحی کی تھی کہ اپنی اُمت کے ظالموں سے کہہ دے کہ مجھے نہ یاد کریں اور میرا نام نہ لیں کہ جو مجھے یاد سے یاد کرتا ہوں اگر یاد کرے تو میں نے ظالم ہیں تو میں اُنھیں لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو کوئی حج نہ لیتا ہے اور لبتیک کہتا ہے اُس کو جواب دیتے ہیں لَا تَبْتَئِكَ وَلَا تَعْدِيَا حَتَّى تَوَدَّ مَا فِي يَدَيْكَ اور طواف بہرین جیسے غیب محتاج ناچار سلطانین کے در دولت پر جاتے ہیں اور محل کے گرد عرض حاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں جلو خانے میں آتے جاتے ہیں اور اپنا ساعی اور شفیع ڈھونڈتے ہیں اور اُنھیں امید ہوتی ہے کہ شاید پادشاہ کی نگاہ درہمیں ایک نظر دیکھ لے صفامروہ کے بیچ کا میدان جلو خانہ سلطانی کے مانند ہے عرفات پر لوگوں کا کھڑا رہنا اور سے لوگوں کا مجتمع ہو کر آنا اور مختلف زبانوں میں دعائیں مانگنا عرصات قیامت کے مانند ہے وہاں بھی تمام عالم ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی اور ہر شخص امید و بیم میں ہوگا کہ دیکھا چاہیے میں مقبول ہوں یا مردود اور پھر بار بار سے سار بندگی بطور عبادت مقصود ہے دوسرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شہادت ہو کہ وہاں پر ابلیس آپ کے دوسرے میں ڈالے آپ نے اُسے پتھر پھینکے تھے آئے عزیز اگر تیرے خیال میں یہ بات آئے کہ ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانی نہ کھائی دیتا ہم بھلا نہ پتھر کیوں ماریں تو اس خطرہ کو دوسرے شیطانِ جان اور بے تامل پتھر اگر شیطان کی ٹیپہ توڑ کر پتھر کی ٹیپہ ٹوٹی ہے اور تو بندہ فرمانبردار ہو جا جو حکم تجھے ہو بجالا اور اپنے تئیں بالکل خداوند کریم کے تصرف میں چھوڑ دے کہ پتھر مارنے سے بیشک میں نے شیطان کو مقهور اور مغلوب کر لیا حج کی عبرتوں کا اس قدر بیان اس واسطے ہوا کہ اگر

کوئی شخص اس راہ کو بچا نیگا تو جقدر اس کا ذہن روشن اور شوق کامل اور سعی و کوشش بلیغ ہوگی اس قدر یہ معنی اُسے دکھائی دینگے اور ہر مہر من حصہ اور نصیبہ پائیگا کہ روح عبادت یہی ہے اور یہ باتیں معلوم ہونے سے کاموں کی ظاہری صورت سے معنوں کی طرف بہت بڑھ جائیگا

ائمہ اہل تلامذہ قرآن کے بیان میں

اے عزیز جان تو کہ قرآن شریف پڑھنا سب عبادتوں سے بہتر ہے خصوصاً نماز میں کھڑے ہو کر جناب رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی عبادتوں میں سب سے افضل تلاوت قرآن ہے اور فرمایا ہے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ نے نعمت قرآن عطا فرمائی ہو اور وہ سمجھے کہ اور کسی کو اس سے بہتر کوئی چیز ملی ہے تو اُسے اُس چیز کی تحقیر کی جسکی حق تعالیٰ نے تعظیم و توقیر کی اور فرمایا کہ اگر مثلاً قرآن کو کسی کھال میں رکھیں تو آگ اُسکے قریب بھی نہ جائیگی اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور پیغمبر وغیرہ قرآن سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے نزدیک شفیع نہیں ہے اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسکو تلاوت قرآن دعا مانگنے سے باز رکھے تو شکر گزار دن کی واسطے جو بڑا ثواب ہے وہ میں اسے دوں گا اور فرمایا کہ دونوں میں لپے کی طرح دنگ لگتا ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ شدہ چھوٹا کا ہے سے ہے آپ نے فرمایا قرآن شریف پڑھنے اور موت کو یاد کرنے سے اور فرمایا ہے میں دنیا سے گیا اور تم میں دو اعطا اور نامح جھوٹا ہے وہ ہمیشہ تم کو بند نصیحت کرینگے ایک گویا اور دوسرا خاموش ہے گویا تو قرآن مجید ہے اور خاموش موت ہو اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن پڑھو کہ ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں ثواب ملتی ہیں میں نہیں کہتا کہ اَلَمْ ایک حرف ہو بلکہ اَلِف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف ہوا آم احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا عرض کی کہ یا اللہ کس چیز کے ذریعہ سے تیرے ساتھ تقرب افضل ہے ارشاد ہوا کہ میرے کلام قرآن کے ذریعہ سے میں نے عرض کی کہ خواہ منی سمجھتا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا کہ ہاں منی سمجھے خواہ نہ سمجھے غافل تو مکی تلاوت کا بیان اے عزیز جان تو کہ جس نے قرآن پڑھا اُس کا بڑا درجہ ہوا ہے چاہیے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال رکھے ناشائستہ باتوں سے بچا رہے ہر وقت آداب سے رہے ورنہ معاذ اللہ اس بات کا خوف ہے کہ مبادا قرآن شریف اُس کا دشمن ہو جائے اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں منافق اکثر قرآن خوان لوگ ہوں گے حضرت ابوسلیمان دارانی کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نسبت مفسد قرآن خوانوں کو جلد پکڑے گا تو ریت میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے پہونچے تو اگر راہ میں ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے یا راستے سے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اُس کا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اور اس میں غور و تامل کرتا ہے اور یہ کتاب میرا نام ہے تجھے میں نے لکھا تو میں غور و تامل کرے اور تو اسے سرکار بند ہو اور تو اُس سے انکار کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اور جو تو پڑھتا بھی ہے تو غور و تامل نہیں کرتا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگلے لوگ قرآن شریف کو جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پاس سے یہ نامہ آیا ہے رات کو اُس میں غور و تامل کرتے اور دن کو اُس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اُس کا درس اختیار کیا ہے اُس کے حروف کے زبردست کو درست کرتے ہو اور اُس پر عمل کر نہیں سکتی کرتے ہو ان فرض قرآن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں بلکہ اُس پر عمل کرنا ہے پڑھنا یاد رکھنے کے لیے ہے اور یاد رکھنا عمل کرنے کے واسطے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے انکی مثل ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اُسکے مالک کا نامہ آئے

اس غلام کی نسبت احکام لکھے ہوں وہ غلام بیٹھے اور اُس نامہ کو خوش آوازی سے پڑھے اُسکے حروف خوب درست
 وراں احکام میں سے جو آسمین لکھے ہیں کچھ نہ بجالائے تو وہ غلام بیشک عقوبت اور عداوت کا مستحق ہے تلاوت قرآن کے
 ظاہر میں کچھ چیزوں کی رعایت رکھنا چاہیے اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے اور پہلے وضو کرے اور قبلہ رو بیٹھے اور عجز و انکسار کے ساتھ
 ہے نماز حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے اُسکے واسطے ہر حرف کا ثواب سو نیکیاں
 ہیں اور جو بیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے تو پچاس پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اگر با وضو ہو اور نماز کے علاوہ پڑھے تو پچاس پچاس نیکیاں
 بھی نہ ہو تو دل و دل نیکیوں سے زیادہ نہیں لکھتے اور اگر رات کو نماز میں پڑھے تو بہت افضل ہے کہ خاطر جمعی بہت ہوتی
 رہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اُسکے معنوں میں تامل کرے جلد ختم کر نیکی فکر میں نہ رہے بعض لوگ روز ایک
 ہیں اور رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تین دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو علم فقہ جو قرآن میں ہے وہ اُسے نہ حاصل ہوگا
 بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لَزَا اَنْزِلَتْ الْاَدْوَانُ وَرَأَى الْقَائِرَةَ مِثْلَ مِثْلِ آهْتِہِ پڑھوں اور غور و تامل کروں
 اور سورہ آل عمران جلدی پڑھنے سے مجھے بہت پسند ہے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کو جلدی
 نہ شریف پڑھتے دیکھا فرمایا شخص نہ قرآن پڑھتا ہو نہ خاموش ہو اگر عجبی ہو کہ قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قرآن شریف کی
 سطر آہستہ اور ٹھہر کے پڑھنا افضل ہے تیسرے یہ کہ روئے ہو اسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو اور روؤ اگر رو نہ
 ہٹ کر کے قصد اُردالاؤ اور حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے سبحان الذی میں جو آیہ سجدہ ہے جب اُسے
 کے واسطے جلدی نہ کرو تا وقتیکہ رو نہ لو اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو چاہیے کہ اُسکا دل روئے اور جناب سالماک صلعم نے
 راکن پنج کیواسطے نازل ہوا ہے جب اُسکو پڑھو تو اپنے سینے میں غمگین کرو اور جو کوئی وعدہ وعید اور احکام قرآن میں تامل کرے
 زہی اور ناچاری دیکھ گیا خواہ اندر خواہ اندر گہن ہو گا بشرطیکہ اُسے غفلت غالب ہو چوتھے یہ کہ ہر آیت کا حق ادا کرے اسواسطے
 اہل صلعم جب عذاب کی آیت پر پہنچتے استعاذہ کرتے یعنی حق تعالیٰ سے پناہ مانگتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچتے تو حق تعالیٰ
 تے اور تنزیہ کی آیت پر پہنچ کر تسبیح کرتے اور قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے اور جب تلاوت سے
 فرماتے اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِیْ اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًی وَرَحْمَةً اللّٰهُمَّ ذَکِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ
 لَمْ اَجْهَلْتُ وَارْدُقْنِیْ تِلَاوَتَهُ اَنَا وَاللَّیْلِ وَالْطَّارِکِ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لِّیْ یَا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝
 کی آیت پر پہنچے تو سجدہ کرے پہلے تکبیر یعنی اللہ اکبر کے پھر سجدہ کرے مانگی شرطیں یعنی طہارت اور ستر عورت وغیرہ سب
 میں لحاظ رکھنا چاہیے فقط اللہ اکبر کہ سجدہ کرنا ہے تشہد اور سلام کے کافی ہر پانچویں یہ کہ اگر ریاکا شہمہ و راندیشہ ہو کسی کی
 پڑتا ہو تو آہستہ پڑھے اسواسطے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چپے قرآن پڑھنے کو چلا کر پڑھنے پر ایسی فضیلت ہے

بمیر بظیل قرآن کے اور کہ تو اُسے میرے لیے پیشو اور روشنی اور ہدایت اور رحمت اے اللہ یاد دلادے مجھ کو اُس سے جو کچھ ہوا ہوں میں اور سکھا مجھے اُس سے جو نہ جانتا
 دے تو مجھے اُسکی تلاوت کی رات کو اور دن کے کناروں میں اور کہ تو اُسے دلیل میرے لیے اس پروردگار رحم عالم کے ۱۲۔

جیسے چھپا کر صدقہ دینے کو علانیہ دینے پر اگر یا اور دوسرے کی نماز میں فتور پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ چلا کر پڑھے تاکہ اور لوگ بھی سننے سے بہرہ مند ہوں اور ان کو بھی بہت آگاہی حاصل ہو اور بہت جمع ہو اور شوق پڑھے اور نیند بھاگ جائے اور سونے والے جاگ پڑیں اگر یہ سب نیتیں جمع ہوں تو ہر نیت پر ثواب پائیگا اور اگر دیکھ کر پڑھے تو بہتر ہے کہ آنکھ کو بھی کام میں لگایا لو گون نے کہا ہے کہ قرآن شریف دیکھ کر ایک ختم کرنا سات ختموں کے برابر ہے علماء مصرین سے ایک عالم حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا انھیں تو سجدہ میں پایا اور قرآن شریف سامنے رکھا دیکھا کما فقہ نے تھیں قرآن شریف سے باز رکھا میں جب عشا کی نماز پڑھتا ہوں مصحف کی تلاوت کرتا ہوں اور صبح تک بیدار رہتا ہوں جناب سالٹاب صلعم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لیکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نماز میں قرآن شریف چپکے چپکے پڑھ رہے تھے حضرت صلعم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو عرض کی ہوجہ سے کہ جس سے میں کہتا ہوں وہ سنتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ چلا کر پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھتے ہو عرض کی کہ سوتوں کو جگاتا ہوں شیطان کو بھگاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ دونوں آدمی اچھا کرتے ہو تو ایسے اعمال نیت کے تابع ہیں چونکہ دونوں کی نیت بخیر تھی دونوں طرح سے ثواب ملے گا چھٹے یہ کہ کوشش کرے کہ خوش آوازی سے پڑھے اس واسطے کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو رسول مقبول صلعم نے ابو حذیفہ کے مولیٰ کو دیکھا کہ خوش آوازی سے قرآن شریف پڑھتا ہے فرمایا اِنَّكَ لَيَذُو الذِّحَى جَعَلَ فِيْ اُمَّتِيْ مِثْلَهُ لَيْسَ اَسْ خَدَا كَا شَكَرَ بِهٖ جَسَمِيْ رِيْ تَمْتَمِيْنَ لِيْ سَ كُو دَخَلَ كِيَا اُسْ كَا يَسْبَبُ بِهٖ اَوَا زِ جَنِيْ اُجِيْ بِهٖ قُرْآنَ كَا شَرَبِيْ زِيَادَہٗ ہُوْ كَا سَنَتَ يَہٗ كَہٗ خُوش اَلْحَانِی سَہٗ پڑھے کلمات اور حروف میں بہت الجھان کرنا جیسے قوالوں کی عادت ہے کہ وہ تلاوت کے آداب باطن بھی چھہیں اول یہ کہ کلام کی عظمت پہچانے حق سبحانہ تعالیٰ کا کلام جانے اور یقین کرے کہ یہ کلام قدیم ہے اور حقیقی کی صفت ہے اسکی ذات قائم ہے اور زبان پر جو جاری ہوتا ہے یہ حروف ہیں اور جیسے زبان سے آگ کہنا آسان ہے ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن اصل لگ کی طاقت نہیں اس طرح ان حروف کے معانی کی اصل حقیقت اگر ظاہر ہو تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو اسکی تجلی کی تاب طاقت نہ ہو یہی سبب تھا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّا رَآیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ لٰكِن لِّكِن قُرْآنَ كِيْ عَظَمَت اور جمال کو حروف کے لباس میں پوشیدہ کیا ہے تاکہ زبان اور دلوں کو اسکی طاقت ہو لباس حروف کے سوا آدمیوں کی طرف اس عظمت اور جمال کے پہونچانے کی اور کوئی صورت نہ تھی یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ حروف کے سوا اور بھی کوئی بڑا کام ہے جیسا کہ جانور و فک و ہلکا اور ادب دینا اور ان سے کام کو کہنا آدمی کے کلام اور الفاظ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ انھیں آدمیوں کی باتیں سمجھنے کی طاقت نہیں ناچار چار پانویں آواز سے ملتی ہوئی آواز مقرر کی کہ جانوروں کو اس آواز سے جتائیں اور یہ اس آواز کو سنکر کام کریں اور اس کام کی حکمت اور رعایت جانور نہیں جانتے اس واسطے کہ میل کو جو آواز دیتے ہیں تو وہ زمین کو نرم کرتا ہے لیکن زمین نرم کر نیکی حکمت اور مصلحت نہیں جانتا کہ اس سے مقصود ہے کہ مٹی میں ہوا جائے اور پانی دونوں میں ملے تاکہ تینوں جمع ہوں تو وہ مجموعہ بیج کی غذا ہو کر اُسے پرورش کرے اکثر آدمیوں کا حصہ قرآن شریف سے بھی آواز اور ظاہری معنوں کے سوا اور کچھ نہیں یہاں تک کہ بعض آدمی خود قرآن مجید کو فقط حروف و آواز ہی سمجھے ہیں

اے اگر تمہارے ہم اس قرآن کو پہلا بر تو ہر آئینہ دیکھتے تم اس محمد صلعم پہاڑ کو ڈرے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا خدا کے خوف سے ۱۲

یہ ضعف و زہراب دلی ہے اور یہ ایسا ہی جیسے کوئی سمجھے کہ آتش کی حقیقت فقط الف تے تین ہے اور یہ نہ سمجھے کہ آتش اگر کاغذ کو پھاڑے اور کاغذ اسکی تاب نہیں لاتا لیکن یہ حروف ہمیشہ کاغذ میں لکھے رہتے ہیں اور اس میں کچھ اثر نہیں کرتے اور حروف ہر کالم کے واسطے اور وہ کالم اس کے سبب باقی رہتا ہے حروف کے معنی بھی وح کے مانند ہیں و حروف کالم ہیں و کالم کو روح کی بدولت غلطی و غلطی حروف کو معانی کے سبب شرف ہوا اسکی تمام تحقیق بیان کرنا اس کتاب میں ممکن نہیں دوسرا ادب یہ کہ حق تعالیٰ کی عظمت کہ یہ کلام شروع کرنے سے پہلے زمین حاضر کرے اور سمجھے کہ کس کلام پڑھتا ہے اور کتنے بڑے کام کو ٹھیکتا ہے کہ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اَلَا الْمَطَهَّرُونَ اور حروف ظاہر صحت کو نہیں چھوٹا مگر پاک ہاتھ اس طرح حقیقت کلام کو نہیں پاتا مگر وہ دل جو اخلاق بد کی ظاہر اور پاکیزہ ہو اور تعظیم و توقیر کے نور سے منور اور آراستہ ہو اسی سبب تھا کہ علمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصحف کھولتے تو اپنی غشی و ذلت سے کلام دیکھتے اور کوئی شخص قرآن مجید کی عظمت نہ جانے گا تا وقتیکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت نہ پہچانے گا اور حق تعالیٰ نے زمین میں حاضر ہوتی تا وقتیکہ آدمی اس کے صفات و افعال نہ سوچے جیسے عرش کرسی سات زمین سات آسمان اور جو چیزیں میان ہیں ملائک جن بشر بہائم حشرات الارض جمادات نباتات اور انواع مخلوقات ان سب کو خیال کرے اور سمجھے کہ یہ قرآن ہے جس کے قبضے میں یہ سب بلکہ کائنات نام ہے اگر سب کو ہلاک کر ڈالے تو اسے کچھ باک نہیں اور اس کے کمال میں کچھ نقصان نہ آئے گا حق حافظ رازق وہی ہر ان سب باتوں کا خیال کرے تو اسکی عظمت و بزرگی کا کچھ شہ آدمی کے دہن آئے تیسرا ادب یہ ہے کہ پڑھنے میں رہے غافل نہ ہو نفس کی باتیں اسے ادھر ادھر نہ لیجائیں اور جو کچھ غفلت سے پڑھا اسے نہ پڑھنے کے برابر جانے اور پھر سے پڑھے یہ ہے جیسے کوئی سیر کو واسطے باغ گیا اور وہاں کے عجائب و غرائب غافل ہوا اور باہر چلا آیا سو اسطے کہ قرآن مجید وہ منون کا تماش گاہ و عجائب و حکمتیں ہیں اگر کوئی اس میں تامل کرے تو پھر اور کسی چیز کی طرف نہ مشغول ہو تو جو کوئی شخص قرآن شریف کے معنی نہ سمجھا وہ بڑا نیکن چاہیے کہ اسکی عظمت دہن کھے تاکہ خیال و طرف نہ پڑے چوتھا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال کرے تاکہ معنی سمجھ میں آسکیں اگر مجھے تو اعادہ کرے اور اگر اس سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے تو بھی عادیہ کرے بہت پڑھنے سے یہ دلی اور افضل ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جناب سالک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب نماز میں اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنَّ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور میں نے بار سمع اللہ الرحمن الرحیم کا اعادہ فرماتے اور حضرت سعد بن جب نے اس آیت میں ایک سے بڑی وَاُمْتَانُ وَاَلْيَوْمَ اَيُّهَا الْيَوْمُونَ اگر کوئی شخص ایک آیت پڑھے اور دوسری آیت کے معنوں کا دھیان کرے تو اسے حق نہیں دیکھا نقل ہے کہ حضرت عامر بن عبد اللہ و سواس کا گلہ اور شکوہ کرتے تھے کہ لوگوں نے پوچھا کہ کیا دنیاوی سوس ہو یا اگر میرے سینہ میں چھری ماریں تو نماز میں نبوی خیال لانے سے یہ مجھے بہت آسان ہے مجھے یہ خیال بہت ہا کرتا ہے کہ قیامت کے کے سامنے کیونکر کھڑا ہوں گا اور سطح و بانسے پھر ونگا تو دیکھا چاہیے کہ ان خیالات کو بھی سواس جانتے تھے اس حکم کی بناء پر کہ نماز میں پڑھے تو چاہیے کہ اُس وقت اس کے معنوں کے سوا اور کچھ خیال نہ کرے جب وریات کا خیال کیا اگر چہ وہ باتیں ہیں

میرا لنگ ۱۲۰ وہ کلام ہے سورہ پروردگار کا ۱۲۰ اگر عذاب کے تو انکو تو وہ بیشک تیرے بندے ہیں و اگر بخشدے تو انکے واسطے تو یقیناً تو عزت والا اور حکمت والا ہے ۱۲۰

۱۲۰ سورہ پروردگار کو ۱۲۰

بھی ہو تو بھی وسواس ہے بلکہ چاہیے کہ ہر آیت میں اُسکے معنوں کے سوا اور کچھ خیال نہ رکھے کہ جب حق تعالیٰ کے صفات کی آیتیں پڑھے تو اُسکے صفات کے سرار میں تاثر اور غور کرے کہ قدوس عزیز جبار حکیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کے افعال کی آیتیں پڑھے مثلاً خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ تَوَعَّجَاتٍ خَلْقَ سے خالق کی عظمت سمجھے اور اُسکا کمال علم و قدرت سوچے حتیٰ کہ ایسا ہو جائے کہ جس چیز میں دیکھے خدا ہی کو دیکھے سب اُسکے ساتھ دیکھے اور اُسی سے دیکھے جب یہ آیت پڑھے اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مِّنْ نُّطْفَةٍ تَوَنُطْفَعُ کے عجائبات کا خیال کرے کہ ایک طرح کے پانی کے ایک قطرہ سے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں مثلاً گوشت پوست رگ ہڈی وغیرہ اور اعضا مثلاً سر ہاتھ پاؤں لکڑی زبان وغیرہ کیونکر پیدا ہوتے ہیں پھر عجیب عجیب قوتیں جیسے سمع بصر حیات وغیرہ کیونکر ظاہر ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے اس بیان سے فکر اور غور کرنے پر آگاہ کرنا مقصود تین آدمیوں کو قرآن شریف کے معنی نہیں معلوم ہوتے ایک وہ جو ظاہر تفسیر نہ پڑھا ہو اور عربی زبان نہ پہچانتا ہو دوسرے وہ جو کسی گناہ کبیرہ پر پھر کسی بدعت کا اعتقاد اُسکے دل میں جا ہو اُسکا دل گناہ اور بدعت کی ظلمت سے تاریک ہو گیا ہو تیسرے وہ جس نے علم کلام میں کوئی اعتقاد پڑھا اور اُسکے ظاہر پر لپکا اور ٹھہرا ہوا ہے اور اُسکے دل میں اُس اعتقاد کے خلاف جو کچھ آتا ہے اُس سے نفرت کرتا ہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس ظاہری اعتقاد سے پھرے یا نچوڑاں دے یہ ہے کہ اُسکا دل بھی صفات مختلفہ کی طرف پھرتا رہے جس طرح آیتوں کے معنی مختلف آتے ہیں مثلاً خوف کی آیت پر جب پہونچے تو دل پر خوف اور ہراس اور رقت غالب ہو اور جب رحمت کی آیت پر پہونچے تو فرحت و انبساط دل میں پیدا ہو اور جب حق تعالیٰ کی صفتیں سے تو عین تواضع و انکسار ہو جائے اور جب کفار کے اقوال محال سے جو حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں کہتے ہیں مثلاً شریک و فرزند تو آواز ہلکی کر لے اور شرم و خجالت سے پڑھے اس طرح ہر آیت کے معنی ہیں اور معنی کا مقتضا ہو تو اُسی صفت پر ہو جانا چاہیے تاکہ آیت کا حق ادا ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن اس طرح سے پڑھے کہ گویا حق تعالیٰ سے سنتا ہو اور فرض کرے کہ فی الحال اسی سے سنتا ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قرآن شریف پڑھتا تھا اور کچھ حلاوت نہ پاتا تھا یہاں تک کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں رسول مقبول صلیم کی زبان فیض ترجمان سے سنتا ہوں پھر آگے پڑھا اور فرض کیا کہ حضرت جبریل امین سے سنتا ہوں اور زیادہ حلاوت پائی اور پھر آگے پڑھا اور بڑے مرتبہ کو پہونچا اب اس طرح پڑھتا ہوں کہ گویا بے واسطہ حق سبحانہ تعالیٰ سے سنتا ہوں بے لذت پاتا ہوں کہ ہرگز نہ پائی تھی ؎

نوین اصل حق تعالیٰ کے ذکر کے بیانیں

اے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ کو یاد کرنا سب عبادتوں کا خلاصہ اور جان ہوا سو اسطے نماز اسلام کا عمود ہے اُس سے بھی یاد الہی مقصود ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَعْنِيْ عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ الْكِبْرٰۃَ اور تلاوت قرآن سب عبادتوں سے اسواسطے افضل ہو کہ وہ کلام خدا ہے عزوجل ہے حق تعالیٰ کی یاد دلاتا ہو اور جو کچھ اُس میں ہے خدا کے ذکر کی تازگی کا سبب اور واسطہ ہو اور دُور سے شہوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے دل جب ہجوم شہوت سے نجات پاتا ہے صاف ہو کر حق تعالیٰ کے ٹھہرنے کا مقام بن جاتا ہے ہواسطے کہ جب تک دل شہوتوں اور خواہشوں سے بھرا ہوا ہے اُس سے ذکر الہی ناممکن ہے اور ذکر اُس میں موثر نہیں ہوتا اور حج جو زیارت خانہ خدا

سے پیدا کیا انسانوں و زمین کو ۱۷۰۰۰ شیش پیدا کیا ہم نے آدمی کو نطفہ سے ۱۷۰۰۰ شیش نماز رکعتی ہے بدی اور برائی سے اور ہر آئینہ ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے ۱۲۔

اُس سے صاحبِ خانہ کی یاد اور اُسکی ملاقات کے شوق کا برپا کرنا مقصود ہے تو ذکرِ الہی سب عبادتوں کا سر اور خلاصہ ہے بلکہ اسلام اور جڑ کلہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عینِ ذکر ہے اور عبادتیں اس ذکر کی تاکید اور مضبوط کر نیوالی ہیں اور تیسرے ذکر کا ثمرہ یہ ہے کہ خدا برتا ہے اس سے زیادہ ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے اس واسطے ارشاد فرمایا **قَدْ كُوفِيَ اَذْكُرْكُمْ** تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں خدا کو برتنا چاہیے اگر ہمیشہ نہ ہو تو اکثر اوقات ہو کہ آدمی کی فلاح اُسکے ساتھ وابستہ ہے اس واسطے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا **وَاذْكُرُوا اللّٰهَ لَكُمْ تَفْلِحُوْنَ** یعنی فلاح کی امید رکھتے ہو تو کثرتِ ذکر اُسکی کنجی ہے بہت ذکر کرو و تھوڑا سا نہیں اکثر اوقات کرو گاہ گاہ نہیں فرمایا ہے **الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ** ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو کھڑے بیٹھے سوتے کبھی سے غافل نہیں ہوتے اور فرمایا **وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَ** الغافلین یعنی اُسے یاد کر زاری اور ہراس سے اور پوشیدہ صبح و شام کو اور کسی وقت غافل نہ ہو جناب رسول مقبول صلعم سے بے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب کاموں میں کون سا کام افضل ہے آپ نے فرمایا کہ مرتے وقت ذکرِ الہی سے تر زبان ہونا جناب امین نے فرمایا کہ خداوندِ کریم کے نزدیک جو کام بہترین اعمال و مقبول ہے اور تمہارا بزرگترین رجائے اور سونا چاندی صدقہ تیرے اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح جھاو کرنے سے بھی بہت بڑھ کر ہے کہ تم آگے گردنیں مارو وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اس تمہیں آگاہ کروں جہانِ ناروں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے وہ کیا کام ہے آپ نے فرمایا ذکر اللہ یعنی حق تعالیٰ کو یاد کرنا فرمایا ہے کہ جسکو میرا ذکر و عبادت مانگنے سے باز رکھیں گامیرے نزدیک اسکا انعام اور اسکو عطا کرنا مانگنے والوں کے انعام اور عطائے بہتر ہے خدا کو یاد کر نیوالا غافلوں میں ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ ہو اور جیسے سوکھی گھاس میں ہر اور خست و رچھاو سے بھاگے ہو نہیں ت قدم حضرت معاویہ بن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل جنت کو کسی امر پر حسرت نہوگی مگر دنیا میں جو ساعت یاد الہی سے اُنپر گزری ہوگی اُسپر حسرت ہوگی ذکر کی حقیقت کا بیان اے عزیزِ جان تو کہ ذکر کے چار درجے ہیں ایک تو یہ کہ فقط زبانی ذکر سے غافل اور بی فکر ہو اسکا اثر کم ہوتا ہے مگر بالکل بے اثر نہیں ہے اس واسطے کہ جو زبان ذکر الہی میں مشغول ہو اُسکو اُس زبان پر باتوں میں مصروف ہو یا بالکل معطل و ریکار ہو فضیلت ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں تو ہو لیکن قرار نہ پکڑے اور ایسا ہو کہ دل کو تکلف سے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں کہ اگر یہ چہرہ اور تکلف نہ ہو تو دل غفلت یا نفس کے خطروں سے بھر اپنی طبیعت کے بالے تیرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دلیں گڑ گیا ہو اور ایسا غالب و متمکن ہو گیا ہو کہ اور کام کی طرف اُسے تکلف سے مشغول کرین یہ بہت بڑی اور درجہ یہ ہے کہ جب کا ذکر ہے وہ دلیں پس گیا ہو اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ ہے اور ذکر دلیں نہوا اس واسطے کہ جس شخص کا دل بالکل مذکور یعنی خدا کو تاپے اُس میں اور اُس شخص میں جب کا دل ذکر کو دوست کہتا ہے برفرق ہو بلکہ کمال یہ ہے کہ ذکر اور ذکر کا خیال بالکل دل سے جاتا ہے نہ کہو جائے اس واسطے کہ ذکر عربی ہو خواہ فارسی سخن نفس سے خالی نہ ہو گا بلکہ عین سخن ہو گا اور اصل یہ ہے کہ سخن عربی اور فارسی وغیرہ جو چیزوں سے دل خالی ہو اور سب وہی وہ ہو جائے دل میں کسی دوسری چیز کی گنجائش ہی نہ باقی رہے فرطِ محبت جسکو عشق کہتے اسکا نتیجہ ہے یعنی اُس سے حاصل ہوتا ہے اور عاشق ہمیشہ معشوق ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اُسکے تصور اور

کمال خیال میں اس کا نام بھی بھول جاتا ہے جب یہی استغفر اور مجبور ہو جائیگا کہ اپنے تئیں اور غیر حق جو کچھ ہے بھول جائیگا تو تصوف کے پہلے راستے پر آئیگا صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس حالت کو فنا اور نیستی کہتے ہیں یعنی جو کچھ ہے وہ سب اُسکے ذکر سے نیست ہو گیا اور خود بھی نیست ہو گیا کہ اپنے تئیں بالکل بھول گیا اور صراطِ حق تعالیٰ کے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ تئیں انکی خبر نہیں اور وہ ہمارے حق میں نیست ہیں اور ہم جنسے آگاہ ہیں اور ہمیں جنکی خبر ہے وہ ہمارے نزدیک بہت ہیں اگر عیالِ مملکت کے نزدیک موجود ہیں کسی کو بھول گئے تو اُسکے نزدیک نیست ہو گئے اور جب اپنی خودی بھول گیا تو خود بھی اپنے نزدیک نیست ہو گیا اور خدا کے سوا جب کوئی چیز اُس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالیٰ ہی اُسکے نزدیک بہت اور اُسکے سامنے موجود ہے اے عزیز صراطِ توحید نگاہ کرے اور زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہی دیکھے اُسکے سوا اور کچھ نظر نہ آئے تو تو یہی کہیگا کہ اُسکے سوا عالم ہستی نہیں اور تمام عالم ہی ہے اسی طرح یہ ذکر بھی خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور کتاب ہے کہ ہمہ دست یعنی اللہ ہی اللہ ہے سوا اللہ کے کچھ نہیں اس مقام پر اُسکے اور خدا کے درمیان جدائی نہیں باقی رہتی اور یکجائی حاصل ہو جاتی ہے یہ توحید اور وحدانیت کا پہلا عالم ہے یعنی جدائی اٹھ جاتی ہے جدائی اور دونی سے کچھ خبر ہی نہیں ہستی ہو اسطے کہ جلدی اٹھ جاتا ہے جو دو چیزیں جانے لیتے تئیں اور خدا کو پہچانے اور شخص اُس وقت آپ سے بچے ایک کے سوا دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں تو جدائی کیونکر جانے آتی جب اس درجہ پہنچتا ہے تو فرشتوں کی صورتیں اُس پر ظاہر ہونے لگتی ہیں ملائکہ و رانیا کی رو صین بھی اچھی صورتوں پر اُسے نظر آنے لگتی ہیں جنابِ حدیث کی واسطے جو چیزیں خاص ہیں وہ منکشف ہونے لگتی ہیں اور بڑے بڑے احوال نمودار ہوتے ہیں کہ انکا بیان ممکن نہیں جب پھر آپ میں آتا ہے اور اور کاموں سے آگاہی پاتا ہے تو اسکا اثر اس میں رہتا ہے اور اُس حالت کا شوق غالب ہو جاتا ہے اور دنیا و مافیہا اور جن کاموں میں غلق مشغول ہے وہ سب اُسے ناگوار اور ناپسند ہوتے ہیں اپنے بدن سے تو آدمیوں میں ہوتا ہے اور دل سے غائب ہوتا ہے اور تعب کی نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ دنیا کے کام میں مشغول ہیں اور رحمت و حرمت کی نگاہ سے دیکھتا اس واسطے کہ جانتا ہے کہ یہ لوگ کتنے بڑے اور عمدہ کام سے محروم ہیں اور لوگ ہنستے ہیں کہ وہ خود بھی نیلے کے کاموں میں مشغول ہوتا اور گمان فاسد کرتے ہیں کہ اُسے سودا ہو جائیگا اگر کوئی شخص فنا اور نیستی کے درجہ کو نہ پہنچے اور یہ حالات اور مکاشفات اُس پر ظاہر نہ ہوں لیکن اگر کوئی اُس پر غالب و مستولی ہو جائے تو یہ بھی کمیائے سعادت ہے اس واسطے کہ جب کر غالب ہو گا تو اُنس و محبت مستولی ہوگی اور دل پر چھا جائیگی یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو دنیا و مافیہا سے زیادہ دوست رکھیگا اور اصل سعادت یہی ہے اس واسطے کہ جب خدا کی طرف رجوع ہوگی تو موت سے اُسکے دیدار کے بسبب کمال لذت بقدر محبت حاصل ہوگی اور جسکی محبوبہ معشوقہ دینا لے دون ہے اور جو اس پیر زال پر عاشق و مفتون ہے وہ بقدر عشق و محبت اُسکی فرقت میں رنج و اذیت کھینچے گا جیسا عنوانِ سلیمان میں بیان ہو چکا ہے تو اگر کوئی شخص بہت ذکر کرتا ہو اور وہ احوال جو صوفیہ کو ہوتے ہیں اُس پر ظاہر اور نمودار نہ ہوں تو چاہیے کہ نیز انہو کے سعادت اُس حال پر موقوف نہیں اس واسطے کہ دل جب نور ذکر سے آراستہ ہوا تو کمال سعادت پر ہوتا ہوا اور جو کچھ اس جہان میں اُسے نہ ظاہر ہو گا وہ مرنیکے بعد ظاہر ہو گا تو آدمی کو چاہیے کہ ہر اذیت و کاست و کلام رکھے تاکہ خدا سے لگا رہے اور کبھی غافل نہ ہو اس واسطے کہ ذکر دائمی حضرت اہلبیت و رعنا ب ملکوت کی کنجی ہے یہ جو جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شخصِ جنت کے باغوں کی سیر کرنا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ خدا کا ذکر کرے کیونکہ اُسکے ہی معنی ہیں اور یہ جو ہم نے بیان کیا اس سے

ف فی حق کو بھول جائیگا تصوف کی پہلی راہ ہے اور حق فنا ہوا

ف توحید کا پہلا عالم حق کشف ملائکہ اور ارواح وغیرہ

ذکر سب عبادتوں کا خلاصہ ہے اور ذکر حقیقی یہ ہے کہ اوامر و نواہی پیش آنیکے وقت خیر کو یاد کرے اور گناہ سے ہاتھ کھینچے حکم الہی بجا
 برائے اس بات پر نہ لائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذکر سخن نفس و رب حقیقت تھا تسبیح و تہلیل و تحمید صلوٰۃ استغفار
 مائل کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے اُسے قیامت کے دن تیرا زوین رکھینگے مگر کلمہ لا الہ الا اللہ کہ
 میں رکھیں تو سات زمین اور سات آسمان اور جو کچھ اُنہیں ہے اُن سب سے زیادہ نکلے اور فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اگر اُمین بچا ہے
 دل سے کتاب ہے اور زمین کی خاک کے برابر کثرت سے گناہ رکھتا ہے تو بھی اُسے بخش دینگے اور فرمایا ہے کہ جسے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا
 جائیگا اور فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کہہ لے اَلْمَلٰئِکَہُ وَالْاِنْسِیَہُ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ہر روز
 نو دس بندے آزاد کرینگے برابر ہے کہ اُسے آزاد کیے اور سونیکیان اُسکے نامہ اعمال میں لکھی جائیگی اور سو گناہ مٹائے جائیں گے
 اب یہ کلمہ شیطان سے اُسکے لیے حصار ہوگا صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ کہے گا اُسے گویا فرزندان اسمعیل علیہ السلام میں سے
 و آزاد کیا تسبیح اور تحمید کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک ن میں سُبْحَانَ اللہ و بِحَمْدِہٖ سو بار کہے
 ناہ بخش دے جائینگے اگرچہ کثرت میں نہ ریا کے پھین کے برابر ہوں اور فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد تینتیس یا سُبْحَانَ اللہ و تِثْنِیَّتِیْنِ یا
 تِثْنِیَّتِیْنِ یا اللہ اَکْبَرُ کہے من بعد سو کو اس کلمہ سے پورا کرے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کہہ لے اَلْمَلٰئِکَہُ وَالْاِنْسِیَہُ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
 گناہ بخش دے جائینگے اگرچہ کثرت میں نہ ریا کے برابر ہوں روایت ہے کہ ایک مرد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی
 یا رسول اللہ میں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تنگدست اور محتاج اور عاجز ہو گیا ہوں میری کیا تدبیر ہے آپ نے فرمایا کہ تو کہ ہر روز لا الہ الا اللہ کہے اُس صلوٰۃ اور
 تسبیح سے تو کیا بچ رہے ہو جسکی بدولت وہ روزی پاتے ہیں اُسے عرض کی کہ وہ کیا ہو آپ نے فرمایا سُبْحَانَ اللہ و بِحَمْدِہٖ
 اللہ الْعَظِیْمَہُ و بِحَمْدِہٖ اَسْتَغْفِرُ اللہ فجر کی نماز کے پہلے سو بار روز پڑھا کر تاکہ دنیا خواہ تیری طرف متوجہ ہو جائے اور حق تعالیٰ
 ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے کہ وہ قیامت تک تسبیح کیا کرتا ہے اور اس کا ثواب تجھے ملے گا اور فرمایا ہے کہ یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں سُبْحَانَ
 نَدُّ اللہ وَلَا اِلَہَ اِلَّا اللہ وَاللہ اَکْبَرُ اور فرمایا کہ میں ان کلمات کو کہتا ہوں اور جو چیزیں گردشِ آفتاب کے نیچے ہیں اُن سے
 ست رکھتا ہوں اور فرمایا کہ خدا کے نزدیک یہی چار کلمے سب کلموں سے بہتر ہیں اور فرمایا ہے کہ دو کلمے ہیں کہ زبان پر ہر ایک
 میں گراں ہیں اور خدا کے نزدیک دوست اور محبوب ہیں سُبْحَانَ اللہ و بِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللہ الْعَظِیْمَہُ محتاجوں نے
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آخرت کا ثواب تو سب امیرون نے لے لیا اس واسطے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی
 سکے علاوہ صدقہ بھی دیتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں دیکتے آپ نے فرمایا کہ تمہیں محتاجی کے سبب تسبیح و تہلیل اور ہر تکبیر صدقہ
 مرمعروں اور نہی منکر بھی اس طرح سے صدقہ ہے اور اگر کوئی غم میں سے ایک لقمہ اپنے عیال کے منہ میں دیتا ہے وہ بھی صدقہ
 بڑ جان تو کہ درویش کے حق میں تسبیح و تہلیل کی فضیلت اس سبب سے زیادہ ہے کہ اُس کا دل دنیا کی ظلمت کے سبب سے تاریک

موجود اللہ کیلئے ہے وہ زمین کو کوئی شریک واسطے اُسکے اسی کے واسطے ہے بادشاہی اسی کیلئے ہے سب تعریف اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۱۲۷ پاک ہے اللہ اور اُسکی حمد
 کرنا ہوں میں ۱۲۷ پاک ہے اللہ اور اُسکی حمد کے ساتھ اُسے یاد کرتا ہوں پاک ہے اللہ بڑا اور اُسکی تعریف کے ساتھ یاد کرتا ہوں اُسے بخشش چاہتا ہوں میں اللہ سے ۱۲۷
 اللہ اور سب تعریف اللہ کے واسطے ہے اور کوئی عبادت میں ہے مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے ۱۲۷

نہیں ہوتا اور بہت صاف ہوتا ہے ایک کلمہ جو وہ کتاب ہے اس تخم کے مثل ہوتا ہے جو پاک زمین میں ڈالا جائے بہت اثر کرتا ہے اور بہت ثمرہ دیتا ہے اور جو ذکر کہ اس دل میں ہوتا ہے جو دنیا کی خواہشوں سے بھرا ہوا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ بیج جو کھار زمین میں پویا جائے کہ اسکا اثر کمتر ہوتا ہے

درود شریف کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے خوشی کے اتنا آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر تھے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور یہ پیغام لائے تھے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اس مرتبہ قناعت نہیں کرتے کہ جو کوئی تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود بھیجے گا میں اُس پر دس بار رحمت بھیجوں گا اور جو ایک بار سلام بھیجے گا میں دس بار اُس پر سلام بھیجوں گا اور فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تمام ملائکہ اُس پر درود بھیجتے ہیں خواہ بہت درود بھیجیں خواہ کم اور میرا بڑا مقرب وہ ہے جو مجھ پر درود بہت بھیجے اور جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اُس کے واسطے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس بُرائیاں اُس سے محو کر ڈالی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کچھ لکھتا ہے اور اُس میں مجھ پر درود لکھتا ہے تو جب تک میرا نام اُس میں لکھا پائے ہیں ملائکہ اُس کے واسطے مغفرت طلب کیا کرتے ہیں **استغفار کا بیان** حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں دو آیتیں ہیں کہ جو کوئی گناہ کر کے اُن دونوں آیتوں کو پڑھ کر استغفار کرے اُسکا گناہ بخش دیا جاتا ہے وہ دو آیتیں یہ ہیں ایک **وَإِذَا قُلْتُمْ إِذَا فَعَلُوا أَفْئِسَتْ أَوْ ظَلَمُوا أَلْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفِرُوا لَهُ الَّذِي ذُوبُهُمْ** اور دوسری آیت یہ ہے **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَفْوَ رَاحِمًا** اور حق تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے **فَسَيَجْعَلُ بَعْضَهُ رَاحِمًا** **وَاسْتَغْفِرْ لَهُ أَسْبَغَ الرَّحْمَةُ** اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی استغفار کرے کسی بے نیل ہو خوش ہو جائیگا اور جہان سے اُس کے دہم و گمان میں بھی نہور و زری پائیگا اور فرمایا ہے کہ میں دن بھر میں ستر بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو معلوم ہوا کہ اور ونگو کسی وقت توبہ اور استغفار سے خالی رہنا نہ چاہیے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت تین بار **اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** کہے اُسے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ کثرت میں دریا کے پھین اور میدان کی ریت اور درخت کے پتوں اور دنیا کے دنوں کے برابر ہوں اور فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور خوب طہارت کر کے دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے اُسکا گناہ بخش دیا جاتا ہے

آداب دعا کا بیان آئے عزیز جان تو کہ تضرع اور زاری سے دعا کرنا منجملہ تقربات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت و توحید مغفرت اور خلاصہ ہے اسکا سبب یہ ہے کہ عبادتوں سے عبودیت مقصود ہے اور عبودیت اسی سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنی شکستگی اور عاجزی اور خدا کی قدرت اور عظمت دیکھے اور جانے اور دعائیں یہ دونوں باتیں ہیں اور تضرع اور زاری جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے آٹھ ادب غامین نگاہ کھنا چاہئے پہلا ادب یہ ہے کہ بزرگ قوتوں میں دعا کرنیکی کوشش کرے مثلاً عرفہ رمضان مبارک جمعہ صبح کا وقت رات کا درمیان دوسرا ادب یہ ہے کہ بزرگ حالات کو نگاہ رکھے جیسے غازیوں کے جنگ کرنیکا وقت اور وقت باران اور نماز فرضیہ کا وقت اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان وقتوں میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس طرح اذان و تکبیر کے درمیان اور روزہ دار ہونیکی حالت میں اور اس وقت

۱۔ تاوی آیت یہ ہوتا ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَهْ يُصَوِّرُوا عَلٰی فَا فَعَلُوا أَوْ هُمْ يَعْلَمُونَ** یعنی وہ لوگ جب کرتے ہیں ہر کام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر یا کرتے ہیں اللہ کو بے نیل جانتے ہیں اپنے گناہوں کی اور کوئی بخشش نہیں گناہوں کو کرنا اور نہیں ہٹ کرتے اپنے جو انھوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں ۲۔ جسے بڑا کام کیا یا ظلم کیا اپنی ذات پھر مغفرت چاہی اللہ سے یا اُسکا اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا ۳۔ جس نے سب سے بڑا گناہ کر دیا اور دعا کرنے سے ۴۔ پاک ہوئے اللہ بھرا و تعریف کرتا ہو میں تیری لے اللہ بخشنے تو مجھے بیشک توبہ قبول کرے خواہ کچھ کرنا والا ہے ۵۔ مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے ایسا اللہ کہ نہیں ہے کوئی مہربان دگر وہ زندہ قائم رہنے والا ۱۲

بہت قریق ہو اس واسطے کہ دل کی رقت و رحمت کھلنے کی دلیل جو تیسرا ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور آخر کو منہ پر اُٹھائے اس واسطے کہ
یعنی میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اس بات سے بہت بزرگ ہے کہ جس ہاتھ کو اُسکی طرف اٹھائیں وہ اُسے خالی پھیرے اور رسول مقبول صلی اللہ
نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دعا کریگا تین چیزوں سے خالی نہ رہیگا یا اسکا گناہ معاف فرمایا جائیگا یا فوراً کوئی چیز اُسے پہنچے گی یا
تھا ادب یہ ہے کہ دعائیں دُہر صاف کرے بلکہ دل سے بات پر جائے کہ خواہ مخواہ قبول ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
لَهُ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْجَابَةِ بِأَنَّهُمْ اَنْ اَدَبُ يَهْ بِهْ كَهْ دَعَا خَشَوْعَ خَضَوْعَ اور حضورِ قلب سے کرے اور دعا کی تکرار کرے کیونکہ
لہٰث میں آئے ہے کہ جو دل غافل ہو اُسکی دعائیں نہیں سنی جاتی چھٹا ادب یہ ہے کہ دعائیں لجاجت و تکرار کرے اور لگا رہے دعا کرنا
یہ نہ کہے کہ بہت دفعہ ہم نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی اس واسطے کہ قبولیت کا وقت اور اُسکی مصلحت خدا بہتر جانتا ہے جب عاقل ہو تو
ت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ یَنْعِمُ بِہٖ تَتَّحُ الصَّالِحَاتُ اور اگر دعا قبول ہونے میں دیر لگے تو کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ سَاوَا اَنْ
ہے کہ دعا سے پہلے تسبیح اور درود پڑھے اسلئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے پہلے یوں فرماتے سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَلِیِّ الْعَلِیَّ
اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دعا سے پہلے درود پڑھے گا اُسکی دعا مقبول ہوگی حق سبحانہ تعالیٰ بڑا
یسا نہیں کہ دو دعاؤں میں سے ایک کو قبول اور دوسری کو رد کرے یعنی درود قبول فرمائے اور اصل مقصد نہ برائے اٹھو اُن ادب
ع سے پہلے تو یہ کرے گناہوں سے قدم باہر دھوے دلو یا نکل خدا کے حوالے کر دے اس واسطے کہ اکثر دعاؤں کے رد ہونیکا سبب لکی غفلت
کی ظلمت ہوتی ہے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں کال پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی
کے ساتھ تین مرتبہ دعا کے باران کی واسطے نکلے دعا نہ قبول ہوئی وحی آئی کہ اے موسیٰ تمھارے گروہ میں ایک غماز ہے جب تک وہ رہیگا
نہ قبول کرونگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ خداوندادہ کون شخص ہے بتلا کہ میں اُسے نکال دوں ارشاد ہوا کہ میں غمازی سے
ن خود کیونکر کروں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ غمازی سے توبہ کرو غرض سچوں نے توبہ کی تب باران رحمت
مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار بنی اسرائیل میں قحط پڑا لوگ بار بار دعا کے باران کی واسطے گئے دعا نہ قبول ہوئی
رہی وحی آئی کہ ان لوگوں سے کہہ کہ تم دعا کی واسطے ایسی حالت میں نکلے ہو کہ تمھارے بدن نجس اور پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں
ن ناحق میں آلودہ ہیں ایسے نکلنے سے میرا غصہ تم پر اور زیادہ ہوا میرے سامنے سے دور ہو متفرق دعاؤں کا بیان ہے
تو کہ ماثورہ دعائیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور صبح شام اور مختلف نمازوں کے بعد اوقات مختلف
یضا سنت ہے وہ دعائیں بہت ہیں انہیں سے اکثر کتاب حیات العلوم میں جمع کی ہیں اور چند دعائیں بہت عمدہ کتاب
ن میں مذکور ہیں جسے منظور ہوا ان کتابوں میں سے یاد کرے اس واسطے کہ اس کتاب میں اُن دعاؤں کا لکھنا طوالت کا سبب
نہیں سے اکثر دعائیں مشہور ہیں اور ہر ایک کو یاد ہیں چند دعائیں جنکا حوادثِ دُمر میں پڑھنا سنت ہے اور لوگوں کو
ہ بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ یاد کر لیں اور اُنکے معنی سمجھ لیں اور وقت پر پڑھا کریں اس واسطے کہ کسی وقت بندہ کو اپنے
اللہ سے درحالیہ تم یقین کرتے ہو اُسکے قبول ہو جائیگا ۱۲۷ شکر اللہ کا جسکی نعمت کیساتھ تمام ہوتی ہیں نیکان ۱۲۸ شکر خدا کا جو ہر حال ۱۲۹ پاک ہو میرا رب بڑے مجید والا بخش دینے والا ۱۳۰

دشورین اصل تترتیب واد کے بیان میں

جان تو کہ جو کچھ عنوانِ سلطانی میں بیان ہوا اُس سے یہ عیان ہوا کہ آدمی کو اس عالمِ مسافرت میں کہ خاکِ آب ہے تجارت کی واسطے
میں تو اُسکی روح کی حقیقت علوی ہے وہیں سے آئی ہے وہیں جائیگی اور اس تجارت میں اُسکی عمر اُسکی پونجی ہے اور یہ پونجی ہمیشہ
ہے اگر اس سے ہر دم کا فائدہ نہ لے لگا تو پونجی ضائع ہو جائیگی اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
لَآفٍ كَاذِبٌ اُسکی مثال اُس شخص کے مانند ہے کہ بیچ جس کا سرمایہ ہو اور گرمی کے موسم میں بیچتا ہو اور کہتا ہو کہ اے
اُس شخص پر مہربانی کرو جس کا سرمایہ گھٹلا جاتا ہے اسی طرح ہمیشہ عمر کا سرمایہ گھٹلا کرتا ہے اس واسطے کہ تمام عمر گنتی کے چند نفاس ہیں
ب و شمار خدا ہی جانتا ہے تو جن لوگوں نے اس کام کا خطرہ اور انجام دیکھا وہ اپنے دل کو نئی نگہبانی کرتے تھے اس واسطے کہ ہر دم کو
سعادتِ ابدی کے قابل گوہر سمجھے اور اُس گوہر پر اُس سے زیادہ تر مہربان تھے جتنا کوئی سرمایہ زردیم پر مہربان ہو اور حقیقتِ اس طرح
ت دن کے اوقات کو انھوں نے نیکیوں پر تقسیم کیا تھا اور ہر چیز کا ایک ایک وقت مقرر کیا تھا اور اور دو وظائف جدا جدا معین کیے
نی وقت بیکار نہ جائے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آخرت کی سعادت اُسکو حاصل ہوگی جو دنیا سے جائے اور خدا کی محبت اور

[illegible]

اور انس سپر غالب ہو اور یہ انس مداومت ذکر کے بغیر نہیں حاصل ہوتا اور محبت بے معرفت نہیں ہوتی اور معرفت بے تفکر کے حاصل نہیں ہوتی تو ذکر و فکر کی مداومت تخم سعادت ہے اور ترک نیا اور ترک شہوات و معاصی اس واسطے ہوتا ہے تاکہ آدمی ذکر و فکر کی فراغت پائے اور ذکر دائمی کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ اللہ ہمیشہ دل سے کہا کرے زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی نہ کہے کہ دل سے کہنا بھی نفس کی بات ہو بلکہ ہمیشہ سطح مشاہدہ میں رہے کہ کبھی غافل ہی نہ ہو یہ عمر بہت دشوار ہے اور اپنے دل کو ہر وقت ایک حالت پر رکھنا ہر ایک کا کام نہیں اکثر خلق کو اس سے بچ و ملال ہوتا ہے اس واسطے مختلف اور مقرر کیے گئے بعض تمام بدن سے جیسے نماز بعض فقط زبان سے جیسے قرآن و تسبیح پڑھنا بعض دل سے جیسے فکر کرنا کہ دل کو ملال نہ ہو کیونکہ ہر وقت نیا شغل ہوگا اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ایک تو خوشی کا باعث ہوتا ہے دوسرے جو اوقات ضروریات دنیوی میں صرف کرنا چاہیے ان میں تیز اور فرق حاصل ہوتا ہے اور اصل یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے تمام اوقات آخرت کے کاموں میں نہ صرف کرے تو اکثر اوقات صرف کرے تاکہ نیکوین کا پلچک جائے کیونکہ اگر ایک نصف اوقات دنیا میں اور مباحات سے متعمق ہونے میں صرف کرے اور دوسرا نصف کار آخرت میں تو اس امر کا خوف ہے کہ وہ دوسرا پلچک جائے اس واسطے کہ طبیعت اسی چیز کی یا اور رد کار ہوتی ہے جو مقتضائے طبع ہے اور دل کو دین کے کاموں میں لگانا طبیعت کے خلاف ہے اور کار دین میں خلوص شکل ہر اور جو کام بے خلوص ہو وہ بیفائدہ ہے تو اعمال کی کثرت چاہیے تاکہ انہیں سے ایک تو خلوص کے ساتھ ہو تو اکثر اوقات دین کے کام میں رہنا چاہیے اور دنیا کے کام اس کی طبیعت میں کرنا چاہیے اس واسطے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتَمِّنْ اِنَّاءَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْلُفَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰی اور فرمایا وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصْبَحًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَامْسُجِدْ لَهُ وَتَسْبِّحْ لَهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور فرمایا کَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ان سب تینوں میں یہی اشارہ ہے کہ اکثر اوقات یاد الہی کرنا چاہیے اور یہ امر بے اس کے کہ آدمی دن رات کے وقتوں کو تقسیم کرے ٹھیک نہیں ہوتا تو تقسیم کا بیان ضروری ہوا دن کے اور رات کا بیان آئے عزیز جان تو کدن کے پانچ اور ادھین پہلا در صبح سے طلوع آفتاب تک ہے یہ ایسا مبارک اور بزرگ وقت ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی اور ارشاد کیا وَالصُّبْحِ اِذَا انْفَضَّ وَرَقْلُ اَعْوَدِيَّتِ الْفَلَقِ اور فَلَاقُ الْاَصْبَاحِ یہ سب آیتیں اسی وقت کی عظمت اور بزرگی میں وارد ہیں چاہیے کہ آدمی اس وقت اپنے تمام انفاس کی نگہبانی کرے جب خواب سے بیدار ہو تو کہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَاْنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ آخر تک یہ دعا پڑھے اور کپڑے پہن کر ذکر و دعائیں مشغول ہو کپڑے پہننے میں تر عورت اور تعمیل حکم کی نیت کرے یا عورت سے حذر کرے پھر پانچاں جانے جائے اور بایان پاؤں پہلے رکھے وہاں سے نکال کر صبا اور پربیان ہوا ہے سبے عاون اور اذکار سمیت ضرور مسواک کرے پھر فجر کی نماز سنت گھر میں پڑھے کہ سجد میں جائے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے اور وہ دعا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے سنت کے بعد پڑھے وہ دعا کتاب بدایۃ الہدایہ میں مذکور ہے دیکھ کر یاد کر لے پھر آہستہ مسجد کو جائے اور داہنا پاؤں پہلے رکھے اور سجہ میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے اور فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھ چکا ہے تو نماز تحیۃ المسجر پڑھے اور جماعت کے انتظار میں بیٹھے اور استغفار میں مشغول ہو اور نماز فرض پڑھ کر طلوع آفتاب تک

تو ذکر و فکر کی مداومت تخم سعادت ہے

ف جو کام بے خلوص ہو وہ بیفائدہ ہے

اور اگر کسی نے یہ دعا پڑھی ہے تو اس کا ثواب ہے کہ وہ دعا کتاب بدایۃ الہدایہ میں مذکور ہے دیکھ کر یاد کر لے پھر آہستہ مسجد کو جائے اور داہنا پاؤں پہلے رکھے اور سجہ میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے اور فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھ چکا ہے تو نماز تحیۃ المسجر پڑھے اور جماعت کے انتظار میں بیٹھے اور استغفار میں مشغول ہو اور نماز فرض پڑھ کر طلوع آفتاب تک

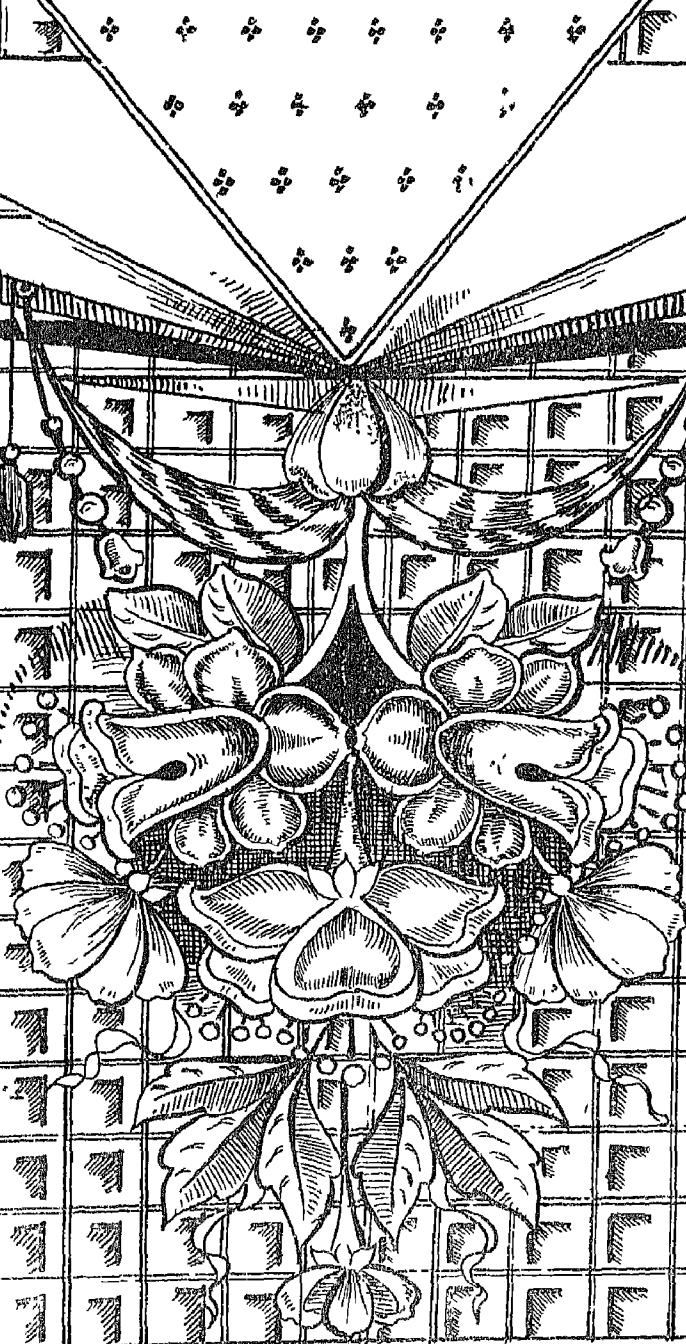
بن فقیہوں کی خدمت کرنا یہ نفل نمازوں سے افضل ہے کہ یہ عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی راحت بھی اور عبادت پر ان کی توجہ بھی اور ان لوگوں کی دعا کی برکت میں بڑا اثر ہے چوتھی حالت یہ ہے کہ اس کام پر بھی نہ قادر ہو کہ اپنے لیے اور اپنے عیال و اہل حال سے کسب میں مشغول ہوتا ہے تو اگر کسب میں امانت کرے اور خلق اس کے دست و زبان سے سلامت رہے اور دنیا کی حرص اس کو لمبی میں نہ ڈال دے اور کفایت کی قدرت پر قناعت کرے تو وہ شخص بھی اگر منجملہ سابقین مقربین نہ ہو گا مگر عابدوں میں داخل ہو گا و یسین کے درجے پر پہنچے گا اور درجہ سلامت کو لازم کپڑا کمترین درجات سے ہے جو شخص ان چاروں حالتوں میں سے کسی ایک میں اپنی اوقات نہ صرف کرے گا وہ بالکلین میں سے ہے اور شیطان کے تابعین میں سے ہے چوتھا اور دو وقت زوال سے نماز عصر کو وقت زوال سے پہلے قیلو کہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ قیلو کہ رات کی نماز کی واسطے ایسا ہے جیسے روزہ کے واسطے سحر کھانا اگر رات دت نہ کرتا ہو تو قیلو کہ مکروہ ہے اس واسطے کہ بہت سونا مکروہ ہے جب قیلو کہ سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وقت کے پہلے طہارت کرے شش کرنا چاہیے کہ مسجد میں پہنچ کر اذان سے اور نماز تہتہ المبی پڑھے اور ہونڈن کو جواب دے اور فرض کے پہلے چار رکعت نماز پڑھے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار رکعتیں لمبی پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی یہ چار رکعت نماز پڑھتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس سے واسطے دعا کے مغفرت کیا کرتے ہیں پھر امام کے ساتھ فرض پڑھے اور دو رکعت سنت اور پڑھے اور عصر کی نماز سکھانے یا مسلمان کی مدد کرنے یا ذکر یا تلاوت قرآن یا بقدر حاجت حلال کی کمائی کرنے کے سوا اور کسی امر دنیوی میں مشغول نہ ہو ان ورد عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک ہے چاہیے کہ عصر کی نماز کے لیے پہلے سے مسجد میں آئے اور چار رکعت نماز پڑھے اس واسطے کہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے جو فرض عصر کے پہلے چار رکعت نماز پڑھتا ہے جب اس سے فارغ ہو تو جو ہم بیان کر چکے ہیں ان کاموں کے سوا اور کسی امر دنیوی میں نہ مشغول ہو پھر نماز مغرب کے لیے پہلے سے نہ جائے اور تسبیح و استغفار میں دل لگائے اس واسطے کہ اس وقت کی بزرگی بھی صبح کے وقت کے برابر ہے جیسا حق تعالیٰ نے ہے وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اس وقت و آٹمس واللیل قبل عود بر رب الفلق قبل عود ناس پڑھنا چاہیے اور آفتاب ڈوبتے وقت استغفار میں ہونا چاہیے غرض کہ اوقات مضبوط اور منقسم رہیں اور ہر وقت وہ کام جو مقتضائے وقت ہو کہ اس میں برکت عظمیٰ ہوتی ہے اور جس شخص کے اوقات فرو گذاشت ہونگے کہ ہر وقت کیا اتفاق ہوگی رائگان جائے گی۔ رات کے تین اور اربعین پہلا اور دمغرب کی نماز سے عشا کی نماز تک ہے اور ان دونوں نمازوں کے یسین جاکتے رہنے کی بڑی فضیلت ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ آئیہ کریمہ فتنجافی جُؤ بُؤ عَن الْمَضَاجِ اسی بارہ ل ہوئی ہے چاہیے کہ عشا کی نماز تک نماز ہی میں مشغول رہے بزرگ لوگوں نے دیکھو روزہ رکھنے سے زیادہ اہل مکر و فضل کھانا، فتن کھانا نہیں چکھا ہے اور وتر سے فارغ ہو کر گپ شپ لہو و لعب میں مشغول ہو کر سب اعمال و شغالات کا خاتمہ اسی پر مقام ہو کر ان کو

سیچ کر ساتھ حدیث اپنے کے آفتاب نکلنے کے پہلے اور دوپہ کے پہلے ۱۲ گھنٹہ خالی ہوتے ہیں پہلوان کے خواب گاہ سے ۱۲۔

انجام کار خیر پہ ہونا چاہیے دوسرا درد سونا ہے ہر چند خواب عبادات سے نہیں ہے لیکن اگر آداب و سنن سے آراستہ ہو تو منجملہ عبادات ہے سنت یہ ہے کہ قبلہ رو سوئے پہلے داہنی کروٹ سوئے جس طرح مُردے کو لمحد میں سُلاتے ہیں خواب کو موت کا برادر اور بیداری کو حشر کے برابر سمجھے اور ممکن ہے کہ جو روح خواب میں قبض ہو جاتی ہے وہ نہ پھرتے تو چاہیے کہ کارِ آخرت درست ہوں بہ این طور کہ طہارت کے ساتھ سوئے اور تو بہ کر کے عزم بالجزم کر لے کہ اگر جاگون گا تو پھر گناہ نہ کروں گا اور تکیہ کے نیچے وصیت نامہ رکھے اور تکلف سے اپنے تئیں نہ سُلائے اور نرم بچھونا نہ بچھائے کہ نیند غالب ہو جائے اس واسطے کہ سونا عمر کو بیکار رکھوتا ہے دن رات میں اٹھ گھنٹے سے زیادہ نہ سونا چاہیے کہ یہ چوبیس گھنٹے کا تیسرا حصہ ہوتا ہے اس واسطے کہ جب ایسا کرے گا تو اگر ساٹھ برس کی عمر پائے گا تو اُس میں سے بیس برس کا زمانہ خواب ہی میں ضائع ہو جائے گا اس سے زیادہ نہ ضائع کرنا چاہیے پانی اور مسواک اپنے ہاتھ سے اپنے قریب رکھ لے تاکہ رات کو یا صبح سویرے نماز کے واسطے اُٹھے تو وضو کا آرام ہو قیام شب کا یا صبح اُٹھنے کا قصد کرے کہ جب یہ قصد کرے گا تو اگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ شخص وقت سے زیادہ بھی سو جائے تو بھی ثواب حاصل ہوگا اور جب زمین پر پہلو رکھے تو کہے بِاسْمِکَ رَبِّیْ وَضَعْتُ جَنْبِیْ وَبِاسْمِکَ اَسْرَفَعْتُ جِسا دعاؤں میں مذکور ہوا ہے اور آیت الکرسی اور آمین الرسول و رَکَّلْتُ اَعُوذُ بِکَ اَلْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِکَ النَّاسِ اور تَبَارَکَ الَّذِیْ پڑھے تاکہ ذکر اور طہارت کے عالم میں سو جائے جو شخص اس طرح سوتا ہے اُس کی روح کو عرش پر لے جاتے ہیں اور جب تک جاگے اُس کو نماز گزاروں میں لکھتے ہیں تیسرا درد تہجد ہے اور وہ نماز شب ہے سو اُٹھ کر ادھی رات کو اس واسطے کہ پچھلی ادھی رات کو دو رکعت نماز پڑھنا اور بہت نمازوں سے بہتر اور افضل ہے اس واسطے کہ اُس وقت دل صاف ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا رحمت الہی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں رات کی نماز کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں کتاب اجزاء العلوم میں وہ حدیثیں مذکور ہیں غرض کہ دن رات کے ہر وقت میں ایک کام مقرر اور معلوم ہونا چاہیے اور کسی وقت کو بیکار نہ کھونا چاہیے جب ایک شبانہ روز ایسا کیا تو آخر عمر تک ہر روز ایسا ہی کیا کرے اگر اُس پر یہ دشوار ہو تو بڑی امید نہ رکھے اپنے دل میں یہی کہے کہ آج کے دن تو ایسا کروں شاید آج ہی کی رات مرجاؤں اور آج کی رات تو بہ کروں شاید کل ہی مرجاؤں اور ہر روز ایسا ہی سمجھا کرے جب مداومت اور اداس ماندہ ہو جائے تو اپنے تئیں سفر میں سمجھے اور آخرت کو اپنا وطن جانے سفر میں رنج مسافرت ہوتے ہیں لیکن فراغت اور آسودگی اس میں ہے کہ مسافر حلبی قدم اٹھائے

لے تیرے نام کے ساتھ اے رب میرے رکھا میں نے اپنے پہلو کو اور تیرے نام کے ساتھ اٹھاؤں گا میں اُس کو ۱۲

نو نو استفاده واسطه فقط ۴

اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ الْاَكْبَرُ مِنْكُمْ

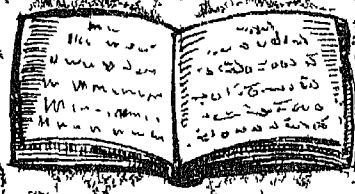
وَدَرْ مَاوِ سِرْ كَرَاتِ اَوْ سَنِيَّةِ اِيَّا سَنَفْتِ
اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ

اَكْبَرُ

كَادُوسُ اَكْبَرُ

بَاهْتَمَاءِ اَكْبَرُ - دِي سِرْ اَكْبَرُ

اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْكَ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

دوسرا رکن معاملات کے بیان میں

میں دس اہلین میں پہلی اہل کھانا کھانے کے آداب میں دوسری اصل نکاح کے آداب میں تیسری اہل کسب و تجارت داب میں چوتھی اہل طلب حلال کے بیان میں پانچویں اہل بندگان خدا کے ساتھ صحبت رکھنے کے آداب میں چھٹی اصل شینی کے آداب میں ساتویں اہل سفر کے آداب میں آٹھویں اہل راگ و رحال کے آداب میں نویں اصل امر معروف اور نہی منکر کے آداب میں دسویں اصل حکومت و ملکداری کے آداب میں ہر

پہلی اصل کھانا کھانے کے آداب میں

یہ از جان اس بات کو جان کہ راہ عبادت بھی عبادت میں سے ہے اور زاد راہ بھی منجملہ راہ ہے تو راہ دین کو جس چیز کی حاجت ہے دین میں سے ہوتی ہے اور راہ دین کو کھانا کھانے کی حاجت ہے اس واسطے کہ خدا کا دیدار سب سالکوں کا مقصود ہے اُس کا علم و عمل ہے اور علم و عمل کی مداومت بے بدن سلامت رہے محال ہے اور بدن کی سلامتی بے کھانے پینے کے ممکن نہیں بلکہ راہ کے واسطے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو یہ بھی دین میں سے ہوگا اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور اچھا کام کرنے کو اس آیت میں حق سبحانہ تعالیٰ نے جمع کیا تو جو کوئی اس واسطے کھانا کھائے کہ مجھے علم و عمل کی قوتِ خیرت کی راہ چلنے کی قدرت ہو اُسکو کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا اسی واسطے رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو ہر پے ثواب ہوتا ہے یہاں تک کہ اُس لقمہ پر بھی جو وہ اپنے منہ میں رکھے یا اپنے اہل و عیال کے منہ میں دے اور یہ

اس واسطے فرمایا کہ ان سب کاموں سے راہِ آخرت ہی مسلمان کو مقصود ہوتی ہے اور کھانا کھانا راہِ دین میں سے ہر اسکی علامت ہے کہ آدمی حرص سے نہ کھائے حلال کی کمائی سے بقدر حاجت کھائے اور کھانے کے آداب ملحوظ رکھے کھانا کھانے کے آداب آئے عزیز جان تو کہ کھانا کھانے میں کئی امر سنت ہیں بعض کھانے کے پہلے ہیں بعض بعد بعض درمیان میں جو امر کھانے سے پہلے سنوں ہیں انہیں سے پہلے یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھوئے اس واسطے کہ کھانا کھانا جب زادِ آخرت کی نیت سے ہو تو عین عبادت ہی پہلے ہاتھ منہ دھونا وضو کے مانند ہے اور ہاتھ منہ پاک بھی ہو جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی کھانے کے پہلے ہاتھ دھو یا کسے گا وہ افلاس و تنگدستی سے بیکار ہوگا دوسرا یہ کہ کھانا دسترخوان پر رکھے جو ان پر نہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اس واسطے کہ سفر و سفر یاد دلاتا ہے اور سفر دنیا سفر آخرت یاد دلاتا ہے اور دسترخوان پر کھانا فروقی سے بھی ملا ہوا ہے اگر جو ان پر کھانا رکھ کر کھائے گا تو بھی درست ہے اس واسطے کہ اس امر کی نہیں آئی ہے لیکن دسترخوان پر کھانا لگے بزرگوں کی عادت تھی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان ہی پر کھانا نوش فرمایا ہر سیرا یہ کہ اچھی طرح بیٹھے دھنا زانو اٹھا کر بائیں پھلی دبا کر بیٹھے تکیہ لگا کر نہ کھائے اس واسطے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں بندہ ہوں بندہ کی طرح بیٹھتا ہوں اور بندہ کے طور سے کھاتا ہوں چوتھا یہ کہ نیت کرے کہ قوتِ عبادت کی واسطے کھاتا ہوں خواہش کی واسطے نہیں براہیم بن شیبان نے کہا کہ اسی برس ہوئے کوئی چیز میں نے خواہش کی واسطے نہیں کھائی اس نیت کی درستی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کا قصد کرے اس واسطے کہ بہت کھا جانا آدمی کو عبادت سے باز رکھتا ہے اس لیے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چند لقمے جو آدمی کی پیٹھ سیدھی رکھیں بس ہیں اگر اُسپر قناعت ہو سکے تو ایک تہائی پیٹ کھانے کی واسطے ہے ایک تہائی پانی کے لیے ہے ایک تہائی سانس لینے کو ہے یعنی دو حصہ پیٹ کھانے پانی سے بھرے اور ایک حصہ سانس لینے کو خالی رکھے پانچواں یہ کہ جب تک بھوکا نہ ہو کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے کھانے سے پہلے جو چیزیں سنت ہیں ان میں سے بہترین سنت بھوک ہے اس واسطے کہ بھوک سے پہلے کھانا کمرہ بھی ہے اور مذہب بھی جو کوئی کھانے میں ہاتھ ڈالتے وقت بھی بھوکا ہوتا ہوا اور کھانے سے ہاتھ کھینچتے وقت بھی بھوکا رہتا ہوا وہ طبیب کا ہرگز محتاج نہ ہوگا چھٹا یہ کہ جو کچھ حاضر ہو اُس پر قناعت کرے عمدہ کھانا نہ ڈھونڈے اس واسطے کہ مسلمان کو قوتِ عبادت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے نہ کہ عیش و عشرت اور روٹی کی تعظیم سنت ہے اس واسطے کہ آدمی کی بقا اُسی سے ہے اور روٹی کی بڑی تعظیم یہ ہے کہ اُسے سالن وغیرہ کے انتظار میں نہ رکھیں بلکہ نماز کے انتظار میں بھی نہ رکھیں جب روٹی حاضر ہو تو پہلے اُسے کھالیں پھر نماز پڑھیں ساٹواں یہ کہ جس کسی کے ساتھ آدمی کھاتا ہے جب تک وہ نہ آئے تب تک کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے کہ تنہا کھانا اچھا نہیں اور کھانے میں جتنے زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں اتنی ہی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلے خاصہ ہرگز تناول نہ فرماتے تھے کھانے کے وقت کے آداب یہ ہیں کہ اول بسم اللہ کے آخر کو الحمد للہ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے نوائے میں کہے بسم اللہ دوسرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زور سے کہنا چاہیے کہ اور روٹی کو بھی یاد آجائے اور داہنے ہاتھ سے کھائے نمک سے شروع کرے اور نمک ہی پر تمام کرے اس واسطے کہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے تاکہ وہ پہلے ہی حرص کو ہانی طور توڑے کھانا کے برخلاف ایک لقمہ چھوٹا نوالہ اٹھائے اور خوب چبا لے جب تک پہلا نوالہ نہ نگلیجائے دوسرے لقمہ پر ہاتھ نہ بڑھائے اور کسی کھانیکا

وزن حمید کھانے کی ایک قسم ہے کہ روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں جھگوڑے ہیں ۱۲ غیاث **۱۵** سب تعریف اُس اللہ کے واسطے ہے جس نے کیا اُس پانی کو خوش مزہ ٹیٹھا اپنی رحمت سے کھاری بر مزہ ہمارے گناہوں سے **۱۶** سب تعریف اُس اللہ کے واسطے ہے جس نے کھلایا ہم کو اور پلایا ہم کو اور کانی ہوا ہمارے تئیں اور چاہ دی ہم کو اور دہرہ ہمارا اب ہمارا ہے **۱۷** ایک کھاری پتی کھاری زمین میں اگتی ہے اُس سے کپڑا دھوئے ہیں تو صابون کی طرح صاف کرتی ہے اگر اُس پتی کو جلا تو نیسجی ہو جاتی ہے ۱۲ غیاث اللغات

پھر منہ کو اٹھان سے دھوئے کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب تنہا ہو یا کسی کے ساتھ یہ آداب جو بیان ہو چکے اُن کا تو بہر حال دھیان رکھے لیکن اگر کسی کے ساتھ کھانا کھائے تو سات آداب اور بھی بڑھائے پہلا یہ کہ جو شخص بن یا علم یا پرہیزگاری میں یا اور کسی سبب سے بڑھ کر ہو وہ جب تک کھانے کو ہاتھ نہ بڑھائے تب تک خود بھی ہاتھ نہ لپکائے اگر خود سب سے بڑھ کر ہے تو اوروں کو انتظار میں نہ رکھے دوسرا یہ کہ چپ نہ رہے کیونکہ یہ اہل عجم کی سیرت ہے مگر متقی پرہیزگاروں کے قصص اور حکایت اور کلام حکمت اور شریعت میں سے اچھی باتیں کرے دہیات خرافات نہ کہے میسر آئے کہ اپنے ہم پیالہ کا دھیان رکھے تاکہ خود کسی حالت میں اُس سے زیادہ نہ کھا جائے اگر کھانا مشترک ہے تو یہ حرام ہے بلکہ خود کم کھائے اپنے ساتھی کو زیادہ دے اور اچھا کھانا اُس کے سامنے بڑھائے اگر ساتھی آہستہ آہستہ کھاتا ہے تو اُس سے صبر کرے کہ اچھی طرح خوشی سے کھائے مگر تین بار سے زیادہ کھاؤ کھاؤ نہ کرے اس واسطے کہ اس سے زیادہ کتنا الحاح اور افراط ہے اور قسم نہ دے اس واسطے کہ کھانا تم دلانے سے کم حقیقت ہے چوتھا یہ کہ ساتھی کو اُس سے کھاؤ کھاؤ کہنے کی حاجت نہ پڑے بلکہ جس طرح وہ کھاتا ہے اسی طرح اُس کا ساتھ دیے جائے اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے اس واسطے کہ یہ ریاء ہے اور تنائی میں بھی اپنے تین اسی طرح باادب رکھے کہ جس طرح لوگوں کے سامنے مؤدب رہتا ہے تاکہ جب لوگوں کے ساتھ ہو تو ادب سے کھانا کھائے اور اگر دوسرے کو زیادہ کھلانے کی نیت سے خود کم کھائے گا تو بہتر ہے اور اگر اوروں کی خوشی کی واسطے زیادہ کھائے گا تو بھی بہتر جو حضرت ابن مبارک فقیر دن کی دعوت کرتے اور خرمنے اُن کے آگے دھرتے اور کہتے کہ جو زیادہ کھائے گا ایک ایک کٹھلی پیچھے ایک ایک دم اُسے دو کٹھلیاں گنتے کہ کسے پاس زیادہ ہیں اور بہر گٹھلی پیچھے ایک دم اُسے دیتے پانچواں یہ کہ نگاہ نیچی رکھے اوروں کے نوالے کو نہ دیکھے اگر لوگ اُس کا ادب اور ملاحظہ کرتے ہیں تو اوروں سے پہلے خود ہاتھ نہ کھینچے اگر اوروں کے نزدیک کچھ حقیر ہے تو پہلے ہاتھ رکھے تاکہ آخر کو اچھی طرح کھائے اگر اچھی طرح نہیں کھا سکتا تو غذریاں کرتے تاکہ اور شرمندہ نہ ہوں چھٹا یہ کہ جل مرے لوگوں کی طبیعت کو کراہت اور نفرت ہو وہ امر نہ کرے برتن میں ہاتھ نہ جھٹکے برتن کی طرف منہ اتنا نہ جھکائے کہ منہ سے جو کچھ نکلے وہ برتن میں جائے اگر منہ سے کچھ نکلاے تو منہ کو پھیرے چکنا نوالہ سرکہ میں نہ ڈبوئے جو نوالہ دانت سے کاٹا ہو اُسے برتن میں نہ ڈالے کہ ان باتوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کریگی اور گھنونی چیزوں کی باتیں نہ کرے ساتواں یہ کہ اگر طشت میں ہاتھ دھوئے تو لوگوں کے سامنے طشت میں نہ تھو کے جو شخص معزز ہو اُسے مقدم کرے اگر لوگ اُس کی تعظیم کریں تو مان لے اور داہنی طرف سے طشت کو کھائے سب کے ہاتھوں کا دھوون جمع کرے ہر ایک کے ہاتھ کا دھوون الگ نہ پھینکے کہ یہ اہل عجم کی عادت ہے اگر سب لوگ ایک ہی بار ہاتھ دھولیں تو بہت اولیٰ ہے اور فروتنی سے نزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہستہ سے کرے تاکہ چھینٹ نہ اڑے کسی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو شخص ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے بیٹھنے سے اُس کا کھڑا رہنا اولیٰ تر ہے یہ سب آدابِ حدیث میں لکھے ہیں انسان اور حیوان میں ان ہی آداب سے فرق ہوتا ہے کہ حیوان جس طرح اُس کا جی چاہتا ہے اسی طرح کھاتا ہے اچھی بات نہیں جانتا خدا نے اُس کو یہ تمیز ہی نہیں دی اور چونکہ انسان کو یہ تمیز عنایت ہوئی ہے اگر وہ اُس پر کاربند نہ ہوگا تو عقل و تمیز کی نعمت کا حق اُس نے نہ ادا کیا اور کفرانِ نعمت کیا دوستوں اور

دینی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت اسے عزیز جان تو کہ کسی دوست کی ضیافت کرنا بہت عمدہ

سے افضل ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین چیزوں کا بندہ سے حساب نہ کرینگے ایک تو جو کچھ سحر کے وقت کھا کر
 سرے جس سے روزہ افطار کرے گا تیسرے جو کچھ دوستوں کے ساتھ کھا کرے گا حضرت جعفر ابن محمد صادق علیہما السلام فرماتے ہیں کہ جب
 دن اور بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو جلدی نہ کرنا کہ دیر ہو اس واسطے کہ اس قدر زندگی کا حساب نہ ہوگا حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں
 یہ جو کچھ خود کھانا پیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو کھلاتا پلاتا ہے اس کا حساب ہوگا مگر جو کھانا دوستوں کے سامنے رکھتا ہے اس کا حساب
 کا ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے سامنے دسترخوان بچھاتے تو بہت سا کھانا لگاتے اور کہتے کہ حدیث شریف میں آیا ہے
 کھانا دوستوں کے آگے سے بڑھے اس کا حساب نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے سے بڑھاؤں اُس میں سے
 بن آئیں المومنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ ایک صاع کھانا بھائیوں کے سامنے رکھنا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ ایک بندہ آزاد
 نہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے بنی آدم میں بھوکا ہوا اور تونے مجھے کھانا نہ دیا آدمی عرض کرے گا
 بخدا یا تو کیونکر بھوکا ہوا تو تو تمام عالم کا مالک ہے تجھ کو کھانے کی کچھ حاجت نہیں ارشاد ہوگا کہ تیرا بھائی بھوکا تھا تو اگر اُس کو کھانا دیتا
 یا مجھ کو دیتا رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا پانی دیتا ہے حق تعالیٰ اُسے آتش دوزخ
 سات خندق دور رکھتا ہے ہر ایک خندق کے درمیان میں پانسو برس کی راہ کی مسافت ہوتی ہے اور فرمایا خیر کھمّن اطعمہ
 قائم یعنی تم میں وہ شخص بہتر ہے جو کھانا بہت ہے جو دوست ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں ان کے
 انا کھانے کے آداب اے عزیز جان تو کہ اس صورت میں چار ادب ہیں پہلا ادب یہ ہے کہ قصد کھانے کے وقت کسی کے پاس
 اے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی بے بلائے کسی کا کھانا قصد کرے وہ جانے میں گنہگار ہوگا اور کھانے میں حرام خورد
 خفا کھانے کے وقت جا پہنچے تو بے کس نہ کھائے اگر کہیں کھاؤ اور وہ جانے کہ دل سے نہیں کہتے ہیں تو بھی کھانا نہ چاہیے
 لطافت اخیل کے ساتھ انکار کرے مگر جس دوست پر اعتماد اور جس کے دل سے آگاہ ہے اُس کے گھر قصد کھانے کی نیت سے جانا اور
 بلکہ دوستوں میں یہ امر سنت ہے اس واسطے کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقؓ اور
 رت عمر فاروقؓ بھوک کے وقت حضرت ابو ایوبؓ انصاری اور حضرت ابو لہثیم بن الیہان کے گھر تشریف لیکے ہیں اور مانگ کر
 نوش فرمایا ہے یہ امر خیر ہر میزبان کی اعانت ہے بشرطیکہ معلوم ہو کہ وہ راغب کسی بزرگ کے تین سو ساٹھ دوست تھے وہ بزرگ
 با یک دوست کے گھر رہتے کسی بزرگ کے تین دوست تھے کوئی بزرگ سات دوست رکھتے تھے تاکہ ہر شب ایک ایک دوست کے
 ہتے یہ دوست اُن بزرگوں کی واسطے گویا کسب و صنعت تھے اور انکی عبادت میں سبب فراغت تھے بلکہ جب دینی دوستی ہو گئی تو
 دست گھر میں نہ تو بھی اسکے کھانے میں سے کھالینا درست ہے جناب سرور انبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء حضرت بریدہؓ کے گھر تشریف
 لے اور اُنکے غیبت میں اُنکا کھانا نوش فرمایا اس واسطے کہ آپ نے جانا کہ وہ اسل مرتے خوش ہونگے حضرت محمد بن واسع ایک بزرگ
 سب و رع اپنے یاروں کے ساتھ حضرت حسن بصریؒ کے گھر تشریف لیجاتے اور جو کچھ پائے کھا جاتے جب حضرت حسن بصریؒ اپنے گھر
 میں لاتے تو اسل مرتے بہت خوش ہوتے ایک گروہ نے حضرت سفیان ثوریؒ کے گھر میں ایسا ہی کر کیا جب حضرت سفیان تشریف لائے

تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اگلے بزرگوں کے اخلاق مجھ کو یاد دلانے کہ انھوں نے ایسا ہی کیا ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کوئی دوست ملاقات کو آئے تو جو کچھ حاضر ہو اس کے سامنے لائے کچھ تکلف نہ کرے اگر کچھ نہ ہو تو قرض نہ کرے اگر اپنے اہل و عیال کی احتیاج ہی کی قدر ہو زیادہ نہ ہو تو اسے رکھ چھوڑے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ تین شرطوں سے تین تیرے گھر آؤ گا ایک یہ کہ باز اسے کچھ نہ لا دو دوسری یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اس میں سے کچھ پھیر نہ لیجائیں تیسری یہ کہ اپنے اہل و عیال کا پورا حصہ سچا حضرت فضیلؓ نے کہا ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے سے چھوٹ گئے ہیں تکلف کے سبب سے چھوٹ گئے ہیں اگر تکلف درمیان سے اٹھ جائے تو بے دھڑل پکٹ دوسرے سے مل سکتا ہے ایک دوست نے ایک بزرگ سے تکلف کیا انھوں نے فرمایا کہ تم جب کھیلے ہوئے ہو تو ایسا نہ کھاتے اور میں بھی اکیلے میں ایسا نہیں کھاتا تو جب ہم تم ہم ہوں تو یہ تکلف کرنا کیوں چاہیے یا تم تکلف اٹھا دو یا میں آنا موقوف کروں حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے یہ فرمایا ہے کہ تکلف نہ کرنا جو کچھ حاضر ہو اس سے بھی دریغ نہ کرنا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعینؓ وئی کا کلمہ اور خشک چھو ہا ایک دوسرے کے سامنے لاتے اور فرماتے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص بڑا گنہگار ہے جو حاضر کو ناچیز جان کر سامنے نہ لائے یا شخص جس کے سامنے حاضر کریں درود اُسے حقیر جانے حضرت یونس علی نبینا وعلیہ السلام روٹی کا ٹکڑا اور جو ترکی آپ بوتے تھے دوستوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے کہ اگر حق سبحانہ تعالیٰ تکلف کرنا والوں پر عنت نہ کرتا تو میں تکلف کرتا کچھ لوگوں میں باہم جھگڑا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو تلاش کیا تاکہ اُن کے درمیان فیصلہ کر دین وہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے آپ کو نہ پایا ایک عورت خوبصورت دیکھی متوجہ ہوئے کہ حضرت زکریاؑ پیغمبر ہو کر ایسی عورت پر ہی طلعت کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں جب آپ کو ڈھونڈھا تو ایک جگہ مزدوری کو گئے تھے وہاں پایا آپ کھانا کھاتے تھے اُن لوگوں نے آپ سے باتیں کیں آپ نے اُن سے نہ کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو جب آپ اُٹھے تو وہاں سے ننگے پاؤں چلے اُن لوگوں کو آپ سے ان تینوں کاموں کا سرزد ہونا محال تعجب معلوم ہوا عرض کی کہ یا حضرت یہ کیا باتیں ہیں آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت اس واسطے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو بچائے میری آنکھ اور دل اور کہیں نہ لگ جائے اور تم سے کھانے کو جو نہ کھا تو اس واسطے کہ وہ میری مزدوری بھری تھی کہ کام کر دوں میں اگر کم کھاتا تو کام میں تقصیر کرتا اور کام کرنا مجھے فرض تھا اور ننگے پاؤں اس واسطے چلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھگڑا ہے میں نے یہ نہ چاہا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتے میں بھرے اور دوسری زمین پر جاتی رہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کاموں میں صدق اور راستی تکلف کرنے سے بہتر ہے عیسرا ادب یہ ہے کہ جب جائے کہ میزبان پر دشوار ہو گا تو اُس پر حکومت نہ کرے جب ہمارا کو دو چیزوں میں اختیار دین تو جو چیز میزبان پر بہت آسان ہو اسے اختیار کرے اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ایسا ہی کرتے تھے کوئی شخص حضرت سلمانؓ کے پاس گیا انھوں نے جو کی روٹی کا ٹکڑا اور نمک اُس شخص کے سامنے لا کر رکھ دیا وہ بولا اگر اس نمک میں سحتر ہوتا تو بہتر ہوتا حضرت سلمانؓ اور کچھ پاس نہ رکھتے تھے آفتابہ گرو رکھ کر سحتر مول لائے وہ شخص جب روٹی کھا چکا تو کہنے لگا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ فَنَعْنَا بِمَا رَزَقْنَا حضرت سلمانؓ نے فرمایا کہ اگر تجھ میں قناعت ہوتی تو میرا آفتابہ نہ گرو ہو جاتا مگر جہاں جانے کہ میزبان کو دقت نہ پڑی اور خوش ہو گا تو اُس سے مانگنا درست ہے حضرت امام شافعیؒ بغدادی زعفرانی کے گھر تشریف رکھتے تھے زعفرانی روز کھانے کی اقسام لکھ کر

لے ایک تہی ہے کہ فقیر اس سے روٹی کھاتے ہیں ۱۲ ص ۱۷ شکر ہے اُس اللہ کا جس نے قناعت دی مجھ کو اس چیز پر جو روزی مجھے دی ۱۲۔

وہ اسے کو دیتا ایک دن امام صاحب نے ایک تم کھانا نہ تخطا خاص سے اس میں بڑھا دیا جب زعفرانی نے اس کتبہ کو لوٹدی کے بن دیکھا بہت خوش ہوا اور شکرانہ میں اس لوٹدی کو آزاد کر دیا جو تھا ادب یہ ہے کہ صاحب خانہ اگر مہانوں کا حکم بجالانے پر سے راضی ہو تو مہانوں سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو اور کس چیز کی آرزو کرتے ہو اس واسطے کہ جو انکی آرزو ہوگی اُسکے ہیتا کرنے اثواب ہوگا رسول مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان بھائی کی آرزو برلانے میں کوشش اور مستعدی کرتا ہو ہزار ہزار نیکیاں عمارت میں لکھتے ہیں اور ہزار ہزار برائیاں اُسکے نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں اور ہزار ہزار درجہ اُسکا مرتبہ بلند کرتے ہیں ان جنتوں میں سے اُسے حصہ دیتے ہیں ایک فردوس دوسری عدن تیسری خلد لیکن مہان سے یہ پوچھنا کہ فلاں چیز لاؤں یا نہ کروہ اور برابہ بلکہ جو کچھ موجود ہے اُسے اگر مہان نہ کھائے تو پھر لیجائے میزبانی کی فضیلت لے عزیز جان تو کہ یہ جو باگیاں صورت میں تھا کہ کوئی شخص بے بلائے ملاقات کو آئے دعوت کر لیا حکم اور ہے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مہان خود آجائے نہ نہ کر اور اگر تو بلائے تو کچھ اٹھانہ رکھ یعنی جو تکلف تجھ سے ہو سکے کر اور ضیافت کی بڑی فضیلت ہے اور یہ عرب کی عادت ہے وہ لوگ سفر میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ایسے مہان کا حق ادا کرنا اہم ہے اسی واسطے رسول مقبول صلعم فرمایا ہے کہ جو شخص مہاندار نہیں اس میں خیر نہیں اور فرمایا ہے کہ مہان کے واسطے تکلف نہ کرو اس واسطے کہ جب تکلف کرو گے ساتھ دشمنی رکھو گے اور جو شخص مہان سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور جو خدا سے دشمنی رکھتا ہے خدا اسے مہنی رکھتا ہے اگر کوئی غریب مہان آپہونچے تو اُسکے واسطے قرض لیکر تکلف کرنا درست ہے لیکن دوستوں کی واسطے جو ایک دوسرے کی ملاقات ہیں تکلف نہ چاہیے اس واسطے کہ تکلف کرتے کرتے محبت جاتی رہی جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ابو رافع نام کہتے ہیں کہ ہلعم نے مجھے فرمایا کہ فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے اٹا قرض دے میں جبکہ میں نے داکر دوں گا اس واسطے کہ ایک مہان میرے پاس آیا ہے نے کہا کہ جب تک کچھ گرد نہ رکھو گے نہ دوں گا حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں پھر آیا اور حضرت صلعم کہنے میں اُسکا قول عرض کیا آپ نے واللہ میں آسمان میں امین ہوں اور زمین میں امین ہوں اگر وہ دیدیتا تو میں ادا کر دیتا اب میری وہ زرہ لیجا اور گرد رکھ لا میں لیگیا اور یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام مہان کو ڈھونڈھنے ایک میل راہ جاتے جب تک مہان نہ ملتا کھانا نہ کھاتے اُنکے صدق و خلوص پہ آج تک اُنکے شہر میں رحم ضیافت باقی ہے حتیٰ کہ کوئی رات مہان سے خالی نہیں جاتی اور کبھی سودو سو مہان آ رہتے ہیں بہت کاون لے وقت اور محاف میں دعوت کے اور دعوت قبول کرنے کے آداب جو شخص دعوت کرتا ہے اُسکے واسطے سنت ہے ان کے سوا اور کو نہ بلائے اس واسطے کہ کھانا کھانا قوت بڑھاتا ہے اور فاسق کو کھانا دینا فسق میں اُسکی مدد کرنا ہے اور فقیرون کو بیرون کو نہ بلائے رسول مقبول صلعم نے فرمایا کہ وہ طعام و لیسہ سب کھانوں سے بدتر ہے جسکے واسطے امیرون کو بلائیں اور فقیرون کو محروم و فرمایا ہے کہ تم لوگ دعوت کرنے میں بھی گناہ کرتے ہو ایسے شخص کو بلائے ہو جو نہ آئے اور جو آئے والا ہے اُسے چھوڑ دیتے ہو یہ کہ یگانوں اور نزدیک کے دوستوں کو نہ بیوئے کہ وحشت کا سبب ہوگا دعوت سے ڈینگ اور بڑائی کا ارادہ نہ کرے ادائے وقار کی راحت کا خیال کرے جسے جانے کہ دعوت قبول کرنا اُسے دشوار ہے اُسے نہ بلائے کہ اُسے بچ ہوگا اور جو شخص اس کی

دعوت قبول کرنے میں رغبت نہ کرے اسکی بھی دعوت نہ کرے کہ وہ اگر مان بھی لیکے تو کھانا کراہت سے کھائیگا اور یہ امر خطا کا سبب ہوگا دعوت قبول کرنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ فقیر اور امیر میں کچھ فرق نہ کرے فقیر کی دعوت سے بے پروائی نہ کرے اسواسطے کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت قبول فرماتے تھے حضرت امام حسن علیہ السلام کا گذر ایک محتاج قوم کی طرف ہوا وہ لوگ وٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے عرض کی کہ اے فرزند رسول آپ بھی ہمارے شریک ہو جیے آپ سواری پر سے اتر کر ان کے شریک ہو گئے اور فرمایا حق تعالیٰ تکبیر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے جب نوش فرما چکے تو ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو دوسرے دن ان کے واسطے عمدہ عمدہ کھانا پکوا یا اور ان کے ساتھ بیٹھے کر نوش فرمایا دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر جانتا ہے کہ میزبان مجھ پر حسان جتائیگا اور رسمی میزبانی جائے گا تو اس سے لطافت الخلیل کر دے اور دعوت نہ قبول کرے بلکہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے قبول کرنے کو اپنے واسطے موجب فضیلت جانے اور اس کا احسان ماننے علیٰ ہذا القیاس اگر جانتا ہے کہ اس کے کھانے میں شبہ ہے یا وہان کا اندازہ بُرا ہے مثلاً اس جگہ فرش اطلسی ہے یا چاندی کی انکھی یا دیوار اور پھت میں جانوروں کی تصویر ہے یا راگ مع مزامیر ہے یا کوئی مسخر اپن کرتا ہو یا فحش بکتا ہے یا جوان عورتیں مردوں کو دیکھنے آتی ہیں یہ سب بُری باتیں ہیں ایسی جگہ جانا نہ چاہیے اس طرح اگر میزبان بدعتی یا ظالم یا فاسق ہو یا ضیافت سے لاف و تکبر سے مقصود ہو تو اسکی دعوت نہ قبول کرے اگر دعوت قبول کی اور وہان کوئی بُری بات دیکھی اور منع نہیں کر سکتا تو وہان سے چلا جانا واجب ہے تیسرا ادب یہ ہے کہ راہ دور ہونے کے سبب دعوت رد نہ کرے بلکہ عادات کے موافق جتنی اہ چلنے کی ہوتا ہے اسکا تحمل ہو جائے تو ریت میں ہے کہ بیمار پُرسی کیواسطے ایک میل جا جنازہ کے ساتھ دو میل جا مہمان کے لیے تین میل جا دینی بھائی کی ملاقات کو چار میل جا چوتھا ادب یہ ہے کہ روزے کے سبب دعوت رد نہ کرے بلکہ حاضر ہو اگر میزبان کی خوشی ہو تو خوشبو اور لہجی باتوں پر قناعت کرے کہ روزہ دار کی میزبانی یہی ہے اگر وہ ریچیدہ ہو تو روزہ کھولڈالے کہ مسلمان کا دل خوش کرنے کا ثواب روزہ سے بہت افضل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جو میزبان کی رضامندی کے واسطے روزہ کھولڈالے اعتراض کیا ہے اور فرمایا کہ تیرا بھائی تو تکلیف کرے اور تو کہے کہ میں روزہ دار ہوں یا چچو ال ادب یہ ہے کہ پیٹ کی خواہش مٹانے کے واسطے دعوت قبول نہ کرے کہ یہ جانور و نکاح کام ہے بلکہ اتباع سنت نبوی کی نیت کرے اور اس بات سے بچنے کی نیت کرے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعوت نہ قبول کرے گا وہ خدا و رسول کا گنہگار ہوگا اسی سبب علماء کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ دعوت قبول کرنا واجب ہے اور دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز و اکرام کی نیت کرے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کا اعزاز و اکرام کرے اُسے خدا کا اعزاز و اکرام کیا اور مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی مسلمان کو خوش کرے اُسے خدا کو خوش کیا اور ملاقات میزبان کی نیت کرے اسواسطے کہ برادران دینی کی ملاقات منجملہ قربات ہے اور اپنے تین غیبت سے بچانے کی نیت کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلانا شخص بد خوئی اور تکبر کی وجہ سے نہ آیا دعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں ہر ایک نیت کے عوض میں ثواب حاصل ہوگا اور ایسی ہی نیتوں کی بدولت مباح چیزیں باعث قرب خدا ہو جاتی ہیں بزرگان دین نے کوشش کی ہے کہ ہر حرکات اور سکناات میں انکی ایسی نیت ہو جسے دین سے مناسبت ہو

حاکوئی دم ضائع نہ جائے حاضر ہونے کے آداب یہ ہیں کہ میزبان کو منتظر نہ رکھے جانے میں جلدی کرے ابھی جبکہ نہ بیٹھے جہاں میزبان ہاں بیٹھے اگر اور مہمان مقام صدر میں اُسے بٹھالیں تو فروتنی کرے عورتوں کے شجرے کے برابر نہ بیٹھے جہاں سے کھانا لاتے دھڑبھڑ نہ دیکھے جب بیٹھے تو جو شخص قریب تر ہے اُس کی مزاج پر سی کرے اگر کوئی امر خلاف شرع دیکھے تو انکار کرے اگر اُس منع نہ کر سکے تو وہاں سے اٹھ جائے حضرت امام احمد حنبل نے فرمایا ہے کہ اگر چاندی کی سرمہ دانی بھی دیکھے تو چاہیے کہ ٹرا ہو اگر مہمان شب باش ہو چاہے تو میزبان کا ادب یہ ہے کہ قبلہ اور طہارت کی جگہ اُسے بتا دے کھانا رکھنے کے آداب کہ جلدی کرے یہ امر مہمان کے اکرام میں سے ہے تاکہ مہمان کھانے کا انتظار نہ کیے اگر بہت لوگ آچکے اور ایک باقی ماضرین کی رعایت اولیٰ تر ہے مگر جبکہ فقیر نہ آیا ہو اور انتظار نہ کرنے سے شکستہ دل ہو جائے گا تو اُسکی خوشی خاطر کی نیت تاخیر بہتر ہے حاتم اہم نے کہا ہے کہ جلدی شیطان کا کام ہے مگر پانچ چیزوں میں چاہیے مہمان کو کھانا کھلانے میں مردہ کی مین لڑکیوں کے نکاح میں قرض ادا کرنے میں گناہوں سے توبہ کرنے میں اور دعوت ولیمہ میں جلدی کرنا سنت ہے

مراد ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میوہ لائے اور دسترخوان کو ترکاری سے خالی نہ رکھے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے ترخوان پر جب ہری چیز ہوتی ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور اچھا کھانا آگے رکھنا چاہیے تاکہ اُس سے آسودہ ہو جائیں۔

کھانے والوں کی یہ عادت ہے کہ ثقیل غذا آگے رکھتے ہیں تاکہ مہمان بہت کھاسکے یہ مکروہ ہے اور بعضوں کی یہ عادت ہے کہ لی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جسکا جو جی چاہے کھائے جب طرح طرح کی چیزیں کھیں تو جلدی نہ اٹھائے اس واسطے کہ شاید کوئی ہو کہ ہنوز آسودہ نہ ہوا ہو میسر ادب یہ ہے کہ تھوڑا کھانا نہ رکھے کہ اس میں بیرونی ہے اور حد سے زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں بکتر ہو مگر بہت سے زیادہ کھانا رکھنے کا مضائقہ نہیں کہ جو کچھ بڑھ جائیگا اُس کا حساب ہو گا حضرت ابراہیم دھرم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا رکھا حضرت سفیان ثوری نے اُن سے کہا کہ کیا تمہیں اسراف کا خوف نہیں ہے اُنھوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے اسراف ہوتا ہی نہیں اور چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کا حصہ پہلے نکال لے تاکہ اُنکی نظر دسترخوان پر نہ رہے اس واسطے کہ جب بچے کا تو وہ مہمان کا شکوہ کریں گے اس امر میں مہمان کے ساتھ خیانت ہوتی ہے اور یہ امر درست نہیں ہے کہ مہمان کھانا باندھ لے جیسے بعض صوفیوں کی عادت ہوتی ہے مگر یہ کہ میزبان اُنکی شرم کا لحاظ نہ کرے اور صاف کہہ دے یا یہ جانتے ہوں کہ میزبان سے رہنی ہے تو کھانا باندھ لیجا نا درست ہے بشرطیکہ اپنے ہم پیالہ پر ظلم نہ کرے اس لیے کہ اگر زیادہ لیجا لیگا تو حرام ہو جائیگا یا اگر میزبان ہی نہ تو بھی حرام ہے اس میں اور جو ری سے لیجانے میں کچھ فرق نہیں اور جو کچھ وہ شخص جو ہم پیالہ ہو شرم سے چھوڑ دے خاطر سے نہیں وہ بھی حرام ہے ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آداب یہ ہیں کہ اجازت سے نکلے اور یہ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے اس لیے کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ ایسا ہی کرتے اور چاہیے کہ میزبان ابھی بات کہے اور کشادہ پیشانی رہے اگر مہمان اس سے قصور دیکھے تو معاف کرے حسن خلق سے وسے کہ حسن خلق بساتقربات سے بہتر ہے حکایت ہے کہ ایک شخص نے لوگوں کی دعوت کی اُسکا بیٹا باپ کی بے اطلاع

حضرت جنید قدس سرہ کو بھی بلا لایا آپ جب اُسکے گھر کے دروازے پر پہنچے اُسکے باپ نے اندر نہ جانے دیا آپ پھر آئے لڑکا پھر دوبارہ بلانے آیا آپ تشریف لیکے پھر اُسکے باپ نے اندر نہ جانے دیا آپ پھر آئے اسی طرح چار بار حضرت جنید قدس سرہ تشریف لائے تاکہ اُس لڑکے کا دل خوش ہو اور ہر بار لپٹ گئے تاکہ اُسکے باپ کا دل خوش ہو حالانکہ آپ اس سے فارغ تھے اور ہر روز قبول دین آپ کو عبرت ہوتی تھی کہ اس مرکونہ جانب لڑکھتے تھے

دوسری صہل آداب نکاح کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ کھانا کھانے کی طرح نکاح کرنا بھی راہ دین میں سے ہے اس واسطے کہ راہ دین کو جس طرح شخص انسان کے بقا کی حجت ہے اور زندگی بے کھانے پینے کے محال ہے اسی طرح جنس و نسل آدمی کی بقا کی بھی حاجت ہے اور یہ بے نکاح ممکن نہیں تو نکاح اصل جو دو کا سبب ہے اور طعام بقا کا سبب ہے حق تعالیٰ نے اسی واسطے نکاح کو مباح کیا ہے شہوت کی واسطے نہیں بلکہ شہوت کو بھی اسی واسطے پیدا کیا ہے تاکہ متقاضی ہو اور خلوق سے نکاح کرائے اور راہ دین پر چلنے والے پیدا ہوں اور راہ دین پر چلین اس واسطے کہ خالق نے تمام خلق کو دین ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی واسطے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَلَا النَّسَ إِلَّا لِعِبَادِي وَنَ اور آدمی جتنے زیادہ ہوتے ہیں حضرت ربوبیت کے بندے بڑھتے ہیں اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہوتی ہے اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کرو تاکہ اولاد زیادہ ہو کہ میں قیامت کے دن تمہارے سبب اور پیغمبروں کی امت پر فخر کروں حتیٰ کہ اُس حل کے سبب بھی فخر کروں جو اپنی مان کے پیٹ سے گر جائے تو جو شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ ولاد بڑھے اور خدا کی بندگی کرے اُسکو بڑا ثواب ہے اسی واسطے باپ کا بڑا حق ہے اور استاد کا حق اُس سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ باپ پیدائش کا سبب ہے اور استاد راہ دین پہنچانے کا سبب ہے اسی سبب علی کا ایک گروہ قائل ہوا ہے کہ نکاح کرنا نوافل عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر ہے اور جبکہ معلوم ہو کہ نکاح کرنا بخیر راہ دین ہے تو اُسکے آداب کی تفصیل چنانچہ ہے اُسکی تفصیل تین بابوں سے معلوم ہوگی پہلا باب نکاح کے فائدوں اور آفتوں کے بیان میں دوسرا باب عقد نکاح کے آداب کے بیان میں تیسرا باب نکاح کے بعد عیش کرنے کے آداب کے بیان میں پہلا باب نکاح کے فائدوں اور آفتوں کے بیان میں آئے برادر اس بات کو معلوم کر کہ نکاح کی بزرگی اُسکے فائدوں کے سبب ہے اور اُسکے فائدے پانچ ہیں پہلا فائدہ اولاد ہے اور اولاد کے سبب چار طرح کا ثواب ہے پہلا ثواب یہ ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا اور بقا کے نسل جو حق تعالیٰ کو محبوب ہے اور اس میں کوشش کرتا رہے گا اور جو کوئی حکمت آفرینش پہنچانے کا اُسکو اس میں کچھ شک نہ رہے گا کہ یہ بات حق تعالیٰ کی محبوب ہے جب تک اپنے بندے کو زمین قابل زراعت دے اور بیج عنایت کرے اور بیج کی کوئی اور زراعت کے آلات مرحمت کرے اور اُس پر ایک منزل دل کرے کہ اُسے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے تو گو مالک زبان سے نہ کہے لیکن بندہ اگر عقل رکھتا ہے تو اُس کا مطلب و مقصد جان جائے گا کہ مجھے کھیت جو نابہج ہوانا درخت پیدا کروانا اُسے مقصود ہے خداوند کریم نے بیج دان پیدا کیا اکت مباشرت پیدا کیا مردوں کی پشت میں عورتوں کے سینہ میں اولاد کا بیج پیدا کیا شہوت کو مرد و عورت پر سزا دل کیا تو ان باتوں سے جو مقصود آگئی ہے وہ کسی عقل پر پوچھنا نہیں

کی شخص بیچ یعنی نطفہ ضائع کرے اور سزا دل یعنی شہوت کو کسی حیلہ سے مالدے تو خلقت یعنی پیدائش کے مقصود سے وہ پھرا
 ایسا واسطے صحابہ کرام اور اگلے بزرگ بے نکاح مرنے سے کراہت رکھتے تھے یہاں تک کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوزوجہ
 ون بن مرین اور خود انکو طاعون ہوا کہا جتنا کہ مین مروں مروں میرا نکاح کر دو مین نہیں چاہتا کہ بے جوڑ و مر جاؤں دو تھرا
 ب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کہ نہیں نکاح کے سبب کوشش کرتا رہیگا تاکہ آپ کی امت زیادہ ہو کہ اُسکے سبب سے
 خیر کریں گے ایسا واسطے آپ نے بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا کیونکہ کیا کہ اُسکے اولاد نہیں ہوتی اور فرمایا ہے اگر کھجور کی چٹائی گھر میں بچھی
 بانجھ عورت سے بہتر ہے اور فرمایا ہے کہ عورت بد صورت جتنے والی خوب صورت بانجھ سے بہتر ہے ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنا
 ت کیواسطے نہیں ہے اسلئے کہ شہوت کیواسطے خوب صورت عورت بد صورت سے بہتر ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ اولاد سے دعا حاصل ہوتی
 برکت شریف میں ہر کہ جن نیکوں کا ثواب منقطع نہیں ہوتا انہیں سے ایک اولاد بھی ہو کہ باپ کی موت کے بعد اُسکی دعا برابر رہتی ہے اور
 لو پہنچتی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ دعا کو نور کے طباقوں میں رکھ کر مرد و نکو دکھاتے ہیں اس سبب سے وہ راحت پاتے ہیں
 خا ثواب یہ ہے کہ لڑکا ہو اور باپ کے سامنے مرجائے تاکہ وہ اُس مصیبت کا بچ کھینچے اور لڑکا قیامت میں اُس کی شفاعت کرے
 مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے سے کہیں گے کہ جنت میں جاؤ بچل جائیگا اور کہے گا کہ اپنے ماں باپ کے بغیر
 میں اندر نہ جاؤں گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کپڑا کپڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ جہنم میں تجھے کھینچتا ہوں اس طرح بچے اپنے
 باپ کو جنت میں کھینچتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ بچے جنت کے دروازے پر جمع ہونگے اور دفعہ چھلانا اور روننا شروع کریں گے
 اپنے ماں باپ کو ڈھونڈھیں گے حتیٰ کہ ماں باپ کو حکم ہوگا کہ تم لڑکوں کی جماعت میں جاؤ اور ہر بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لیا جائیگا
 میت ایک بزرگ نکاح کرنے میں عذر کرتے تھے یہاں تک کہ ایک رات اُنھوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور خلق پیاس
 رہے بیتاب ہے لڑکوں کا ایک گروہ ہے اُنکے ہاتھوں میں چاندی سونیکے کٹورے ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اُن بزرگ نے
 ابی انھیں کسی لڑکے نے نہ دیا اور کہا ہم میں تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے وہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے اسی وقت نکاح کیا
 سرافائدہ نکاح میں یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو حصار میں کرتا ہے اور شہوت جو شیطان کا ہتھیار ہے اُسے اپنے سے دور کرتا ہے ایسا واسطے
 ہر سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے نکاح کیا اُس نے اپنے آدمی کو حصار میں کر لیا اور جو شخص نکاح نہیں کرتا گو
 و بچالے لیکن اکثر یہ ہے کہ آنکھ کو بزدنگاہ سے اور دل کو دوسوا سے نہیں بچا سکتا نکاح فرزند کی نیت سے کرے شہوت کے واسطے
 اسلئے کہ جو کام مالک کو محبوب و مرغوب ہے فرمانبرداری کیواسطے یوں نہیں ہوتا ہے کہ سزا دل ٹالنے کی نیت سے کرے اس واسطے
 ت کو اسلئے پیدا کیا ہے کہ تقاضی ہو ہر چند کہ اُس میں اور حکمت بھی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ اُس میں بڑا مزہ رکھا ہے تاکہ وہ مزہ آخرت
 ون کا نمونہ ہو جہنم کو اس واسطے پیدا کیا کہ اُسکی تکلیف رنج آخرت کا نمونہ ہو ہر چند کہ مباشرت کی لذت اور آگ کی لذت
 ت کی لذت و مصیبت کے سامنے حقیر و ناچیز ہے اور جہنم کا نمونہ ہے خالق کے نزدیک اُس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور مگر
 ایک ہی چیز میں بہت سی پوشیدہ حکمتیں ہوں مگر عالموں اور بزرگوں ہی پر ظاہر ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ عورت کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جب کسی کو کوئی عورت ابھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی جو رو کے ساتھ صحبت کرے کہ اس امر میں سب عورتیں برابر ہیں میسر فائدہ یہ ہے کہ نکاح کی بدولت عورتوں سے موانست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ مزاح کرنے سے دل کو راحت ہوتی ہے اور اس سائش کے سبب شوق عبادت تازہ ہوتا ہے اس واسطے کہ ہمیشہ عبادت کرنا اُسی لاتا ہے اُس میں آدمی دگر رفتہ ہو جاتا ہے یہ آسائش اس قوت عبادت کو بھیر لاتی ہے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ راحت اور آسائش دل سے دفعہ نہ چھین لو کہ اس سے دل نابینا ہو جائیگا جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کسی وقت مکاشفہ میں اتنا بڑا کام آچڑتا کہ آپ کا جسم نازک سکھاتھ نہ ہو سکتا حضرت بنی عائشہ صدیقہ پر ہاتھ رکھ کر فرماتے کَلِّیْنِیْ یَا عَائِشَةُ یعنی اے عائشہ میرے ساتھ باتیں کر اس سے آپ کی غرض یہ ہوتی تھی کہ اپنے تئیں تقویت دین تاکہ بار رومی اٹھائیں کی قوت پیدا ہو جب آپ کو پھر اس عالم میں لاتے اور وہ قوت تمام ہو جاتی تو اُس کام کا شوق آپ پر غالب ہوتا اور فرماتے اَسْرَحْنَا بِإِبْلَالِهَا تَنَاسُكُهَا طَرَفٌ مَّتَوَجِّهٌ ہوتے اور کبھی دماغ کو خوشبو سے قوت دیتے اس واسطے فرمایا ہے حَبِّبَ إِلَیَّ مِنْ دُنْیَاکُمْ ثَلَاثٌ الطَّيِّبُ وَالنَّسَاءُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ فِی الصَّلَاةِ یعنی تمہاری دنیا سے تین چیزوں کو تھمتھالے نے میرا محبوب کیا ہے خوشبو کو عورتوں کو اور میری آنکھوں کی روشنی نماز میں ہے اور نماز کی تخصیص اس واسطے فرمائی کہ مقصود یہ ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی تو نماز میں ہے اور خوشبو اور عورتیں بدن کی آسائش کے واسطے ہیں تاکہ نماز کی طاقت پیدا ہو اور آنکھوں کی روشنی جو نماز میں ہے وہ حاصل ہو اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال و اسباب جمع کرنے کو منع فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دنیا کے بعد ہم لوگ کیا چیز اختیار کریں فرمایا لَیْسَ بِخَیْرٍ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاکِرًا وَقَلْبًا شَاکِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً یعنی زبانِ ذاکر اور دلِ شاکر اور عورتِ پارِ اختیار کرے یہاں عورت کو ذکر و شکر کے ساتھ بیان فرمایا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورت گھر کی غنجواری کرتی ہے کھانا پکانا برتن ہونا بھاڑ و دینا ایسے کاموں کو کفایت کرتی ہے اگر مرد ایسے کاموں میں مشغول ہو گا تو علم و عمل و عبادت سے محروم رہیگا اس واسطے دین کی راہ میں عورت اپنے خاوند کی یا و مددگار ہوتی ہے اس سبب ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیک عورت امور دنیا سے نہیں ہے بلکہ اسبابِ آخرت سے ہے یعنی تجھے فارغ البال رکھتی ہے تاکہ آخرت کے کاموں میں مشغول ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے کوئی نعمت بہتر نہیں ہے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ عورتوں کے اخلاق پُرسبرہ کرنا اور ان کے ضروریات مہیا کرنا اور راہِ شرع پر ان کو قائم رکھنا بڑی کوشش پر موقوف ہے اور یہ کوشش بہترین عبادت ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو رو کو نفقہ دینا خیرات دینے سے بہتر ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اہل و عیال کی واسطے کسبِ حلال کرنا ابدالوں کا کام حضرت ابن المبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ چند بزرگوں کے ساتھ جہاد میں مشغول تھے کسی نے پوچھا کوئی کام ایسا بھی ہے جو جہاد سے بہتر ہو بزرگوں نے کہا کہ جہاد سے بہتر ہم کوئی کام نہیں جانتے حضرت ابن المبارک نے کہا میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جسکے اہل و عیال ہوں اور وہ ان کو صلاحیت کے ساتھ رکھے اور جب رات کو اٹھے اور رات کو نونگ کھلا دیکھے تو کپڑا اٹھیں اڑھا دے اُس کا یہ عمل جہاد سے افضل ہو گا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امام احمد رضا جلیلین میں تین تفضیلین ہیں کہ مجھ میں نہیں ایک یہ کہ وہ اپنے لیے اور اپنے زین و فرزند

واسطے کسب حلال کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی واسطے کسب کرتا ہوں حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب گناہوں میں ایک گناہ ہے کہ
 لداری کے بیچ و مشقت کے سوا اور کچھ اُس کا کفارہ نہیں حکایت ایک بزرگ تھے اُنکی جو روم گئی دوسرے نکاح کی واسطے لوگ
 ہوئے مگر اُنھوں نے رغبت نہ کی اور کہا کہ نہائی میں حضور قلب و دلچسپی بہت ہے ایک ات اُنھوں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دروازے
 ہیں اور مرد و عورت ایک گروہ آگے پیچھے اترتا ہے اور ہوا میں جاتا ہے جب اُنکے پاس آئے تو ایک نے کہا کہ کیا یہ وہی مرد و عورت ہے جو دوسرے نے
 ان تیسرے نے کہا کہ یہ وہی مرد و عورت ہے جو تھے نے کہا کہ ہاں وہی ہے یہ بزرگ اُن لوگوں کی مہیت سے خواب میں ڈرے اور کچھ نہ پوچھ
 سکے بعد ایک لڑکا تھا اُس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کہا اُس نے جواب دیا کہ تم ہی کو تو کہا اس واسطے کہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین
 اعمال کے ساتھ آسمان پر لیجاتے تھے اب نہ معلوم تم نے کیا کیا ہے کہ ایک ہفتہ ہوا کہ تھیں مجاہدین کے زمرے سے نکال دیا ہے وہ
 اب جب جاگے تو فوراً نکاح کیا تاکہ مجاہدون میں پھر داخل ہوں ان فوائد کے سبب نکاح کی خواہش کرنا چاہیے نکاح کی آفتیں
 ہیں ایک یہ کہ شاید کسب حلال نہ کر سکے خصوصاً اس زمانہ میں اور شاید عیال داری کے سبب شے یا حرام کا مال پیدا کرے یہ امر اس کے
 لی تباہی اور عیال و اطفال کی خرابی کا سبب ہوگا اور کوئی تنگی اُس کا تدارک نہیں کرتی اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بندہ
 بک عمل پہاڑ کے برابر ہونگے اُسے ترازو کے پاس ٹھہرا کر پوچھینگے کہ تو نے اپنے عیال کو نفقہ کہاں سے دیا اُس سے اس بات کی پکڑ ہوگی اور
 تمام نیکیاں اس سبب سے رائگان ہو جائیں گی اُس وقت منادی ندا کرے گا کہ دیکھو یہ شخص ہے کہ اسکے عیال کی تمام نیکیاں کھا گئے اور یہ گرفتار
 حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ سے پہلے اُس کے عیال بھگڑینگے اور کہیں گے کہ بارخدا یا اس کا ہمارا انصاف کر کہ اسے بھوکا حرام کھانا
 یا ہم نہ جانتے تھے اور جو بات سکھانے کی تھی وہ ہین نہیں سکھائی ہم جاہلہ گئے تو جو شخص حلال ترک نہ پائے یا مال حلال کمائے اُسے نکاح کرنا نہ
 ہے مگر جبکہ یقیناً جانتا ہو کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو زنا میں پڑے گا دوسری آفت یہ ہے کہ عیال کا حق سجالانا نہیں ہو سکتا اگر خُش خلق سے اور
 محالات پر صبر کرنے اور تحمل ہونے سے اور اُنکے کاموں کے سرانجام میں آمادہ رہنے سے اور یہ امور یہ ایک نہیں ہو سکتے شاید عیال کو ستائے اور
 نکار ہو جائے یا اُنکی خبر نہ لے اُنھیں تباہ کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جو روٹ کوں سے بھاگے گا اُسکی مثال بھگوڑے
 کی سی ہے جیتک جو روٹ کوں کے پاس نہ جائے تا روزہ کچھ قبول نہیں ہو تا غرض کہ ہر ایک دنی کا نفس ہے جیتک اپنے نفس سے نہ
 لے اولی یہ ہے کہ پرانے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو کہا
 اس آیت سے ڈرتا ہوں وَكُنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ بِالْمَعْرُوفِ حضرت ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں کیوں نکاح کروں
 ے نکاح کی حاجت نہیں اور عورت کا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں تیسری آفت یہ ہے کہ دل جب اہل و عیال کے کام
 نکر میں ڈوبتا ہے آخرت کے خیال اور زادِ آخرت کی تیاری اور خدا کی یاد سے باز رہتا ہے اور جو چیز تجھے یاد آئی سے باز رکھتے
 ی ہلاکت کا سبب ہوگی اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ إِنْ حَسِبْكُمْ حَسْبُ شَخْصٍ كُوَيْدِ خِيَالٍ ہو کہ جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عیال داری کا شغل خدا سے مشغول کرتا تھا

اور توں کا مردوں پر دیا حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر ۱۲۷۷ھ اسے مسلمانوں نے پھیرے تم کو مال تمہارا اور اولاد تمہاری یا خدا سے ۱۲۔

اِس طرح مجھے مشغول نہ کریگا اور جائے لگ کر میں نکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ خدا کی یاد اور بندگی میں رہوں گا اور حرام سے بچوں گا اُسے نکاح نہ کرنا افضل ہے اور جسکو زنا کا خوف ہو اُسے نکاح کرنا بہتر ہے اور جسکو زنا کا خوف نہ ہو اُسے نکاح نہ کرنا افضل ہے مگر وہ شخص جو کسب حلال پر قادر ہو اور اپنے خلق نیک و شفقت و مہربانی پر اعتماد رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ نکاح مجھے یا واکسی سے باز نہ رکھے گا اگر میں نکاح کروں گا تو بھی ہمیشہ یاد واکسی میں مشغول رہوں گا اُسکے واسطے نکاح کرنا اولیٰ ہے واللہ اعلم و دوسرا باب عقد نکاح کی کیفیت اور آداب میں اور اُن صفات کے بیان میں جبکہ عورت میں نگاہ رکھنا ضرور ہے نکاح کی شرطیں پانچ ہیں پہلی شرط ولی ہے کہ بے ولی نکاح درست نہیں جس عورت کا ولی نہ ہو سلطان اُس کا ولی ہے دوسری شرط عورت کی رضامندی ہے لیکن جب عورت کم سن ہو تو اگر اُس کا باپ یا دادا نکاح کرے تو اُسکی رضامندی شرط نہیں ہے مگر تاہم اولے یہ ہے کہ اُسکو خبر کر دین اگر چہ رہے تو کافی ہے تیسری شرط یہ ہے کہ دو گواہ عادل حاضر ہوں اور انہی یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگاروں کی جماعت اُسوقت موجود ہو فقط دو گواہوں پر اکتفا نہ کریں اگر وہ دوسرے موجود ہوں جبکہ حال پوشیدہ ہے اور انکا فسق مواد عورت کو نہیں معلوم تو نکاح درست ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس طرح تزویج کا لفظ صراحۃً کہا جائے اسی طرح شوہر اور عورت کا ولی خواہ اُنکا وکیل یا بیاہ و قبول کا لفظ بھی صراحۃً کہے یا اُسکی فارسی کہے اور سنت یہ ہے کہ نکاح کے خطبہ کے بعد ولی یوں کہے بسم اللہ و الحمد للہ فلا فی عورت کا نکاح اتنے مہر پر تیرے ساتھ کر دیا اور شوہر کہے بسم اللہ و الحمد للہ اس نکاح کو میں نے اتنے مہر پر قبول کیا عقد کے پہلے عورت کو دیکھ لینا بہتر ہے تاکہ پسند کر لے پھر عقد باندھے کہ امین محبت الفت کی بڑی امید ہو اور چاہیے کہ نکاح سے فرزند پیدا ہونا اور دل و راسمکھ کو ہرے کاموں سے بچانا اس سے مقصود ہو بالکل حظ و حرص ہی مقصود نہ ہو یا بچوں کی شرط یہ ہے کہ عورت کا ایسا حال ہو کہ نکاح کرنا اس سے حلال ہو بیس صفاتوں کے قریب ہیں جنکے سبب نکاح حرام ہوتا ہے اس واسطے کہ جو عورت دوسرے کے نکاح یا عدت میں ہو یا مرتدہ یا بت پرست یا زندقہ یعنی قیامت اور خدا و رسول کا ایمان نہ رکھتی ہو یا اباحتی یعنی عہد مردوں کے ساتھ مل بیٹھنا اور ناز نہ پڑھنا اُسکے نزدیک درست ہو اور کہے کہ مجھے یہ سزاوار ہے اور آخرت میں اس مہر پر عذاب نہ ہو گا یا نصرانیہ یا یہودیہ ہو ایسے کی نسل سے جسے جناب ختم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کے بعد نصرانیت یا یہودیت اختیار کی ہو یا آئوڈی ہو اور مرد آزاد عورت کے مردینے کی قدرت رکھتا ہے یا زنا کا خوف نہ رکھتی ہو یا مرد اُسکا مالک ہو گل کا مالک ہو خواہ بعض کا یا قربت میں مرد کی محرم ہو یا دودھ پینے کے سبب اُسپر حرام ہو گئی ہو یا قربت کے سبب اُسپر حرام ہو گئی ہے مثلاً اُسکی بیٹی یا ماں یا دادی سے پہلے نکاح کر کے یہی مرد صحبت کر چکا ہے یا اُس مرد کے بیٹے یا باپ کے نکاح میں ہی عورت اچلی ہے یا اس مرد کے چار جوروں میں موجود ہیں یہ پانچویں ہوتی ہے یا اُس عورت کی بہن یا بھوپھی یا خالہ کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے اس واسطے کہ دو بہنوں اور بھوپھی بھتیجی اور خالہ و بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں وہ دو عورتیں جنہیں ایسی قربت ہو کہ اگر ایک کو مرد اور ایک کو عورت فرض کریں تو اُن دونوں مرد اور عورت مفروضہ میں نکاح نہ درست ہو اُن دونوں عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے یا یہ عورت اُس مرد کے نکاح میں تھی اُسے تین طلاقیں دی ہیں یا تین بار خرید و فروخت کیا ہے ایسی عورت جب تک دوسرا خاوند نہ کرے گی پہلے مرد پر حلال نہ ہو گی یا اُن دونوں میں لعان واقع ہوا ہے یا مرد عورت کا محرم ہو یا حج و عمرہ کا احرام باندھے ہو یا وہ عورت کم سن یتیم ہو کہ کم عمر یتیم جب تک

و جسے زنا کا خوف نہ ہو اُسے نکاح کرنا افضل ہے اور جسے عورت نہ ہو اُسے نکاح کرنا بہتر ہے ۱۲

ہوئے تب تک اسکا نکاح نہ کرنا چاہیے ایسی سب عورتوں کا نکاح باطل ہے نکاح حلال و درست ہونے کی شرطیں بھی ہیں جن دن کا عورت میں دیکھ لینا سنت ہے وہ اٹھہرین پہلی صفت پارسائی ہے اور یہی اصل ہو اس واسطے کہ اگر عورت پارسا نہ ہو و شوہر میں خیانت کرے تو شوہر تنگدست رہے گا اور اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے گی اور مرد خاموش رہے گا تو حیثیت اور دین کا نقصان ہے میں رو سیاہ اور بدنام ہوگا اگر خاموش نہ رہے گا تو زندگی تلخ ہو جائیگی اور اگر طلاق دے گا تو شاید اُسکے دل سے لگی ہوئی بھڑک بھڑک پارسا ہے تو بد بلا ہے جب ایسی ہو تو اُسے طلاق دینا بہتر ہے مگر یہ کہ دل سے لگی ہو ایک شخص نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی جو رو کی ناپا رسانی کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا کہ تو اُسے طلاق دیدے اُسے عرض کی کہ یا حضرت میں اُس سے رکھتا ہوں فرمایا تو اُسے طلاق نہ دینا اگر طلاق دے گا تو اُسے بعد آفت میں پڑے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی کمال ہو اس واسطے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا وہ دونوں سے محروم رہے گا اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد لے دوسری صفت حسن خلق ہے کہ بد مزاج عورت ناشکر گزار اور زبان دراز ہوتی ہے اور بیجا حکوتیں کرتی ہے ایسی عورت کے ساتھ زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے تیسری صفت جمال ہے جو محبت اور الفت کا سبب ہوتا ہے اسے نکاح کے قبل لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انصار کی عورتوں کی آنکھ میں ایک چیز ہے اس سے نفرت کرتا ہے جو کوئی اُنکے ساتھ نکاح کیا چاہے پہلے اُنہیں دیکھ لے بزرگوں کا قول ہے کہ عورت کے بے دیکھے جو نکاح ہے اُسکا انجام پشیمانی اور غم ہے اور وہ جو حضرت نے فرمایا ہے کہ عورت کی خواستگاری دین کے واسطے کرنا چاہیے جمال کے لیے نہیں یعنی ہین کہ فقط جمال کے واسطے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ جمال ڈھونڈھے ہی نہیں اگر نکاح کرنے سے فقط فرزند اور اتباع سنت کسی کو مقصود ہے اور جمال نہیں چاہتا تو یہ پرہیزگاری ہے امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کافی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور بن جو خوبصورت تھی اُسکی خواہش نہ کی اس واسطے کہ آپ نے سنا تھا کہ یہ کافی عقل میں اُس خوبصورت سے بہتر ہے چوتھی صفت زہر کم ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں وہ بہت بہتر ہے جس کا زہر کم اور حسن جمال زیادہ ہو بہت مہربان نہ ہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضی عورتوں کا دل زہر مہربان نہ ہا اور اپنی بیٹیوں کا زہر چار سو درم سے زیادہ نہیں باندھا میں صفت یہ ہے کہ بانجھ نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھور کی پرانی چٹائی جو گھر کے کونے میں پڑی ہو بانجھ سے بہتر ہے چھٹی صفت یہ ہے کہ عورت پاکرہ یعنی کنواری ہو اس واسطے کہ اُسکے ساتھ بڑی محبت ہوگی اور جو عورت نوہر کو دیکھ چکی ہے اکثر اُسکا دل اُسی کی طرف رہتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہا جو عورت کے ساتھ نکاح کیا رسول مقبول نے فرمایا کہ تو نے پاکرہ کے ساتھ کیوں نہ نکاح کیا کہ وہ تیرے ساتھ کھیلے اور تو اُسکے ساتھ ساتویں صفت یہ ہے کہ عورت بنالشب ہو دینداری اور پرہیزگاری کے لحاظ سے اس واسطے کہ بد اصل عورت بد اخلاق ہو کرتی ہے اور شاید اسکے اخلاق اولاد میں پھیلے گا اٹھویں صفت یہ ہے کہ عورت عزیز قریب نہ ہو اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اُس سے ضعیف لڑکا پیدا ہوتا شاید اسکا سبب یہ ہو کہ عزیز عورتوں کے حق میں شہوت بہت کم ہوتی ہے عورتوں کی صفتیں یہی ہیں اُس ولی پر جو اپنی لڑکی

کا نکاح کرتا ہے واجب ہے کہ اُسکی صلاح و فلاح کا لحاظ رکھے ایسے شخص کو اختیار کرے جو شائستہ ہو بد خو زشت رُوسے اور جو روئی کپڑا نہ دے سکے اُس سے حذر کرے مرد اگر عورت کا کفو نہ ہوگا تو نکاح درست نہیں اور فاسق اور بدکار کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی لڑکی کا نکاح فاسق کے ساتھ کر دیا اُس کا قطع رحم ہو جائے گا اور فرمایا کہ نکاح لوٹنی بن ہے ہوشیار رہ کہ اپنی لڑکی کو کس کی لونڈی بناتا ہے تیسرا باب اول نکاح سے آخر تک عورتوں کے ساتھ گذران کرنے کے آداب میں لے عزیز جان تو کہ یہ امر حجب معلوم ہو چکا کہ دین کی اصلوں میں سے ایک اہل نکاح بھی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ دین کے آداب اُپن نگاہ رکھے ورنہ آدمیوں کے نکاح اور جانوروں کی حیثی میں کچھ فرق نہ ہوگا تو نکاح میں بارہ آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے پہلا اوب ولیمہ کا کھانا ہے اور یہ سنت ہو کہ وہ ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے نکاح کیا تھا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ اَوْكُمُ وَكُوْبُشَاةٍ یعنی دعوت ولیمہ کر اگرچہ ایک ہی بکری ہو اور جسکو بکری ذبح کرنے کی قدرت نہ ہو جو وہ کھانے کی چیز دوستوں کے سامنے رکھے گا وہی ولیمہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اُمّ المؤمنین حضرت نبی صلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کیا تو خرے اور جو کے ستو سے دعوت ولیمہ کی توجہ قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے واسطے اُسی قدر ولیمہ کرے اگر تاخیر ہو تو ایک ہفتہ سے زیادہ نہ گزرنے پائے دفن بجاتا اور اُس سے اعلان نکاح اور خوشی کرنا سنت ہے اس واسطے کہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دار ہے اور نکاح اُسکی پیدائش کا سبب ہوتا ہے تو یہ خوشی بجا ہے اور ایسے وقت سماع اور دفن سنت ہے ربیع نبی متوخذ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جس رات میں ولہن بنی اُسکے دوسرے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے کینزکین دفن بجا بجا گاری تھیں جب آپ کو دیکھا تو اشعار میں آپ کی تعریف کرنے لگیں آپ نے فرمایا کہ تم جو پہلے کہتی تھیں وہی کہو آپ نے اجازت نہ دی اس واسطے کہ آپ کی تعریف عمدہ بات ہے بیہودہ باتوں کے ساتھ اُسے ملانا درست نہیں دوسرا اوب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مرد نیکو رہیں اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اُن کو رنج نہ دین بلکہ یہ مراد ہے کہ اُن کا رنج سہین اور اُنکے حکم محال اور ناشکری کے حال پر صبر کریں حدیث شریف میں آیا ہے کہ عورتوں کو ضعف اور چھپانے کی چیز سے پیدا کیا ہے اُنکے ضعف کا علاج خاموشی ہے اور چھپانے کی تدبیر یہ ہے کہ اُنکو گھر میں قید کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی جوہر کی بد خلقی پر صبر کریگا اُسکو اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو اُنکی مصیبت پر ملے گا لوگوں نے سنا کہ جناب رحمۃ اللعالمین علیہ افضل صلوٰۃ المصلین وفات شریف کے وقت آہستہ آہستہ یہ تین باتیں فرماتے تھے نماز پڑھا کرو اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور عورتوں کے مقدمہ میں اللہ ہی اللہ ہے یہ تمہاری قیدی ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے غصہ پر تھل فرماتے تھے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی نے غصہ سے اُنکو جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بد زبان تو جواب دیتی ہے وہ بولیں ہاں جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فضل ہیں آپکی ازواج طاہرات آپ کو جواب دیتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو حفصہ پر افسوس ہے کہ خاکسار نہ ہو پھر اپنی بیٹی حضرت نبی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھیں دیکھ کر کہنے لگے کہ خبردار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا کرو

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ہسکانہ کرنا کہ رسول مقبول انھیں دوست رکھتے ہیں اور انکی ناز برداری کرتے ہیں رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ كَهْلًا هَلًا وَاَنَا خَيْرُكُمْ كَهْلًا هَلًا یعنی تم میں وہ بہتر ہے جو اپنی جورو کے
بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سے بہتر ہوں میں سرادپ یہ ہے کہ اپنی جوروں کے ساتھ مزاح اور کھیل کرے
سے رکنا رہے اور ان کی عقل کے موافق رہے اسلئے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑے کہ کھین کون آگے نکلیں تاہم حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے دوبارہ دوڑے کا اتفاق ہوا حضرت بنی عائشہ رضی اللہ عنہا آگے نکل گئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ یہ پہلے کا بدلا ہو گیا یعنی اب ہم تم برابر ہو گئے ایک ن جشیون کی آواز سنی کہ کھیلے ہیں اور کودتے ہیں حضرت نے بنی عائشہ
بقیہ سے فرمایا کہ تم چاہتی ہو کہ دیکھو وہ بولیں ہاں آپ نزدیک تشریف لائے اور ہاتھ پھیلا یا حضرت صدیقہ آپ کے بازو پر ٹھڈی
دیورتک لکھا کہ میں آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ ابھی بس نہ کرو گی وہ چپ ہو رہی تین بار آپ نے فرمایا تب انھوں نے بس کیا۔
یونین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوصف سختی اور تیزی کے کہ ہر کام میں رکھتے تھے فرماتے ہیں کہ مرد اپنی اہلیہ کے ساتھ لڑکھونکا
رہے اور خانہ داری کے باب میں مردانہ وار رہے بزرگوں نے کہا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ جب گھوڑے آئے خندان آئے جب باہر جائے
جائے جو کچھ پائے کھائے جو نہ پائے اُسے نہ پوچھے چوتھا ادب یہ ہے کہ ٹٹھول و رکھیل اس درجہ نہ بڑھائے کہ اُسکا ڈر جاتا
ہے اور بڑے کاموں میں عورتوں کے ساتھ موافقت نہ کرے بلکہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ
کے کیونکہ اگر طرح دیکھا تو اُنکا متبع ہو جائیگا اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ یعنی مردوں کو عورتوں پر
غالب رہنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نَحْنُ عِبْدُ الزَّوْجَةِ یعنی جو رو کا غلام بد بخت ہے ہوا سٹے
رو کو چاہیے کہ خاوند کی لونڈی بنی رہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو لیکن اُنکے کہنے کے خلاف عمل کرو حقیقت
عورتوں کی ذات نفس سرکش کے مانند ہے اگر ذرا بھی مرد اُنکو اُنکے حال پر چھوڑ دیکھا تو ہاتھ سے جاتی رہیں گی اور حدوں سے
جائیں گی اور تدارک مشکل ہو جائیگا غرض کہ عورتوں میں ایک طرح کا ضعف ہے تحمل اُسکا علاج ہے اور کجی بھی ہے سیاست اُسکی دوا
دو چاہیے کہ طبیب حاذق کی طرح رہے ہر امر کا علاج فوراً کرے لیکن چاہیے کہ صبر و تحمل زیادہ رکھے اسواسطے کہ حدیث شریف
یہ ہے کہ عورت کی مثال ایسی ہے جیسے پسلی کی ہڈی اگر تو اُسے سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائیگی یا پچوان ادب یہ ہے کہ جہانک
یہ غیرت کی بات میں اعتدال نہ چھوڑے جو چیز بلا اور آفت کی باعث ہو اُس سے عورت کو منع کرے اور حتی المقدور باہر نہ نکلنے دے چھت
روازے پر نہ جانے دے تاکہ وہ نامحرم مرد کو اور نامحرم مرد اُسکو نہ دیکھے اور کھڑکی سیلے سے مردوں کا تماشا دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ
نیتیں اُنکھ سے پیدا ہوتی ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں پیدا ہوتیں بلکہ کھڑکی بیالے چھت دروازے سے پیدا ہوتی ہیں عورت
شاد دیکھنے کو تھوڑا امر نہ جانے اور بے سبب اُس سے بدگمان ہوتا اور اُسکی ہجو کرنا اور حد سے زیادہ اُس سے شرم و غیرت

تنبیہ۔ واضح ہو کہ آیہ کریمہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ كَيْفُ مَنَاسِكَتٍ كَيْفُ مَنَاسِكَتٍ مِّنْ أَجْزَارِہُنَّ نَازِل ہونیکے قبل یہ اجازت تھا یعنی اُس نے نہ تک غیر محرم پر نظر ڈالنے کی ممانعت نہ آئی تھی ۱۲۔

رکھنا نہ چاہیے ہر امر کا بھید دریافت کرنے میں اصرار نہ کرے ایک مرتبہ جناب بشیر و کائنات شام کے قریب سفر سے پھر آئے اور فرمایا کہ آج کی رات کوئی شخص اپنے گھر میں اچانک نہ جائے کل تک میں ٹھہراؤ انہیں دو شخصوں نے عدول حکمی کی دونوں نے اپنے اپنے گھر میں بڑا کام دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں پر غیرت کا بار حد سے زیادہ نہ رکھو کہ یہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو طعنہ زنی کرینگے بڑی غیرت یہ ہے کہ نامحرم پر عورت کی نظر نہ پڑے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ عورتوں کے حق میں کیا امر بہتر ہے حضرت بنی فاطمہ نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ نامحرم مرد انکو نہ دیکھے اور کسی غیر مرد کو وہ نہ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی حضرت بنی کو گلے لگا کر فرمایا بضعہ معنی یعنی تو میری جگر بارہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورت کو دیکھا کہ دیکھ سے بھاگتی ہے اُسے مارا اور دیکھا کہ سب میں سے ایک ٹکڑا خود کھایا اور ایک ٹکڑا غلام کو دیا اُسے بھی مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں ٹھہریں اس واسطے کہ جب اچھے کپڑے پہنیں گی تو باہر جانے کی آرزو پیدا ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو اجازت تھی کہ مسجد میں جائیں اور پچھلی صف میں رہیں صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعہ میں نے اپنے وقت میں منع کیا حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے کہ اب کی عورتیں کس صفت پر ہیں تو مسجد میں نہ آنے دیتے اب مسجد اور مجلس میں جانے سے اور مردوں کو دیکھنے سے منع کرنا بہت ہی ضرور ہے مگر بڑھیا پرانی چادر اوڑھ کر جائے تو مضائقہ نہیں اکثر عورتوں کے حق میں مجلس و نظارہ سے آفت پیدا ہوتی ہے جہاں کہیں فتنہ کا ڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں ایک اندھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دولتانہ میں آیا حضرت بنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عورتیں جو وہاں بیٹھی تھیں نہ اٹھیں اور کہا کہ یہ اندھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اندھا ہے تو تم بھی کیا اندھی ہو چھٹا اوپ یہ ہے کہ عورت کا نفقہ مرد اچھی طرح دے تنگی نہ کرے اور اسراف بھی نہ کرے اور سمجھے کہ جو رو کو نفقہ دینے کا ثواب خیرات کے ثواب سے زیادہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے ایک نیا جہاد میں صرف کیا ایک نیا کار کا غلام مول لیکر آزاد کیا ایک نیا کسی مسکین کو دیا اور ایک دینار اپنی جو رو کو دیا تو یہ دینار ثواب میں سب افضل ہے اور چاہیے کہ مرد کوئی اچھا کھانا اکیلا نہ کھائے اگر کھایا ہے تو چھپائے اور جو کھانا نہیں کھو اسکی تعریف عورتوں کے سامنے نہ کرے ابن سیرین نے کہا ہے کہ ہفتہ بھر میں ایک بار حلوا پکائے یا مٹھائی بنائے دفعۃً شیرینی چھوڑ دینا بھرتی ہے اگر کوئی نہان نہ تو اپنی جو رو کے ساتھ کھانا کھائے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو گھر والے باہم ملکر کھانا کھاتے ہیں ان پر حق تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اصل یہ ہے کہ جو کچھ نفقہ دے حلال کی کمائی سے پیدا کرے دے کیونکہ گھروالوں کو حرام کے مال سے پرورش کرنا بڑی خیانت اور ظلم کا سبب ہے اس سے زیادہ کوئی خیانت اور ظلم نہیں سا تو ان اوپ یہ ہے کہ علم دین جو نماز اور طہارت اور حیض وغیرہ میں کام آتا ہے عورتوں کو سکھا دے اگر نہ سکھایا گیا تو باہر جا کر عالم سے پوچھنا عورت پر واجب و فرض ہے اور اگر شوہر نے اُسے سکھا دیا ہے تو اُسکی بے اجازت باہر جانا اور کسی سے پوچھنا درست نہیں اگر امور دین سکھانے میں قصور کر گیا تو مرد خود گنہگار ہوگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

عَلَيْكُمْ لِيَا دَعُوْا بِلَاغِ الْكَلِمَةِ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ اَلْحُسْنٰى ۚ اِنَّ اَكْبَرَكُمْ رُتْبَةً لِّمَنْ اَمَرَ ۚ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۙ

۱۲

۱۱ "نامحرم مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے"

۱۱ "اچھا پڑنے والے وقت میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا گیا اور ان کو نفقہ دینے کا ثواب صدقے سے بڑھ کر ہے"

لَوْ أَفْسَكُمُ وَأَهْلَيْكُمُ نَاسًا لِّمَنِ ابْنُ تَيْمَنٍ اور اپنے گھر والوں کو دو زخ سے بچاؤ اور یہ بھی سکھانا ضرور ہے کہ جب غروب آفتاب سے
 بلعوض بند ہو جائے تو عصر کی نماز قضا کرنا چاہیے اکثر عورتیں یہ مسئلہ نہیں جانتی ہیں اٹھوان ادب یہ ہے کہ اگر دو چار روزین رکھتا ہے
 انکے درمیان برابر رعایت رکھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ایک چور و کی طرف مائل رہے قیامت کے دن اُس کا آدھا بدن
 بڑھا ہو جائیگا عقیقہ دینے اور رات کو پاس رہنے میں دونوں کی برابری کا لحاظ رکھے لیکن محبت اور مباشرت کرنے میں برابری واجب
 میں کہ یہ امر اپنے اختیار میں نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب ایک بی بی کے پاس رہتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی
 اللہ عنہا کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ جو امر میرے اختیار میں ہے اُس میں کوشش کرتا ہوں لیکن
 میرے اختیار میں نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی عورت سے سیر ہو جاوے اور اُس کے پاس جانے کو بھی نہ چاہے تو چاہیے کہ اُسے طلاق
 بے قید میں نہ رکھے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دینا چاہا کہ وہ
 اُسی ہو گئی تھیں انھوں نے عرض کی کہ میں نے اپنی باری حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی آپ مجھے طلاق نہ
 دیجیے تاکہ قیامت کے دن آپ کی ازواج طاہرات میں میرا حشر ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکی عرض قبول فرمائی اور انھیں
 باق نہ دی دو شب حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور ایک ایک شب اور بیویوں کے پاس رہنے لگے تو ان ادب
 ہے کہ اگر چور و خاوند کی اطاعت نہ کرے اور اُسکی طاقت نہ رکھے تو خاوند اُس سے بہ نرمی و مہربانی اپنی اطاعت کر دے اگر
 بائبر داری نہ کرے تو خاوند غصہ کرے اور سونے کے وقت اُسکی طرف پشت کر کے سوئے اگر اسپر بھی مطیع نہ ہوئے تو تین راتیں
 اس سے علیحدہ سوئے اگر یہ امر بھی مفید نہ ہو تو اُسے مارے مگر منہ پر نہ مارے اور ایسے زور سے نہ مارے کہ وہ زخمی ہو جائے اگر نازیبا
 ناکے اور کسی کام میں قصور کرے تو مینا بھرتک اُس سے خفا رہے اس واسطے کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک مینا کا دل
 بی بیوں سے خفا رہے تھے دسواں ادب یہ ہے کہ صحبت کرنے میں قبلہ کی طرف سے منہ پھیرے اور پہلے بات چیت کھیل پیار
 و کنارے اُسکا دل خوش کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو نہ چاہیے کہ اپنی عورت پر جانور کی طرح گرے
 نہ صحبت پہلے قاصد ہو تا ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ قاصد کیا ہے آپ نے فرمایا وہ بوسہ ہے جب بتا دیا چاہے تو یوں
 ہے بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اور اگر قل ہو اللہ پڑھ لے تو بہتر ہے اور کہے اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ
 الشَّيْطَانَ مِمَّا سَرَفْتَنَا اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اُس کے جو فرزند پیدا ہو گا وہ شیطان سے
 نوٹ رہیگا اور انزال کے وقت اس آیت کریمہ کا دھیان کرے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
 بہ منزل ہو چاہے تو رے کے تاکہ عورت کو بھی انزال ہو جائے اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مرد کی
 جزی کی نشانی ہیں ایک یہ کہ کسی کو دیکھے کہ اُس سے دوستی رکھتا ہے اور اُسکا نام نہ دریافت کرے دوسری یہ کہ کوئی بھائی
 کی تکریم کرے اور وہ اُس کی تکریم کو رد کرے تیسری یہ کہ بوس و کنار سے پہلے چور و کے ساتھ صحبت کرنے لگے اور
 با اُسکی حاجت روائی ہونے لگے تو صبر نہ کرے کہ عورت کی بھی حاجت روائی ہو جائے امیر المومنین حضرت علی کریم اللہ وجہہ

اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے کہ چاند رات اور پندرہویں شب اور مینے کی اخیر رات کو صحبت کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں صحبت کر نیکی وقت شیطان حاضر ہوتے ہیں اور حالت حیض میں صحبت سے اپنے تئیں بچائے رکھے لیکن حیض والی عورت کے ساتھ برہنہ سونا درست ہے اور حیض کے بعد غسل سے پہلے بھی صحبت کرنا نہ چاہیے جب ایک بار صحبت کر چکا اور دوبارہ قصد ہے تو چاہیے کہ اپنا بدن دھو ڈالے اگر نجس آدمی کوئی چیز کھایا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اور اگر سویا چاہے تو بھی وضو کر لینا چاہیے اگرچہ نجس رہے گا لیکن سنت یہی ہے اور غسل سے پہلے بال نہ منڈوائے ناخن نہ کٹوائے تاکہ جنابت کی حالت میں بال اور ناخن اس سے جدا نہ ہوں اور چاہیے کہ منی بچہ دان میں پہنچائے پھر نہ لے اور اگر غزل کر لیا تو صحیح یہی ہے کہ حرام نہ ہوگا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک لونڈی میری خادمہ ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو کیونکہ پھر کام نہ کر سکے گی آپ نے فرمایا کہ تو غزل کر اگر تقدیر میں ہے تو خود بخود فرزند پیدا ہوگا پھر وہ شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ فرزند پیدا ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کُنَّا نَعْرِضُ لُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ یعنی ہم غزل کرتے تھے اور قرآن اترتا تھا ہمیں ممانعت نہیں ہوتی کیا رھو ال ادب یہ ہے کہ جب اولاد ہو تو اس کے دانے کان میں اذان اور بایں کان میں تکبیر کے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسا کر لیا تو لڑکا لڑکپن کی بیماری سے محفوظ رہے گا اور نام اچھا رکھنا چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ عبد اللہ اور عبد الرحمن اور اسکے مثل نام خدا کے نزدیک سب ناموں سے بہتر ہیں لڑکا اگر پیٹ سے گر پڑے یعنی حمل اگر ساقط ہو جائے تو بھی اس کا نام رکھنا سنت ہے اور عقیقہ سنت ہو کہ وہ لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکر اور لڑکے کے عقیقہ میں دو بکرے فوج کرنا چاہیے اور اگر ایک ہی ہو تو بھی اجازت ہے حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ عقیقہ کے بکرے کی ہڈی توڑنا نہ چاہیے اور سنت یہ ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالیں اور ساتویں دن اس کے بال منڈوائیں اور اس کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا تصدق کریں اور چاہیے کہ آدمی لڑکی سے کراہت اور لڑکے سے بہت خوشی نہ کرے ہواسطے کہ آدمی نہیں جانتا کہ بھلائی کس میں ہے لڑکی بہت مبارک ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں گی اور ان کے سب سے محنت اٹھائے گا تو اس مہربانی کے عوض جو وہ کرتا ہے حق تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر دو ہی ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر دو ہوں تو بھی کسی نے عرض کی کہ اگر ایک ہی ہو تو آپ نے فرمایا تو بھی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے ایک لڑکی ہو وہ رنجور ہے جس کے دو ہوں وہ گرانبار ہے جس کے تین ہوں اے مسلمانوں اسکی یاری اور مددگاری کرو کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہے جیسے دو انگلیاں یعنی وہ مجھ سے نزدیک رہے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بازار سے میوہ مول لیکر گھر میں آئے وہ ثواب میں صدقہ کے مانند ہے چاہیے کہ پہلے لڑکی کو دے پھر لڑکے کو جو لڑکی کو خوش کرے گا وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کے خوف سے روبا اور جو خدا کے خوف سے روئے اس پر آتش و فرخ حرام ہو جاتی ہے یا رھو ال ادب یہ ہے کہ حتی الامکان جو رو کو طلاق نہ دے کیونکہ طلاق دینا اگرچہ مباح ہے لیکن حق تعالیٰ

۱۵۱ بافتح بیکار اور بیکار کرنا ۱۲ غیاث یہاں مراد یہ ہے کہ انزال کے وقت بچہ دان سے اپنے عضو تناسل کو ہٹالینا ۱۲۔

سے راضی نہیں کیونکہ طلاق کا لفظ زبان پر لانا عورت کو بڑے عظیم ہونچا نا ہے اور کسی کو بڑے دنیا کیونکر درست ہوگا لیکن مصرعہ
 رت بود روا باشد جب طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دے کی بارگی تین طلاقیں نہ کیا کر وہ
 حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے اور پاک کی حالت میں اگر صحبت کی ہے تو بھی حرام ہے اور چاہیے کہ مہربانی کی آہ سے طلاق
 دے نہ کرے اور غصہ اور حقارت کے سبب طلاق نہ دے اور طلاق کے بعد عورت کو تحفہ دے تاکہ اس کا دل خوش ہو اور عورت
 یدہ باتیں کسی سے نہ کہے اور یہ ظاہر نہ کرے کہ میں فلا نے عیب کے سبب طلاق دیتا ہوں ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا تو کہوں
 دیتا ہے کہا میں اپنی جو رکاز فاش نہیں کر سکتا جب طلاق دے چکا تو پھر لوگوں نے پوچھا تو نے کیوں طلاق دی اُس نے
 پرانی عورت سے کیا کام کہ اس کا بھید کھولوں **فصل** یہ جو بیان کیا گیا یہ شوہر پر جو رکاوٹ ہے لیکن جو روپ شوہر کا بہت بڑا
 ہے اس واسطے کہ جو روح حقیقت میں خاوند کی نوٹدی ہے حدیث شریفین میں ہے کہ اگر خدا کے سوا اور کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو جو رو
 ہوتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں جو رو پر خاوند کے حق ہیں نہیں سے یہی ہے کہ جو رو گھر میں بیٹھے خاوند کے حکم باہر نہ جائے
 یں اور چھپت پر نہ آئے پڑوسیوں سے دوستی اور باتیں بہت نہ کرے اور بلا ضرورت اُنکے گھر نہ جائے اور اپنے خاوند کی بھلائی کے
 رکھے نہ کہے اُس سے اور خاوند سے صحبت اور نباہ کرنے میں جو بے تکلفی ہوتی ہے کسی سے نہ کہے ہر کام میں خاوند کے مقصود اور
 لی طرح رکھے خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے خاوند پر مہربانی رکھے جب اُسکے خاوند کا کوئی دوست روزہ کھٹکھٹائے تو سطح
 دے کہ وہ اُسے نہ پہچانے کہ یہ صاحب خانہ کی جو رو بولتی ہے خاوند کے سب دوستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اُسے نہ پہچانیں جو کچھ شیر
 پر خاوند کے ساتھ فتاعت کرے زیادہ طلبی نہ کرے خاوند کا حق اپنے عزیزوں سے زیادہ جانے اپنے تئیں ہیشہ ایسا صاف
 رکھے جیسا صحبت کی واسطے ہونا چاہیے اور جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے کرے خاوند کے سامنے اپنے حسن جمال پر فخر نہ کرے
 رکے احسان کی ناشکری نہ کرے یہ نہ کہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہر وقت خرید و فروخت اور طلاق کا سوال بے سبب
 ے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے دوزخ میں نگاہ کی تو بہت سی عورتوں کو دیکھا اس کا سبب یہ تھا معلوم
 ہوا کہ اپنے خاوندوں پر لعن طعن اور اُنکی ناشکری کر رہے انکا یہ حال ہے

تیسری اصل آداب کسب تجارت کے بیان میں

عزیزانِ جان اس بات کو جان کہ دنیا منزلِ راہِ آخرت ہے اور آدمی کو کھانے پینے کی حاجت ہو اور کھانا پینا بے کسب کے ممکن نہیں تو کسب کے آداب
 چاہیے اس واسطے کہ جو شخص اپنے تئیں جہنم میں دنیا کمانے میں مصروف کرے گا وہ بد بخت ہے اور جو شخص خدا پر توکل کرے اپنے تئیں بالکل آخرت کے
 بنائے میں مصروف کرے گا وہ نیک بخت ہے لیکن رجبہ توسط یہ ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں بھی مشغول ہو اور آخرت کے کام بنائے میں بھی مگر مقصود
 ہی کا کام بنانا ہو اور دنیا کمانا فقط آخرت کے کام بنانے میں فراغت حاصل ہونے کے واسطے ہو کسب کے وہ احکام اور آداب
 جاننا ضرور ہے پانچ بابوں میں ہم بیان کرتے ہیں پہلا باب کسب کی فضیلت اور ثواب کے بیان میں آئے عزیزانِ جان تو

کہ اپنے تئیں اور اپنے اہل و عیال کو خلق سے بے پروا رکھنا اور کسبِ حلال سے انکی کفالت کرنا راہِ دین میں جہاد کرنا ہے اور بہت عبادتوں سے افضل ہے ایک دن جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام بیٹھے تھے صبحِ ترب کے ایک جوان قوی اُدھر سے گزرا اور ایک دکان میں چلا گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ افسوس یہ اتنے ترب کے راہِ خدا میں اُٹھا ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو کیونکہ اگر وہ اپنے تئیں یا اپنے مان باپ یا جو رولر کون کو خلق سے بے پروا کرنے جاتا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہے اور اگر تقاضا اور لاف در تو نگری کے لیے جاتا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خلق سے بے پروا ہو تو کیا اپنے پر پیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرے کیونکہ دنیا میں طلبِ حلال کرتا ہے قیامت کے دن اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ستور اور تابان ہوگا اور فرمایا کہ سچا سوداگر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اُٹھیں گا اور فرمایا ہے کہ پیشہ ورِ مسلمان کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ پیشہ ور کی کمائی سب چیزوں سے زیادہ حلال ہو اگر وہ نصیحت بجالائے اور فرمایا ہے کہ سوداگری کرو کیونکہ روزی کے دن ٹکڑے ہین نو ٹکڑے فقط سوداگری میں ہین اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے حق تعالیٰ اُس پر مغلسی کے ستر دروازے کھول دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا پوچھا تو کیا کام کرتا ہو اُس نے کہا عبادت کرتا ہوں پوچھا قوت کہاں سے لکھتا ہے اُس نے کہا میرا ایک بھائی ہے وہ مجھے قوت دیتا کرویا کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھے زیادہ عابد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسب نہ چھوڑو اور یہ نہ کہو کہ حق تعالیٰ روزی دیتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں بھیجتا ہے یعنی اس امر کی اُس قدر تہ ہے مگر کسی حیلہ سے روزی دینا اسکی عادت ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا کسب نہ چھوڑنا کہ جو شخص خلق کا محتاج ہوتا ہے اُس کا دین تنگ ہو جاتا ہے عقل ضعیف ہو جاتی ہے مروت زائل ہو جاتی ہے لوگ اُسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہین ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ عابد بہتر ہے یا تاجر امانت اراُن بزرگ نے فرمایا کہ تاجر امانت دار بہتر ہے کہ وہ جہاد میں ہے اسواسطے کہ شیطان ترزا واد لین دین کے پرے میں اُس کا درپے ہے اور وہ اُسکے خلاف کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا ہوں کہ میں بازار میں اپنے عیال کے واسطے طلبِ حلال کرتا ہوں اور میری موت آجائے حضرت ام حبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اُس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہین جو عبادت کی واسطے مسجد میں بیٹھ رہے اور کہے کہ خدا مجھے رزق دیگا امام صاحب نے فرمایا وہ مرد جاہل ہو شرع نہیں جانتا اسواسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزہ کے سایہ میں رکھی ہے یعنی جہاد کرنے میں اور زاعی نے حضرت ابراہیم اہم قدس سترہا کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا اپنی گردن پر اٹھائے ہین پوچھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوا اگر دیگا آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دفع کر سکتے ہین فرمایا چپ رہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی طلبِ حلال کے واسطے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اُس پر بہشت واجب ہو جاتی ہے سوال اگر کوئی کہے کہ جناب سالٹ ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَكُنْ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یعنی مجھے خدا نے نہیں فرماتا ہے کہ مال جمع کرو اور سودا کروں میں سے ہو جا بلکہ یہ فرماتا ہے

بیچ کر اپنے پروردگار کی اور ساجدوں میں سے رہ اور عبادت کر اپنے پروردگار کی اخیر عمر تک ور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ عبادت کرنا کسب بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ جو شخص اپنے واسطے اور اپنے جو رُوٹ کو کون کے لیے مال کافی رکھتا ہو بالاتفاق اُسکے واسطے عبادت کرنا سب سے بہتر ہے اور جو کسب مقدار کفایت و ضرورت سے زیادہ طلبی کے واسطے ہو اُس میں ہرگز کچھ فضیلت نہیں بلکہ اُس میں نقصان ہوتا ہے دنیا سے دل لگانا ہے اور ایسا کسب سب گناہوں کا سردار ہے اور وہ شخص جو مال نہیں رکھتا مگر مال صالح سے اُسکی اوقات بھری ہوتی سکو کسب نہ کرنا اولیٰ ہے اور یہ امر چار شخص کے واسطے ہوتا ہے ایک وہ شخص جو ایسے علم میں مشغول ہو جس سے لوگوں کو منفعت دینی ہو علوم شرعیہ یا دنیا کا فائدہ ہو جیسے علم طب دوسرا وہ شخص جو عہدہ قضا اور وقف اور مصالح خلق میں مشغول ہو تیسرا وہ شخص جسکے میں صوفیوں کے حالات اور مکاشفات کی راہ کھلی ہو چوتھا وہ شخص جو اُس خانقاہ میں جو عابدوں پر وقت ہو بیٹھ کر اور اور رت ظاہری میں مشغول رہے۔ ایسے لوگوں کو کسب نہ کرنا اولیٰ ہے پس اگر اُن کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہو اور ایسا نہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے احسان ماننے خود ایسے نیک کاموں میں راغب ہوں تو اس صورت میں کسب نہ کرنا اولیٰ ہر گز نا ایک بزرگ تھے اُنکے تین سوساٹھ دوست تھے وہ بزرگ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے اور سال بھر ہر شب ایک دست کے ہمارے اور اُنکے دوستوں کی یہ عادت تھی کہ اُنھیں فارغ الیال رکھتے یہ امر اس سبب تھا کہ خیر کا دروازہ لوگوں پر کھلا رہے ایک بزرگ بن دوست تھے مینا بھر ہر شب ایک دست کے پاس رہتے تھے لیکن جب ایسا زمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے ذلت اُٹھائے لوگ کی رغبت نہ کریں تو اپنی اوقات بھری کے واسطے کسب کرنا بہتر ہے اس واسطے کہ سوال کرنا بڑا کام اور بضرورت حلال ہوتا ہے مگر جس جھکاڑ امر تیرہ ہو اور اُسکے سب سے بہت فائدہ ہو اور قوت طلب کرنے میں اُسکی تھوڑی سی ذلت ہو تو اُس وقت ہم کہہ سکتے ہیں ایسے شخص کو نہ کسب کرنا اولیٰ ہے لیکن وہ شخص جس سے ظاہری عبادت کے سوا اور کوئی فیض اور فائدہ نہیں ہوتا اُسکو کسب اولیٰ ہے اور جو شخص عین کسب میں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھتا ہے اُسے کسب کرنا اولیٰ ہے اس واسطے کہ یاد خدا سب عبادتوں میں نیکت ہے اور کسب کرنے میں بھی دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے دوسرا باب علم کسب کے بیان میں تاکہ کسب اُطریق شرعیہ کے ساتھ ہو آئے عزیز جان تو کہ یہ باب بڑا ہے فقہ کی کتابوں میں ہم نے (امام والا مقام نے) اُس کا بیان ہے اس کتاب میں اُس قدر جسکی اکثر حاجت پڑتی ہے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس قدر جان لین اور اگر کچھ شکل پڑے تو پوچھ سکیں جو اس قدر بھی نہ جانے گا وہ حرام اور بیاج میں مبتلا ہو جائیگا اور یہ بھی نہ جانے گا کہ اس بات کو دریافت کرنا چاہیے کسب اکثر عاملوں پر ہوتا ہے بیچ رہو اسلم اجارہ قراض شرکت تو عقدوں کی سب شرطیں ہم بیان کرتے ہیں پہلا عقد بیع ہے اور کے مسائل جاننا فرض ہے کیونکہ کسی کو اس سے بچاؤ نہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر دئے تے اور فرماتے کہ بیچ کے مسائل سیکھے بغیر کوئی شخص اس بازار میں معاملہ نہ کرے نہیں تو عہدہ آخواہ سہو ابیاج میں مبتلا ہو جائیگا عزیز جان تو کہ بیچ کے تین رکن ہیں ایک مول لینے والا اور بیچنے والا جنھیں عاقد کہتے ہیں دوسرا رکن مال تجارت ہے کہ اُسے معقول علیہ ہیں تیسرا رکن لفظ بیع ہے پہلا رکن عاقد ہے اُسے چاہیے کہ پانچ شخصوں سے معاملہ نہ کرے لڑکے دیوانے نوٹڈی غلام اندھے

حرام کھانے والے سے جو لڑکا بالغ نہوا ہو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسکی کی ہوئی بیع باطل ہے گو کہ ولی کے حکم سے ہو اور دیوانہ کا بھی یہی حکم ہے آدمی جو کچھ اُن سے مول لے گا وہ اگر ضائع ہو جائے تو مول لینے والے پر تاوان ہو گا اگر کچھ اُنھیں بیچا تو اُسکا تاوان اُن سے نہیں لے سکتا اس واسطے کہ اُسے خود اُنھیں دیکر مال ضائع کیا اور لوٹندی غلام کی بیع اُسکے مالک کی اجازت کے بغیر باطل ہر قصائی نان بائی بنیہ وغیرہ جب تک مالک سے اجازت نہ لے لیں تب تک اُنھیں لوٹندی غلام سے معاملہ کرنا درست نہیں ہے یا کوئی عادل خبر دے یا شہر میں مشہور ہو کہ اُسکو اُسکے مالک نے معاملہ کرنے کی اجازت دیدی ہو تو اگر مالک کی اجازت کے بغیر اُس سے کچھ لین گے تو اُن پر تاوان ہو گا اور اگر اُسکو کچھ دینگے تو جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے تب تک اُس سے تاوان نہیں مانگ سکتے اندھے کا کیا ہو معاملہ باطل ہے مگر یہ کہ ایک وکیل نکھیا را مقرر کرے وہ جو کچھ لے گا اُسپر تاوان ہو گا اس واسطے کہ مکلف آزاد ہے حرام کھانے والے مثلاً ترک ظالم جو رسو دینے والے شراب پیچنے والے ڈاکو گوتے نوٹہ پڑھنے والے جھوٹی گواہی دینے والے ثبوت کھانیوالے ان سب کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے اگر معاملہ کرے اور تحقیق جانے کہ اُسے جو کچھ مول لیا ہے وہ اُن ہی کی ملک ہے تو حرام نہیں درست ہے اور اگر تحقیق جانتا ہے کہ جو چیز مول لی وہ اُنکی ملک نہیں ہے تو معاملہ باطل ہے اور اگر مال مشتبہ ہو تو دیکھے اگر بہت سال حلال ہو اور تھوڑا حرام کا مال ہو تو معاملہ درست ہے مگر تاہم شہر سے خالی نہیں اور اگر بہت سا حرام کا مال ہو اور تھوڑا سال حلال ہے تو ظاہر معاملہ کو ہم حرام نہیں کر سکتے لیکن یہ شہر حرام کے قریب ہے اور اسکا خطرہ بہت بڑا ہے یہود اور نصاریٰ کے ساتھ اگر یہ معاملہ کرنا درست ہے لیکن قرآن شریف اُنکے ہاتھ ہدیہ نہ کرے اور سلمان لوٹندی غلام اُن کے ہاتھ نہ بیچے اور اگر حربی ہوں تو ہتھیار بھی اُنکے ہاتھ نہ بیچے کہ یہ معاملہ ظاہر مذہب کی رو سے باطل ہے اور بیچنے والا گنہگار ہو گا اہل باحت بیدین ہیں اُنکے ساتھ معاملہ باطل ہے ایسے لوگوں کا خون کرنا اور مال لینا حلال ہے بلکہ یہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں اور انکا نکاح باطل ہے اور انکا حکم مردوں کے مانند ہے اور جو شخص شراب پیئے اور نامحرم عورتوں کے پاس بیٹھنے اور نماز نہ پڑھنے کو اُن سات شہون میں سے کسی ایک شہرہ کے سبب جو عنوان مسلمانی میں مذکور ہوئے ہیں درست جانے وہ زندیق ہے اُسکے ساتھ معاملہ اور نکاح نہ کرنا چاہیے دوسرا اُرکن مال ہے کہ اُسی پر معاملہ کرتے ہیں اُس میں چھ شرطوں کا نگاہ رکھنا ضرور ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال نجس نہ ہو تو کتے سوراگہ ہاتھی کی ہڈی شراب گوشت مردار روغن مردار کی بیع باطل ہے لیکن پاک روغن میں اگر نجاست پڑ جائے تو اُسکی بیع حرام نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس جو کچھ اپنا پاک ہو جائے لیکن مشک نافہ اور تخم کرم ابریشم کی بیع درست ہے اس واسطے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں پاک ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کچھ منفعت ہو کہ مقصود ہو تو جو ہے سانپ چھو اور حشرات الارض کی بیع باطل ہے ڈھبندی کرنیوالوں کو سانپ میں جو منفعت وہ شرع میں بے اصل ہے گھوڑوں کا ایک انہ یا اور کوئی چیز جس میں معتد بہ فائدہ نہ ہو اُسکی بیع باطل ہے مگر بلی ماکھی چیتا شیر بھیر یا وغیرہ جسکی ذات میں یا چمڑے میں منفعت ہو اُسکی بیع درست ہے طوطے مور اور خوبصورت چڑیوں کی بیع درست ہے کہ اُن سے منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کو اُنکے دیکھنے سے راحت ہوتی ہے اور بربط چنگت رباب کی بیع باطل ہے کہ ان چیزوں سے منفعت اٹھانا حرام ہے اور اُنکا نفع کا عدم ہے اور لڑکوں کے کھیلنے کے واسطے مٹی کے کھلونے جو بناتے ہیں اگر حیوانوں کی صورت بنائی ہو تو اُسکی قیمت حرام ہے اور اُسکا توڑنا واجب ہے درخت اور پھول پتی بنانا درست ہے جس طباق اور کپڑے میں صورت بنی ہو اُس کی بیع

۱۱۱
وہ جو در نصاریٰ کے ہاتھ قرآن شریف ہدیہ نہ کرے اور سلمان لوٹندی غلام اُن کے ہاتھ نہ بیچے اور اگر حربی ہوں تو ہتھیار بھی اُنکے ہاتھ نہ بیچے کہ یہ معاملہ ظاہر مذہب کی رو سے باطل ہے اور بیچنے والا گنہگار ہو گا اہل باحت بیدین ہیں اُنکے ساتھ معاملہ باطل ہے ایسے لوگوں کا خون کرنا اور مال لینا حلال ہے بلکہ یہ لوگ کسی چیز کے مالک نہیں اور انکا نکاح باطل ہے اور انکا حکم مردوں کے مانند ہے اور جو شخص شراب پیئے اور نامحرم عورتوں کے پاس بیٹھنے اور نماز نہ پڑھنے کو اُن سات شہون میں سے کسی ایک شہرہ کے سبب جو عنوان مسلمانی میں مذکور ہوئے ہیں درست جانے وہ زندیق ہے اُسکے ساتھ معاملہ اور نکاح نہ کرنا چاہیے دوسرا اُرکن مال ہے کہ اُسی پر معاملہ کرتے ہیں اُس میں چھ شرطوں کا نگاہ رکھنا ضرور ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال نجس نہ ہو تو کتے سوراگہ ہاتھی کی ہڈی شراب گوشت مردار روغن مردار کی بیع باطل ہے لیکن پاک روغن میں اگر نجاست پڑ جائے تو اُسکی بیع حرام نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس جو کچھ اپنا پاک ہو جائے لیکن مشک نافہ اور تخم کرم ابریشم کی بیع درست ہے اس واسطے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں پاک ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ مال میں کچھ منفعت ہو کہ مقصود ہو تو جو ہے سانپ چھو اور حشرات الارض کی بیع باطل ہے ڈھبندی کرنیوالوں کو سانپ میں جو منفعت وہ شرع میں بے اصل ہے گھوڑوں کا ایک انہ یا اور کوئی چیز جس میں معتد بہ فائدہ نہ ہو اُسکی بیع باطل ہے مگر بلی ماکھی چیتا شیر بھیر یا وغیرہ جسکی ذات میں یا چمڑے میں منفعت ہو اُسکی بیع درست ہے طوطے مور اور خوبصورت چڑیوں کی بیع درست ہے کہ اُن سے منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کو اُنکے دیکھنے سے راحت ہوتی ہے اور بربط چنگت رباب کی بیع باطل ہے کہ ان چیزوں سے منفعت اٹھانا حرام ہے اور اُنکا نفع کا عدم ہے اور لڑکوں کے کھیلنے کے واسطے مٹی کے کھلونے جو بناتے ہیں اگر حیوانوں کی صورت بنائی ہو تو اُسکی قیمت حرام ہے اور اُسکا توڑنا واجب ہے درخت اور پھول پتی بنانا درست ہے جس طباق اور کپڑے میں صورت بنی ہو اُس کی بیع

ت ہے کہ اُس کپڑے کا ٹیکہ بچھو نا بنانا درست ہے پسنا درست نہیں تیسری شرط یہ ہے کہ مال بیچنے والے کی ملک ہو واسطے کہ اگر دوسرے
 سے بے اجازت بیچے گا تو بیع باطل ہے گو خاوند کا مال ہو خواہ باپ یا بیٹے کا ہو اور اگر بیچنے کے بعد مالک نے اجازت دی تو بھی بیع درست
 واسطے کہ پہلے سے اجازت چاہیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز بیچے جو مول لینے والے کو حوالے کر سکے تو جو لونڈی عنلام
 کیا ہو اور جو پھلی پانی میں اور چڑیا ہو امین اور بچہ پیٹ میں اور زلفہ گھوڑے کی پیٹھ میں ہو اُسکی بیع درست نہیں کیونکہ اُن کا
 حوالے کر دینا بیچنے والے کے اختیار میں نہیں ہے اور جو بال جانور کی پیٹھ پر ہوں یا جو دودھ تھن میں ہو اُسکی بیع بھی باطل ہے
 اسلئے کہ جب تک حوالہ کر گیا دودھ جو پیدا ہوتا ہے اُس میں یہ دودھ مل جائیگا اور مرتن کی اجازت کے بغیر شئی مرہونہ کی بیع باطل
 ورنہ جو لونڈی لڑکے کی مان ہوئی ہو اُسکی بیع باطل ہے اسواسلئے کہ اُسکو حوالے کر دینا درست نہیں اور وہ لونڈی جس کا لڑکا چھوٹا ہو لڑکا
 اگر اُسکی بیع یا اُسے چھڑا کر لڑکے کی بیع باطل ہے اسواسلئے کہ اُنکے درمیان جدائی ڈالنا حرام ہے یا بچوں کی شرط یہ ہے کہ عین مال و
 مقدار اور صفت معلوم ہو عین مال کا نہ معلوم ہونا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً کہے کہ جو ایک بکر اس گلہ سے یا جو ایک تھان اس گھری سے
 ہے وہ میں نے تیرے ہاتھ پر ایسی بیع باطل ہے بلکہ چاہیے کہ ایک چیز اشارہ سے جدا کر کے بیچے اور اگر کہے کہ اس زمین سے دس گز میں
 ہے ہاتھ پر جو صحت تو چاہے لیلے تو یہ بیع بھی باطل ہے اور مقدار وہاں جاننا چاہیے جہاں مول لینے والا عین مال آنکھ سے نہ دیکھے
 بیچنے والا کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ اُتے کو بیچا جتنے کو فلا نے شخص نے اپنا کپڑا بیچا یا فلا نی چیز کے ہوزن سونے یا چاندی کے عوض
 میں دس دنوں کی مقدار نہیں معلوم تو یہ باطل ہے لیکن اگر کہے کہ یہ گہون اس آبخورہ بھر سونے یا چاندی کے عوض میں
 ہے ہاتھ پر اور مول لینے والا دیکھتا ہے تو درست ہے اور صفت کا جاننا باین طور ہوتا ہے کہ جو چیز دیکھی ہی نہیں اُسے
 یا بہت دنوں پہلے دیکھی تھی اور اُتے دنوں میں وہ چیز متغیر ہو نیوالی ہو تو اُسکی بیع باطل ہے اور جو ہمیں کپڑا ٹاٹا درموی کپڑے
 لپٹا ہو اور جو گہون بالی میں ہو اُسکی بیع باطل ہے آدمی جب لونڈی مول لے تو اُسکے سر کے بال و ہاتھ پاؤں جو کچھ پردہ فروش
 نادکھا دیتا ہے دیکھ لے اگر اُن میں سے کچھ بھی دیکھنے سے رہ جائیگا تو بیع باطل ہوگی اور اگر کوئی مکان مول لیگا اور اُسکا ایک چہرہ
 دیکھنے سے رہ جائیگا تو بیع باطل ہوگی مگر آخر وٹ باوام باقلا اتار مرغی کا انڈا انکی بیع درست ہے اگرچہ چھلکے میں پوشیدہ ہوں کیونکہ
 پیڑوں کو اسی طرح بیچنا مصلحت ہے اور کچے اخروٹ اور باقلا جو دودھ پر چھلکے میں ہوں بمقتضائے حاجت انکی بیع درست ہے اور فقاع
 بیج باطل ہے کیونکہ وہ پوشیدہ ہے مگر اجازت سے اُسکا کھانا پینا مباح ہے چھٹی شرط یہ ہے کہ جو کچھ مول لیا ہے جب تک اُس پر قبضہ نہ کر لے
 تک اُسکی بیع درست نہیں چاہیے کہ پہلے اُسکے ہاتھ آئے پھر وہ بیچے تیسرا گھنٹہ عقد ہے لفظ کہنا ضرور ہے زبان سے یوں کہے کہ یہ
 میں نے تیرے ہاتھ پر جو صفت مول لینے والا کہے میں نے اسکو مول لیا یا کہے یہ چیز اُسکے عوض میں میں نے تجھ کو دی وہ کہے میں نے
 قبول کی یا اور کوئی لفظ کہے جس سے بیع کے معنی مفہوم ہوں اگرچہ صحیح نہ ہو تو اگر لین دین کے پیشتر لفظ مذکور نہ ہو تو بیع درست
 جیسا کہ اب عادت ہو گئی ہے اور یہ اولیٰ ہے کہ حقیر چیزوں میں رخصت کے سبب ہم اس امر کو جائز رکھیں کہ اُسکا رواج پھیل گیا ہے

ساروغ کو کہتے ہیں ۱۲ صرح اور وہ ایک گٹنے والی چیز ہے کہ جام کی دیواروں اور ننگ زمین میں پیدا ہوتی ہے ۱۲ زبان

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے اور علماء شافعی المذہب کے ایک گروہ نے مذہب شافعی میں بھی اس قول کا اعتبار کیا ہے اور تین وجہ سے اس قول پر فتویٰ دینا کچھ بعید نہیں ایک یہ کہ اسکی حاجت عام ہو گئی ہے دوسرے یہ کہ شاید صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں ہی عادت تھی اس واسطے کہ اگر لفظ بیع کی یہ تکلف عادت ہوتی تو اہل ہرقت ہوتی اور اس تکلف کو صحابہ نقل کرتے اور پوشیدہ نہ رہتا تیسرے یہ کہ اگر عادت ہو جائے تو فعل کو قول کا قائم مقام کرنا محال نہیں ہے جیسا کہ ہر یہ میں ظاہر ہو کہ جو کچھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں لوگ لیجاتے تھے اُس میں ایجاب و قبول کا تکلف نہ ہوتا تھا اور ہر زمانہ میں ایسا ہی رہا اور جب ایسے معاملہ میں حسین عوض نہ ہو بقضاء عادت مجر فعل سے ملک حاصل ہو جاتی ہے تو اس معاملہ بیع میں کہ عوض یعنی قیمت موجود ہے فقط فعل سے ملک حاصل ہو جانا کچھ محال نہیں ہے لیکن ہر یہ میں بقضاء عادت تھوڑے بہت میں فرق نہیں ہوا ہے اور قیمتی چیز کی بیع میں لفظ بیع کہنے کی عادت تھی جیسے گھر اور زمین اور غلام اور جانور اور قیمتی کپڑا ایسی چیزوں میں اگر لفظ بیع نہ کہیں گے تو اگلے بزرگوں کی عادت کے خلاف کرینگا اور ملک حاصل نہوگی لیکن گوشت روٹی میوہ اور تھوڑی سی قیمت کی جو چیزیں متفرق مول لیتے ہیں اُس میں حسب عادت اجازت دینا بے وجہ نہیں ہے اور حقیر چیزوں میں اور بیش قیمت چیزوں میں درجے اور مرتبے ہوتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ حقیر چیزوں میں سے ہی یا نہیں اُن درجوں میں کچھ اندازہ نہیں کر سکتے جب یہ امر مشکل ٹھہرے تو احتیاط کی راہ چلنا چاہیے اے عزیز جان تو کہ اگر کسی نے گدھے کے بوجھ برابر گھوڑوں مول لیے اور لفظ بیع و شرانہ کسی تو وہ اُسکی ملک نہو جائینگے اس واسطے کہ وہ حقیر چیز نہیں ہیں لیکن کھانا اور اُس میں تصرف کرنا حرام نہیں ہے تسلیم اور حوالہ ہو جانے کے سببے اباحت حاصل ہو جاتی ہے گو کہ ملک نہ حاصل ہو اگر ان گھوڑوں سے کسی کی دعوت کرینگا تو حلال ہے اس واسطے کہ مالک کا حوالہ کر دینا قریبہ حال سے اس بات کی دلیل ہے کہ اُسپر حلال کر دیا ہے مگر بشرط عوض و اگر صیغہ کہہ دیا کہ میرا نانج اپنے مہمان کو کھلا دینا پھر تاوان دیدینا تو درست ہوتا اور تاوان واجب آتا جبکہ اپنے فعل کو اس میں دلیل کیا تو بھی یہ امر حاصل ہو گیا تو لفظ بیع نہ کہنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ نانج مول لینے والے کی ملک نہیں ہو جاتا یہاں تک کہ اگر وہ اور کسی کے ہاتھ بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا اور اگر قبل اسکے مول لینے والا کھا جائے مالک پھر لینا چاہے تو پھر لے سکتا ہے جس طرح وہ کھانا جو دعوت میں دسترخوان پر چنا جائے اے عزیز جان تو کہ بیع اس شرط سے درست ہوتی ہے کہ اُسکے ساتھ اور کوئی شرط نہ ہو مثلاً اگر کوئی یون کہے کہ یہ کڑیاں میں نے اس شرط سے مول لین کہ تو میرے گھر پہنچا دے یا یہ گھوڑوں اس شرط سے میں نے مول لیے کہ تو مجھے آٹا بیس دے یا تو مجھے کچھ قرض دے یا اور کچھ شرط کرے تو بیع باطل ہوگی مگر چھ شرطیں درست ہیں ایک یہ کہ اس شرط سے بیچے کہ فلاں چیز میرے پاس گرورکھ یا کسی کو گواہ کر یا فلاں آدمی کو خاص من دے یا قیمت ابھی دے اتنے عرصہ تک میں نہیں مانتا تین دن تک خواہ کم میں فسخ بیع کا اختیار رہے مگر تین دن سے زیادہ نہیں درست ہے یا غلام اس شرط سے مول لے کہ وہ لکھنا یا کوئی پیشہ جانتا ہو تو ایسی شرطیں بیع کو باطل کرنگی و نہر عقد رباہی اور ربا نقد اور غلہ میں ہوتا ہے لیکن نقد میں دو چیزیں حرام ہیں ایک دھار بیچنا کیونکہ سونا سونے کے عوض اور چاندی چاندی کے عوض بیچنا درست نہیں تا وقتیکہ دونوں موجود نہ ہوں اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کے پہلے قبضہ کرے اگر اُسی جلسہ میں قبضہ نہ کرے تو بیع باطل ہے دوسرے یہ کہ سونا چاندی سونے چاندی کے بدلے بیچے تو زیادتی حرام ہے اور اُس دینار کو جو ثابت ہو

دینار یا چتر کے عوض جو کھڑے ہو چنانہ چاہیے اور کھڑے دینار کو کھوٹے دینار سے زیادتی کے ساتھ بچیانہ چاہیے بلکہ کھڑا کھوٹا ثابت شکستہ ہونا چاہیے اگر کوئی کپڑا ثابت دینار کو لیا اور اسی شخص کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے دینار یا دانگ کو بچا تو درست ہے اور مطلب حاصل ہے اور ہا سونا آہمین کہ چاندی ہوتی ہے اسکو کھڑے سونے چاندی یا زہر پوہ کے عوض بچیانہ چاہیے بلکہ اُس سے اور کوئی چیز مول لے کر اور جس قدر فی اطلالی چیز کا چاندی سونا کھڑا نہ ہو اسکا یہی حال ہو اور جس موتی کی لطین سونا ہو اسکو سونے کے عوض بچیانہ درست نہیں۔ رزرتار کپڑا زرسکے عوض بچیانہ درست نہیں مگر چپ کپڑے میں زر قیمت کے برابر ہی جلانے کے بعد زربکے زیادہ نہ نکلے اور اگر وہ جس کو بھی انانج کے عوض اُدھار نہ بچیا چاہیے بلکہ ایک ہی جلسہ میں دونوں کا قبضہ نہ کرنا ضرور ہے اور اگر ایک ہی شخص سے ہو جیسے ان کے عوض گھوٹ تو بھی اُدھار درست نہیں ہے اور زیادتی کے ساتھ درست نہیں بلکہ ناپنے میں برابر ہو اگر تو لے لے میں نہ برابر ہو تو میں درست ہے بلکہ ہر چیز کی برابر ہی اُسی انداز سے دیکھنا چاہیے جس انداز کی عادت ہو قصائی گو گوشت کے عوض بکر ادینا نان بائی رٹی کے بدلے گھوٹ دینا تیلی کو تیل کے عوض تل اور زاریل دینا درست نہیں اور بیع منعقد نہ ہوگی لیکن بیع نہ کرے اور اس ارادہ دے کہ اُس سے روٹی لے تو اسکا کھانا مباح ہے مگر یہ روٹی اُسکی ملک نہ ہوگی اور دوسرے کے ہاتھ بیچ سکے گا اور نان بائی ون میں تصرف نہ کرنا تو مباح ہے مگر بچیانہ نہیں روٹی لینے والے کے گھوٹ نان بائی پر اور نان بائی کی روٹی روٹی لینے والے پر ہتی ہے جب چاہن مانگ سکتے ہیں اگر ایک نے دوسرے کو بھل کر دیا تو کافی نہ ہوگا کیونکہ اگر ایک دوسرے سے کہے کہ میں نے اس شرط تجھے بھل کیا کہ تو بھی مجھے بھل کر دے تو یہ باطل ہے اور اگر یہ شرط صراحت نہ کی اور یوں کہا کہ میں نے بھل کیا تو اگر کوئی ثانی جانتا ہے کہ اسکے میں یہ شرط ہے اُسکے من بھر گھوٹ پچایا بھل کرنا اُس جہان میں اُسکے اور خدا کے درمیان لا حاصل ہے کہ یہ رضا مندی فقط زبان ہے دل سے نہیں اور جو رضا مندی دل سے نہ ہو وہ اُس جہان میں کام نہ آئے گی لیکن اگر یوں کہے کہ تو مجھے بھل کر دے یا نہ میں نے تجھے بھل کر دیا اور دل میں بھی یہی بات رکھے تو درست ہے پھر اگر دوسرا شخص بھی بھل کر دے تو بھی یہی حال ہے اور اگر دوسرے کو بھل نہ کرے اور دونوں چیزیں قیمت اور مقدار میں برابر ہیں تو اُن سے دنیا میں تو بھگتا نہ ہوگا اور اُس جہان میں وہ جائیگا لیکن اگر کچھ کمی زیادتی ہے تو اس جہان کی خصوصیت اور اُس جہان کے مظلمہ کا ڈر ہے اور جانتا چاہیے کہ انانج سے جو چیز ہے اُسے اُسی انانج کے عوض بچیانہ چاہیے اگر چہ برابر بھی ہو تو جو چیز گھوٹ سے ہوتی ہے جیسے آثار روٹی خمیر اُسے گھوٹ کے بدلے نہ چاہیے علیٰ ہذا القیاس انگور کو سرکہ اور شہد کے بدلے اور دودھ کو خیر اور کھن کے عوض بچیانہ درست نہیں بلکہ انگور کو انگور کے بدلے اور رطب کو رطب کے بدلے بھی بچیانہ درست نہیں تا وقتیکہ انگور منتقی نہ ہو جائے اور رطب خرمائو نہ ہو جائے اسکا بیان طویل ہے جو کیا گیا اسکا سیکنا واجب تھا کہ جب یہاں کوئی مسئلہ ہے نہیں جانتا پیش آئے تو یہ تو سمجھے کہ اسے میں نہیں جانتا ہوں علماء سے دن اور اُس سے پرسہیز کرنا واجب ہے تاکہ حرام میں نہ پڑ جاؤں اور پوچھنے سے معذور نہ رہے اسواسطے کہ جیسا علم پر عمل کرنا فرض ہے ہی علم کا تلاش کرنا بھی فرض ہے مثلاً اگر علم ہر اس میں دن شرطوں کا لیا کرنا چاہیے پہلی شرط یہ ہے کہ عقد میں کہے کہ مثلاً یہ دیا یہ سونا یا یہ کپڑا جو کچھ ہو گا مے کے لئے جو برابر گھوٹوں کے واسطے سلم کے طور پر میں نے دیا اور جس صفت کے گھوٹ مقصود ہوں

وئی اٹھتیا جاہ و حشمت والا ہے اور اسکی ایک بات سے مال بک جاتا ہے اور اسکی مزدوری مقرر کرین تاکہ ایک بات کدے اور مال جائے تو یہ اجارہ باطل ہے اور مزدوری حرام ہے کہ اسین کچھ رنج و محنت نہیں بلکہ اڑھتے اور دلال کو اسوقت مزدوری حلال ہوتی ہے ہر نی باتین کرے اور اسقدر چلے حسین رنج و محنت اور دشواری اور دقت ہو تب بھی اجرت مثل سے زیادہ واجب نہوگی اور یہ عادت قرار کی ہے کہ مثلاً پانچ روپیہ سیڑا لیتے ہیں تو بقدر مال لیتے ہیں بقدر شقت و ملال نہیں لیتے یہ حرام ہے تو اڑھتے اور دلال جو مال طرح پیدا کرتے ہیں وہ حرام کا مال ہے دلال میں مظلمہ سے دو طرح چھوٹتا ہے ایک یہ کہ جو کچھ اُسے دیدین لیلے اور تکرار نہ کرے مگر انی محنت و درمانگے قیمت کی مقدار پر نہ اُبھے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہی کدے کہ جب یہ چیز بیچ دوں گا تو ایک روم یا دینار لونگا اور وہ شخص سی ہو دلال یوں نہ کہے کہ قیمت میں سے پانچ روپیہ سیڑا لونگا اسواسطے کہ وہ بھول ہے کیونکہ قیمت معلوم نہیں نہ معلوم خریدار کتنے کو دے کرین اگر ایسا کیگا تو باطل ہے اور اسکی محنت کی قدر اجرت کے سوا اور کچھ دینا لازم نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ منفعت پر اجارہ میں اسین نہ داخل ہو تو اگر بلغ یا انکور کا درخت اجارہ لیا تاکہ میوہ لے یا گائے اجارہ لی تاکہ دودھ دے یا گائے ادھیپا پردی چارہ دے اور آدھا دودھ لے یہ سب اجارے باطل ہیں اسواسطے کہ چارہ اور دودھ وغیرہ سب بھول ہے لیکن اگر عورت کو لے کے دودھ پلانے کیواسطے اجارہ لے تو درست ہے اسواسطے کہ لڑکے کی نگہبانی اصل مقصود ہے اسکا تابع دودھ ہے جیسے کتاب کی ہی درزی کا تاکہ اسقدر بھول عمل معلوم کی بیعت میں جائز ہے میسری شرط یہ ہے کہ ایسے کام پر اجارہ کرے جو کام اُسکے سپرد کرنا ممکن اور ہو اگر کسی ناتوان آدمی کو ایسے کام کیواسطے جو اس سے نہو سکے اجرت پر مقرر کیا تو باطل ہے یا حیض والی عورت کو مسجد جھاڑنے کیواسطے اجرت پر لیا تو یہ اجارہ باطل ہے اسواسطے کہ اُسکو فیصل حرام ہے اگر کسی شخص کو بھلا چنگا دانت اُکھاڑنیکو یا صحیح سلامت ہاتھ کاٹنے کو یا بالی پہنانے سے لڑکے کا کان چھیدنے کو اجرت پر مقرر کیا تو یہ سب باطل ہے اسواسطے کہ یہ باتین شرع میں درست نہیں ہیں اور ایسے کاموں کی اجرت حرام ہے اسی طرح گودنا گودنے والوں کا حال ہے مردوں کیواسطے اٹلس کی ٹوپی اور ریشمی چکین جو درزی سیتے ہیں انکی اجرت حرام ہے ایسے ن کا اجارہ درست نہیں علی ہذا القیاس اگر کسی شخص نے کسی کو مقرر کیا کہ مجھے رسن بازی نٹ کا کام سکھا دے تو یہ بھی حرام اور اُسکا تماشا بھی حرام ہے اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنی جان کے خطرے میں ہے اور جو شخص تماشا دیکھنے کھڑا رہے گا وہ اُسکے مین شریک ہوگا اسواسطے کہ لوگ اگر تماشا نہ دیکھیں تو وہ اپنی جان کو خطرہ میں نہ ڈالے اور جو شخص رسن باز اور دار باز اور لوگوں کو جو بے فائدہ خطرناک کام کرتے ہیں کچھ دے گا وہ گنہگار ہوگا اسی طرح مخربے اور گویے اور نوہ گر اور بھوکنے والے شاعر وری دینا حرام ہے اور قاضی کو حکم دینے کے بدلے اور گواہ کو گواہی دینے کے عوض مزدوری دینا حرام ہے اگر قاضی سبیل لکھے اپنے لکھنے کی مزدوری لے لے تو درست ہے اسواسطے کہ سبیل لکھنا اُس پر واجب نہیں بشرطیکہ اور دن کو سبیل لکھنے سے نہ رکھے اور اگر اور دن کو منع کرے اور اکیلا آپ ہی لکھے اور اُس سبیل کی مزدوری جو گھڑی بھر میں لکھی ہے دس دینار یا دینار مانگے تو حرام ہے لیکن اگر اور دن کو منع نہ کرے اور یوں کہے کہ میں اپنے ہی خط سے لکھوں تو دس دینار لونگا تو اس رت درست ہے اگر اور کوئی سبیل لکھے اور وہ فقط و فقط کرے اور اُسکے عوض کچھ مانگے اور کہے کہ یہ نشان کرنا مجھ پر واجب نہیں

تو یہ حرام ہے اس واسطے کہ اتنا کام جس سے لوگوں کے حقوق مستحکم ہو جائیں قاضی پر واجب ہے اگر واجب نہ بھی ہو تو اتنی محنت گہون کے ایک دانہ کا حکم رکھتی ہے جسکی کچھ قیمت نہیں اور اس نشانی کی قدر قیمت اسوجہ سے ہے کہ حاکم شرع کا خطبہ جو شخص جاہ و تربہ کی وجہ سے حاکم ہو اُسے اجرت لینا نہ چاہیے مگر قاضی کے وکیل کی اجرت حلال ہے بشرطیکہ ایسے قاضی کا وکیل نہ ہو جسے جانتا ہو کہ یہ حقدار دن کا حق باطل کر دیتا ہے بلکہ چاہیے کہ حق فیصلہ کر نیوالے کا وکیل بنے کہ اُسے حق ثابت کر نیوالا جانے یا اس بات سے لاعلم ہو کہ یہ حق کو باطل کر نیوالا ہے اور بشرطیکہ جھوٹ نہ کہے اور فریب نہ دے اور حق بات کو چھپانے کا ارادہ نہ کرے بلکہ باطل دفع کرنے کا قصد کرے اور جب حق ظاہر ہو تو چپ ہو رہے لیکن ایسی بات کا انکار جسکے اقرار سے کوئی حق باطل ہو جاتا ہے درست ہر اُس ثالث کو جو متحاصلین کے درمیان فیصلہ کرتا ہے دونوں سے کچھ کچھ لینا درست نہیں اس واسطے کہ ایک جھگڑے میں دونوں کام نہیں نکال سکتا لیکن اگر ایک فریق کی طرف سے محنت کرے اُس میں ایسی محنت اٹھائے گا جسکی کچھ قیمت ہو تو اُسکی اجرت حلال ہوگی بشرطیکہ جھوٹ جو حرام ہے نہ بولے اور دغا بازی نہ کرے اور جو کچھ دونوں کی طرف سے حق ہو اُسے نہ چھپائے اور ہر ایک کو جھوٹ موٹ نہ دھمکائے کہ وہ صلح کی رغبت کریں اور حقیقت حال جانتے تو صلح نہ کرتے اور ایسی ثالثی سے غالباً صلح نہوگی تو اکثر ثالثی جھوٹ اور ظلم اور فریب سے خالی نہیں ہوتی اُسکی اجرت حرام ہے جب ثالث جان جائے کہ ایک فریق کا حق ہے تو درست نہیں کہ حقدار کو حیلہ سے اس بات پر راضی کرے کہ اپنے حق سے کم پر صلح کرے لیکن اگر جانے کہ ظلم کرے گا اور حیلہ سے اُسے دھمکائے تاکہ وہ قصد ظلم سے باز آئے تو اس میں ثالث کو اختیار ہے اور جو شخص دیانت دار ہے اور جانتا ہے کہ جو بات وہ زبان پر لائے گا اُسکا حساب اُس سے لیا جائیگا کہ کیوں کہی اور کس واسطے کہی سچ کہی یا جھوٹ کہی اور اس مقدمہ میں نیک ارادہ رکھتا تھا یا بد تو ممکن نہیں کہ ایسے شخص سے ثالثی یا وکالت یا حکم اخیر دینا وقوع میں آئے لیکن وہ شخص جو امیرون سے کسی کام میں سعی و سفارش کرتا ہے اگر محنت کرے اُسکی اجرت لیتا ہے تو درست ہے بشرطیکہ ایسا کام کرے جس میں وقت ہو اور فخر اور جاہ کی عوض میں اجرت نہ لے اور جس کام میں گفتگو کرنا درست ہے اُس میں گفتگو اور سعی کرے اگر ظالم کی فحشابی کے واسطے یا حرام یومیہ کے لیے کہے گا یا سچی گواہی کو چھپائے گا یا حرام کام کے واسطے گفتگو کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اُسکی اجرت حرام ہے آجہارہ کے باب میں ان سب حکام کا جانا ضرور ہوا اس واسطے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں اور اُسکی تفصیل طویل ہے مگر اتنے بیان سے ناواقف آدمی محل شکال پہچان جائیگا اور یہ جان جائیگا کہ فلانی بات دریافت کرنا ضرور ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ کام اُسپر واجب نہ ہو کیونکہ واجب میں نیابت نہیں چلتی اگر غازی کو جہاد کے واسطے اجرت پر مقرر کیا تو درست نہیں اس واسطے کہ جب وہ صف جنگ میں جائیگا تو اُسپر خود لڑنا واجب ہو جائے گا قاضی اور گواہ کی اجرت بھی اسی سبب سے درست نہیں اور کسی کو اس واسطے اجرت دینا کہ اُسکی طرف سے نماز پڑھے یا روزہ رکھے درست نہیں کہ ان کاموں میں نیابت نہیں چلتی اور حج کے واسطے اُس شخص سے اجرت لینا درست ہے جو معذور اور عاجز ہو اور تندرست ہونے کی امید بھی رکھتا ہو قرآن شریف پڑھانے یا علم سکھانے کے واسطے جو معین راہ دین ہو اجرت دے کہ کسی کو مقرر کرنا درست ہے اور قبر کھودنا مردہ نہ ملنا ناجب ازہ اٹھانا

تو کہ فرض کفایہ ہے مگر ان کاموں کی اجرت لینا درست ہے نماز تراویح کی امامت اور مؤذنی کی اجرت میں علماء کا اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ اسکی اجرت حرام نہیں اور اس محنت کی عوض اجرت ہوتی ہے کہ وقت پہچان کر آتا ہے نماز اور اذان کے عوض میں نہیں ہوتی مگر یہ اجرت کراہت اور شبہہ سے خالی نہیں ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ عمل معلوم ہو جب کوئی جانور کرایہ کو لے تو اسکو دیکھ لینا چاہیے اور سرمایہ پر دینے والا دریافت کرے کہ کتنا بوجھ ہے اور کب سوار ہوگا اور ہر روز کتنا ہانکے گا مگر یہ کہ اسباب میں کوئی عادت مشہور ہو کہ وہی غایت کرے اور اگر زمین اجارہ لی تو یہ کہہ دینا ضرور ہے کہ فلاں چیز بوؤں گا سا نوین کا گن کا ضرر گیہوں سے زیادہ ہوتا ہے مگر کہ عادت سے معلوم ہو اسی طرح سب اجاروں میں علم اور آگاہی درکار ہے تاکہ اس چارہ کے سبب جھگڑا نہ ہو اور جس اجارہ کی مفت نہ معلوم ہو اور اس کے باعث سے مناقشہ برپا ہو وہ باطل ہے پانچواں عقد قراض ہے اسکے تین مکن ہیں پہلا مکن سرمایہ ہے یہ نقد ہونا چاہیے جیسے سونا چاندی لیکن ورقِ نقرہ اور کپڑا اور سامان چاہیے اور وزن معلوم ہونا چاہیے اور چاہیے اس سرمایہ کو عامل کے سپرد کر دین اگر مالک شرط کرے کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا تو درست نہیں ہے دوسرا مکن نفع ہے چاہیے جو کچھ عامل کو ملیگا اسے معلوم کرے کہ مثلاً نصف ہے یا ملت اگر کہے گا کہ دس درم میرے یا تیرے ہیں اور باقی کو بانٹ لے تو باطل ہے تیسرا مکن غل ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ عمل تجارت یعنی خرید و فروخت ہو پیشہ وری نہیں اگر گیہوں نان بانی کو دے روٹی پکا کر نفع کے دو حصہ کرے تو یہ درست نہیں اگر تیلی کو تخم کتان اسی طرح پر دے تو وہ بھی درست نہیں اگر تجارت میں شرط کرے گا کہ فلاں آدمی کے سوا اور کسی کے ہاتھ نہ بیچے یا فلاں آدمی کے سوا اور کسی سے نہ مول لے تو یہ شرط باطل ہے اور جو بات ملے کو تنگ کرے اسکی شرط انکا نارست نہیں اور عقد قراض یہ ہے کہ مالک کہے کہ یہ مال میں نے تجھے تجارت کر نیکیو دیا نفع آدھا آدھا ٹالین گے وہ کہے میں نے اسکو قبول کیا جب عامل نے عقد باندھا تو خرید و فروخت کرنے میں مالک مال کا وکیل ہو گیا مالک چاہے فسخ کرے جب مالک فسخ کرے اگر سب مال مع منافع نقد ہو تو منافع بانٹ لین اور اگر مال جنس ہو اور منافع نہ ہو تو عامل مالک کو حوالہ کر دے اور عامل پر اسکا بیچنا واجب نہیں اور اگر عامل بیچنا چاہے تو مالک کو منع کرنا درست ہے مگر جب عامل نے خریدار پایا ہو کہ وہ نفع سے مول لیتا ہو تو مالک نہیں منع کر سکتا اگر مال جنس ہو اور اس میں نفع ہو تو عامل پر واجب ہے کہ اسقدر کا مال بیچے جتنی قدر سرمایہ تھا زیادہ نہ بیچے جب سرمایہ کے قدر نقد کر چکا تو باقی مال تقسیم کر لین اس باقی کا بیچنا عامل پر واجب نہیں ہے ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینے کے واسطے مال کی قیمت جاننا واجب ہے اور عامل کے حصہ کی زکوٰۃ عامل پر ہے اور مالک لی بے اجازت عامل کو سفر کرنا نہ چاہیے اگر سفر کرے گا تو اس پر مال کا تاوان ہوگا اور اگر مالک کی اجازت سے سفر کرے گا تو جسطرح ناپ بار برداری کا صرف اور دکان کا کرایہ مال میں سے لیتا ہے اسی طرح زاد راہ بھی مال قراض میں سے لے اور جب سفر سے پھر آئے ترخوان آفتابہ وغیرہ جو کچھ مال میں سے لیکر خرید اتھا وہ سب مال میں داخل ہو جائیگا چھٹا عقد شرکت ہے جب وادیموں کی تین مال ہو تو شرکت یہ ہے کہ تصرف کیواسطے ایک دوسرے کو اجازت دے اگر دونوں کا مال برابر ہو تو نفع نصف نصف بانٹ لین و اگر کم زیادہ ہے تو نفع بھی اسی طرح کم زیادہ ہوگا اور یہ شرط درست نہیں ہے کہ پھر لین مگر جب ایک شخص محنت کرتا ہو تو اس صورت میں کام کے

سبب سے زیادہ نفع لینے کی شرط کرنا درست ہے اور یہ تراضی مع شرکت کے مثل ہے تین قسم کی اور شرکتوں کا بھی رواج ہے اور وہ باطل ہیں ایک مزدور وں اور پیشہ وروں کی شرکت کہ آپس میں شرط کر لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم تم کمائیں وہ مشترک ہے یہ شرکت باطل ہے اس واسطے کہ ہر ایک کی مزدوری خاص اُسی کی ملک ہے دوسری شرکت مفاد ضہ کہ دو آدمیوں کے پاس جو کچھ ہو سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ جو کچھ نفع نقصان ہو اُس میں ہم شریک ہیں یہ بھی باطل ہے تیسری شرکت کی صورت ہے کہ ایک آدمی صاحب مال ہو اور ایک صاحب جاہ اور مال والا جاہ والے کے کہنے پر بچتا ہے تاکہ نفع میں شرکت ہو یہ بھی باطل ہے علم معاملات سے اس قدر جاننا واجب ہے کہ اُسکی اکثر حاجت پڑتی ہے ان صورتوں کے سوا اور شکلیں جو ہیں وہ نادربین آدمی جب اس قدر جان جاوے کہ تو اور جو صورت آپڑے گی اُسے دریافت کر سکے گا اور اگر اس قدر نہ جانے گا تو حرام میں گرفتار ہو جائے گا اور جانے کا بھی نہیں کہ میں مبتلائے حرام ہوا اُس وقت اُس کا عذر لاعلمی کچھ کارآمد نہ ہوگا تیسرا باب معاملہ میں عدل و انصاف کا لحاظ رکھنے کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہہ جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ظاہر شرع کی رو سے معاملہ درست ہونے کی شرط تھی اور بسا معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں فتویٰ تو ہم یہی دین گے کہ یہ معاملہ درست ہے لیکن وہ معاملہ کرنے والا خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا اور یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو رنج اور نقصان پہونچے اُسکی دو قسمیں ہیں ایک عام ایک خاص وہ جو عام ہے اُس کی بھی دو نوعیں ہیں پہلی نوع اختکار یعنی غلہ مول لیکر اس نیت سے رکھنا کہ جب گرانی ہو تو بیچوں گا جو ایسا کرے اُسے محکمہ کہتے ہیں اور محکمہ ملعون ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اناج کو چالیش دن اس نیت سے رکھ چھوڑے کہ جب گرانی ہو تو بیچوں وہ اگر تمام اناج خیرات کر دیگا تو بھی اس کا کفارہ نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ جو شخص چالیش دن اناج رکھ چھوڑے حق تعالیٰ اُس سے اور وہ حق تعالیٰ سے بیزار ہے اور فرمایا ہے کہ جس نے اناج مول لیا اور کسی شہر میں لے گیا اور جو اُس وقت نرخ ہے اُس نرخ پر بیچا وہ ایسا ہے کہ گویا اُس نے وہ اناج صدقہ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ گویا اُس نے ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو شخص چالیش دن اناج کو رکھے گا اُس کا دل سیاہ ہو جائے گا اور اُن کو کسی شخص نے کسی محکمہ کے غلہ کی خبر دی فرمایا کہ اُس میں آگ لگا دو لگے بزرگوں میں سے کسی نے وکیل کے ہمراہ غلہ بصرہ میں بیچنے کو بھیجا وکیل جب پہونچا تو وہاں اناج بہت سُستا تھا ایک ہفتہ ٹھہر کر دو نے دامون بیچا اور اُن بزرگ کو خط لکھا کہ میں نے ایسا کام کیا اُنھوں نے جواب لکھا کہ میں نے اُس تھوڑے نفع پر جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو قناعت کی تھی یہ مناسب نہ تھا کہ بہت سے نفع کے عوض تو نے دین ہاتھ سے دے دیا یہ کام جو تو نے کیا بڑا گناہ ہے اب تجھے چاہیے کہ تمام مال خیرات دے دے کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اور شاید کہ اسپر بھی شومی سے ہم تم بالکل نہ چھوٹیں آئے عزیز جان تو کہ اس فعل کے حرام ہونے کا سبب خلق کا ضرر اور نقصان ہے کیونکہ قوت سے آدمی کی زندگی ہے لوگ اگر بچیں تو تمام خلق کو اُس کا مول لینا مباح ہے اگر ایک ہی آدمی مول لیکر بند رکھے تو باقی تمام خلق کو دستیاب نہ ہوگا اور یہ امر ایسا ہے جیسا کہ کوئی مباح پانی روکے کہ لوگ پیلے ہو کر زیادہ قیمت کو مول لین اس نیت سے اناج مول لینا گناہ ہے لیکن اگر اناج کسی کسان کی خاص ملک ہے تو اُسے اختیار ہے

بچا ہے بیچے اسپر جلدی بیچڑا نا واجب نہیں ہے اگر تاخیر نہ کرے تو اولیٰ ہے لیکن اگر اُسکے دین میں نہ خواہش ہو کہ انلج گران ہو جائے
 خواہش لبتہ بدبے دوا وغیرہ جو قوت نہیں ہیں اور خبکی اکثر احتیاج نہیں پڑتی ہے اُنکو گرانی میں بیچنے کی نیت سے رکھ چھوڑنا
 ہم نہیں ہے لیکن انلج کو جمع کر رکھنا حرام ہے اور وہ چیزیں جو احتیاج میں انلج کے قریب قریب ہیں جیسے گھی گوشت وغیرہ
 ن علما کا اختلاف ہے مگر صحیح یہ ہے کہ کراہت سے خالی نہیں لیکن انلج کے درجہ کو نہیں پہنچتی اور انلج کا جمع کر رکھنا بھی صحیح حرام
 نہ انلج کی تنگی ہو اور جب ہر ایک کو آسانی سے انلج مل سکتا ہے تو جمع کر رکھنا حرام نہیں اس واسطے کہ اس وقت جمع کرنے میں
 کا نقصان نہیں بعضے عالموں نے کہا ہے کہ اس وقت بھی حرام ہے اور صحیح یہ ہے کہ کراہت ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ گرانی کا منتظر ہوگا اور وہی
 بچ کا منتظر رہنا مذموم ہے اور اگلے بزرگوں نے دو قسم کی تجارت کو مکروہ جانا ہے ایک انلج بیچنے کو دوسرے کھن بیچنے کو اس واسطے
 گون کی تکلیف اور موت کی راہ دیکھنا بڑی بات ہے اور دو قسم کے پیشہ کو بھی بُرا سمجھتے ہیں ایک قصائی کے پیشہ کو کہ دل سخت
 بنا ہے دوسرے شہسار کے پیشہ کو کہ اُمین دنیا کی آرائش ہے دوسری نوع جس سے بچ عام ہوتا ہے وہ کھوٹا روپیہ پیسا معاملہ
 دنیا ہے کیونکہ لینے والا اگر نہ پہچانے تو وہ دینے والا اسپر ظلم کر چکا اور اگر پہچان گیا تو شاید وہ اور کو دغا دے اور وہ اور کسی کو دھوکا
 ، اسی طرح مدت دراز تک دغا بازی کا سلسلہ نہ ٹوٹے پہلے جس نے دغا بازی کی ہے اسپر اُن سب کا منظم ہوگا اسی واسطے
 بزرگ نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا درم دینا سو درم چر لینے سے بدتر ہے اس واسطے کہ چوری کا گناہ اُسی وقت ہے اور یہ
 ممکن ہے کہ اُسکی موت کے بعد تک چلا جاوے اور وہ شخص بڑا بد بخت ہے جو مرجائے اور اُسکا گناہ نہ مرے اور یہ گناہ سو سو برس
 ہنا ممکن ہے اور قبر میں اُس شخص پر عذاب ہو اگر یکجا جسکے ہاتھ سے اُس گناہ کی ابتدا ہوئی تھی کھوٹے چاندی سونے میں چار چیزیں
 ہم کرنا ضرور ہیں ایک یہ کہ کھوٹا روپیہ اشرفی جسکے ہاتھ لگے اُسے چاہیے کہ کنوین میں ڈال دے اور کسی کو یہ کہہ کر بھی نہ دے کہ
 بٹا ہے کہ شاید وہ اور کسی کے ساتھ دغا بازی کرے دوسری یہ کہ بازاری پر واجب ہے کہ نقد کا پرکھنا سکے تاکہ کھوٹے کو پہچان لے
 واسطے نہیں واجب ہے کہ خود نہ لے بلکہ اسلئے کہ اور کسی کو دھوکے سے نہ دیدے اور مسلمانوں کا حق ضائع نہ کرے جو شخص یہ
 نہ سکھے گا اور دھوکے سے کھوٹا روپیہ اشرفی اُسکے ہاتھ سے چل جائیگا وہ گنہگار ہوگا اس واسطے کہ جو شخص جو معاملہ کیا کرتا
 اسپر اُسکا علم سیکھنا واجب ہے تیسری یہ کہ اگر کھوٹا روپیہ اس نیت سے لے گا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 بِمِثْلِ اَمْرٍ اَسْتَقِلَّ الْقَضَاءُ وَاسْتَقِلَّ الْاَقْضَاءُ تو اچھا کام ہے لیکن کنوین میں ڈالنے کی نیت سے لے اور اگر یہ
 شہ ہو کہ خرچ کر ڈالوں گا تو اگرچہ کھوٹا ہو نا صاف کہہ بھی دے گا تو بھی لینا نہ چاہیے چوتھی یہ کہ کھوٹا سکے وہ ہے جس میں
 ری سونا مطلقاً ہو وہ ہی نہ لیکن جس میں ناقص سونا چاندی ہے اُسے کنوین میں ڈالنا واجب نہیں بلکہ اگر اُسے خرچ
 لے گا تو دو باتیں واجب ہیں ایک یہ کہ دوسرے سے کہدے کہ یہ ناقص ہے پھیلائے نہیں دوسری یہ کہ اُسے دے
 امانت دار ہونے پر اعتماد ہو کہ وہ بھی اور کسی سے دغا بازی نہ کرے اگر یہ جانے کہ یہ خرچ کرتے وقت دوسرے سے
 ہونی کا حال نہ بتائے گا تو اُسکی ایسی مثال ہے جیسے اُنکو ایسے شخص کے ہاتھ بیچے جسے جانتا ہے کہ شراب بنائے گا

یا ہتھیار ایسے شخص کے ہاتھ بیچے جسے جانتا ہے کہ رہنمی کریگا اور یہ امر حرام ہے معاملہ میں امانت داری دشوار ہونے کے سبب اگلے بزرگوں نے کہا ہے کہ امانت دار سوداگر عابد سے بہتر ہے دوسری قسم ظلم خاص ہے یہ اُسی پر ہوتا ہے جسکے ساتھ معاملہ ہو اور جس معاملہ میں کوئی خاص ضرر ہو وہ ظلم ہے اور حرام ہے خلاصہ یہ کہ جو امر اور دن کی طرف سے اپنے اوپر پسند نہ کرے وہ خود بھی کسی مسلمان کے ساتھ نہ کرے ہرچہ بخود نہ پسندی بردیگر ان ہم میں نہ جو شخص جس امر کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اُسی امر کو دوسرے مسلمان کے واسطے رد کرے اُسکا ایمان ناقص ہے اُسکی تفصیل چار چیزوں سے معلوم ہوگی ایک یہ کہ مال کی تعریف حد سے زیادہ نہ کرے کہ اس میں جھوٹ اور دغا اور ظلم ہے بلکہ جب خریدار بے تباہے جانتا ہو تو بیچ تعریف بھی نہ کرے کہ یہ بیفائدہ ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ یعنی آدمی جو بات کہتا ہو اُس سے سوال ہوگا کہ کیوں کہی تھی اگر یہ وہ بات کہی ہوگی تو اُسکا کچھ عذر نہ ہو سکے گا اور جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے اگر سچی قسم ہے تو بھی ادنیٰ کام کے واسطے خدا کا نام لیا یہ بے ادبی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تاجرون پرافسوس ہے نہیں واللہ اور بان واللہ کہنے کے سبب اور پیشہ ورون پرافسوس ہے کل پرسون کرنے کے سبب اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اپنے مال کو قسم کھا کر بیچے گا قیامت کے دن حق تعالیٰ اُسکی طرف نہ دیکھے گا کہتے ہیں کہ یونس بن عبید رشیم کی تجارت کرتے تھے اور اُسکی تعریف نہ کرتے تھے ایک دن رشیم نکالنے لگے اُنکے شاگرد نے خریدار کے سامنے کہا خداوند امجد کو جنت کے کپڑے عنایت فرمانا یونس بن عبید نے پھر رشیم نہ نکالا اور حیمین سے رشیم نکالتے تھے اُسے پھینک دیا غرض کہ رشیم نہ بچا اور ڈرے کہ اُسکا یہ کہنا اپنے مال کی تعریف ہے دوسری یہ کہ مال کا کوئی عیب خریدار سے نہ چھپائے اور سب حقیقت حال کہدے اگر چھپائے گا تو دغا باز ہو جائے گا اور نصیحت سے دست بردار ہو جائیگا ظالم اور گنہگار ہو جائے گا اور اگر اوپر کی تہ دکھائے یا اندھیرے میں کپڑا دکھائے تاکہ کپڑا اچھا نظر آئے یا جو تون اور موزون میں سے اچھا پیر دکھائے تو ظالم اور دغا باز ہو جائیگا ایک دن ایک گھوٹ والے کی طرف جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گزر ہوا آپ نے اُسکے گھوٹ کے انبار کے اندر دست مبارک ڈالا تو فی تھی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے اُس نے غرض کی کہ بیگے ہوئے گھوٹ ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں نہ نکالو اُسے مَن غَشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا یعنی جو دغا بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک شخص نے تین سودرم کو اونٹ بچا اُسکے پاؤں میں کچھ عیب تھا واثم بن الاسقع رضی اللہ عنہ کہ صحابہ میں سے تھے وہاں کھڑے تھے پہلے غافل رہے جب یہ بات معلوم کی تو خریدار کے پیچھے دوڑے اور کہا اُسکے پاؤں میں عیب ہے وہ پھر آیا اور تین سودرم بیچنے والے سے پھر لیے بائع نے اُسے کہا کہ یہ معاملہ تم نے کیوں خراب کیا اُنھوں نے جواب دیا اسواسطے کہ میں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہے کہ یہ امر حلال نہیں ہے کہ کوئی چیز بیچے اور اُس کا عیب چھپائے اور دوسرے کو حلال نہیں ہے کہ جانے اور اطلاع نہ کر دے اور کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہم سے بیعت لی ہے کہ ہم مسلمانوں کو نصیحت کریں اور اُن پر نگاہ شفقت کریں اور چھپانا نصیحت نہیں ہے اے عزیز جان تو کہ ایسا معاملہ نہ کرنا دشوار ہے اور بڑی محنت کا کار ہے دو چیزوں سے اس میں آسانی ہوگی ایک یہ کہ عیب دار مال مول نہ لے اگر مول لے چکا ہے تو

بظاہر کر دینے کا ارادہ رکھے اگر کسی نے اُسے ٹھگ لیا ہے تو جانے کہ یہ نقصان میرے ہی اوپر پڑا اور وہ نقصان ڈالنے کا ارادہ
 رہے جبکہ خود دغا باز پر لعنت کرتا ہے تو اپنے تئیں اور وہ کی لعنت میں نہ ڈالے اصل یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ دغا بازی سے روزی کچھ بڑھ
 بن جاتی بلکہ مال میں سے برکت جاتی رہتی ہے اور بخور داری نہیں رہتی اور عیاری سے رفتہ رفتہ جو کچھ ہاتھ لگتا ہے دفعہ ایسا کوئی دفعہ
 آئیگا کہ وہ سب ضائع ہو جائیگا اور مظلمہ ہی مظلمہ باقی رہیگا اور اُس شخص کا ساحل ہوگا جو دودھ میں پانی ملا یا کرتا تھا دفعہ بہتیا آئی
 گائے کو بہا لیگی اُسکے لڑکے نے کہا کہ دودھ میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا یا کرتے تھے وہ سب اکھٹا ہوا اور گائے کو بہا لیگی رسول
 بول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملہ میں خیانت نے راہ پائی برکت جاتی رہی برکت کے یہ معنی ہیں کہ کسی کے پاس مال
 آسا ہو اور بہرہ مندی بہت ہو اور بہتوں کو اُس سے راحت ہو اور اُس سے خیر بہت وقوع میں آئے اور کوئی ہوتا ہے
 مال تو بہت سا رکھتا ہے اور وہ مال دنیا اور عقبیٰ میں اُسکی تباہی کا باعث ہوتا ہے اور اُس سے کچھ بہرہ مند نہیں ہوتا تو
 طلب کرنا چاہیے زیادتی اور برکت امانت داری سے ہوتی ہے بلکہ زیادتی بھی امانت کے سبب سے ہوتی ہے اس واسطے
 جو شخص امانت دار مشہور ہو اہر شخص اُسکے ساتھ معاملہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اُسے بہت فائدہ ہوتا ہے اور جو شخص خیانت کیسا
 ہو اور اُس سے سب عذر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میری عمر توبہ سے زیادہ نہوگی اور آخرت کی مدت
 نہایت ہے اور یہ کیونکر وارکھیگا کہ اس دنیا کے چند روزہ میں سونے چاندی کی زیادتی کے واسطے عمر ابدی کو تباہ کرے ہمیشہ
 باتوں کا خیال رکھے تاکہ عیاری اور دغا بازی اُسکے دل میں جگہ نہ کرنے پائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 کے غصہ سے خلق لا الہ الا اللہ کی پناہ میں ہے جب دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہیں اور یہ کلمہ کہتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتا ہے
 تم جھوٹ کہتے ہو اس کہنے میں تم سچے نہیں اور جس طرح بیچ میں دغا بازی نہ کرنا فرض ہے اسی طرح سب پیشوں میں فرض ہے
 رکھو ٹاکام کرنا حرام ہے مگر یہ کہ پوشیدہ نہ رکھے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے رفو کرنے میں فتوے پوچھا آپ نے فرمایا کہ
 باہرے مگر اُس شخص کو درست ہے جو اپنے پنہنے کے واسطے رفو کرے بیچنے کے لیے نہیں جو شخص دھوکا دینے کے واسطے رفو کرے گا
 لنگھ کر ہوگا اور اُسکی مزدوری حرام ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ ناپ جو کھ میں دغا بازی نہ کرے اور پورا اتوے حق تعالیٰ
 تا ہے وَیْلٌ لِّلْظَافِقِیْنَ یعنی خرابی ہے اُن لوگوں کی جو جب دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں اور جب لیتے ہیں تو زیادہ تولتے
 اگلے بزرگوں کی عادت تھی کہ جو کچھ لیتے تھے تو آدھا جتہ کم لیتے تھے جب دیتے تھے تو آدھا جتہ زیادہ دیتے تھے اور
 نے تھے کہ یہ آدھا جتہ ہم میں اور دوزخ میں آڑ ہے اس واسطے کہ ڈرتے تھے کہ پورا پورا نہیں تول سکتے ہیں اور کہتے تھے کہ وہ حق
 ہو کہ بہشت کو جسکی وسعت سات زمین و آسمان کے برابر ہے آدھے جتہ پر بیچا لے اور وہ شخص احمق ہے جو آدھے جتہ پر طوبی کو
 سے یعنی بھلائی کو بُرائی سے بدل ڈالے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز خرید فرماتے تو ارشاد کرتے کہ قیمت
 موافق تول اور مجھکتا تول حضرت فضیلؒ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے واسطے دینار و دینار تولتا ہے اور اُسکے نقش
 جو میل تھا اُسے صاف کرتا ہے فرمایا بیٹا یہ کام دو حج اور دو عمروں سے بہتر ہے اگلے بزرگوں نے کہا ہے دو ترازو والا

آدمی جو ایک سے تول کر دیتا ہے اور ایک سے تولو کر خود لیتا ہے تمام فاسقوں سے بدتر ہے اور جو تراز کپڑا مول لیتے وقت ڈھیلنا پتا ہے اور بیچتے وقت کھینچ کر ناپتا ہے وہ بھی اُن میں داخل ہے اور جو قصائی کہ اُس ہڈی کو جس کا رواج نہیں گوشت کے ساتھ تول لیتا ہو وہ بھی اُن میں داخل ہے اور جو شخص غلبہ بیچے اور اُس میں عادت سے زیادہ خاک ہو وہ بھی اُن میں داخل ہے اور یہ سب باتیں حرام ہیں اور سب معاملوں میں خلق کے ساتھ انصاف کرنا واجب ہے کیونکہ کسی نے اگر کسی کو ایسی بات کہی کہ وہی بات سننے سے خود ناراض ہوتا ہے تو اُس نے دینے لینے میں فرق کیا اس گناہ سے آدمی جب بچے گا کہ کسی معاملہ کے درمیان کسی بات میں اپنے تئیں دینی بھائی پر فوقیت نہ دے اور یہ سخت اور مشکل بات ہے اسی واسطے حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنْ يَسْتَكْمِلُوا كَلَامَهُمْ هَٰذَا كَلَامٌ عَلَىٰ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَمْضِيَٰ لَيْنَٰهُ كَوْنِي شَخْصًا لِّسَانِهِنَّ** کہ دونوں پر جب کاغذ نہ ہو لیکن جو کوئی پر ہیز گاری کی راہ سے قریب تر ہے وہ جلد تر رہائی پائیگا چوتھی بات یہ ہے کہ جس کے منہ میں کچھ غنا نہ ہو اور بھلاؤ نہ چھپائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکوب منع فرمایا ہے کہ لوگ قافلہ سے آگے جائیں اور شہر کا نرخ پچھائیں تاکہ خود مستامول لیں جب ایسا کریں تو مال والی کو بیچ فسخ کر لینا پونچتا ہے اور اس مرکوبی آپ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسافر شہر میں مال لائے اور بستہ بیچے اور کوئی شخص اُس سے یہ کہے کہ یہ مال میرے پاس چھوڑ جائیں کچھ دن بعد گران سیدہنگا اور اس مرکوب بھی منع فرمایا ہے کہ کسی شخص سے بظاہر کوئی چیز اس واسطے گران چکائی تاکہ دوسرا شخص اُس سے پتہ جان کر زیادہ قیمت دیکر بول لیجائے اگر کسی نے صاحب مال سے یہ معاملہ ٹھیک کیا تاکہ دوسرا قریب کھائے تو جب یہ بھی گھلجائے تو فسخ بیع کرنا درست ہے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ مال کو بازار میں رکھتے ہیں جو لوگ واقع میں نہیں لیا چاہتے وہ بھلاؤ بڑھا دیتے ہیں یہ امر حرام ہے اسی طرح جو بھولا آدمی مال کی قیمت نہیں جانتا اور مستاجیتا ہے اُس سے مال خریدنا درست نہیں یا جو بھولا آدمی بھلاؤ نہیں جانتا اور گران مول لیتا ہے اُس کے ہاتھ کچھ چھینا درست نہیں اگرچہ فتویٰ اسی پر دیا جائیگا کہ ظاہر بیع درست ہے لیکن چونکہ حقیقت حال اُس سے پوشیدہ رکھی لہذا گنہگار ہوگا بصرہ میں ایک سوداگر تھا شہر سوس سے اُس کے غلام نے اُسے خط لکھا کہ اس سال نیشکر پر آفت آگئی ہے اور رون کو خیر نہ ہونے پائے پہلے بہت سی شکر تم مول لے لو اُس سوداگر نے بہت سی شکر مول لے رکھی اور وقت پر سچی تیس ہزار درم کا فائدہ ہوا اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک مسلمان سے میں نے دغا کی اور نیشکر پر آفت آنا اُس سے چھپایا ایسا کام کہ بے رست ہوگا تیسون ہزار درم لیکر نیکر دالے کے پاس گیا اور کہا یہ تیرا مال ہے اُس نے کہا کیون تمام قصہ اُسے کہہ سنایا اُس نے کہا میں نے اب تجھے بھل کر دیا جب گھر آیا تو رات کو سوچا کہ شاید لٹاؤ کے مارے اُس نے یہ کہا ہوا اور میں تو اُس کے ساتھ دغا کر ہی چکا ہوں دوسرے دن پھر لے گیا اور نہایت اصرار کیا کہ تیسون ہزار درم تو لے لے مجبور ہو کر اُس نے لے لیے عزیز جان تو کہ جو شخص صلی قیمت کتاب ہے اُسے سچ کہنا چاہیے اُس میں دغا نہ کرے اور اگر مال میں کچھ نقصان آگیا ہو تو بتا دے اور اگر ہنگام مول لیا ہے اور سہل بخاری کی ہے کہ بچنے والا اُس کا دوست یا عزیز تھا تو یہ بھی کہہ دے اور اگر کوئی چیز دس دینار کی کم کر مال کے عوض دے اور وہ اتنے کو نہیں کہتی تو مول لیکر دس دینار مال کی قیمت کہنا چاہیے اور اگر پہلے مال ارزان مول لیا اور پھر بھلاؤ بڑھ گیا تو پہلے قیمت ظاہر کر دے اُسکی تفصیل دراز ہے بازاری لوگ اس امر میں بہت خیانت کرتے ہیں اور اُسے خیانت نہیں جانتے اصل یہ ہے کہ آدمی جس دغا کو

پنے اوپر روانہ نہیں رکھتا خود بھی اور دن کے ساتھ وہ دغا نہ کرے اور اس بات کو اپنی کسوٹی بنالے کیونکہ جو شخص اصلی قیمت کے اعتماد پر مول بنا ہے تو یہ سمجھ کر مول لیتا ہے کہ میں نے خوب جانچ لیا ہے اور وہ جی مول لیا ہے اور اگر اس امر میں دغا ہوگی تو وہ خریدار رضی نہوگا یہ دغا بازی ہے چوتھا باب معاملہ میں احسان اور بھلائی کرنے کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے سطح عدل کرنا حکم فرمایا ہے اسی طرح احسان کرنا بھی حکم فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وہ باب جو اوپر و رہا عدل کے بیان میں تھا تاکہ آدمی ظلم کرنے سے بچے اور یہ باب احسان کے بیان میں ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ جسے فقط عدل کیا ہے اُس نے دین کا سرمایہ محفوظ رکھا مگر فائدہ احسان میں ہے اور عقل نہ وہ ہے جو کسی معاملہ میں آخرت کا فائدہ پھوٹے اور احسان وہ بھلائی ہے جس سے معاملہ کرنے والے کو فائدہ ہو وہ تجھ پر واجب نہیں احسان کا درجہ چھ درجوں سے حاصل ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اگرچہ خریدار کسی اپنی ضرورت اور حاجت کے سبب سے رضی بھی ہو تو بھی بہت نفع لینا روانہ رکھے حضرت عیسیٰؑ مقدس سرہ دکان کرتے اور پانچ روپیہ سیڑ سے زیادہ نفع لینا روانہ رکھتے تھے ایک بار ساٹھ دینار کے بادل ام مول لیے بادل ام گران ہو گئے ایک دلال نے اُسے بادل ام مانگے فرمایا کہ ترسٹھ دینار کو بیچنا دلال نے کہا کہ نوے دینار آج ان بادل امون کی بات ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے دل میں ٹھان لی ہے کہ پانچ روپیہ سیڑ سے زیادہ نفع نہ لوں گا اور اس قصد کے توڑنے کو ماروا نہیں رکھتا دلال نے کہا کہ میں تمھارے مال کو بھاؤں سے کم پر بیچاں ماروا نہیں رکھتا غرض کہ نہ دلال نے بیچا نہ حضرت سری سقطیؑ وہ قیمت لینے پر راضی ہوئے احسان کا ایسا درجہ ہوتا ہے محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ دکاندار تھے اُنکے پاس کئی تھان کسی کی قیمت دس دینار تھی کسی کی پانچ دینار اُنکی غیبت میں اُنکے شاگرد نے پانچ دینار والا تھان ایک اعرابی کے ہاتھ دس دینار کو جب وہ تشریف لائے اور حال معلوم ہوا تو تمام دن اس اعرابی کو ڈھونڈتے پھرے جب وہ ملا تو اُس سے کہا وہ تھان پانچ رو سے زیادہ کا نہیں ہے اُسے کہا میں نے خوشی سے لیا ہے اُن بزرگ نے فرمایا کہ جس امر کو میں اپنے واسطے نہیں پسند کرتا اُسے مسلمان کے لیے نہیں پسند کرتا یا فسخ مع کر یا پانچ دینار پھیرے یا میرے ساتھ آ کہ اس سے بہتر تھان دون غرض کہ اعرابی پانچ دینار پھیرے پھر کسی شخص سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے اُسے کہا کہ محمد ابن المنکدر اعرابی کہنے لگا سبحان اللہ یہ مرد وہ ہے نب پانی نہ بر سے اور میدان میں طلب پاران کے واسطے ہم جائیں تو اُس کا نام لینے سے پانی برسنے لگے اگلے بزرگوں کی عادت کہ نفع کم لیتے تھے معاملہ بہت کرتے تھے اور اس امر کو زیادہ نفع لینے کی بہ نسبت بہت مبارک جانتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ بوفہ کے بازار میں گشت کرتے اور فرماتے کہ اے لوگو تھوڑے نفع کو نہ پھیرو کہ بہت نفع سے محروم رہو گے حضرت عبدالرحمنؓ عوف سے لوگوں نے پوچھا کہ تمھاری تو نگری کا کیا سبب ہے فرمایا کہ میں نے تھوڑے فائدے کو رد نہیں کیا جس نے مجھ سے جاتو رہی مانگا تو میں نے اُسے نہ رکھا اور بیڑ الا ایک دن ہزار اونٹ اصلی قیمت پر بیچا اُسے اور ہزار ریتوں کے سوا حق نہیں لیا ایک ایک رسی ایک ایک درم کو بکی اور اونٹوں کے اُسی دن کے چارہ کی ہزار درم قیمت میرے ذمہ سے

حقیق کہ اللہ حکم کرتا ہے عدل و احسان کرنے کا ۱۲۔ بیشک رحمت اللہ کی قریب ہے احسان کرنے والوں کے ۱۳۔

ساقط ہو گئی تو دو ہزار درم کا نفع ہوا دوسرے یہ کہ محتاجوں کا مال ہنگاموں سے تاکہ وہ خوش ہوں جیسے میوہ عورتوں کا سوت اور بچوں اور فقیروں کے ہاتھ سے وہ میوہ جو پھر آیا ہو اس واسطے کہ یہ تجاہل عارفانہ اور قصداً ولام بڑھانا صدقہ سے بہتر ہے جو ایسا کرے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے گا آپ نے فرمایا ہے **سَلِّحَ اللَّهُ أُمَّ اسْتَهْلَ الْبَيْعَ وَتَهْلَ الْبَيْعَ** لیکن امیر سے زیادہ دانا کو مال مول لینا نہ ثواب ہے نہ شکر ہے دام ضائع کرنا ہے اُن سے تکرار اور اصرار کر کے سستا مول لینا اولیٰ ہے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہما السلام یہ کوشش کرتے کہ جو کچھ مول لینے ارزاں مول لیتے اور بہت جانچتے اُن سے لوگوں نے عرض کی کہ ہر دن آپ کئی ہزار درم خیرات دیتے ہیں اس مقدار قلیل پر آپ اتنی تکرار کیوں فرماتے ہیں فرمایا کہ ہم جو دیتے ہیں خدا کے واسطے دیتے ہیں اُسکی راہ میں جتنا زیادہ دیکھیں کم ہے اور بیچ میں دھوکا کھانا عقل اور مال کے نقصان کا باعث ہے تیسرے قیمت لینے میں امین تین طرح سے احسان ہوتا ہے ایک کچھ کم کرنے سے دوسرے ٹوٹے اور کھوٹے روپیے لینے سے تیسرے مہلت دینے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُس شخص پر خدا کی رحمت ہو جو داد و ستد میں آسانی کرے اور فرمایا ہے جو شخص آسانی کرتا ہے حق تعالیٰ اُس پر کاموں کو آسان فرماتا ہے اور محتاج کو مہلت دینے سے زیادہ کوئی احسان نہیں ہے اگر وہ نادار ہے تو اُسے مہلت دینا واجب ہے ہسان نہیں بلکہ بیکار عدل ہے اور اگر محتاج نادار ہو مگر جب تک اپنی کوئی چیز گھاٹے کے ساتھ نہ بیچے یا جس چیز کی اُسے ضرورت ہے اُسکو نہ فروخت کرے تب تک قیمت نہیں ادا کر سکتا تو اُسے مہلت دینا احسان ہے اور بڑی خیرات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو میدانِ حشر میں لائینگے اُسے دین کے مقدمہ میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اُسکے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہوگی اُس سے کہینگے کہ تو نے ہرگز کوئی نیکی نہیں کی وہ کہیگا ہاں نہیں کی مگر اپنے نوکر دن اور گماشتوں سے میں نے کہا تھا کہ جو میرا قرضہ اترے گا اسے ہو اُسے مہلت دو اور رنگ نہ کرو پس دریائے رحمت جوش میں آئیگا اگر ہم الراحمین اُس سے فرمایا کہ آج تو تنگدست اور بیچارہ ہے مجھے بھی تیرے ساتھ آسانی کرنا زیبائے اور اُسکو بخش دیا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی کو ایک مدت کے وعدہ پر قرض لیتا ہے تو جو دن گذرتا ہے ہر دن اُسے صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے اور جب مدت مہودہ گزر جاتی ہے اُسکے بعد جو مہلت دیتا ہے تو ہر دن اتنا ثواب ہوتا ہے کہ گویا تمام قرض صدقہ کیا اگلے زمانہ میں کچھ بزرگ تھے کہ وہ یہ نہ چاہتے تھے کہ قرضدار اُنکا قرض ادا کرے اس واسطے کہ ہر روز اُنکے واسطے تمام قرض صدقہ دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے پر میں نے لکھا دیکھا کہ صدقہ کا ہر درم دس درم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درم اٹھارہ درم کے برابر ہے اسکا سبب یہ ہے کہ قرض ہی شخص لیتا ہے جو حاجت مند ہو اور صدقہ شاید محتاج کے ہاتھ نہ لگے چوتھے قرض ادا کرنا اس میں یہ احسان ہے کہ تقاضے کی حاجت نہ پڑے جلدی ادا کرے اور رکھنا روپیہ پیادے اور اپنے ہاتھ سے پہنچائے اور قرضخواہ کے گھر لیجائے اُسے نہ بلائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں وہ شخص بہتر ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طور سے ادا کرونگا تو حق تعالیٰ چند فرشتے مقرر فرماتا ہے وہ اُسکی حفاظت کیا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اُسکا قرض ادا ہو جائے اور قرضدار اگر قرض ادا کر سکتا ہے تو اگر قرض خواہ کی

سے رحم کرتا ہے اللہ اُس شخص پر جو آسان کرتا ہے فروخت کو اور آسان کر دیتا ہے خرید کو ۱۲۔

بے مرضی ایک ساعت دیر کر گیا تو ظالم اور گنہگار ہو جائیگا روزہ میں ہو خواہ نماز میں ہو خواہ خواب میں ہر حال خدا کی لعنت میں ہے گا اور یہ ایسا گناہ ہے کہ سوتے میں بھی اُسکے ساتھ رہتا ہے اور قدرت میں شرط نہیں ہے کہ نقد اُسکے پاس ہو بلکہ اگر اپنی وئی چیز بیچ سکتا ہے اور بیک پر قرض نہ ادا کیا تو بھی گنہگار ہوا اور اگر بڑا روپیہ پیسا عوض میں دے کہ قرض خواہ اُسے کراہت سے لے بھی گنہگار ہو گا جب تک اُسے رضامند نہ کر گیا مظلوم سے نہ چھوٹے گا یہ امر کہا گناہ میں سے ہے لوگ اسے آسان سمجھے ہیں پانچویں کہ جس کسی سے معاملہ کرے اگر وہ معاملہ کر کے پشیمان ہو تو اُس سے معاملہ فسخ کرے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بیع کو فسخ کرے اور جانے کہ میں نے بیع کی ہی نہ تھی تو حق تعالیٰ اُسکے گناہوں کو ایسا جانتا ہے کہ گویا اُس نے یہ ہی نہ تھے اور یہ امر واجب نہیں ہے لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے اور منجملہ احسان ہے چھٹے یہ کہ اگر چہ تھوڑی سی ہو مگر محتاجوں کے ہاتھ اس قصد سے کوئی چیز قرض بیچے کہ جب تک اُن کو ادا کرنے کی قدرت نہ ہوگی اُن سے قیمت نہ مانگوں گا اور اگر وہ محتاج ہی نہ مرجائے گا تو اُسے بخش دے گا اگلے زمانہ میں بعض لوگ تھے کہ یادداشت کی دو فہرستیں رکھتے تھے ایک میں مجبور نام لکھتے تھے کہ اُس سے سب فقیر مراد ہوتے تھے اور بعض لوگ تھے کہ وہ فقیروں کے نام لکھتے ہی نہ تھے تاکہ اگر وہ لوگ مرجائیں تو فقیروں سے کوئی کچھ مطالبہ نہ کرے اُن لوگوں کا شمار بہتروں میں نہ تھا بلکہ یہ لوگ بہتر جانے جاتے تھے جو فقیروں کے نام کی یادداشت نہ لکھتے تھے اگر فقیر دیدتے تو وہ لے لیتے ورنہ اُن سے لینے کی طمع نہ رکھتے تھے دیندار لوگ معاملہ میں ایسے ہوتے تھے اور دیندار کا جہد و نیروی معاملات میں معلوم ہوتا ہے جس نے دین کے واسطے شے کے ایک درم پر لات ماری وہ دینداروں میں سے ہو پانچواں ہے دنیا کے معاملہ میں دین پر شفقت کرنے کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ جسے دنیا کی تجارت دین کی تجارت غافل کر دے وہ بد بخت ہے اور اُس شخص کا کیا حال ہوتا ہے جو سونے کے کوزہ کو مٹی کے کوزے سے بدلے دنیا کی مثل مٹی کے کوزے ایسی ہے کہ بڑا ہے اور جلدی ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت کی مثل سونے کے کونے کے مانند ہے کہ اچھا بھی ہے اور بہت بھی رہتا ہے بلکہ فی ضائع ہوتا ہی نہیں اور دنیا کی تجارت نہ آخرت ہونے کے لائق نہیں بلکہ راہِ دوزخ سے بچنے کے واسطے کوشش بلینے چاہیے کا دین اور آخرت ہی آدمی کا سرمایہ ہے یہ نہ چاہیے کہ اُس سے غافل رہے دین پر شفقت نہ کرے اور بہت تجارت اور زراعت مشغول کرے اور اپنے دین پر آدمی جب شفقت کر گیا کہ ساتھی اطمین کرے پہلی یہ کہ ہر روز صبح کو نیک نیتیں اپنے دل پر تازہ کر لیاں اور یہ نیت کرے کہ بازار اس واسطے جاتا ہوں کہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے واسطے کمائی کر لاؤں تاکہ خلأقی سے بے پروائی حاصل ہو انکی طمع نہ رہے تاکہ اس قدر قوت و فراغت حاصل ہو جائے کہ خدا کی عبادت میں مشغول ہو سکوں اور آخرت کی راہ میں چلون اور نیت کے کہ آج ہندوگانِ خدا کے ساتھ شفقت اور رحمت اور امانت داری بجالاؤں گا اور امر معروف اور نہی منکر کی نیت کرے اگر کوئی کچھ گناہ کرے اس سے باز پرس کرے اور اُس پر راضی نہ ہو ایسی نیتیں آخرت کے کاموں میں داخل ہونگی دین کا دم نقد نفع ہو گا اگر دنیا کا بھی کچھ فائدہ یہ گھاتے ہیں ہے دوسری یہ کہ اس امر کو جان لے کہ جب تک کم سے کم ہزار آدمیوں میں ہر ایک اُسکے ایک ایک کام میں نہ مشغول ہو گا اُسکی جی محال ہے مثلاً نان پائی کسان چلا لیا تو ہمارا ہونا اور اور پیشہ ور یہ سب اُسی کا کام کرتے ہیں ورنہ ان سب کی حاجتیں بے بات نہ چاہیے کہ

سب تو اس کا کام کریں اس کو تو ہر ایک سے نفع ہو اور کسی کو اس سے فائدہ نہ ہو سب لوگ اس جہان میں مسافر کے طور پر ہیں اور مسافر کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور یہ نیت کرے کہ میں بازار میں اس واسطے جاتا ہوں تاکہ جھڑجھڑ اور مسلمان میرا کام کرتے ہیں میں بھی ایسا کوئی کام کروں جس سے مسلمانوں کو راحت ہو اس واسطے کہ تمام حرفے فرض کفایہ ہیں اور یہ نیت کرے کہ ان فرضوں میں سے کسی فرض کو بجالاؤنگا اس نیت کی درستی کی علامت یہ ہے کہ ایسے کسی کام میں مشغول ہو جسکی بندگان خدا کو حاجت ہو اس واسطے کہ اگر وہ کام نہ ہوگا تو لوگوں کے کام میں خلل پڑے گا وہ کام زرگری اور نقاشی اور گچکاری کے مثل نہ ہو اس واسطے کہ ایسے کاموں میں دنیا کی آرائش ہے ان کاموں کی حاجت نہیں بلکہ اگرچہ یہ کام مباح ہیں مگر ان کا ثمر نا بہتر ہے لیکن مردوں کی واسطے اطلس کا لباس سینا سونے کا زیور بنانا خود حرام ہے اور جو پیشے اگلے بزرگ مکر وہ جانتے تھے یہ کام جو مذکور ہوئے ہیں انہیں میں سے ہیں آج اور کفن عینا قصائی کا کام کرنا اور صرافی کہ اس میں سود کے دقائق سے اپنے تئیں بچانا مشکل ہے اور جڑاچی اس واسطے کہ اس میں اس گمان پر آدمی کی جرحست کرنا ہوتی ہے کہ شاید فائدہ کرے اور ممکن ہے کہ نفع نہ کرے اور خاکروبی اور جانوروں کی کھال صاف کرنا کہ اس میں کپڑوں کا پاک رکھنا دشوار ہے اور پست ہمتی کی دلیل یہی ہے اور سار بانی اور سائیس کا بھی یہی حکم ہے اور دلالی کا بھی یہی حال ہے اس واسطے اس میں فضول گوئی سے بچنا ممکن نہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ بہترین تجارت بڑا زری ہے اور بہترین پیشہ خرازی ہے یعنی چھاگل اور مشک وغیرہ سینا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر جنت میں تجارت ہوتی تو بزازی ہوتی اور اگر دوزخ میں ہوتی تو صرافی ہوتی اور چار پیشوں کو لوگ رکیک اور حقیر سمجھتے ہیں جو لاہی رونی عینا سوت کا تنا معلیٰ اس حقیر جاننے کا سبب یہ ہے کہ ان پیشہ والوں کو لڑکوں اور غورتوں سے معاملہ رہتا ہے اور جو شخص کم عقلوں سے ملا جلا رہے گا وہ بھی کم عقل ہو جائیگا تیسری یہ کہ دنیا کا بازار آخرت کے بازار سے اُسے باز نہ رکھے اور آخرت کا بازار مساجد میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے لَا تَلْهَيْهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی خبر و تجارت کا شغل تمہیں خدا کے ذکر سے باز نہ رکھے کہ اس صورت میں تمہارا نقصان ہوگا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سوداگر و اول روز کو آخرت کے کاموں کے واسطے چھوڑ دو اور آخر روز کو دنیا کے کاموں کے لیے بزرگانِ سلف کی یہ عادت تھی کہ صبح شام آخرت کے کام کرتے یا مسجد میں ذکر الہی اور اوراد میں مشغول رہتے یا علم کی مجلس میں حاضر رہتے اور لڑکے اور ذمی ہر سید اور بھونی سری بیچتے اس وقت لوگ مسجد میں ہوتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب فرشتے اعمال نامہ لے جاتے ہیں تو اگر آدمی نے اول روز اور آخر روز میں کچھ نیکی کی ہے تو ان برائیوں کو جو درمیان میں کی ہیں حق تعالیٰ بخش دیتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دن رات کے فرشتے صبح شام جمع ہو کر جاتے ہیں حق تعالیٰ اُن سے استفسار فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کیونکہ چھوڑا اگر یہ عرض کرتے ہیں کہ بار خدا یا جب ہم نے چھوڑا تو وہ ناز پڑھتا تھا اور جب ہم پہنچتے تو وہ ناز پڑھتا تھا تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اُس کو بخیر دیا اور چاہیے کہ دن کو جب اذان کی آواز سنے تو پھر توقف نہ کرے جس کام میں ہو اُسے چھوڑ کر مسجد میں جائے اس آیت کریمہ لَا تَلْهَيْهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ کی تفسیر میں آیا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان لوگوں میں چھوٹا ہوتا وہ اگر موڑی اٹھاتا تو اذان کی آواز سن کر پھر اُسے نیچے نہ لاتا یعنی لوہے پر

اتا اور چڑا سینے والا اگر ستالی چڑے میں چھبوتا تو اذان کی آواز سن کر اُسے باہر نہ نکالتا اُسی طرح چھوڑ کر نماز کے واسطے راہی ہوتا چوتھی
 بازار میں ذکر اور تسبیح اور یادِ الٰہی سے غافل نہ رہے اور حتی الامکان دل و زبان کو بیکار نہ رکھے اور یہ جائے کہ جو فائدہ اُسکے
 سے فوت ہوتا ہے تمام جہان اُسکے مقابل نہیں ہو سکتا ہے اور جو ذکر غفلوں کے درمیان میں ہو اُسکا ثواب بہت ہوتا ہے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غفلوں کے پیچ میں خدا کو یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک رختوں میں ہر اور رخت اور مردوں
 زندہ اور بھگڑون میں غازی اور فرمایا ہے کہ جو شخص بازار میں جائے اور کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
 الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اُسکے واسطے دو بار ہزار ہزار نیکیاں
 ہیں حضرت خنید بغدادی قدس سرہ نے ایک دن فرمایا کہ بازار میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ اگر صوفیوں کا کان پکڑیں اور انکی
 پرٹھیں تو اُسکے لائق ہیں اور کہا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ ہر روز بازار میں تین سو رکعت نماز اور تیس ہزار تسبیح اُس کا
 ہے اور علمائے کہا ہے کہ انھوں نے اس بات سے اپنی ذات کا ارادہ کیا حاصل یہ ہے کہ جو شخص بازار میں قوت کے واسطے جائے تاکہ امور
 میں فراغت پائے وہ ایسا ہی ہے اور وہ اصل مقصود نہ چھوڑے گا اور جو دنیا کی زیادہ طلبی کے واسطے جائے گا اُس سے یہ بات
 بلکہ وہ اگر مسجد میں نماز پڑھے گا تو بھی اُسکا دل پریشان اور دکان کے حساب میں لگا رہے گا پانچویں یہ کہ بازار میں رہنے کی
 نحرص نہ کرے مثلاً سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد آئے یا سفرد و رد لڑ پڑ خطر کرے یا دریا کا سفر کرے یہ امور کمال حرص
 بہت سے ہوتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے اُسکا نام زلیفور ہے اپنے
 کا نائب بنکر بازاروں میں رہتا ہے ابلیس اُسے سکھاتا ہے کہ تو بازار میں جا کر جھوٹا مکر حیلہ دغا بازی قسم کھانے کی ترغیب
 دے اور ایسے شخص کے ساتھ لگا رہ جو سب کے پہلے بازار جاتا ہے اور سب کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب جگہوں
 بڑی جگہ بازار ہے اور بازار یوں میں سب سے بدتر وہ شخص ہے جو سب کے پہلے بازار جائے اور سب کے بعد وہاں سے آئے
 ندار کو چاہیے کہ اپنے اوپر لازم کرے کہ جب تک مجلسِ علم اور اورادِ صبح اور نمازِ صبح سے فارغ نہ ہو بازار نہ جائے اور جب اُس دن
 کو کفایت کرنے کے قدر فائدہ ہو جائے تو بازار سے پھر آئے اور مسجد میں جا کر عمرِ آخرت کی روزی حاصل کرے اس واسطے
 عمر بہت بڑی ہے اور اُسکی حاجت بہت ہے اور آدمی اسکے توشے سے نہایت تہید ست اور مفلس ہے حماد بن سلمہ حضرت
 بو ضیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے اُستاد متقنہ بیچتے تھے جب دوجہ نفع میں ملجاتے تو گھٹری باندھ کر اپنے گھر تشریف لے آتے ابراہیم
 بشار نے حضرت ابراہیم ادہم رحمہما اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آج میں مٹی کے کام کے واسطے جاتا ہوں فرمایا اے ابن بشار تم تو
 کو ڈھونڈتے ہو موت تم کو ڈھونڈتی ہے جو تمہیں ڈھونڈتی ہے اُس سے تم نہ چھوٹو گے اور جسے تم ڈھونڈتے ہو وہ تم
 نہ چھوٹے گی مگر شاید تم نے حریص کو محروم اور کابل کو مرزوق نہیں دیکھا ہے کہا میری ملک میں اور کچھ نہیں مگر ایک دانگ
 پر قرض ہے فرمایا تمہاری ایمانداری پر افسوس ہے کہ ایک دانگ اپنی ملک میں رکھتے ہو اور پھر مٹی کے کام کو جاتے ہو اگلے
 دن میں بعض لوگ ایسے تھے کہ ہفتہ بھر میں دو دن سے زیادہ بازار نہ جاتے اور بعض ہر روز جاتے اور ظہر کی نماز کے وقت

اٹھ آتے اور بعضے عصر کی نماز تک بازار میں رہتے اور ہر شخص جب اُس دن کا قوت کما تا تو پھر سجدہ کو چلا جاتا چھٹی یہ کہ شہرہ کے مال سے دور رہے اور اگر مال حرام لینے کا ارادہ کریگا تو فاسق اور گنہگار ہوگا اور جس چیز میں شہرہ ہو تو اگر خود اہل دل ہے تو اُس کے واسطے اپنے دل سے فتویٰ پوچھے مفتیوں سے نہ پوچھے اور یہ بات نادر ہوتی ہے اور جس چیز میں دل کو کراہت معلوم ہو اُس سے نہ مولے ظالموں اور اُن کے متعلقوں سے معاملہ نہ کرے کسی ظالم کے ہاتھ مال قرض نہ بیچے اس واسطے کہ اگر وہ ظالم مر جائے گا تو قرض خواہ کو بیچ ہوگا اور ظالم کے مرنے سے مول ہونا اور اُسکی تو نگری پر خوش ہونا نہ چاہیے وہ چیز ظالم کے ہاتھ نہ بیچے جس سے جانے کہ اس سے ظالم ظلم میں استعانت کریگا ورنہ بیچنے والا بھی اُسکا شریک ہوگا مثلاً اگر مستوفیوں اور ظالموں کے ہاتھ کا غنیمت کا تو ماخوذ ہوگا غرض کہ ہر شخص سے معاملہ نہ کرے بلکہ جو معاملہ کے لائق ہو اُسے معاملہ کے واسطے تلاش کرے علماء نے کہا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جو شخص بازار جاتا کہتا کہ میں کس سے معاملہ کروں لوگ کہتے جس سے جی چاہے معاملہ کر کہ سب احتیاط والے لوگ ہیں پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب میں کہتے کہ سب سے معاملہ کرنا اگر فلاں نے فلاں شخص سے نہ کرنا پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب دیتے کہ کسی کے ساتھ معاملہ نہ کرنا اگر فلاں نے فلاں آدمی کے ساتھ کرنا اس بات کا خوف ہے کہ آگے ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی کسی سے معاملہ نہ کر سکے اور یہ ہمارے زمانہ سے پہلے لوگوں کا قول تھا شاید ہمارے زمانہ میں ایسا حال ہو گیا ہے کہ معاملہ کرنے میں لوگوں نے بالکل فرق اٹھا دیا ہے اور یہ جو نیم عالم اور ناقص دین عقلمندوں سے لوگوں نے سنا ہے کہ دنیا کا تمام مال یکساں ہو گیا ہے اور سب حرام کا مال ہے اس سے احتیاط محال ہے اس واہیات بات پر لوگ دلیر ہو گئے ہیں اور یہ بڑی خطا ہے یہ جو دانشمندان نے کہا ہے حقیقت میں ایسا نہیں چوتھی اصل حلال اور حرام پہچاننے میں جو اُس کے بعد آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ اس اجمال کی تفصیل بیان کی جائیگی ساتویں یہ کہ جس سے معاملہ کرے قول و عمل و دوست و دشمن اُس کے ساتھ اپنا حساب راست و درست رکھے اور یقین سمجھے کہ قیامت کے دن مجھے ہر ایک اہل معاملہ کے ساتھ کھڑا کر کے حساب لین گے اور انصاف کریں گے ایک بزرگ نے کسی جبر کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا کہا کہ پچاس ہزار صحیفے میرے سامنے رکھے ہیں نے عرض کی کہ خداوندی صحیفے کسکے ہیں ارشاد ہوا کہ تو نے پچاس ہزار آدمیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا یہ ہر ایک صحیفہ ایک ایک اہل معاملہ کا ہے اب یہ شخص اُن بزرگ سے کہتا ہے کہ میں نے جس شخص کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اول سے آخر تک ہر صحیفہ میں دیکھا غرض کہ دھوکا دے کر جس کا نقصان کیا ہو اگر اسکا ایک دانگ بھی اُس کے ذمہ ہے تو اُس کے واسطے ماخوذ اور گرفتار ہوگا اور جب تک اُس سے عہدہ برائی نہ کریگا کوئی چیز اُس کے واسطے مفید نہ ہوگی معاملہ کرنے میں اگلے بزرگوں کی عادت اور راہ شریعت یہی ہے جو مذکور ہوئی اب یہ سنت اٹھ گئی ایسا معاملہ اور اُسکا علم اس زمانہ میں لوگ بھول گئے جو شخص ان میں سے ایک سنت بھی بجالائے گا وہ اجر عظیم پائیگا اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو احتیاطین تم کرتے ہو اُسکا دسواں حصہ بھی جو کرے گا اُس کے واسطے کافی ہوگا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس واسطے کہ تم لوگ نیک کاموں پر مددگار رہتے ہو اس سبب سے تمہارے اوپر آسان ہے اور وہ لوگ پارو مددگار نہ رہیں گے

مافلون میں وہ غریب ہونگے یہ بات اس واسطے کہی گئی کہ جو کوئی اُسے سنے وہ ناامید نہ ہو جائے اور یہ نہ کہے کہ اوہ جی یہ سب حقیاطین ہو سکتی ہیں اس زمانہ میں جب قدر ہو سکے وہی بہت ہے بلکہ جو شخص اس بات کا ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ بے حقیاطین کر سکتا ہے اس واسطے کہ سب حقیاطون سے فقیری اور محتاجی کے سوا اور کچھ نہ پیدا ہوگا اور جس محتاجی و فقری سبب سے ہمیشہ کی بادشاہی حاصل ہو اُس فقری کو آدمی جھیل سکتا ہے اسلئے کہ دنیا میں مال و دولت یا ملک و سلطنت ملنے کی رو بہوم پر سفر کی بڑی بڑی بے سامانی اور رنج و لذت پر لوگ صبر کرتے ہیں حالانکہ اگر موت آجائے تو وہ سب کیا دھرا برباد ہے تو اگر کوئی شخص آخرت کی بادشاہی کے واسطے وہ کام اور ون کے واسطے بھی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو کچھ ایسا بڑا کام نہیں ہے واللہ اعلم

چوتھی اہل حلال حرام کے پہچاننے کے بیان میں

عزیز از جان اس بات کو جان کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب الحلال فی رخصۃ علی کلِّ مسلم سئلہ لور جب تک تو نہ جائیگا کہ حلال کیا ہے تب تک حلال کو طلب نہ کر سکے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال ہے اور حرام ظاہر ہے اور دونوں کے درمیان شے مشکل اور پوشیدہ ہیں جو شخص اُن کے گرد ہوگا تو اس کا خوف ہے کہ میں گرے لے عزیز جان تو کہ یہ بڑا علم ہے کتاب احیاء میں اسکی ایسی تفصیل ہم نے لکھی ہے کہ اور کتابوں میں نہ ملے گی اور اس بیان اسقدر ہم بیان کرینگے جب قدر عوام سمجھ سکیں اور اس مطلب کو انشاء اللہ تعالیٰ چار بابوں میں ہم بیان کرتے ہیں باب طلب حلال کے فضائل و ثواب کے بیان میں لے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ يَوْمَ تَوَلَّوْا كُنْتُمْ كَافِرِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

معاذ اللہ کہ وہ اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال طلب کرنا مسلمانوں پر فرض ہے اور فرمایا ہے فص چالیس دن ایسی حلال روزی جسے کسی حرام کے ساتھ آمیزش نہ ہو کھاتا ہے حق تعالیٰ اُسکے دل کو پُر نور فرماتا ہے ملک کے چشمے اُسکے دل سے جاری کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی محبت اُسکے دل سے نکال ڈالتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سے تھے اُنھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسی دعا فرمائیے کہ جس بات کے واسطے میں دعا میری دعا قبول ہی ہو اگر آپ نے فرمایا کہ حلال کا کھانا کھاؤ تاکہ دعا قبول ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ اُنکا کھانا کپڑا تو حرام کا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں ایسی دعا کب قبول ہوگی اور فرمایا ہے تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس میں ہے ہر شب و روز منادی کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا حق تعالیٰ اس سے نہ فرض فرمایا گا نہ سنت اور فرمایا ہے کہ جو شخص دس درہم دے کر کوئی کپڑا مول لے اور اسیں ایک درہم حرام کا ہو جب تک

وہ کپڑا اسکے بدن پر رہیگا اُسکی ناز نہ قبول ہوگی اور فرمایا ہے کہ جو گوشت بدن پر حرام کھانے سے مجھے گادہ آتش و دوزخ میں جلے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص یہ پاک نہیں رکھتا کہ مال کہاں سے میں پیدا کرتا ہوں تو حق تعالیٰ بھی یہ پروا نہ رکھے گا کہ اُسے کدھر سے دوزخ میں ڈال دے اور فرمایا ہے کہ عبادت کے دس ٹکڑے ہیں اس میں سے نو ٹکڑے فقط طلب حلال ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص حلال ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر رات کو اپنے گھر جاتا ہے وہ جب سوتا ہے تو اُسکے سب گناہ بختم ہوتے ہیں اور جب صبح کو سو کر اُٹھتا ہے تو حق تعالیٰ اُس سے خوش ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ جو شخص حرام سے پرہیز کرتا ہے مجھے شرم ہے کہ اُس سے حساب لون اور فرمایا ہے کہ سود کا ایک رسم اُس تین بارزنا کرنے سے سخت تر ہے جو مسلمانی کی حالت میں آدمی کہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص حرام کا مال کما لے گا اگر صدقہ دیگا تو قبول نہ ہوگا اور اگر رکھ چھوڑے گا تو دوزخ کے دروازے تک وہ اسکا زادراہ ہوگا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے ہاتھ سے دودھ کا شربت پیا جب پی چکے تو معلوم ہوا کہ یہ شربت وجہ حلال سے نہیں ہے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی اُسکی سختی اور اذیت کے سببے روح اقدس کے مفارقت کر جانے کا خوف تھا اور مناجات کی کہ بارخدا یا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس قدر شربت سے جو میری رگوں میں رہ گیا اور قے کرنے سے نہ نکلا اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا کیونکہ لوگوں نے دھوکے میں صدقہ کا دودھ آپ کو پلا دیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اگر تو اتنی ناز پڑھے کہ تیری پیٹھ خمیدہ ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بال کی طرح باریک اور دبلا ہو جائے تو جب تک حرام سے پرہیز نہ کریگا یہ روزہ ناز کچھ نہ مفید ہوگا نہ قبول ہوگا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کے مال میں سے صدقہ دیتا ہے وہ اُس شخص کے مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے کہ اور بھی ناپاک ہوتا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عبادت خزانہ خدا ہے اُسکی کنجی دعا ہے اور نعمہ حلال اس کنجی کے دانت ہیں اور حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچتا مگر چار چیزوں کی بدولت ایک یہ کہ سب فرائض شرط سنت کے ساتھ ادا کرے دوسری یہ کہ نعمہ حلال شرط زہد کے ساتھ کھائے تیسری یہ کہ ظاہر و باطن میں سب بُرے کاموں کو چھوڑ دے چوتھی یہ کہ اسی طور پر تادم مرگ صبر کرے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص چالیس دن شبہ کا مال کھائیگا اُسکا دل سیاہ ہو جائے گا حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شبہ کا ایک درم اصل مالک کو پھیر دینا لاکھ درم صدقہ دینے سے زیادہ مجھے محبوب ہے حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اُسکا تمام بدن گناہ میں پڑ جاتا ہے وہ چاہے خواہ نہ چاہے ناچار ہے اور جو شخص حلال کھاتا ہے اُسکے تمام اعضا طاعت میں رہتے ہیں اور توفیق خیر ہمیشہ اُسکی یار و مددگار رہے اس باب میں بہت سے اخبار اور آثار دارین ہیواسطے متقی پرہیزگار لوگ بڑی احتیاط کرتے تھے ایک اُن میں سے حضرت وہب بن الورد رحمہ اللہ تعالیٰ تھے کہ کوئی چیز نہ کھاتے تھے جب تک اُسکی اصل حقیقت نہ معلوم ہو کہ کسی ہے اور کہاں سے آئی ہے ایک دن اُنکی والدہ نے دودھ کا ایک پیالہ اُنہیں دیا پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اُسکی قیمت تم نے کہاں سے دی ہے اور کس سے مول لیا ہے جب یہ سب دریافت ہو چکا

پوچھا کہ یہ بکری کہاں چری ہے وہ ایسی جگہ چری تھی جہاں مسلمانوں کا کچھ حق تھا غرض کہ انہوں نے وہ دودھ نہ پیا ان کی مان
نے دعا دیکر کہا کہ بٹیا خدا تجھ پر رحمت کرے پی لے کہا اگرچہ رحمت کرے لیکن میں اسکو پینا نہیں چاہتا ہوں کہ اگر پیوں گا تو
میں گناہ کے ساتھ اسکی رحمت کو پہونچونگا اور میں یہ نہیں چاہتا حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی قیاط کرتے تھے اُسے
نوں نے پوچھا تم کہاں سے کھاتے ہو کہا جہاں سے اور لوگ کھاتے ہیں لیکن اُس شخص میں جو کھاتا اور روتا ہے اور اُس شخص
ن جو کھاتا اور ہنستا ہے فرق ہے اور کہا اگر ہاتھ بہت کوتاہ ہو اور رقم بہت چھوٹا ہو تو اس سے کچھ کمی نہیں ہو جاتی دوسرا باب
مال و حرام میں پرہیزگاری کے درجات کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ حلال و حرام کے درجے ہیں اور سب
جہ ایک قسم کے نہیں ہیں کوئی درجہ حلال پاک کوئی درجہ حلال پاک تر ہے اسی طرح حرام سن لے کوئی درجہ سخت تر
رہلید تر کوئی درجہ کمتر ہے جس طرح کہ جس بیمار کو گرمی نقصان کرے تو جو چیز بہت گرم ہوتی ہے وہ بہت نقصان کرتی ہے
رگرمی کے درجے ہیں کیونکہ شہد گرمی میں شکر کے مانند نہیں ہے اُسی طرح حرام بھی ہے اور مسلمانوں کے طبقے حرام اور شہدہ
ہے پرہیز کرنے میں پانچ درجوں پر ہیں پہلا درجہ پرہیز عدول اور وہ سب مسلمانوں کا پرہیز ہے کہ جو بات ظاہر فقہ اور
یے کے رو سے حرام ہے اُس سے دور رہیں اور یہ سب درجوں سے کمتر ہے جو کوئی اس سے دست بردار ہوگا اسکی
الت باطل ہوگی اُسے فاسق اور عاصی کہتے ہیں اُسکے بھی کسی درجے ہیں کیونکہ اگر کوئی کسی کا مال عقد فاسد سے اُس کی
سامندی کے ساتھ لے گا تو حرام ہے اور اگر غصبائے گا تو اُس سے زیادہ حرام ہے اور اگر کسی یتیم یا محتاج سے لے گا تو بہت
ی حرمت ہوگی اور عقد فاسد جب بیاج کے سبب سے ہو تو اسکی حرمت سب انواع سے بڑھ کر ہوگی اگرچہ حرمت کا
م سب پر اتنا ہے اور جو چیز حرام زیادہ ہے اُس میں عافیت کا خطر بیشتر اور عفو کی امید کمتر ہے جس طرح بیمار جو کہ شہد
ہ اسکی مضرت مصری اور شکر کی مضرت سے زیادہ ہے اور جب بہت سا پیے تو اسکی مضرت کم پینے کے نسبت زیادہ تر
کی حلال و حرام کی تفصیل وہ شخص جانے گا جو تمام فقہ پڑھے اور سب لوگوں پر تمام فقہ پڑھنا واجب نہیں کیونکہ وہ شخص
کا قوت مال غنیمت اور اہل ذمہ کے جزیہ سے نہو اُسکو غنائم اور جزیہ کے مسائل جانتے کی کچھ حاجت نہیں لیکن
ایک پر اُس قدر واجب ہے جسکا وہ محتاج ہے مثلاً جب کسی کی آمدنی بیع سے ہو تو بیع کے مسائل جاننا اُسپر واجب ہے
راگر آمدنی مزدوری سے ہو تو علم اجارہ حاصل کرنا اُسپر واجب ہے اسی طرح ہر پیشہ کا ایک علم ہے آدمی جو پیشہ کرے اُسکا
م سیکنا اُسپر واجب ہے دوسرا درجہ اُن نیک مردوں کی پرہیزگاری کا ہے جنہیں صلحا کہتے ہیں یہ ایسا ہے کہ مفتی جسے کہے
جرام نہیں لیکن شہدہ سے خالی نہیں ہے اُسکو بھی ترک کر دے اور شہدے کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جس سے حذر کرنا واجب
دوسری وہ جس سے حذر واجب تو نہ ہو لیکن مستحب ہو اور واجب سے حذر کرنا پہلا درجہ ہے اور مستحب سے حذر کرنا دوسرا
ہے تیسری وہ جس سے حذر کرنا بیکار و سوسہ ہو مثلاً کوئی شخص شکار کا گوشت نہ کھائے اور کہے کہ شاید یہ جانور اور
کی ملک ہو اور اُسکے پاس سے بھاگا ہو یا کوئی شخص گھر عاریت رکھتا ہو اُس میں سے نکل جائے اور کہے کہ اس کا مالک

شاید مرگیا ہو اور یہ وارث کا حق ہو گیا ہو ایسی باتوں پر جب تک کوئی امر دلیل نہ ہو تو بیکار و سوسہ ہی دوسو سہ ہے تیسرا درجہ متقیوں کی پرہیزگاری کا ہے یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز نہ حرام ہو نہ شہد کی بلکہ حلال مطلق ہو لیکن اُس میں اس امر کا اندیشہ ہو کہ اس کے سبب سے کسی حرام یا شہد میں پڑ جائے گا آدمی اُس سے دستبردار ہو جائے اس واسطے کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تک اُس چیز کو جس میں کچھ اندیشہ اور باک نہ ہو اُس چیز کے خوف سے ہمیں کچھ باک اور اندیشہ ہو ترک نہ کرے گا جب تک بندہ متقیوں کے درجہ کو نہ پہنچے گا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حلال کے دشمن حصّوں میں سے نو حصّے اس ڈر سے چھوڑ دیے ہیں کہ کسی حرام میں نہ پڑ جائیں اس واسطے تھا کہ جب کسی شخص کے تودوم کسی پر فرض ہوئے تو وہ نہ نانوٹے سے زیادہ نہ لیتا کہ مبادا اگر سب فرض لیتے تو زیادہ ہو جائیں حضرت علی ابن العبد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مکان کرایہ کو لیا تھا ایک خط لکھا اور چاہا کہ خط کی سیاہی کو اُس مکان کی مٹی سے خشک کروں خیال آیا کہ مٹی میری ملک نہیں ہے اس سے سیاہی نہ خشک کروں پھر اپنے دل میں کہا کہ ذرا سی مٹی کچھ قدر قیمت نہیں رکھتی غرض کہ ذرا سی مٹی اُس خط پر ڈال دی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہتا ہے کہ جو لوگ غیر کی دیوار کی مٹی کو بقدر قیمت جانتے ہیں انھیں فداۓ قیامت کو معلوم ہوگا تو جو لوگ پرہیزگاری کے اس درجہ پر ہیں وہ تھوڑی اور آسان چیز سے بھی ایک تو اس واسطے پرہیز کرتے ہیں کہ شاید جب اُس کا مزہ پڑے تو دل زیادہ چاہے دوسرے اسلئے کہ آخرت میں متقیوں کے درجہ سے نہ گر پڑیں اسی واسطے حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے مال میں سے جب ایک خرابا اپنے منہ میں ڈالا حالانکہ آپ لڑکے تھے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کچھ اُکھٹا لینے اسکو تھوک دے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے لوگ غنیمت کا مشک لائے تھے انھوں نے اپنی ناک بند کر لی اور کہا کہ اسکی بوا سکی منفعت ہے اور وہ سب مسلمانوں کا حق ہے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی بیمار کے سرھانے بیٹھے تھے وہ بیمار جب مر گیا تو اُن بزرگ نے چراغ گل کر دیا اور کہا کہ اب تیل وارث کا حق ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت کا مشک اپنے گھر میں رکھا تھا تاکہ اُن کی بی بی مسلمانوں کے واسطے نہ بچیں ایک روز امیر المومنین اپنے گھر میں جو تشریف فرما ہوئے تو اُن کی بی بی کے مقنع سے مشک کی خوشبو آئی فرمایا کہ یہ کیا ہے بی بی نے کہا میں مشک تولتی تھی کچھ مشک ہاتھ میں لگ گیا اسکو میں نے مقنع میں مل لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُنکے سر سے مقنع اتار لیا اُسے دھوئے تھے اور مٹی میں ملے تھے اور سو گھستے تھے یہاں تک کہ اُس میں کچھ بھی بونہی رہی تب وہ مقنع بی بی کو حوالہ فرمایا اگرچہ اسقدر معاف تھا لیکن خلیفہ برحق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ سبب رہے تاکہ اور کسی چیز کی طرف نہ لیجائے اور حرام کے ڈر سے حلال چھڑائے اور متقیوں کا ثواب ہاتھ آئے حضرت امام احمد قبل سے لوگوں نے پوچھا کہ یا امام اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور بادشاہ کے مال سے خوشبو سلگاتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے فرمایا وہاں سے باہر نکل آنا ضرور ہے تاکہ اُسکی خوشبو نہ سونگھے اور یہ خود حرام کے قریب ہے کیونکہ اسقدر خوشبو جو اُسے پہنچے گی اور کپڑوں میں بے گی وہی مقصود ہوتی ہے اور بعضے اُس میں تھل کرتے ہیں تو شاید اُسکا آسان جاننا درست نہ ہو پھر اُن ہی امام سے پوچھا کہ اگر حدیث کا کوئی ورق پڑے تو آیا درست ہے

الک کی بے اجازت اسکی نقل سے فرمایا نہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بی بی یحییٰ ان کو آپ بہت چاہتے تھے
 باخلفہ ہوئے تو ان کو اس خوف سے طلاق دیدی کہ مبادا کسی امر میں وہ سفارش کریں اور ان کی مرضی کے خلاف آپ سے
 وسکے لے عزیز جان تو کہ جس مباح کی بازگشت زینت دنیا کی طرف ہے اسکا یہی حکم ہے اسواسطے کہ آدمی جب اس مباح
 ہشتول ہوگا تو وہ اُسے اور کاموں میں ڈال دیکر جو شخص حلال کا کھانا پیٹ بھر کھا کر گناہ متقیوں کے درجہ سے محروم
 کیا اسواسطے کہ آدمی جب حلال کا کھانا سیر ہو کر کھاتا ہے تو وہ شہوت کو حرکت دیتا ہے اور اس امر کا خوف ہے کہ اُسکے دل میں
 آلات و اہیات اکین یا بڑی بشارت اور مستی پیدا ہو و دنیا داروں کے مال اور مکان اور باغ کا دیکھنا اُسی قبیل سے ہے
 بلکہ دنیا کی حرص کو تحریک دیتا ہے اور اسکی طلب میں آدمی کو ڈالتا ہے آخر کو حرام کی طرف لیجاتا ہے اسیواسطے جناب رسول اکرم
 ﷺ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت سب گناہوں کی سردار ہے اس سے دنیا بے مباح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود
 ہے کہ اسکی محبت دل کو باؤلا بناتی ہے تاکہ بہت دنیا کی طلب میں ڈالے اور بغیر گناہ کے یہ بات نہیں بنتی حتیٰ کہ حق تعالیٰ
 ذکر کو دل میں آنے نہیں دیتی اور حق تعالیٰ سے دل کا بالکل غافل ہو جاتا بڑی شقاوت ہے اور بدبختی کا سبب ہوگا اسی
 واسطے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ جب کسی امیر کے بڑے اونچے دروازے پر سے گزرے اور ایک شخص جو اُنکے
 قہ تھا اُسے دیکھنے لگا تو انھوں نے اُسے منع کیا اور کہا کہ اگر تم لوگ اسے نہ دیکھو تو یہ امیر لوگ اسقدر اسرار نہ کریں تو
 ہی اس فضول خرچی کے مظلمہ میں شریک ہوتے ہو حضرت امام احمد ضیل رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ مکان اور
 ہد کی دیوار کو کچ کرنا کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ زمین کو کچ کرنا درست ہے تاکہ خاک نہ اڑے اور دیوار کو کچ کرنا میرے
 دیک کر وہ ہے کیونکہ اس میں آرائش ہے اگلے بزرگوں کا قول ہے کہ جب کلباس ہلکا اور پار یک ہوگا اُسکا دین بھی
 میٹ ہوگا اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ حرام میں پڑنے کے خوف سے حلال پاک سے بھی اُسکو دست بردار ہونا چاہیے
 تھا ورنہ صدیقوں کے زہد و ورع کا ہے کہ یہ لوگ ایسی چیز سے حذر کرتے ہیں جو حلال ہو اور حرام میں بھی نہ ڈالے لیکن
 لے حاصل ہونے کے اسباب میں سے کسی سبب میں کوئی معصیت ہو گئی ہو اسکی مثال یہ ہے کہ حضرت بشار حافی رحمہ اللہ تعالیٰ
 شاہوں کی کھدوائی ہوئی تھرون کا پانی نہ پیتے تھے اور بعضے لوگ حج کی راہ میں بادشاہوں کے کھدوائے ہوئے تالابوں
 پانی نہ پیتے تھے اور بعضے لوگ اُس باغ کا انکو نہ کھاتے تھے جسے بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے پانی پہونچا ہو حضرت
 ام احمد ضیل رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد میں خیاطی کرنے کو مکروہ جانتے تھے اور مسجد میں کسب کرنا انہیں ناپسند تھا لوگوں نے
 چھا کہ قبرستان کے گنبد میں رشتہ ساز کا بیٹھنا کیسا ہے آپ نے مکروہ جانا اور فرمایا کہ گورستان آخرت کے واسطے
 ایک غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلا یا اُسکے مالک نے کل کر دیا ایک رات کسی بزرگ کی نعلین کا تسمہ ٹوٹ گیا اتفاقاً
 وقت لوگ بادشاہ کی مشعل جلائے یہ جاتے تھے اُن بزرگ نے نہ چاہا کہ اُسکی روشنی میں تسمہ کو درست کر لیں ایک عورت
 اکا تھی یا بادشاہ کا شعلی اٹھلا اس نیکی نے ہاتھ روک لیا تاکہ اُسکی روشنی میں تا کا نہ کالے حضرت حنفیہ و النون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ

کو ظالمون نے قید کیا تھا کئی دن بھوکے رہے ایک عورت پارسا جو انکی مرید تھی اُس نے اپنے حلال تانگے کی قیمت سے کھانا پکا کر اُس کے واسطے بھیجا انھوں نے نہ کھایا وہ عورت حاضر ہوئی اور گلہ کرنے لگی اور یہ بات عرض کی کہ آپ کو کچھ معلوم ہے میں نے جو کھانا آپ کے واسطے بھیجا تھا وہ حلال تھا اور آپ بھوکے تھے آپ نے اُسے کیون نہ کھایا فرمایا کہ ایک ظالم کے طباق میں میرے سامنے آیا اور وہ طباق قید خانے کے محافظ کے ہاتھ میں تھا اور اُس سے حذر کیا کہ ایک ظالم کے ہاتھ کی قوت کے سبب سے اُنھیں پہونچا اور وہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہوگی یہ زہد کا بہت بڑا درجہ ہے اور جو کوئی اس بات کی حقیقت کو نہ جانے گا شاید وہ دسواں میں پڑ جائے یہاں تک کہ کسی فاسق کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائے یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ یہ امر اس ظالم کے ساتھ خاص ہے جو حرام کھاتا ہو اور اسکی قوت حرام سے پیدا ہوئی ہو لیکن جو شخص مثلاً زنا کار ہو تو اسکی قوت زنا سے نہ ہوگی وہ اگر کسی کے سامنے کھانا لیا جائے تو کھانا پہونچنے کا سبب وہ قوت نہ ہوگی جو حرام سے پیدا ہوئی ہو حضرت سری سقطی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک جنگل میں جاتا تھا ایک چشمہ کے قریب پہونچا اور ایک گھاس دیکھی جی میں آیا اُسے کھاؤں کیونکہ اگر حلال کی روزی کھاؤں گا تو یہی ہوگی ہاتھ نے آواز دی کہ جس قوت نے تجھے یہاں تک پہونچا یا وہ کہاں سے آئی ہے میں شرمندہ ہوا اور استغفار کرنے لگا قصہ یہ تھا کہ درجہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ لوگ ایسی احتیاطوں میں باریک خیالات کیا کرتے تھے اب اُس کے بدلے کپڑا دھونے میں اور پاک پانی ڈھونڈھنے میں لوگ احتیاط کرتے ہیں اُن بزرگوں نے ایسی باتوں کو آسان پکڑا تھا نگے پاؤں چلتے جو پانی پاتے اُس سے طہارت کر لیتے یہ جو طہارت ہے فقط ظاہر کی آرائش اور زینت ہے اس طہارت کو خلق ہی دیکھتی ہے اور نفس اُسکا لالچی ہے مسلمان کو دھوکا دے کر اسی طہارت میں مشغول رکھتا ہے اور وہ طہارت باطن کی زینت اور آراستگی ہے اُسپر حق تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے اس سبب سے نفس کو دشوار ہے پانچواں درجہ مقرب اور موقدہ لوگوں کا زہد ہے جو کھانا سونا بولنا خدا کے واسطے نہ ہو اُسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں یہ لوگ ایک ہی بہت اور ایک ہی صفت کے ہو جاتے ہیں اور پورے موجد یہی لوگ ہوتے ہیں حکایت ہے کہ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو اپنی تھی اُن کی بی بی نے کہا کہ گھر میں چند قدم ٹھلو فرمایا کہ اس ٹھلنے کی میں کوئی وجہ نہیں جانتا بیش برس ہوئے ہیں اپنے حساب کو بنگاہ رکھتا ہوں تاکہ دین کے سوا اور کسی واسطے میں کوئی حرکت نہ کروں تو جب تک ان لوگوں کے دل میں کوئی دینی نیت نہیں آتی تب تک کوئی حرکت نہیں کرتے اگر کھاتے ہیں تو اسی قدر کھاتے ہیں جس سے قوت عبادت کے واسطے اُن کی عقل اور زندگی پر قرار رہے اگر کہتے ہیں تو وہی بات کہتے ہیں جو اُن کے دین کی راہ ہے اس کے سوا اور جو کچھ ہے اُسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں زہد و ورع کے درجات یہی ہیں اس سے کم نہیں ہیں اسے غور و بھلاؤ اُن درجات کو سوچو اور جانو اور اپنی ناکسی کو پہچانو اگر تو جانتا ہے کہ پہلا درجہ جو مسلمانوں کا زہد عدول ہے اُسے بنگاہ رکھے تاکہ لوگ تجھے فاسق نہ کہیں تو اُس سے بھی عاجز آ جاتا ہے اور جب باتوں پر آتا ہے تو بڑا سامنہ پھیلاتا ہے اور آسان کی کہتا ہے جو ظاہری باتیں شرع میں ہیں اُس سے تنگ و غار رکھتا ہے بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہدیان بکون اور دور کی بات کہوں حدیث شریف میں

ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدترین خلق وہ لوگ ہیں جن کا بدن نعمتوں کے سبب سے بنا رہتا ہے اور طرح
 ج کے کھانے چکھتے ہیں اور طرح طرح کے کپڑے ڈانٹتے ہیں پھر منہ کھولتے ہیں اور ابھی ابھی ہاتھ بنا تے ہیں حافظ حقیقی ہمیں ان
 دن سے محفوظ رکھے تیسرا باب حلال کو حرام سے جدا کرنے اور دریافت کرنے کے بیان میں ہے عزیر
 ن تو کہ بعض لوگوں کو یہ خیال خام ہے کہ دنیا کا تمام مال یا اکثر مال حرام ہے یہ گمان کر کے وہ لوگ تین فرقہ ہو گئے ہیں ایک فرقہ
 جو احتیاط زدہ غالب ہوئی تو انھوں نے یہ کہا کہ وہ گھاس جو صحرائین اگتی ہے اور چھلی اور ٹکڑا کا گوشت اور جو ایسی چیزیں ہیں انکے
 اور کچھ ہم نہ کھائیں گے اور ایک پرشہوت پرستی جو غالب ہوئی تو انھوں نے کہا کہ جو پائے سو کھا جائے حلال و حرام میں کچھ فرق
 بیا چاہیے اور ایک فرقہ جو اعتدال سے قریب تر ہوا انے کہا کہ ہر ایک میں سے بقدر ضرورت کھانا چاہیے اور یہ تینوں مذہب
 غلط اور خطا ہیں بلکہ صحیح اور درست یہ ہے کہ قیامت تک حلال و حرام ہمیشہ ظاہر و عیان ہے اور شہدہ ان دونوں کے درمیان ہے
 ماہی جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جو شخص یہ جانتا ہے کہ مال دنیا بیشتر حرام ہے وہ غلطی کرتا ہو اس واسطے
 حرام اگرچہ بہت ہے لیکن بیشتر نہیں ہے اور بیشتر اور بہت میں فرق ہے جیسا کہ بیمار اور مسافر اور لشکر میں بہت ہیں لیکن بیشتر نہیں ہیں
 مظالم لوگ بہت ہیں مظلوم لوگ بیشتر ہیں اور اس غلطی کی وجہ کتاب احیاء میں ہم نے شرح اور مدلل بیان کی ہے اصل
 ت یہ ہے کہ تجھے یہ امر معلوم ہو جائے کہ ہندو کو یہ حکم نہیں ہے کہ جو چیز خدا کے علم میں حلال ہے وہی کھائیں اس واسطے
 یہ امر جاننے کی کسی کو طاقت نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے کہ خود جس چیز کو حلال جانیں یا جس چیز کا حرام ہو ناظا ہر نہوا سے کھائیں اور
 طاقت آنا ہمیشہ آسان ہے اس بات پر یہ دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے برتن سے وضو کیا اور حضرت
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترسا عورت کے برتن سے طہارت کی اگر پیاسے ہوتے تو پانی پی لیتے اور ناپاک پانی پینا
 م ہے اور غالب یہ ہے کہ مشرک اور ترسا لوگوں کا ہاتھ پلید رہتا ہے اس واسطے کہ شراب پیتے ہیں اور مردار کھاتے ہیں لیکن
 کہ ان حضرات نے اسکی ناپاکی نہ دیکھی تو اسکو پاک سمجھے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس شہر میں پہنچتے کھانا مول
 تے اور لین دین کرتے باوصفیکہ انکے زمانہ میں چور سود خور شراب فروش یہ سب تھے اور انھوں نے دنیا کے مال سے ہاتھ نہ کھینچا
 سبھوں کو برابر جانا اور ضرورت کی قدر پر نفاعت کی تو اسے عزیز سمجھے جانتا چاہیے کہ تیرے حق میں کچھ قسم کے لوگ ہیں
 علی قسم وہ آدمی ہے جو مہول ہو کہ تو نہ اسکا صلاح ہونا جانے نہ بدکار ہونا مثلاً کسی اجنبی شہر میں تو جائے تو مجھے درست ہے
 سے چاہے روٹی لے کر کھائے اور معاملہ کرے اس واسطے کہ جو کچھ اُسکے پاس ہے ظاہر اُسی کی ملک ہے یہ دلیل کفایت
 نہیں ہے اور بغیر ایسی علامت کے جو اسکی حرمت پر دلالت کرے باطل نہ ہوگی لیکن اگر کوئی شخص اس معاملہ میں توقف کرے
 اسی کو اسکا صلاح ہونا دریافت کرنے کو ڈھونڈے تو یہ امر منجملہ زہد و ورع ہے واجب نہیں دوسری قسم وہ شخص ہے جس کی
 حاجت تو جانتا ہو اسکی چیز کھا لینا درست ہے اور توقف کرنا پرہیزگاری نہیں بلکہ وسوسہ ہے اگر وہ شخص تیرے توقف کرنے
 بے لول اور رنجور ہوگا تو بھی گنہگار ضرور ہوگا اہل صلاح سے گمان بد کرنا خود گناہ ہے تیسری قسم وہ آدمی ہے

جسے تو ظالم جانتا ہو جیسے ترک لوگ یا بادشاہی عمال یا یہ جانتا ہو کہ اسکا سب یا اکثر مال حرام کا ہے تو ایسے آدمی کے مال سے پرہیز کرنا واجب ہے مگر یہ کہ جب تو جانے کہ کسی حلال جگہ سے لیا ہے کیونکہ یہاں اُسکے حلال ہونے کی کوئی علامت اس امر پر پائی جاتی ہو کہ اُس نے کسی کا مال غضب نہیں کیا ہے چوتھی قسم وہ شخص ہے جسے تو جانے کہ اُسکا اکثر مال حلال کا ہے لیکن حرام سے بالکل خالی نہیں مثلاً کوئی شخص کسان ہو مگر بادشاہ کی طرف سے عملداری بھی کرتا ہو یا کوئی سوداگر ہو اور بادشاہ کے علاقہ داروں سے معاملہ بھی کرتا ہو تو ایسے شخص کا مال حلال ہے اُس میں اکثر لینا درست ہے کیونکہ اکثر حلال کا ہے لیکن اہل و ع کو اُس سے خذر کرنا ضرور ہوگا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے وکیل نے بصرہ سے اُنھیں لکھ بھیجا کہ میں ایسے لوگوں سے معاملہ کرتا ہوں جو بادشاہ کے علاقہ داروں سے معاملہ کرتے ہیں اُنھوں نے جواب لکھا کہ اگر وہ لوگ بادشاہوں کے سوا اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو اُنکے ساتھ معاملہ نہ کیا کر اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ کرتے ہوں تو اُنکے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے پانچویں قسم وہ شخص ہے کہ جسکے ظلم سے تو واقف نہ ہو اور اُس کے مال کی خبر نہ رکھتا ہو لیکن ظلم کی علامت اُسکے ساتھ دیکھے مثلاً قبایکلاہ پہنے ہو یا لشکریوں کی ایسی صورت بنائی ہو تو یہ بھی ظاہری علامت ہے ایسے شخصوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے خذر کرنا چاہیے تا وقتیکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مال کہاں سے لایا ہے چھٹی قسم وہ شخص ہے جس میں ظلم کی علامت نہ پائی جائے مگر فسق کی علامت ظاہر ہو مثلاً ریشمی لباس یا طلائی زیور پہنے ہو یا شراب خوار ہو اور نامحرم عورت کو گھورتا ہو تو صحیح یہ ہے کہ اُسکے مال سے خذر کرنا واجب نہیں ہوتا کیونکہ ان فعلوں سے مال حرام نہیں ہو جاتا مگر اس قدر خیال کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص مال حلال رکھتا ہے تو شاید حرام کے مال سے پرہیز نہ کرتا ہو اس خیال سے اُس کے مال کی حرمت کا حکم کرنا درست نہیں اس واسطے کہ کوئی شخص گناہ سے پاک نہیں اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ گناہ سے خذر نہیں کرتے لیکن ظلم و ستم سے خذر کرتے ہیں حلال و حرام میں فرق کرنے کے واسطے یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے اگر کسی شخص نے یاد رکھا اور نادانستہ کوئی حرام چیز کھا گیا تو وہ مآخوذ نہ ہوگا اُسکی مثال یہ ہے کہ نجاست کے ساتھ نماز درست نہیں لیکن اگر ایسی نجاست ہو جسے وہ نہیں جانتا تو نماز درست ہے نماز کے بعد جب نجاست معلوم ہو جائے تو ایک تول پر نماز کی قضا واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز میں نعلین شریفین اتار ڈالیں اور اول سے نماز نہیں پڑھی اور فرمایا کہ جبرئیل نے مجھ سے کہا کہ یہ نعلین نجس ہیں آئے عزیز جان تو کہ جہاں پر ہم نے کہا ہے کہ اہل و ع کو خذر کرنا ضرور ہے اگرچہ واجب نہیں وہاں پر اُس سے یوں پوچھنا چاہیے کہ تو یہ چیز کہاں سے لایا بشرطیکہ اس پوچھنے سے اُسکا دل رنجیدہ نہ ہو اور اگر رنجیدہ ہوتا ہو تو پوچھنا حرام ہے اس واسطے کہ تقویٰ احتیاط ہے اور رنج دینا حرام ہے اس صورت میں عذر و حیلہ کر کے نہ کھائے اور اگر کچھ عذر نہیں کر سکتا تو کھالے تاکہ وہ شخص ناراض نہ ہو اور اگر کسی دوسرے سے اس طرح پوچھے کہ اُس شخص کا سن لینا ممکن ہے تو یہ بھی حرام ہے اس واسطے کہ اس میں تحسُّس اور غیبت اور بدگمانی پائی جاتی ہے اور یہ تینوں امر حرام ہیں اور فقط احتیاط کے واسطے فعل حرام مباح نہیں ہو جاتا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں جہاں ہوتے تو استفسار نہ فرماتے اور اگر کہیں سے ہر یہ آتا تو بھی دریافت نہ فرماتے مگر ایسے مقام میں جہاں شہرہ پیدا ہوتا تھا یا جہاں آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو کچھ لوگ

پ کی خدمت میں حاضر کرتے آپ استفسار فرماتے کہ یہ ہر یہ ہے یا صدقہ ہے اس واسطے کہ وہ شک کا مقام تھا اور آپ کے استفسار نے سے کوئی شخص رنجیدہ بھی نہ ہوتا تھا اے عزیز جان تو کہ اگر بازار میں بادشاہ کا مال لگائیں یا لوٹ کی بکری لائیں تو اگر جانتا ہے کہ بازار میں حرام کا مال اکثر ہے تو جب تک تحقیق نہ کرے کہ کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے تب تک نہ مولے اور اگر اُس میں سے اکثر حرام نہیں ہے تو بے دریافت کیے مول لینا درست ہے مگر دین اور تقویٰ کی رو سے پوچھنا اور دریافت کر لینا ضرور ہے چوتھا بادشاہوں سے روزینہ لینے اور انکو سلام کرنے اور اُنکے مال میں سے حلال کا مال لینے کے میں اسے عزیز جان تو کہ جو کچھ اس زمانہ کے بادشاہوں کے پاس ہے کہ مسلمانوں سے خراج کے طور پر یا جرمانہ کے نام سے یا ت کے طریقہ سے اُنھوں نے لیا ہے وہ سب حرام ہے بادشاہوں کے پاس جو تین قسم کا مال ہے وہ البتہ حلال ہے ایک وہ مال جو کفار سے غنیمت لین یا دمیوں سے جزیہ کے طور پر لین بشرطیکہ شرائط شرع کے ساتھ لین یا لاوارث کا جو مال وراثت کے طور پر لین کہ یہ مال انوں کے کام کا ہے اور چونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ یہ حلال کا مال نادر ہو گیا ہے اور اکثر مال خراج اور جرمانہ سے ہوتا ہے تو جب تک نہ جان لے کہ یہ مال وجہ حلال سے ہے یا غنیمت یا جزیہ یا لاوارثوں کے ترکوں کے مال سے ہے تب تک بادشاہوں سے کچھ ناچا پیسے ممکن ہے کہ بادشاہ بھی کسی زمین کو زراعت سے آباد کرے اور اُسکا محصول بادشاہ کو حلال ہو لیکن اگر بیگاریوں سے لیا ہوگا تو شہرہ کو اُس میں دخل ہوگا گو کہ حرام نہ ہو اور اگر ملک ذمہ میں زمین مزرعہ مول لے گا تو وہ بھی اسکی ملک ہو جائے گی اگر اُسکی قیمت حرام مال سے دیگا تو اُس میں شہرہ کا دخل ہو جائیگا تو اگر کوئی شخص جبکہ روزینہ پاتا ہے وہ بادشاہ کی ملک سے پاتا ہے تو اُسکا لینا درست ہے اور اگر روزینہ ترکوں اور مسلمانوں کے مصالح کے مال پر ہے تو وہ روزینہ حلال نہ ہے تاوقتیکہ یہ روزینہ دار ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے مصالح میں سے کوئی مصلحت اُس سے وابستہ ہو مثلاً قاضی یا مفتی یا ناکاتولی یا طبیب ہو یعنی جو شخص ایسے کام میں مشغول ہو جسکا نفع عام ہو طالبان علم دین بھی اس میں شریک ہیں اور جو شخص سے عاجز ہو یا محتاج ہو اُن میں اُسکا بھی حق ہے لیکن عالموں اور لوگوں کو اس شرط سے لینا درست ہے کہ عامل اور بادشاہ ساتھ دین کے مقدمہ میں لحاظ اور نرمی نہ کریں اور اُن کے ساتھ بُرے کاموں میں موافق رہیں اور اُنکو ظلم کی ترغیب نہ دیں بلکہ پاس ہی نہ جائیں اور اگر جائیں بھی تو شریعت کے موافق جائیں چنانچہ اسکا بیان آئیگا فصل آئے عزیز جان تو کہ علماء اور غیر علماء ملاطین اور عمال کے ساتھ تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ نہ یہ لوگ سلاطین اور عمال کے پاس جائیں اور نہ سلاطین و عمال ان لوگوں پس آئین دین کی سلامتی اسی صورت میں ہے دوسری حالت یہ ہے کہ سلاطین کے پاس جائیں اور سلام کریں شرع میں یہ امر مذہوم اگر یہ کہ کوئی ضرورت داعی ہو ایک مرتبہ چنانچہ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام امر اظالم کی علامت بیان کرتے تھے پھر فرمانے جو شخص اُن سے پرہیز کرے گا وہ بچے گا اور جو اُنکے ساتھ دنیا کی حرص میں پڑے گا وہ بھی اُن ہی میں سے ہے اور حضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد بادشاہ ظالم پیدا ہونگے جو اُنکے جھوٹ اور ظلم کو معاف کرے گا اور رضی رہے گا وہ میری امت میں اور قیامت میں میرے حوض کی طرف اُسکی راہ نہیں اور فرمایا ہے کہ وہ علماء جھوٹے کے بڑے دشمن ہیں جو امراء کے پاس

جائیں اور بہترین امر وہ ہیں جو علماء کے پاس آئیں اور فرمایا ہے کہ علماء پیغمبروں کے امانت دار ہیں تا وقتیکہ سلاطین سے میل جول نہ کریں جب کیا تو امانت میں خیانت کی تم اس امر سے دور رہو حضرت ابو ذر نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ سلاطین کی درگاہ سے دور رہا کر اس واسطے کہ ان کی دنیا سے جہد رتھے حاصل ہوتا ہے اُس سے زیادہ تیرا دین زائل ہوتا ہے اور کہا ہے کہ دوزخ میں ایک آدمی ہے ایمین کوئی نہ جائیگا مگر وہ عالم جو سلاطین کی ملاقات کو جاتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تو نگرہوں کے ساتھ عالموں اور زاہدون کی دوستی ریاکی دلیل ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ایک شخص اچھے دین والا پادشاہ پاس جاتا ہے اور بیدین ہو کر وہاں سے نکلتا ہے لوگوں نے پوچھا کیونکر کہا کہ وہ ایسی چیزیں بادشاہ کی خوشی و غصہ کے ساتھ جس میں خدا کی نافرمانی ہو حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عالم جہد ریا دشاہ کا مقرب ہوتا ہے اُسے قدر حق تعالیٰ سے دور ہوتا ہے حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے یہ علماء جو سلاطین کے پاس جاتے ہیں انکا ضرر مسلمانوں کو واسطے حواریوں کے ضرر سے زیادہ ہے حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے جو کبھی آدمی کی نجاست پر یہود وہ ان عالموں سے بہتر ہو جو بادشاہ کے در دولت پر ہوں فصل آئے عزیز جان تو کہ ان شد توں کا یہ سبب ہے کہ جو بادشاہ پاس جاتا ہے فعل یا قول یا خاموشی یا اعتقاد کے رو سے گناہ کے خطر میں پڑتا ہے فعل کی رو سے معصیت اس طرح ہوتی ہے کہ اکثر بادشاہوں کا گھر مقصوب ہوتا ہے تو وہاں نہ جانا چاہیے اور اگر مثلث مثل جگہ بیابان میں ہوں تو انکا خیمہ اور فرش حرام ہوگا اُس میں جانا اور اُس پر پاؤں رکھنا نہ چاہیے اور اگر بالفرض زمین مہلج پر بے خیمہ و فرش ہوں تو اگر سر جھکا لیا اور خدمت کریگا تو ایک ظالم کے سامنے فروتنی کی ہوگی اور یہ امر درست نہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی امیر سے اسکی امارت کے واسطے فروتنی کی تو اگرچہ وہ ظالم نہ ہو لیکن اُسکا دین ایک حصہ ضائع ہو جائیگا تو سلام کے سوا اور کچھ درست نہیں اُسکا ہاتھ چومنا اپنی پیٹھ ختم کرنا سر جھکانا یہ کچھ نہ چاہیے مگر بادشاہ عادل یا عالم یا ایسے شخص کے واسطے جو دین کے سبب سے تواضع کا مستحق ہو بعض بزرگانِ سلف نے اس امر میں ہالغہ کیا ہے اور ظالموں کے سلام کا جواب تک نہیں دیا ہے تاکہ ظلم کے سبب سے اُن کی اہانت ہو اور قول کی رو سے معصیت بائن طور ہوگی کہ بادشاہ ظالم کے حق میں دعا کرے مثلاً یون کے کہ حق تعالیٰ مجھے جیتا رکھے ایسا کہنا درست نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ظالم کی عمر دراز ہونے کی دعا کرے گا اُسکی مرضی یہ ہے کہ زمین پر ہمیشہ ایسا شخص رہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہو تو کوئی دعا درست نہیں مگر یون کے کہ اَصْلَحْتَ اللہُ وَوَفَّقَكَ اللہُ لِلْخَيْرَاتِ وَكَوَلَّ اللہُ عُمْرَكَ فِي طَاعَتِهِ حَتَّى آدَمِ دَعَا خَيْرَ مَا دَعَا تَوَالِبًا اِنَّا اَشْتِيَاقُ ظَاہِر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیشہ میں چاہتا ہوں کہ خدمت میں حاضر رہوں اگر یہ اشتیاق اُسکے دل میں نہیں ہے تو جھوٹ بولا اور بے ضرورت نفاق کا کام کیا اور اگر دل میں یہ آرزو رکھتا ہے تو جو دل ظالموں کی ملاقات کا شائق ہوتا ہے وہ نور اسلام سے خالی رہتا ہے بلکہ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے اسکی صورت سے ایسا بیزار رہنا چاہیے جیسا اپنے مخالف سے لوگ کراہت رکھتے ہیں اور

بیب مضمون اشتیاق سے آدمی قانع ہوتا ہے تو عدل و کرم میں اسکی تعریف کرتا ہے اُسین بھی جھوٹ اور نفاق موجود ہے اقل مرتبہ ہے کہ ان باتوں سے ایک ظالم کا دل خوش کر دیا یہ درست نہیں جب اس سے قانع ہوتا ہے تو اکثر یہ ہے کہ جب وہ ظالم کوئی محال مکتبہ ہے تو اُسپر سہلانا اور اسکی تصدیق کرنا اُسپر لازم ہوتا ہے یہ باتیں سب گناہ ہیں اور خاموشی کی رو سے معصیت اس طرح پر ہوتی رہا بادشاہ کے مکان میں اطلس کا فرش اور دیوار پر تصویریں دیکھے اور اُسکے بدن پر نشی پوشاک انگلی میں طلائی انگوٹھی دیکھے وہاں چاندی کے برتن دیکھے اور شاید اُسکی زبان سے فحش اور جھوٹ سننے ایسی باتوں میں اجتناب اور باز پرس لازم ہو چپے ہنا ت نہیں اگر خوف کے لئے باز پرس نہ کر سکیگا تو معذور ہے لیکن وہاں بلا ضرورت جانے میں معذور نہ رہ سکے گا واسطے کہ جہاں میٹ دیکھے اور باز پرس نہ کر سکے وہاں بلا ضرورت جاننا نہ چاہیے دل و اعتقاد کی رو سے معصیت اس طور سے ہوتی ہے کہ اُسکی نافرمانی کرے اُسے دوست رکھے اُسکی تواضع کا اعتقاد کرے اُسکی دولت کو دیکھے اور دنیا کی آرزو پیدا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے گروہ ہاجرین اہل دنیا کے پاس نہ جاؤ واسطے کہ اُس روزی پر چھبھلاؤ گے جو خدا نے تمہیں عنایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ دنیا داروں کے مال پر تم نظر نہ کرو کیونکہ اُن کی دنیا کی روشنی ایمان کی حلاوت کو تمہارے دل سے کرے گی ان سب باتوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ کسی ظالم کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے مگر وہ عذر سے ایک یہ کہ بادشاہ مٹکھ ہو کہ اگر تو نہ مانے گا تو یہ خوف ہے کہ وہ تجھے ایذا پہونچا یگیا اسکا رعب سلطنت جاتا رہیگا اور رعایا دیر ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اپنی دادخواہی یا کسی مسلمان کی سفارش کے واسطے جائے اُسکی اجازت ہے بشرطیکہ جھوٹ نہ کہے اور تعریف نہ کرے اور درشتی ساتھ نصیحت نہ ترک کرے اور اگر ڈر ہے تو نرمی کے ساتھ نصیحت کرے گو جانے کہ یہ قبول نہ ہوگی بارے جھوٹ بولنے اور تعریف نے سے خذر کرے اگر کوئی شخص ایسا ہو جو یہ حیلہ کرے کہ میں تو سفارش کے واسطے جاتا ہوں پھر اگر وہ کام اور کسی کی سعی بے تکلفائے یا اور کسی دوسرے شخص کو بادشاہ کا تقریب حاصل ہو تو غمگین ہوتا ہے یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ وہ دینی ورت کے واسطے نہیں جاتا بلکہ طلب جاہ کے لیے جاتا ہے میسر می حالت یہ ہے کہ وہ تو بادشاہوں کے پاس نہ جائے مگر ناہ اُسکے پاس آئیں اُسکی شرط یہ ہے کہ وہ جب سلام کریں تو جواب دے اگر تعظیم کے واسطے اٹھ کھڑا ہوگا تو درست ہے واسطے اسکے پاس بادشاہ کے آنے میں علم کی تعظیم ہے اور جس طرح ظلم کرنے سے بادشاہ اہانت کے لائق ہوتا ہے اسی طرح اس کے سبب سے تکریم کا مستحق ہوتا ہے لیکن اگر عالم نہ اٹھے اور دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو اونٹے ہے گریہ کہ اپنی ایذا کا بیت کے دلون میں بادشاہ کی حسرت اور ہیبت باطل ہونے کا خوف ہو اور جب بیٹھا تو تین طرح کی نصیحت واجب ہوتی ہے یہ کہ اگر بادشاہ کوئی فعل حرام کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ حرام ہے تو عالم اُسکی حرمت سے آگاہ کر دے دوسری یہ کہ بادشاہ کا کام کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ کام حرام ہے جیسے ظلم اور فسق تو اس صورت میں اُسے ڈرائے اور نصیحت کیے اور رکے میان دنیا کی لذت یہ لیاقت نہیں رکھتی کہ آخرت کی سلطنت اس سے ضائع ہو یا دین کا نقصان ہو میسر یہ کہ اگر عالم خلأق اصلاح و فلاح کی بات جانتا ہے اور بادشاہ اُس سے غافل ہے اور امید ہے کہ اگر کہیگا تو بادشاہ مان لے گا تو اُسے خبردار کرے

یہ تینوں بائین اُس شخص پر واجب ہیں جو بادشاہ کے پاس جاتا ہے بشرطیکہ قبول ہو جانے کی اُمید ہو اور عالم جب بے پروا اور باعمل ہوگا تو البتہ اُسکا قول قبول ہوگا اور اگر دنیا کی طمع رکھتا ہے تو اُسکا چپ رہنا مناسب ہے کیونکہ لوگوں کے ہنسنے کے سوا اور کچھ فائدہ نہ ہوگا حضرت مقاتل ابن صالح رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں حضرت حماد بن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا اُنکے گھر بھرے مین ایک چٹائی اور چپڑے اور قرآن اور بدھنی کے سوا اور کچھ نہ تھا کسی نے دروازہ پر پھکی دی پوچھا کون ہے کہا محمد بن سلیمان خلیفہ وقت غرض کہ اندر آیا اور بیٹھا اور پوچھا کہ اُسکا کیا سبب ہے کہ میں جب آپکو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ہیبت پڑ جاتی ہے حضرت حماد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس عالم کو علم سے حق تعالیٰ ہی مقصود ہوتا ہے اُس سے سب ڈرتے ہیں اور جسے دنیا مقصود ہوتی ہے وہ خود سب سے ڈرتا ہے پس خلیفہ نے چالیس ہزار درم اُنکے سامنے رکھ دیے اور کہا اُنکو کسی کام میں صرف کیجیے کہا جا اُسکے مالک کو دے خلیفہ نے قسم کھائی اور کہا کہ میں نے میراثِ حلال سے یہ پائے ہیں فرمایا مجھے اسکی حاجت نہیں کہا مستحقون کو تقسیم کر دیجیے فرمایا کہ شاید میں انصاف کی رو سے تقسیم کروں اور کوئی کہے کہ انصاف نہیں دیا رکھا تو وہ گنہگار ہوگا میں یہ بھی نہیں چاہتا قصہ وہ درم نہ لے اگے عالمون کی باتیں بادشاہوں کے ساتھ ایسی تھیں جب علماء اُن کے پاس جاتے تھے تو یوں جاتے تھے جیسے خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کے پاس حضرت طاؤس تشریف لے گئے حکایت خلیفہ ہشام جب مدینہ منورہ پہنچا تو حکم کیا کہ صحابہ مین سے کسی کو میرے پاس لاؤ لوگوں نے عرض کی کہ سب صحابہ نے انتقال فرمایا کہا تابعین مین سے کسی کو بلاؤ حضرت طاؤس کو اُسکے پاس لے گئے اُنھوں نے اندر جا کر جوتا اتارا اور کہا السلام علیک یا ہشام اے ہشام تو کیسا ہے ہشام کو بڑا غصہ آیا اور اُنھیں قتل کر ڈالنے کا قصد کیا لوگوں نے عرض کی کہ یہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ شخص اکابر علماء مین سے ہے یہ قصد نہ کر اُس نے پوچھا اے طاؤس تم نے یہ کیا دیر اور گستاخی کی فرمایا میں نے کیا کیا تب تو اُسے اور بھی زیادہ غصہ آیا کہا تم نے چار بے ادبیاں کیں ایک یہ کہ جو تائب فرما اُتار اُسکے نزدیک یہ کام بڑا تھا بلکہ موزہ اور جو تاپنے ہوئے اُسکے سامنے بیٹھنا چاہیے تھا اب بھی اُن خلفاء کے گھر مین یہی رسم جاری ہے دوسری یہ کہ مجھے امیر المؤمنین نہ کہا میری یہ کہ میرا نام لے کر پکارا اور میری کنیت نہ کہی یہ بات بھی عرب کے ناپسند تھی چوتھی یہ کہ میرے سامنے بے اجازت بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ نہ چومے حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے سامنے جوتا اتارنے کا یہ سبب ہے کہ ہر روز پانچ بار اُس رب العزت کے سامنے جو سب کا مالک ہے جوتا اتار کر جاتا ہوں اور وہ مجھے کسی نہیں خفا ہوتا اور تجھے امیر المؤمنین اسوا سلع نہیں کہا کہ تیری امیری سے سب لوگ راضی نہیں ہیں تو جھوٹ بولنے سے مین ڈرا اور نام لے کر جو تجھے پکارا کنیت سے نہ پکارا تو حق تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نام ہی لے کر پکارا ہے جیسے یاد او دیا یحییٰ یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو کنیت سے یاد فرمایا ہے جیسے نَبَتْ یَا اَبْنِ لَهَبٍ اور تیرے ہاتھ نہ جو مئے کا سبب یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مین نے سنا ہے فرمایا کہ کسی کا ہاتھ چومنا درست نہیں مگر اپنی جو روکا ہاتھ شہوت سے اور اپنے لڑکے کا ہاتھ رحمت سے چومنا درست ہے اور تیرے سامنے جو بیٹھا اسکا سبب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی دوزخی کو دیکھا چاہے

اس سے کہہ دو کہ ایسے شخص کو دیکھ لے جو خود بیٹھا ہو اور بندگان خدا اُس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں یہ باتیں ہشام کو پسند آئیں بولا مجھے نصیحت کیجیے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں پہاڑ کے برابر سانپ اور اونٹ کے برابر کچھو ہیں یہ ایسے امیر کی راہ دیکھا کرتے ہیں جو رعیت پر عدل نہ کرے یہ فرما کر اُٹھے اور چلے گئے حکایت خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جب مدینہ منورہ پہونچا تو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ جو علما و کبار میں سے تھے اُنکو بلایا اور پوچھا کہ اسکا کیا سبب ہے کہ ہم لوگ موت سے ناخوش ہوتے ہیں فرمایا کہ اسکا سبب یہ ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور عقبیٰ کو ویران جب کسی کو آبادی سے ویرانے کی طرف جانا پڑتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہے پھر پوچھا کہ حق تعالیٰ کے سامنے جب مخلوقات جائے گی تو اُسکا کیا حال ہوگا فرمایا تیکہ آگ دہی اُس شخص کے مانند ہوگا جو سفر سے پھر آیا ہو تاکہ اپنے عزیزوں سے ملے اور بدکار کی مثل اُس بنگوڑے غلام کے مانند ہے جسکو بد دوستی مالک کے پاس پکڑ لے جائیں ہولاکاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہاں میرا حال کیسا ہوگا فرمایا کہ قرآن شریف میں دیکھ تو معلوم ہو جائے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْاَشْقَاءَ لَفِي سَعِيرٍ پھر کہتا ہوں کہ کریم کی رحمت کہاں ہے فرمایا قَرِيبٌ مِّنَ الْمُشْكِينِ یعنی نیک کام کریموں کے قریب ہے سلاطین کے ساتھ علما کے دین کی باتیں ایسی تھیں اور علما نے دنیا کی باتیں اُنکے ساتھ دعا اور شفا ہے یہ ایسی باتیں ڈھونڈھا کرتے ہیں جن کے کہنے سے بادشاہ خوش ہوں اور ایسا حیلہ شرعی ڈھونڈھتے ہیں کہ بادشاہوں کی مراد برائے اگر نصیحت کرتے ہیں تو یہ مطالب ہوتا ہے کہ اپنے تئیں عزت حاصل ہو اُسکی دلیل یہ ہے کہ اگر دوسرے شخص وہ نصیحت کرتا ہے تو یہ حسد کرتے ہیں بہر حال ظالموں سے نہ ملتا اور اُنکے ساتھ دوستی نہ کرنا اولیٰ ہے اور اُنکے دوستوں اور صاحبوں سے بھی دوستی نہ کرنا چاہیے اگر بے گوشہ گیری اختیار کیے اور دوسروں سے بے قطع محبت کیے کوئی شخص ظالموں کی دوستی نہ چھوڑے گا اس صورت میں گوشہ گیری اختیار کرنا اور بھون سے موافقت چھوڑ دینا چاہیے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب تک میری امت کے علما اہل اہل سے موافقت نہ کریں گے تب تک میری امت کے لوگ ہمیشہ حق تعالیٰ کی حمایت اور پناہ میں رہیں گے حاصل یہ ہے کہ رعایا کی خرابی بادشاہوں کی خرابی سے اور بادشاہوں کی خرابی علما کی خرابی سے ہوتی ہے کیونکہ اُن کی اصلاح نہیں کہتے اور اُن سے انکار نہیں رکھتے فصل اگر کوئی بادشاہ کسی عالم کے پاس خیرات بانٹنے کے واسطے مال بھیجے اس صورت میں اگر وہ چاہتا ہے کہ اُس مال کا کوئی مالک معین ہے تو اُسے ہرگز بانٹنا نہ چاہیے بلکہ دینا چاہیے کہ اس مال کو مالک کے حوالہ کرے اگر مالک ظاہر نہ ہو تو علما کے ایک گروہ نے ایسا مال لینے اور بانٹنے کو منع کیا ہے ورنہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عالم ایسے مال کو اہل ظلم سے لیکر خیرات کر دے تاکہ اُنکے پاس نہ رہے اور ظلم اور فسق میں صبر نہ ہو اور فقیروں کو راحت بھی حاصل ہو اس واسطے کہ ایسے مال کا حکم یہ ہے کہ تین شرطوں کے ساتھ فقیروں کو دین پہلی شرط یہ ہے کہ اُسکے لینے سے بادشاہ اعتقاد نہ کرے کہ مال حلال ہے اس واسطے کہ اگر حلال نہ ہوتا تو عالم نہ لیتا اس صورت میں حرام کا ل پیدا کرنے میں منڈر ہو جائے گا خیرات بانٹنے کی بھلائی سے اس امر میں بُرائی زیادہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ عالم ایسا

نہ ہو کہ اور لوگ اس لینے میں تو اسکی اقتدا کریں اور بانٹ دینے سے غافل رہیں جیسا بعضوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خلفا کا مال لیتے تھے اور یہ خبر نہیں کہ لیکر تمام مال خیرات کر دیتے تھے حکایت حضرت وہب بن منہ اور حضرت طاؤس رحمہما اللہ تعالیٰ حجاج کے بھائی کپاس گئے حضرت طاؤس اسکو نصیحت کیا کرتے تھے علی الصبح جاڑا بہت تھا اسکے حکم سے لوگوں نے ایک چادر حضرت طاؤس کے کاندھے پر ڈال دی حضرت طاؤس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہل ہل کر اتین کہہ رہے تھے وہ چادر اسکے کاندھے سے گر پڑی حجاج کے بھائی نے دیکھا اور خفا ہوا جب وہ دونوں باہر تشریف لائے حضرت وہب نے حضرت طاؤس سے کہا کہ اگر یہ چادر لیکر تم فقیر کو دیتے تو بہتر ہوتا اور یہ امیر بھی خزانہ ہوتا حضرت طاؤس نے کہا کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس امر میں کوئی میری پیروی کرے امر کا مال لے اور یہ نہ جانے کہ میں نے لیکر فقیر کو دیدی ہے یا میری شرط یہ ہے کہ اسکے دل میں ظالم کی دوستی اس لحاظ سے نہ پیدا ہو جائے کہ بانٹنے کی واسطے اسکے پاس مال بھیجا اسواسطے کہ ظالم کی محبت بہت گناہوں کا سبب ہوتی ہے چرب زبانی اور خوشامد کا سبب ہوتی ہے ظالم کی موت اور معزولی سے بچ و ملال اور اسکی حسرت و حکومت کی زیادتی سے شادان اور خوشحال ہونے کا سبب ہوتی ہے اسیواسطے جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے دعا مانگی کہ بار خدا یا کسی فاسق کو یہ قدرت نہ دے کہ وہ میرے ساتھ احسان کرے اس صورت میں میرا دل اسکی طرف رغبت کرے گا آپ نے یہ اسلئے فرمایا کہ محسن کی طرف آدمی کا دل ضرور بالضرور رغبت کرتا ہے اور حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے وَلَا تَوَكَّدُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا حُكَايَتِ كَسِي خَلِيفَةٍ نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس دس ہزار درم بھیجے انھوں نے سب خیرات کر دیے آپ ایک درم بھی نہ لیا حضرت محمد واسع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا سچ کہو کہ اس دس ہزار درم بھیجنے سے تمھارے دل میں خلیفہ کی محبت کچھ زیادہ ہوئی کہا ہاں زیادہ ہوئی وہ بوسے میں یہی ڈرتا تھا آخر اس مال کی شامت نے تمھارے ساتھ اپنا کام کیا حکایت بصرہ میں ایک بزرگ تھے بادشاہ سے مال لیکر خیرات کیا کرتے لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ بادشاہ کی محبت تمھارے دل میں پیدا ہو جائے گی کہا کہ اگر کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر حبث میں بھی لیجائے اور پھر گناہ کرے تو اسکو بھی میں دشمن جانوں گا اور اُس شخص کے واسطے دشمن جانوں گا جس نے اُسے میرا ہاتھ پکڑ کر حبث میں لے لیا جب کسی کو اپنے دل پر یہ قدرت حاصل ہو تو بادشاہوں سے مال لے کر تقسیم کرنا اُسے درست ہے

پانچوین اصل خلق کے ساتھ حق صحبت ادا کرنے اور عزیزوں کیلئے
نوبی غلاموں فقیروں کا حق خدا کو اسلئے نگاہ رکھنے کے بیان میں

اسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ حق تعالیٰ کی راہ کی منزلوں میں سے دنیا ایک منزل ہے اور سب اس منزل میں مسافریں اور
اسے رغبت کرو تم ان لوگوں کی طرف جنھوں نے ظلم کیا ۱۲۔

سب مسافروں کا مقصد سفر ایک ہے تو سب مسافر بھی گویا ایک ہیں پس چاہیے کہ اُن میں محبت اور اتحاد اور یاری ہو اور ایک دوسرے
حق کو نگاہ رکھیں ان حقوق کی تفصیل ہم تین بابوں میں بیان کرتے ہیں پہلا باب دوستی اور برادری جو خدا کے واسطے
اُسکے بیان میں لے عزیز جان تو کہ کسی کے ساتھ شد دوستی اور برادری کرنا بہترین عبادات اور بزرگ ترین درجات سے
جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جسکی بھلائی چاہتا ہے اُسکو اچھا دوست عنایت فرماتا ہے تاکہ وہ
خدا کو بھول جائے تو دوست یاد دلاوے اور اگر وہ خدا کی یاد میں ہے تو دوست اُسکا یار و مددگار رہے اور فرمایا ہے کہ کوئی د
ن باہم نہیں ملتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے دین کا فائدہ نہ ہو اور فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کو خدا کی راہ میں اپنا بھائی بنایگا اُسکو
ست میں ایسا بلند درجہ دین گے جو اور کسی کام سے حاصل نہ ہو حضرت ابو ادریس خولانی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہما سے کہا کہ
تم کو خدا کے واسطے دوست رکھتا ہوں اُنھوں نے کہا کہ تم کو بشارت ہو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے
ہے کہ قیامت کے دن عرش کے گرد اگر دُکریاں بچھائیں گے کچھ لوگ اُن پر بیٹھیں گے اُنکے چہرے چودھویں رات کے چاند کے
برتا ہوں ہونگے سب لوگ تو ہر اس میں ہونگے اور یہ کرسی نشین بیخوف سب لوگ خوف میں ہونگے یہ مطمئن یہ کرسی نشین لوگ
کے دوست ہیں نہ اُنکو ڈر ہو گا نہ غم ہو گا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا اَلْمُتَحَابُّونَ فِی اللہ یعنی یہ
لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو خدا کے واسطے دوست رکھتے ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دو آدمی
م اللہ دوستی کرتے ہیں تو انہیں اللہ کا بہت پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو بہت پیار کرے جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام
فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ میری دوستی کے حقدار ہیں جو میرے واسطے ایک دوسرے کی ملاقات کریں اور
ے لیے ایک دوسرے سے دوستی کریں اور میرے واسطے مال میں ایک دوسرے سے آسانی کریں اور میرے لیے ایک دوسرے
مددگاری کریں اور جناب رسالت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیگا کہ وہ لوگ کہاں
جہنوں نے میرے واسطے باہم دوستی کی تھی تاکہ آج کے دن کہ کہیں خلق کے پناہ لینے کو سایہ نہیں میں اُن کو اپنے سایہ میں کھوں
جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے فرمایا ہے قیامت کے دن کہ کسی کو سایہ نہ ملے گا تو سات آدمی خدا کے سایہ میں
لگے ایک بادشاہ عادل دوسرا وہ جو ان جو ابتدائے شباب میں عبادت رب الارباب میں رہا ہو تیسرا وہ شخص جو مسجد
نکلے اور جب تک پھر مسجد میں جائے اُسکا دل مسجد ہی میں لگا رہے چوتھا وہ دو شخص جو ایک دوسرے سے خدا ہی کے
سے دوستی رکھتے ہوں خدا ہی کے واسطے اکٹھا ہوں اور خدا ہی کے واسطے علیحدہ ہوں پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں خدا
یاد کر کے روئے چھٹا وہ شخص جسے کوئی عورت صاحب مال و جمال اپنے پاس بلائے اور وہ کہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔
تو ان وہ شخص جسے داہنے ہاتھ سے اسطرح خیرات دی ہو کہ اُسکے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی ہو اور جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
سلیم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے واسطے اپنے دینی بھائی سے ملتا ہے ایک فرشتہ اُسکے پیچھے نکرتا ہے کہ حق تعالیٰ
بہشت تجھے مبارک ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی دوست کی ملاقات کو جاتا

تھا خدا کے حکم سے ایک فرشتہ اُسے راہ میں ملا پوچھنے لگا تو کہاں جاتا ہے کہا کہ فلا نے بھائی سے ملنے جاتا ہوں پوچھا کہ اُس سے تجھے کچھ کام ہے کہا کچھ نہیں پھر پوچھا کہ تو اُس سے کچھ قرابت رکھتا ہے کہا کچھ نہیں پھر پوچھا کہ اُسے تیرے ساتھ کچھ نیکی کی ہے کہا کچھ نہیں پوچھا پھر تو کیوں جاتا ہے کہا کہ خدا کے واسطے اُس کے پاس جاتا ہوں اور اُسے دوست رکھتا ہوں فرشتہ نے کہا کہ حق تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھ کو بشارت دوں کہ حق تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ تو اُسے دوست رکھتا ہے اور تیرے واسطے اپنے اوپر بہشت کو واجب کر لیا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کے باب میں بہت مضبوط و تادیر وہ دوستی اور دشمنی ہے جو خدا کے واسطے ہو حق تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ یہ زہر جو تو نے اختیار کیا اس سے اپنی رحمت حاصل کرنے میں جلدی کی کہ دنیا اور رنج دنیا سے چھوٹا اور میری عبادت میں جو تو مشغول ہوا اُس سے اپنی عزت حاصل کی لیکن دیکھ کہ کبھی میرے دوستوں سے دوستی رکھی ہے اور میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر اہل زمین اور اہل آسمان کی تمام عبادتیں تو بجالائے اور اُن عبادتوں میں کسی کی دوستی یا دشمنی میرے واسطے نہ تو وہ سب عبادتیں بیفائدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گنہگاروں کے ساتھ دشمنی کرنے سے اپنے تئیں خدا کا پیارا بناؤ اور اُن سے دور رہنے سے اپنے تئیں خدا کے نزدیک کرو اور اُن پر غصہ کرنے سے خدا کی رضامندی ڈھونڈو لو گون نے عرض کی کہ یا رُوح القدس کسے پاس بیٹھا کریں فرمایا ایسے شخص کے پاس جسکی زیارت سے تمہیں خدا یاد آئے اور جسکی بات تمہارے علم کو بڑھائے اور جسکا کردار تمہیں آخرت کی طرف مائل کرے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد آدمیوں سے بھاگ کر تو کیوں تنہا بیٹھا ہے عرض کی کہ بارِ خدا یا تیری دوستی نے خلق کی یاد میرے دل سے بھلا دی اور سب سے میں متنفر ہو گیا ارشاد ہوا کہ اے داؤد ہوشیار رہ اور اپنے واسطے برادر پیدا کر اور جو دین کی راہ میں تیرا مددگار نہ ہو اُس سے دور رہا کر کہ وہ تیرا دل سیاہ کرے گا اور مجھے تجھے دور کر دیگا جناب سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے آدھا برون سے اور آدھا آگ سے بنا ہے وہ کہتا ہے کہ بارِ خدا یا جسطح تو نے برون اور آگ میں اُلفت ڈال دی ہے اُسی طرح اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی اُلفت ڈال دے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کے واسطے باہم دوستی رکھتے ہیں اُنکے لیے یا قوت سرخ کا ایک ستون تیار کرینگے اُسکی چوٹی پر تشریفزاد ریچے ہونگے اُن پر سے وہ اہل جنت کو ٹھک کر دکھیں گے اور اُنکے چہروں کا نور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جسطح آفتاب کا نور دنیا پر پڑتا ہے اہل جنت کہیں گے کہ چلو اُنکو دکھیں اُن لوگوں کے بدن میں سندس کا سبز لباس ہوگا اور اُنکی پیشانیوں پر لکھا ہوگا اَلْمُتَّقُونَ فِي اللّٰهِ یعنی یہ لوگ خدا کے واسطے دوستی کرنے والے ہیں ابن سہاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت جناب حدیث میں یوں عرض کی کہ بارِ خدا یا تو جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وقت تیرے فرمانبرداروں کو دوست رکھتا تھا اس کام کو میرے گناہوں کا کفارہ کر حضرت مجاہد نے کہا ہے کہ خدا کے واسطے دوستی کرنے والے جب پاک و سرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اُن سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے حق تعالیٰ کے واسطے کون سی دوستی ہے اُسکی حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ وہ دوستی جو مکتب یا سفر یا مدرسہ یا ایک محلہ میں رہنے سے

کسی کے ساتھ پیدا ہوا اور الفت کا سبب ہو جائے وہ اُسین سے نہیں ہے اور اگر کسی ایسے شخص کو تو دوست رکھے جو دیکھنے میں خوبصورت
 کرنے میں شیریں بیان ہو اور دل میں ہلکا ہو تو یہ دوستی بھی اُس میں داخل نہیں اور اگر کسی کو اس وجہ سے تو دوست رکھے تو
 اسے سبب سے تجھے کوئی مرتبہ یا مال حاصل ہوا یا اُس سے دنیا کا کوئی کام اٹکا ہے تو یہ دوستی بھی اُس دوستی میں سے نہیں ہے
 دوستیاں تو اُس شخص سے بھی ہوتی ہیں جو خدا اور آخرت کا ایمان نہ لایا ہو خدا کے واسطے جو دوستی ہوتی ہے وہ ایمان
 بغیر نہیں ہو سکتی اُس کے دو درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی غرض سے جو اُس سے متعلق ہے تو دوستی
 ہے لیکن وہ غرض دین کی ہو اور حق سبحانہ تعالیٰ کے واسطے ہو جیسے تو نے اُستاد کو اس واسطے دوست رکھا کہ وہ تجھے علم
 مانتا ہے تو اگر علم سے تجھے آخرت مقصود ہے طلب جاہ و مال مقصود نہیں تو یہ دوستی حقیقت میں خدا کی دوستی ہے اور اگر
 علم سے طلب دنیا مقصود ہو تو اُستاد کے ساتھ جو دوستی ہے وہ خدا کی دوستی میں سے نہیں ہے اور اگر شاگرد کو تو اس واسطے
 دوست رکھیں گے کہ تجھے علم سکھے اور تیری تعلیم سے خدا کی رضا مندی اُسے حاصل ہو تو یہ دوستی بھی اللہ ہے اور جاہ و حشمت کے واسطے
 دوست رکھیں گے تو یہ دوستی اللہ دوستی میں داخل نہیں ہے اگر وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے ایسے شخص کو دوست رکھے جو شرائط کے موافق صدقہ
 دین کو پہونچا دیتا ہو اور فقیروں کی مہمانی کرتا ہو یا ایسے شخص کو دوست رکھے جو کھانے اچھے پکاتا ہو تو یہ دوستی اللہ ہوگی بلکہ اگر
 ایسے شخص کو دوست رکھے جو اُسے روٹی کپڑا دیتا ہے اور عبادت کے واسطے خاطر جمع کر دیتا ہے تو یہ دوستی بھی اللہ ہوگی بشرطیکہ
 اسے فراغت عبادت مقصود ہو بہت سے عالموں اور عابدوں نے اس غرض سے امیروں کے ساتھ دوستی رکھی ہے اور
 ان فریق خدا کے دوستوں میں سے ہیں بلکہ اگر کوئی شخص اپنی جو رو کو اسوجہ سے دوست رکھے گا کہ اُس کو بُرائی سے بچاتی ہو
 لاد پیدا ہونے کا سبب ہوتی ہے جو اُس کے حق میں دعائے خیر کرے گی تو یہ دوستی بھی اللہ ہے اور جو فقہ اُسے دے گا وہ
 رقم کا حکم رکھتا ہے اور اگر نوکر کو ان دو سبب دوست رکھے گا ایک تو یہ کہ اُسکی خدمت کرتا ہے دوسرا یہ کہ اُسکو
 دوست کی فراغت دیتا ہے تو جو قدر محبت فراغت عبادت کی وجہ سے ہے وہ اللہ محبت میں داخل ہے اور اُس پر ثواب ملے گا
 سراسر اور جب پہلے درجہ سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو محض خدا ہی کے واسطے دوست رکھے اور طرفین کو کسی طرح کی غرض ہی نہ ہو
 اللہ دیکھنا ہو نہ سکھانا اور عبادت کی فرصت کا فائدہ بھی اُس سے منظور نہ ہو بلکہ اسی واسطے دوست رکھتا ہو کہ وہ خدا کا فرمانبردار
 دوستدار ہے یا فقط اسی خیال سے دوست رکھتا ہو کہ وہ خدا کا بندہ اور آفریدہ ہے تو یہ دوستی بھی خدا کی دوستی ہے
 اسکا بڑا ثواب ملے گا اس واسطے کہ یہ امر حق تعالیٰ کے ساتھ اس کمال محبت کے سبب سے ہوتا ہے جو عشق کے درجہ کو
 پہنچے مثلاً جب کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کی گلی اور اُسکے محلہ کو دوست رکھتا ہے اور خانہ یار کی دیوار کو
 پیار کرتا ہے بلکہ جو کتا معشوق کی گلی میں جاتا ہے اور کتوں سے زیادہ عاشق کو مرغوب ہوتا ہے تو جو اُس کے معشوق
 دوست رکھتا ہے یا جسے اُسکا معشوق دوست رکھتا ہے اُسکو اور معشوق کے فرمانبردار نوکر نوٹڈی غلام کو اور اُسکے
 بہت دار کو خواہ نخواہ عاشق دوست رکھے گا اس واسطے کہ جو چیز معشوق سے کچھ بھی نسبت رکھتی ہے اُسکی دوستی عاشق کے

دل میں سرایت کرتی ہے اور عشق جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی اُسکی سرایت اور تاثیر بھی اور ونکے ساتھ جو معشوق کے تابع اور متعلق ہوں زیادہ ہوتی ہے تو جبکہ دل میں خدا کی دوستی عشق کے درجہ کو پہنچی ہو وہ عموماً اُسکے سب بندوں کو دوست رکھے گا اور خصوصاً اُس کے دوستوں کو اُسکی تمام مخلوقات کو اس واسطے دوست رکھے گا کہ جو چیز پیدا ہوئی اپنے محبوب کی قدرت اور صنعت کی نشانی ہے اور عاشق اپنے معشوق کے خط اور اُسکی صنعت کو بھی دوست رکھتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ جب نیا میوہ حاضر کرتے تو آپ اُس میوہ کی تعظیم کرتے اُسے اپنی آنکھوں پر رکھتے اور فرماتے کہ اسکا زمانہ حق تعالیٰ سے قریب ہے یعنی یہ صالح حقیقی کی تازہ صنعت ہے اور حق تعالیٰ کی دوستی دو قسم پر ہے ایک وہ دوستی جو دنیا اور آخرت کی نعمت کے واسطے ہو دوسری وہ جو محض خدا کے واسطے ہو اور کسی چیز کو اُس میں دخل نہ ہو یہ بہت بڑی محبت ہے اصل محبت جو چوتھے مَرکن میں ہے اُس میں اُسکا بیان آئے گا الغرض خدا کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے موافق ہوتی ہے جتنی ایمان قوی ہوگا اتنی قدر محبت بھی قوی ہوگی پھر خدا کے دوستوں اور مقبولوں میں سرایت کرے گی اگر بالفعل ہی کے فائدہ کے واسطے محبت ہوتی تو انبیاء اولیاء جو گذر گئے ہیں اُنکی محبت موجود نہ ہوتی حالانکہ اُن سب کی دوستی مسلمان کے دل میں ہوتی ہے تو جو شخص علماء سادات صوفیوں زاہدوں کو اور اُنکے خادموں اور دوستوں کو دوست رکھیکے دوستی خدا کے واسطے ہوگی مگر جاہ و مال خدا کرنے میں دوستی کی مقدار کا حال کھلتا ہے کسی کا ایمان دوستی اتنا قوی ہوتا ہے کہ تمام مال ایک ہی بار وید اُسے جیسے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نصف مال دے جیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا ہی مال دے کسی مومن کا دل اس اصل دوستی سے خالی نہ ہوگا اگرچہ کم ہی سہی خدا کے واسطے کون سی دشمنی ہوتی ہے اُسکا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو شخص حق تعالیٰ کے فرمانبرداروں سے اللہ دوستی رکھے گا وہ کافروں اور ظالموں اور گنہگاروں اور فاسقوں سے خواہ مخواہ دشمنی رکھے گا اس واسطے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو اُسکے دوست سے بدستنی اور اُس کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے اور حق تعالیٰ اُن لوگوں سے بیٹے کافروں وغیرہ سے دشمنی رکھتا ہے تو اگر کوئی مسلمان فاسق ہو تو چاہیے کہ اسلام کے سبب سے اُس سے دوستی رکھے اور فسق کی باعث سے اُس سے ناراض رہے دوستی کو دشمنی کے ساتھ ملائے جس طرح کوئی کسی کے ایک بیٹے کو خلعت دے اور دوسرے بیٹے پر ظلم کرے تو وہ ایک وجہ سے اُسے دوست رکھتا ہے اور ایک وجہ سے دشمن یہ بات محال نہیں ہے اسلئے کہ اگر کسی شخص کے تین بیٹے ہوں ایک ہوشیار اور فرمانبردار دوسرا احمق اور نافرمان تیسرا احمق اور فرمانبردار تو وہ پہلے بیٹے کو دوست رکھے گا دوسرے کو دشمن تیسرے کو ایک وجہ سے دوست رکھے گا ایک وجہ سے دشمن اُسکی تاثیر معاملہ میں ظاہر ہوتی ہے کہ ایک کی توقیر کرتا ہے دوسرے کی تحقیر اور تیسرے کی کچھ توقیر کرتا ہے کچھ تحقیر الغرض جو خدا کی نافرمانی داری کرتا ہے اُسے ایسا سمجھنا چاہیے جیسے کوئی تیری نافرمانی کرے اور تو مخالفت کی قدر اُس سے دشمنی رکھے اور موافقت و اطاعت کی قدر دوستی چاہیے کہ اُسکا اثر باہم معاملہ کرنے اور صحبت رکھنے اور کلام کرنے میں ظاہر ہو حتیٰ کہ گنہگار سے توڑکار ہے اور سخت کلامی کرے اور جب کافق بہت زیادہ

اس سے بہت بڑا رکھ رہے اور جب اس کا فسق حد سے بڑھ جائے تو سکوت اختیار کر کے اُس سے منہ پھیرنے کا عالم کے بارہ میں فاسق سے بارہ مبالغہ اور تشدد کرنا چاہیے مگر جس نے مخصوص تیسرے ہی باب میں ظلم کیا ہو اُسے عفو کرنا اور رہنا اولے ہے اس بارہ میں لگے رنگوں کی مختلف عادتیں تھیں بعضے دین کی مضبوطی اور سیاست شرع کی وجہ سے بہت سختی کرتے تھے اسی سبب سے حضرت امام مدظلہ رحمہ اللہ تعالیٰ حارث محاسبی پر خفا ہوئے کہ اُنھوں نے علم کلام میں ایک کتاب تصنیف کر کے معتزلہ کی رد لکھی تھی اور تاکہ اس کتاب میں تو نے پہلے معتزلہ کے شبے بیان کیے ہیں پھر اُنکا جواب دیا ہے شاید کوئی ان شہوں کو پڑھے اور اُسکے دلیلیں جائیں اور جب یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں چاہتا اگر بادشاہ مجھے کچھ دے تو لونگکا تو اُس سے بھی خفا ہوئے اور پتا مچھوڑ دی اور اُنھوں نے عذر خواہی کی اور کہا کہ میں ٹھٹھول کرتا تھا فرمایا حلال روزی کا کھانا دین میں سے ہے اور دین میں حول نہیں کرتے ہیں اور بعضوں نے سبھوں کو چشمِ رحمت سے دیکھا ہے اور یہ نیت بدلتی رہتی ہے اس واسطے کہ جبکی نظر توحید پر ہے وہ خدا کے قبضہ قہر میں سبھوں کو مضطر دیکھتا ہے اور اُنپر ترحم کرتا ہے یہ بڑی بات ہے لیکن اس میں گنجائش ہے کہ احمق لوگ ہو کا کھائیں اس واسطے کہ کوئی ایسا ہو گا کہ اُسکے دل میں سہل گیری ہو اور وہ سمجھے کہ توحید ہے اور توحید کی علامت یہ ہے اُسکو مارین یا اُسکا مال چھین لین اور اہانت کرین یا گالیاں دین تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور خلق کو اس میں اختیار نہیں تو خفا نہ ہو اور شفقت کی نظر سے دیکھے جیسا کہ جب حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دندان مبارک کافروں شہید کیا اور چہرہ نورانی پر خون بہنے لگا تو آپ یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ لیکن جب کوئی اس اپنے واسطے تو خفا ہو اور خدا کے معاملہ میں چپکا ہو رہے تو اُسکو سہل گیری اور نفاق اور حماقت کہنا چاہیے یہ توحید نہیں ہے پس جیسے توحید ایسی غالب نہ ہو اور فاسق کو فسق کے سبب اپنے دل میں دشمن نہ ٹھہرائے تو یہ اُسکے ضعفِ ایمان اور فاسق کے تھہ دوستی کی دلیل ہے جیسے کسی شخص نے تیسرے دوست کو بُرا کہا اور تو اُس سے خفا نہ ہو تو معلوم ہو کہ تیری دوستی کچھ اصل بن رکھتی فصل اسے عزیز جان تو کہ خدا کے مخالفوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں اور غصہ اور تشدد جو ان لوگوں کے ساتھ اچھا ہے وہ بھی متفاوت ہوا کرتا ہے پہلا درجہ کافروں کا ہے یہ اگر حربی ہوں تو اُنکے ساتھ دشمنی خود فرض ہے اُنکے ساتھ ملہ یہی ہے کہ اُنکو قتل کر ڈالیں یا قید کر لیں دوسرا درجہ ذمیوں کا ہے اُنکے ساتھ بھی دشمنی فرض ہے اور اُن کے ساتھ ملہ یہ ہے کہ اُنکی تحقیر کرین تکریم نہ کرین چلنے میں اُن کی راہ تنگ کرین اُنکے ساتھ دوستی رکھنا نہایت مکروہ ہے شاید حرمت دوسرے کو پہونچے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَوْ جَوَّكُوا خُدَا اَوْ رَوَّزِ قِيَامَتِ کَا اِيْمَانِ لَاسَ اُوْہِ خُدَا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں گے لیکن اُنپر بھروسہ کرنا اور اُن کو مل اور حاکم کر کے مسلمانوں پر مسلط کرنا اہانتِ اسلام اور گناہِ کبیرہ ہے تیسرا درجہ بدعتی کا ہے جو خلق کو بدعت کی طرف بلائے لیے ساتھ بھی دشمنی ظاہر کرنا ضروریات سے ہے تاکہ خلق کو اُس سے نفرت ہو ادلی یہ ہے کہ نہ اُسے سلام کرین نہ منہ دگائیں

نہ اُسکے سلام کا جواب دین اس واسطے کہ جب وہ بلائے گا اور لوگ متوجہ ہونگے تو اُسکا شر و فساد پھیل جائیگا لیکن اگر عامی ہو اور لوگوں کو نہ بلائے تو اُسکا کام بہت سہل ہوگا چوتھا درجہ اُس گناہ والے کا ہے جس گناہ میں خلق کو رنج ہو جیسے ظلم اور جھوٹی گواہی دینا اور طرفداری کے ساتھ حکم کرنا شعرین جو کرنا غیبت کرنا لوگوں میں فساد ڈالنا ان لوگوں سے اعراض کرنا اور اُنکے ساتھ سختی کرنا بہت اچھی بات ہے اور اُنکے ساتھ دوستی کرنا نہایت مکروہ ہے اور ظاہر احرام نہیں ہے اس واسطے کہ یہ حکم نہیں ہو پانچواں درجہ اُس شخص کا ہے جو شراب پینے اور فسق کرنے میں مشغول ہو اور کسی کو اُس سے رنج و اذیت نہوارا کام بہت آسان ہے اُسکے ساتھ نرمی اور نصیحت اولے ہے بشرطیکہ قبول ہونے کی امید ہو ورنہ اعراض دلی تر ہے مگر اُسکے سلام کا جواب دینا چاہیے اور اُسپر لعنت کرنا چاہیے ایک شخص نے جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ کے زمانے میں کئی بار شراب پی اُسکو حداری کئی صحابہ میں سے ایک شخص نے اُسپر لعنت کی اور کہا کہ اُسکا فساد کتنا کہ رہیگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن صحابی کو منع کیا اور فرمایا کہ اُسکا دشمن شیطان بس ہے تو تو شیطان کا مددگار نہ ہو جاو و سراب صحبت کے حقوق اور شرائط کے بیان میں اسے عزیز جان تو کہ ہر ایک آدمی صحبت اور دوستی کے قابل نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کی صحبت رکھنا چاہیے جس میں خصلتیں ہوں ایک یہ کہ عقلمند ہو اس واسطے کہ احمق کی صحبت میں کچھ فائدہ نہیں آخر کو بے لطفی ہو جاتی ہے اس واسطے کہ احمق جب تیرے ساتھ بھلائی کیا چاہے تو ممکن ہے کہ حماقت سے ایسا کام کر بیٹھے جو تیری بُرائی کا سبب ہو جائے اور وہ نہ جانے بزرگوں نے کہا ہے کہ احمق سے دور رہنا ثواب ہے اور احمق کے منہ پر نظر ڈالنا گناہ ہے احمق وہ ہے جو کاموں کی حقیقت نہ پہچانے اگر اُس سے بیان کریں تو بھی نہ سمجھے دوسری خصلت یہ ہے کہ نیک خلق ہو کیونکہ بد خو سے سلامتی کی اُمید نہیں ہوتی جب اُسکی خوئے بد جنبش کرے گی تو تیرا حق بالائے طاق رکھے گا اور کچھ پاک نہ کرے گا تیسری خصلت یہ ہے کہ صلاحیت کے ساتھ ہو اس واسطے کہ جو شخص گناہ پر مصر ہوتا ہے خدا سے نہیں ڈرتا اور جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا اُسپر اعتماد کرنا نہ چاہیے حق جلّ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَطْعَمَنْ أَغْفَلًا قَلْبًا عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاۤءَیْنِیْ اِیْسے شخص کی اطاعت نہ کر جسکو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اگر بدعتی ہو تو اُس سے دور رہنا چاہیے اس واسطے کہ اُسکی بدعت کی شامت دوسرے میں اثر کرتی ہے اور کوئی بدعت اس بدعت سے بدتر نہیں ہے جو اب پیدا ہوئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں کو روکنا اور فسق اور مصیبت سے انہیں باز رکھنا کچھ ضرور نہیں ہے اس واسطے کہ ہمیں خلافت کے ساتھ دشمنی نہیں اور اُنپر ہم حاکم نہیں یہ بات اباحت کا تخم اور زندہ تہ کی اصل ہے اور بڑی بدعت ہے ایسے لوگوں سے خلط ملط ہرگز نہ رکھنا چاہیے کہ یہ بات خواہش نفس کے موافق ہے شیطان اُسکی مدد کرے اس بات کو اُسکے دل میں آراستہ کر دیگا اور چند روز میں صیرح اباحتی بنا دیگا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پانچ آدمیوں کی صحبت سے حذر کر ایکٹ جھوٹا کہ اُس سے تو ہمیشہ فریب کھائیگا دوسرا احمق کہ وہ جب نفع پہنچانا چاہیگا ضرر پہنچ جائیگا اور بے خبر رہے گا تیسرا بخیل کہ عین وقت پر دوستی چھوڑ دیگا چوتھا بزدل کہ ضرورت کے وقت تجھے چھوڑ دیگا پانچواں فاسق کہ

۱۵ اپنے واسطے کسی چیز کو مباح کر لینا ۱۶ کفر کو دل میں پوشیدہ رکھنا اور ایمان ظاہر کرنا ۱۷۔

ایک لقمہ پر یا اُس سے بھی کم پر تجھے پیچ ڈالے گا لوگوں سے پوچھا لقمہ سے کتر کیا ہے فرمایا لقمہ کی طرح حضرت حمید قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ عالم بد خو کی دوستی سے فاسق خوش خو کی دوستی مجھے زیادہ پسند ہے آئے عزیز جان تو کہ یہ سب خصلتیں بہت کم جمع ہوتی ہیں تجھے چاہیے نہ صحبت کی غرض کو پہچان اگر فقط انس و محبت تجھے مقصود ہے تو اچھے اخلاق ڈھونڈو اور اگر دین مقصود ہے تو علم و عمل ڈھونڈو نہ کرو دنیا مطلوب ہے تو سخاوت و کرم تلاش کر ہر ایک کی ایک شرط ہے آئے عزیز جان تو کہ خلق میں قسم کی ہے بعضے لوگ غذا کے مانند ہیں۔ اُن سے آدمی کو چارہ نہیں اور بعضے دوا کے مثل ہیں کہ کبھی کبھی اُن کی احتیاج پڑتی ہے اور بعضے بیماری کے لیے ہیں کہ انکی کبھی عیلاج نہیں ہوتی لیکن لوگ اُن میں پس جاتے ہیں تو تذبذب کرنا چاہیے تاکہ نجات پائیں غرض کہ ایسے شخص کے ساتھ صحبت رکھنا چاہیے۔ اُسے تجھ سے یا تجھے اُس سے دینی فائدہ ہو صحبت اور محبت کے حقوق کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جب برادری اور محبت کا عقد بندھ گیا تو وہ عقد محاکم کے مثل ہے اور اُس کے حقوق ہیں جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی ایسی ہے کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے اور یہ حقوق دین قسم کے ہیں پہلی قسم مال میں ہے یہ بزرگترین درجہ ہے کہ اپنے دوست بھائی کے حق کو مقدم کرے اور اپنا حصہ اُسے دیدے جیسا قرآن شریف میں انصار کے بارے میں آیا ہے وَیُؤْتُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَکُلُّوَ کَانَ بِہُمْ خَصَاصَۃً دوسرا امر یہ ہے کہ دوست بھائی کو اپنے مثل سمجھے اپنے اور اُس کے درمیان مال کو مشترک جانے اخیر کا درجہ یہ ہے کہ اُسے اپنا غلام اور خادم جانے جو چیز اپنی حاجت سے زیادہ اُسے بے مانگے دے اگر اُسے سوال کی حاجت پڑے تو دوستی کے درجہ سے نکل گیا کیونکہ اُس کے دل میں دوست بھائی کی نوازی نہ رہی یہ صحبت بطور عادت ہے اُسکی کیا حقیقت ہے عتبۃ الغلام کا ایک دوست تھا کہا مجھے چار ہزار درم کی احتیاج ہو اچھا آؤ دو ہزار لے لو اُس نے منہ پھیر لیا اور کہا تجھے غیرت نہیں کہ ہند دوستی کا دعویٰ کرتا ہے پھر دنیا کو اپسر ترجیح دیتا ہے۔ ثابت کسی بادشاہ کے سامنے صوفیہ صافیہ کے ایک گروہ کے حق میں لوگوں نے غمازی کی سب صوفیوں کے قتل کیواسلئے تیار کھینچی گئی میں حضرت ابو الحسن نوری قدس سرہ بھی تھے آگے بڑھے کہ پہلے مجھے قتل کریں بادشاہ نے پوچھا تم آگے کیوں بڑھے کہا یہ ب صوفی میرے دوست بھائی ہیں میں نے چاہا کہ ایک ساعت پہلے انہر سے جان نثار کروں بادشاہ نے کہا سبحان اللہ وگ ایسے بامروت ہوں انھیں قتل کرنا درست نہیں ہے اور سبھون کو رہا کر دیا فتح موصلی قدس سرہ اپنے ایک دوست کے لئے وہ گھر میں نہ تھا اُسکی لونڈی سے کہا کہ اپنے مالک کا صندوقچہ لا وہ لائی جو کچھ درکار تھا صندوقچہ میں سے لے لیا با وہ دوست اپنے گھر آیا اور یہ ماجرا سنا تو خوشی کے مارے اُس لونڈی کو آزاد کر دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جا کر ایک شخص کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمھارے ساتھ دوستی اور برادری کروں انھوں نے کہا کہ تجھے برادری کا بھی معلوم ہے بولا نہیں کہا حق یہ ہے کہ تو اپنے سونے چاندی میں مجھے زیادہ حقدار نہ رہے کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہ پہنچا ہوں فرمایا کہ بس چلے کہ یہ کام تجھ سے نہ ہو سکے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی کے وہ اختیار کرتے ہیں اپنی ذاتوں پر اگرچہ انھیں احتیاج ہو ۱۲۔

پاس کسی نے بھونی سری بھیجی انھوں نے کہا کہ میرا فلاں دوست بہت محتاج ہے اسکو دنیا اولیٰ ہے اور اُس سری کو اسکے پاس بھیجا اُس نے دوسرے کے پاس دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیج دینی غرض کہ کئی جگہ پھر پھر کر پہلے ہی دوست کے پاس آئی مستروق اور خشمہ رحمہ اللہ تعالیٰ بین دوستی تھی اور ہر ایک قرضدار تھا ایک نے دوسرے کا قرض اس طرح ادا کیا کہ اُسے خبر بھی نہ ہوئی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ میں ورم جو کسی دوست کے واسطے صرف کروں وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ سودم کسی فقیر کو دون جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ نے کسی جنگل میں جا کر دو مسواکین کھودیں ایک ٹیڑھی تھی دوسری سیدھی ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے سیدھی مسواک آپ نے اُنکو عنایت فرمائی اور ٹیڑھی آپ لی انھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مسواک بہتر ہے اونے یہ ہے کہ اسے آپ لین اپنے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ گھڑی صحبت رکھتا ہے تو قیامت کے دن اُس سے سوال ہوگا کہ حق صحبت بجالایا یا ضائع کیا آپ کا یہ فرمانا اس طرف اشارہ ہے کہ حق صحبت یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کی چیز دوسرے کو دیدے اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو آدمی باہم صحبت رکھتے ہیں تو اُن دونوں میں خدا کا بڑا دوست وہ ہے جو دوسرے کا بڑا رفیق اور شفیق ہو دوسری قسم یہ ہے کہ سب کاموں میں خواہش اور استدعا کے پہلے یاری اور مددگاری کرے شادمانی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ دوست کی خدمت گزاری کرے اگلے بزرگوں کی عادت یہ تھی کہ ہر روز اپنے دوستوں کے دروازے پر جا کر گھر والوں سے پوچھتے کہ کیا کرتے ہو کھڑی آٹا تیل نہکت ہے یا نہیں دوستوں کے کام کو اپنے کام کی طرح اہم اور ضروری جانتے تھے اور جب کام کرتے تو خود دمنوں ہوتے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دینی بھائی جو روٹروں سے زیادہ مجھے عزیز ہیں اس واسطے کہ یہ دین یاد دلاتے ہیں اور زن و فرزند دنیا یاد دلاتے ہیں عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تین دن کے بعد اپنے دوستوں کی خبر لو اگر بیمار ہوں تو عیادت کرو اگر کسی کام میں ہوں تو مدد کرو اگر بھول گئے ہوں تو یاد دلاؤ حضرت جعفر ابن محمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دشمن جب تک مجھ سے بے پروا نہ ہو جائے تب تک میں اُسکی حاجت روائی میں جلدی کیا کرتا ہوں تو دوست کے حق میں کیا کروں گے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے انھوں نے اپنے دوست کی وفات کے بعد چالیس برس تک حق صحبت کی رعایت سے اُسکے چور و لڑکوں کی خدمت کی تیسری قسم زبان سے متعلق ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں اچھی بات کہے اور اُنکے عیون کو چھپائے اگر کوئی اُنکے پیٹھ پیچھے اُن کا ذکر کرے تو اُس کا جواب دے اور یہ سمجھے کہ وہ دیوار کے پیچھے مٹن رہا ہے جس طرح اپنے پیٹھ پیچھے اُسکا رہنا چاہتا ہے اسی طرح اُس کے پیٹھ پیچھے خود بھی رہے چرب زبانی نہ کرے جب وہ اُس سے کچھ کہے تو مان لے تکرار نہ کرے اُسکا راز فاش نہ کرے گو کہ اُس سے انقطاع ہو چکا ہو کیونکہ یہ امر برطینتی سے ہوتا ہے اُسکے زن و فرزند اور احباب کی غیبت نہ کرے اگر کسی نے اُسکی شکایت کی ہو تو اُس سے بیان نہ کرے اس واسطے کہ اگر کہیگا تو اُسے رنج دیگا اگر لوگ اُسکی تعریف کریں تو اُس سے نہ چھپائے اس واسطے یہ امر حسد کی دلیل ہے اگر اُس نے اُسکی کچھ تقصیر کی ہے تو شکایت کرے اور معاف کر دے اور اپنا قصور یاد کرے جو خدا کی عبادت میں کرتا ہے تاکہ اپنے حق میں کسی کے تصور کرنے کو اچھا نہ جانے اور یہ سمجھے کہ اگر کوئی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو بیٹھا اور بے عیب ہو تو ہرگز نہ پائیگا اور خلق کی

نام کے ساتھ پکارے اگر اُس کا کچھ خطاب ہے تو اُسی سے پکارے کہ وہ اُسے بہت دوست رکھتا ہوگا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ برادر کی دوستی تین چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اُسے اچھے نام سے پکارا کر دو ٹکڑے یہ کہ پہلے خود اُسے سلام کیا کر تیسرے یہ کہ پہلے اُسے بٹھا کر آرا بجلہ یہ بھی ہے کہ پیٹھ پیچھے اُسکی ایسی تعریف کر جو اُسے پسند ہو اسی طرح اُس کے جو رول و رکون اور متعلقوں کی بھی تعریف کر ایسے کام سے دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ جو احسان کرے اُس کا شکر کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے برادر کی نیک نیتی پر شکر نہ کرے گا وہ نیک کام پر بھی شکر نہ کرے گا اور چاہیے کہ اُس کے پیٹھ پیچھے اُسکی مدد کرے جو شخص اُس پر طعن کرتا ہے اُس کے کلام کو رد کرے اور دوست کو اپنے مانند جانے جس کسی کے سامنے بُرائی کے ساتھ اُس کے دوست کا ذکر آئے اور وہ چپ ہو رہے تو یہ امر ایسا ہے کہ گویا دوست کو پٹتے دیکھا اور مدد نہ کی اور چپ ہو رہا بلکہ بات کا گھاؤ بہت کاری ہوتا ہے کسی کا قول ہے کہ جب کسی نے میرے دوست کے پیٹھ پیچھے اُس کا ذکر کیا تو میں نے فرض کر لیا کہ وہ دوست موجود ہے اور سنتا ہے تو ایسا ہی جواب دیا جسے میں نے چاہا کہ وہ دوست سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بیلون کو دیکھا کہ زمین پر بندھے ہوئے ہیں جب ایک اٹھا تو دوسرا بھی اٹھا یہ دیکھ کر آپ نے اختیار روپے اور فرمایا کہ برادرانِ دینی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کھڑے ہونے اور چلنے میں ایک دوسرے کی متابعت کرتے ہیں پانچویں قسم یہ ہے کہ علم دین میں سے جو اُسے ضرور ہو سکھا دے اس واسطے کہ اپنے بھائی کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ دنیا کے رنج و الم سے بچھڑانے کی یہ نسبت اوتے ہے اگر علم سیکھنے کے بعد اُس پر علم کرے تو اُس کو نصیحت کرے اور غلے ڈرائے مگر چاہیے کہ یہ نصیحت تنہائی میں ہو تاکہ مہربانی کی دلیل ہو اس واسطے کہ بر ملا نصیحت کرنے میں رسوائی ہے اور جو کچھ کہنا ہے نرمی سے کہے سختی سے نہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ یعنی مسلمان مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ اپنے عیب و نقصان کو ایک دوسرے سے معلوم کرے اور جب تیسرے برادر نے مہربانی سے تنہائی میں تیرا عیب کہا تو چاہیے کہ تو اُس کا احسان مان اور خفا نہ ہو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تجھے اطلاع کرے کہ تیرے کپڑے کے اندر سانپ یا بچھو ہے تو تو اُس سے خفا نہ ہوگا بلکہ اُس کا احسان مانے گا سب بُرے اخلاق آدمی میں سانپ بچھو کے مانند ہیں مگر ان کا زخم قبرین ظاہر ہوتا ہے اور ان کا زخم روح پر ہوتا ہے وہ اس جہان کے سانپ بچھو سے زیادہ موذی ہیں اس واسطے کہ ان کا زخم بدن پر ہوتا ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اُس پر خدا کی رحمت ہو جو میرے عیب کو میرے سامنے ہدیہ لائے جب حضرت سلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے تو فرمایا اے سلمان سچ بتاؤ میرا وہ احوال جو تمہیں بُرا معلوم ہو تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا اُنھوں نے کہا کہ مجھے اس امر سے منع رکھیے فرمایا ضرور بیان کرو جب بہت الحاح کیا تو حضرت سلمان نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک وقت میں آپ کے دسترخوان پر دو طرح کا کھانا ہوتا ہے اور آپ کے پیراہن دو ہیں ایک دن کا اور ایک رات کا آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور کچھ سنا ہے کہ انہیں حدیفہ عرشی نے یوسف اسباط رحمہما اللہ تعالیٰ کو نامہ لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنا دین دُجوہون کو بیچ ڈالا یعنی بازار میں کسی چیز کی تو نے خریداری کی مالک نے کہا کہ یہ چیز ایک دھبہ کو ہے تو نے کہا تین طسوج یعنی دو جہتہ کو دے

نے اس واسطے دیدی کہ تجھے پہچانتا تھا تو اُس نے یہ مہمحت اور رعایت تیری دینداری اور پرہیزگاری کے سبب سے غفلت کا نقاب
 سے اُتار اور خواب غفلت سے بیدار ہوئے عزیز جان تو کہ جس نے قرآن اور علم حاصل کیا اور پھر دنیا کی رغبت کی مجھے خوف ہے
 وہ خدا کی آیتوں سے دل لگی بازی کرتا ہے پس دین کی رغبت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نصیحت کی باتوں سے ناصح
 احسان مند ہو حق تعالیٰ نے جھوٹوں کی شان میں ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ اور جو شخص ناصح کو
 رست نہیں رکھتا اس سبب سے غرور و تکبر اُس کے دین اور عقل پر غالب ہو جاتا ہے یہ سب اُس جگہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا
 ب بٹھے ہی نہیں اور اگر سمجھ جائے گا تو اشارۃً کنایۃً نصیحت کرنا چاہیے صراحۃً اور علانیۃً نہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس قسم کا ہے
 تیرے ہی باب میں تفصیل کی ہے تو اُسے پوشیدہ کرنا اور اُس سے انجان بن جانا اولے ہے بشرطیکہ دوستی سے دل نہ پھر جائے
 را اگر پھر جائے گا تو چھپا کر غصہ کرنا قطع محبت سے اولے ہے اور قطع محبت جھگڑنے اور زبان درازی کرنے سے بہتر ہے چاہیے
 محبت رکھنے سے مقصود یہ ہو کہ بھائیوں سے برداشت اور تحمل کرنے سے تو اپنے اخلاق درست کرے یہ نہیں کہ اُن سے
 لمانی کی امید کرے ابو بکر کثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا ایک صاحب تھا اُس کے سبب سے میرے دل پر گرانی تھی میں نے
 ساریت سے اُسے کچھ دیا کہ میرے دل کی گرانی نکلی جائے مگر نہ نکلی آخر اُس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لایا اور کہا اپنا کھٹ پامیر سے منہ
 رکھ اُسے کہا ہرگز ہرگز یہ امر نہ ہو گا میں نے کہا ضرور بالضرور اور خواہ مخواہ ایسا کر حتیٰ کہ اُسے اپنا تلوامیر سے منہ پر رکھا تو وہ
 اپنی میرے دل سے جاتی رہی ابو علی رباطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبداللہ رازی کا رفیق ہو کر میں سفر کو گیا اُنھوں نے
 راستے میں سردار میں رہوں یا تم رہو گے میں نے کہا تم رہو اُنھوں نے کہا جو کچھ میں کہوں میری فرمانبرداری کرنا میں نے کہا
 رو چشم اُنھوں نے تو بڑہ مانگا میں نے لا کر حاضر کیا زاد راہ اور کپڑے اور جو کچھ پاس تھا اُس میں بھر کر اُنھوں نے اپنی پیٹھ پر لاد
 رچل نکلے ہر چند اُن سے میں نے کہا مجھے دیکھیے تاکہ آپ ماندے نہ ہو جائیں اُنھوں نے جواب دیا کہ تمہیں سردار پر حکومت
 بن ہو چکی ہے تم فرمانبردار ہو ایک رات میں منہ برسنے لگا صبح تک میرے اوپر کل تانے کھڑے رہے تاکہ مجھے منہ نہ پڑے
 با میں گفتگو کرتا تو کہتے میں سردار ہوں تم فرمانبردار ہو میں اپنے دل میں کہتا کہ کاش میں اُنھیں سردار نہ بناتا چھٹی قسم جو
 ل اور قصور ہو جائے اُسے بخش دینا ہے بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی بھائی تیرا قصور کرے تو ستر طرح کی عذرخواہی تو اپنی
 ن سے کر اگر نفس نہ قبول کرے تو اپنے دل سے کہہ کہ تو نہایت بد خو اور بد ذات ہے کہ تیرے بھائی نے ستر عذر کیے اور تو نے
 انا اگر وہ قصور ایسا ہے جس میں گناہ ہو تو اُس کو نرمی سے نصیحت کرتا کہ چھوڑ دے اگر اُس پر وہ اصرار نہیں کرتا ہے تو تو خود نادان
 رانجان بن جا اور اگر اصرار کرتا ہے تو اُس کو نصیحت کر اگر نصیحت سودمند نہ ہو تو اس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف ہو کہ پھر کیا کرنا چاہیے
 سرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اُس سے قطع محبت کرنا چاہیے کیونکہ پہلے جب اللہ دوستی کی تو اب بھی خدا ہی کے واسطے
 سے دشمن بنا حضرت ابو الدرداء اور ابو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ قطع محبت نہ کرنا چاہیے ہوا سٹے

کہ امید ہے کہ اُس گناہ سے وہ بچ جائے لیکن ایسے شخص سے ابتدا دوستی کرنا نہ چاہیے جب محبت کر چکے تو قطع الفت نہ کرنا چاہیے حضرت ابراہیم
نحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی کو کوئی گناہ کرنے کے سبب چھوڑ نہ دے اس واسطے کہ شاید آج کرتا ہے کل نہ کرے اور حدیث
شریف میں ہے کہ عالم کی خطا سے حذر کرو اُس سے قطع عقیدت اور ترک محبت نہ کرو امید ہے کہ اُس گناہ سے جلد باز آئے حکایت
بزرگان دین میں دو دوست بھائی تھے اُن میں سے ایک خواہش نفسانی کے سبب سے کسی آدمی پر عاشق ہو گیا اور اپنے دوست
سے کہا کہ میرا دل بیمار ہوا ہے مجھے عشق کا آزار ہوا ہے تیرا جی چاہے تو عقد اخوت چھوڑ دے رشتہ محبت توڑ دے اُس نے کہا
معاذ اللہ میں ایک گناہ کے سبب سے تیری دوستی چھوڑ دوں لاحول ولا قوۃ الا باللہ ایک مرض عشق کی وجہ سے رشتہ محبت توڑ دوں
اور عزم باہیزم کر لیا کہ میرے دوست کو شافی برحق اس مرض سے جب تک شفا نہ عنایت کرے گا نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا بالکل فاقہ
کر دینا چاہیوں دن نہ کچھ کھایا نہ پیا پھر پوچھا کہ کیا حال ہے کہا وہی حال ہی اندوہ و ملال ہے پھر آپ ودانہ سے صبر کیا اور دہلا ہونے لگا
یہاں تک کہ اُس دوست نے آکر کہا کہ اب فضل خدا ہوا میرا دل عشق سے ٹھنڈا ہوا اب اُس دوست صادق نے کھانا کھایا اور شکر
خدا بجالایا ایک شخص سے لوگوں نے کہا کہ تیرا برادر دینداری چھوڑ کر معصیت میں پڑا ہے تو اُس سے دوستی کیوں نہیں چھوڑ دیتا
اُس نے جواب دیا کہ آج اُسے برادر کی بڑی ضرورت ہے اس واسطے کہ اُس کا کام خراب ہو گیا ہے میں اُسے کیونکر چھوڑ دوں بلکہ یہ تو
اُسکی دستگیری کا وقت ہے کہ مہربانی کر کے اُسے سمجھاؤں اور دوزخ سے اُسے بچاؤں حکایت بنی اسرائیل میں دو دوست تھے
دونوں ایک پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے ایک اُن میں سے کچھ مول لینے شہر میں گیا قضا کار اُسکی نگاہ ایک خراباتی عورت پر
پڑی عاشق ہو کر وہیں رہ گیا جب کئی دن گزرے تو اُس کا دوست ڈھونڈنے لگا اور یہ ماجرا سن کر اُسکے پاس آیا یہ شرمندہ ہو کر
یو لائن تجھے نہیں جانتا اُس نے جواب دیا اے برادر تو کچھ تر دہ کر مجھے جتنی مہربانی تیرے ساتھ آجکے دن ہے پہلے اتنی ہرگز نہ
تھی اور اُسکے گلے میں ہاتھ ڈال کر بوسہ دیا جب اُس نے اُسکی اتنی مہربانی دیکھی تو سمجھا کہ میں اُسکی نظروں سے نہیں گرا ہوں اٹھا اور
توبہ کی اور اُسکے ساتھ چلا گیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب سلامتی سے نزدیک ہے اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ
عنہ کا طریقہ بہت پاکیزہ اور فقیہانہ ہے اس واسطے کہ توبہ کا سبب ہوتا ہے اور آدمی کو عاجزی اور ورماندگی کے وقت بنی بھائیوں
کی حاجت پڑتی ہے تو اُن کو کیونکر چھوڑ دین فقہ کی وجہ یہ ہے کہ دوستی کا عقد جو باندھا تو وہ قرابت کا حکم رکھتا ہے تو گناہ کے
سبب سے قطع رحم کرنا درست نہیں ہے اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ عَصَوْا فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ قَرِيبًا تَعْمَلُونَ يَعْنِي
اگر قرابت والے تیری نافرمانی کریں تو تو کہہ دے کہ میں تمھارے عمل سے بیزار ہوں یہ نہ کہہ کہ تم سے بیزار ہوں حضرت ابو الدرداء
رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تمھارا بھائی گناہ کرتا ہے تم اُس سے دشمنی کیوں نہیں رکھتے کہا میں اُسکے گناہ سے تو بیزار
ہوں لیکن وہ میرا بھائی ہے مگر اجتہاد میں ایسے آدمی سے برادری کرنا چاہیے کہ برادری کرنا خیانت نہیں ہے مگر صحبت قطع
کرنا خیانت ہے اور اُس حق کا چھوڑ دینا ہے جو پہلے ثابت ہو چکا ہے مگر سب علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر برادر نے تیرے حق
میں تقصیر کی تو اُسکو بخش دینا اولیٰ ہے اور اگر وہ عذر خواہی کرے تو گو کہ توجا نہ ہو کہ بھوٹا ہے مگر عذر قبول کرے

مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے برادر کا عند قبول نہ کرے گا تو یہ اُس شخص کے گناہ کے مانند ہے جو راستے میں مسلمانوں کو خراج لے اور فرمایا ہے کہ مسلمان جلد خفا ہوتا ہے اور جلد خوش ہوتا ہے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کہا کہ جب کسی دوست سے تو کوئی جفا دیکھے تو اُس پر عتاب نہ کر شاید عتاب کرنے سے تو ایسی بات سنے جو اس جفا سے سخت تر ہو مرید نے کہا کہ میں نے جب اس بات کو آزمایا پیر کی نصیحت کے موافق پایا سا تو میں قسم یہ ہے کہ تو اپنے دوست کو زندگی میں اور موت کے بعد دعا ساتھ یاد کرے اور جسطرح اپنے زن و فرزند کے واسطے دعا کرتا ہے اسی طرح اُس کے زن و فرزند کے لیے بھی دعا کرے اور درحقیقت دعا اپنے حق میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے برادر کو واسطے اُس کے پیٹھے پیچھے جو دعا کرتا ہے تو فرشتہ ہے کہ تجھے بھی یہ بات حاصل ہو اور ایک روایت میں یوں وارد ہوا ہے کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں پہلے تیرا بر لاؤنگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوستوں کی دعا جو غیبت میں ہو حق تعالیٰ اُسے رد نہیں فرماتا رسول اللہ وارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں ستر دوستوں کا نام سجدہ میں لیتا ہوں اور ہر ایک کے واسطے دعا کرتا ہوں بزرگوں نے کہا ہے کہ برادر وہ ہے جو تیری موت کے بعد جب دعا کرے کہ وارث مال میراث لینے میں مشغول ہوں اور اس بات پریشہ کرے کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے اور تجھ سے کیسی پسے گی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ کی مثل اُس کی ہے جو ڈوہتا ہو اور ہمارا ڈھونڈتا ہو مردہ بھی زن و فرزند اور دوستوں سے دعا کا منتظر رہتا ہے اور زندوں کی دعا کو نور مردوں کی قبروں میں پہنچتی ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا کو نور کے طباقوں میں مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہیں کہ فلاں شخص کا ہر یہ ہے مردے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جسطرح زندے ہر یہ سے خوش ہوتے ہیں اٹھویں قسم یہ ہے کہ وفات دوتی بھولے اور وفاداری کے ایک معنی یہ ہیں کہ دوست کی وفات کے بعد اُس کے زن و فرزند اور دوستوں سے غافل نہ رہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی آپ نے اُسکی تعظیم فرمائی لوگ اس بات سے متعجب ہوئے نے فرمایا کہ یہ عورت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وقت میں ہمارے یہاں آیا کرتی تھی اور دوتی بنا ہوا ایمان میں داخل ہے وفاداری یہ ہے کہ جو شخص کسی دوست سے علاقہ رکھتا ہو اُس کا فرزند ہو یا غلام یا شاگرد سب پر مہربانی کی نظر رکھے اور اُس سے اپنی سے زیادہ تر اثر دل پر پایا جائے جو دوست کے ساتھ رکھتا تھا اور وفاداری یہ ہے کہ اگر منصب یا دولت یا حکومت ہے تو اگلی تو اضع اور برادرانہ نگاہ رکھے اپنے دوستوں سے غور نہ کرے اور وفاداری یہ ہے کہ ہمیشہ دوتی قائم رکھے یہ سبب سے قطع محبت نہ کرے اس واسطے کہ شیطان کا بڑا کام یہ ہے کہ برادروں کو وحشت میں ڈالتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمایا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ حُرْصَتَ يَوْسُفَ عَلَىٰ نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے کہا ہے مِّنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ وَبَيَّنَ إِخْوَتِيْ وَأَوْفَادِيْ یہ ہے کہ دوست کے حق میں کسی کا بھڑکانا نہ سنے اور سب کو بھڑکا جانے اور وفاداری یہ ہے کہ دوست کے ساتھ دوستی نہ کرے بلکہ اُس کے دشمن کو اپنا بھی دشمن جانے اس واسطے کہ جو شخص کسی کا دوست ہو اور اُس کے دشمن کا بھی دوست ہو

شیخ شیطان فتنہ ڈالتا ہے اُن میں ۱۲ واسطے بعد اُس کے فساد الاشیطان نے محمد میں اور میرے بھائیوں میں ۱۲۔

یہ دوستی ضعیف ہوتی ہے توین قسم یہ ہے کہ تکلف درمیان سے اٹھاوے اور دوست کے ساتھ بھی ویسا ہی رہے جیسا اکیلے رہتا ہے اگر ایک دوست دوسرے سے ملاحظہ رکھے گا تو وہ دوستی ناقص ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے وہ دوست سب دوستوں سے بدتر ہے جس سے معذرت اور تکلف کرنے کی تجھے ضرورت پڑے حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے دوست دیکھے کوئی ایسے دوہرا در نہ دیکھے کہ اُن میں سے ایک حشمت کے سبب سے دوسرے کی وحشت کا باعث ہو مگر یہ کہ کسی میں کچھ عیب ہو بزرگوں نے کہا ہے کہ اہل دنیا کے ساتھ ادب سے گذران کر اور اہل آخرت کے ساتھ علم سے اور اہل معرفت کے ساتھ جس طرح تیراجی چاہے کچھ عفوئی اس شرط سے باہم صحبت رکھتے تھے کہ اگر کوئی ہمیشہ روزہ رکھے خواہ ہمیشہ کھانا کھائے یا رات بھر سوئے یا تمام شب نماز پڑھے تو دوسرا کچھ نہ پوچھے کہ اس کا کیا سبب ہے غرض کہ یہ دوستی کے معنی گانگی ہیں اور گانگی میں تکلف کو کچھ دخل نہیں ہے دسویں قسم یہ ہے کہ اپنے تئیں سب دوستوں سے کمتر سمجھے اور اُن سے کسی بات کی امید اور آرزو نہ رکھے اور کوئی رعایت نہ چھپائے اور سب حقوق ادا کرتا رہے حضرت جنید قدس سرہ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ اس زمانے میں بڑا در کیا ہے اور کمتر کہا حضرت جنید نے جواب دیا کہ اگر تو ایسا شخص چاہتا ہے جو تیری خدمتگزاری اور غمخواری کرے تو البتہ کیا ہے اور اگر ایسا شخص چاہتا ہے کہ تو اس کی خدمتگزاری اور غمخواری کرے تو بہتر سے بہتر بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں دوستوں سے بہتر جانے لگا تو گنہگار ہوگا اور وہ اس کے حق میں گنہگار ہوئے گا اور اگر اپنے تئیں اُن کے برابر سمجھے گا تو خود بھی غلین ہوگا اور وہ بھی بخیرہ رہیں گے اور اگر اپنے تئیں اُن سے کمتر جانے لگا تو یہ دروہ دنوں راحت و آرام سے رہیں گے حضرت ابو معاویہ الاسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے سب سے دوست مجھے بہتر ہیں کہ مجھے مقدم رکھتے ہیں اور میری بزرگی جانتے ہیں تیسرا باب مسلمانوں یگانوں ہمسایوں لوٹندی غلاموں کے حقوق کے بیان میں اسے عزیز جان تو کہ ہر ایک کا حق اس کی قرابت کی قدر ہوتا ہے اور قرابت کے درجے میں حقوق اُن چوں کے قدر ہوتے ہیں اور جو برادری خدا کے واسطے ہوتی ہے وہ بہت قوی رابطہ ہے اس کے حقوق تذکور ہو چکے ہیں جس کسی کے ساتھ دوستی نہ ہو فقط دینی قرابت ہو اس کے بھی حق ہیں پہلا حق یہ ہے کہ آدمی جو چیز اپنے واسطے پسند نہیں کرتا وہ کسی مسلمان کے واسطے بھی پسند نہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک آدمی کی سی ہے کہ جب اُس کا ایک عضو دکھتا ہے تو تمام اعضا کو خبر ہوتی ہے اور سب اعضا دردناک ہوتے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو شخص دوزخ سے نجات چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ کلمہ شہادت پڑھ جائے اور جو امر پسند نہیں کرتا کہ لوگ اُس کے ساتھ کریں وہ امر خود بھی اوروں کے ساتھ نہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا آلہ العالمین تیرے بندوں میں بڑا عادل کون ہے ارشاد ہوا کہ وہ جو آپ سے انصاف کرے دوسرا حق یہ ہے کہ کوئی مسلمان اُس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے بچ نہ پائے جناب فرمایا کہ علیہ السلام والصلوٰۃ نے پوچھا کہ اے لوگو تم جانتے ہو کہ کون شخص مسلمان ہے لوگوں نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مومن کون ہے آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس سے مومنوں کو جان و مال میں بے فکری ہو پھر پوچھا

ماجر کون ہے ارشاد ہوا کہ مہاجر وہ ہے جو بُرے کام چھوڑ دے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو حلال نہ کہ آنکھ سے ایسا اشارہ کرے کہ کوئی مسلمان اشارہ کے سبب سے بے خبر ہو اور یہ بھی حلال نہیں کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کوئی مسلمان گھبرائے اور دُور سے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ دوزخیوں کو خارش میں مبتلا کرے اس قدر کھجائیں گے کہ استخوان نکل آئیں گے پھر پکارنے والا پکارے گا کہ یہ محنت اور اذیت کیسی ہے وہ کہیں گے کہ نہایت سخت بہت بڑی ہے جواب آئیگا کہ یہ اذیت اس سبب سے ہے کہ تم دنیا میں مسلمانوں کو ستاتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں نے ایک شخص کو بہشت میں دیکھا کہ جدھر چاہتا تھا سیر کرتا پھر تھکا یہ گلگشت اُسکو اس سبب سے نصیب ہوئی کہ نے راہ پر سے ایک درخت کا ٹڈالا تھا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو تیسرا حق یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تکبر نہ کرے اس واسطے کہ بجا نہ تعالیٰ متکبروں سے دشمنی رکھتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ فرقتی اختیار نہ کرے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اس واسطے کہ جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین بوجہ عورتوں اور مسکینوں کے مہاتے اور اُن کی حاجت روائی کرتے یہ نہ چاہیے کہ آدمی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے کہ شاید وہ خدا کا ولی ہو اور اُسے نہ ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے اولیاء کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ کوئی اُنکی طرف راہ نہ پائے جو تھا حق یہ ہے کہ غماز کی بات کسی مان کے حق میں نہ سنے کیونکہ مرد صالح کی بات سننا چاہیے اور غماز فاسق ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی غماز بہشت میں نہ لائے عزیز جان تو کہ جو تیرے سامنے اور وں کی بدی کرے گواہ اور وں کے سامنے تجھے بھی بُرا کہے گا اُس سے دور رہنا ہے اور اُسکو جھوٹا سمجھنا چاہیے پانچواں حق یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی آشنا سے ترک کلام نہ کرے اس واسطے کہ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے بات موقوف کرنا درست نہیں ہے نہ بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ سلام سے فرمایا کہ تیرا مرتبہ اور نام میں نے اس واسطے بڑا کیا کہ تو نے اپنے بھائیوں کی خطا معاف کی اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر تو اپنے کسی مسلمان بھائی کا گناہ معاف کرے گا تو حق تعالیٰ تیری عزت اور بزرگی زیادہ کرے گا چھٹا حق یہ ہے ان المقدور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے وہ نیک ہو خواہ بد حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کے ساتھ ہو سکے نیکی کر اگرچہ وہ اس میں نہیں مگر تو تو اس لائق ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کے بعد خلاق سے دوستی کرنا اور پارسا اور ناپارسا کے ساتھ جان اصل عقل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جو شخص بات کرنے کے واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ خود نہ چھوڑتا تب تک آپ نہیں ہٹاتے اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص بات کرتا تو آپ اُسکی طرف بالکل توجہ دیتے اور جب تک بات تمام نہ ہوتی صبر فرماتے ساتواں حق یہ ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کرے اور بچوں پر رحم کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بوڑھوں کی عزت نہ کرے گا وہ میری امت میں نہیں رہے سید بالوں کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے اور فرمایا ہے کہ جو جوان بوڑھوں کی کمر کم کرتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اُن کو توفیق دے گا

کہ بڑھاپے میں اسکی تعظیم کریں یہ درازی عمر کی خوشخبری ہے کہ جس کسی کو بوڑھوں کی تکمیل کی توفیق ہوگی تو اُسپر دلیل ہے کہ وہ بھی بوڑھا ہوگا کہ اُسکا بدلہ لادیکھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے پھر کر آتے تو لوگ لڑکوں کو آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر کرتے آپ کسی کو سواری پر آگے بٹھاتے کسی کو پیچھے وہ آپس میں فخر کرتے اور کہتے حضرت نے مجھے آگے بٹھایا اور مجھے پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کے پاس لیکے کہ آپ اُسکا نام رکھیں اور اُسکے حق میں دعائے خیر کریں آپ نے اُسکو گود میں لے لیا ایسا ہوتا کہ کوئی لڑکا اگر پیشاب کرنے لگتا تو لوگ غل مچا کر چاہتے کہ حضرت سے لے لیں آپ فرماتے کہ اسے رہنے دو تاکہ پورا پیشاب کرے اُسکا پیشاب نہ روکو اور اُسکے سامنے آپ پیشاب نہ دھوئے کہ وہ رنجیدہ نہ ہو جب وہ باہر جالیتا تو آپ دھو ڈالتے اور اگر لڑکا خرد سال ہوتا تو پانی اُسکے پیشاب پر چھڑک لیتے اور بیٹھے رہتے اُٹھوان حق یہ ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ ملنا اور کشادہ پیشانی اور خندان رہنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کشادہ رو اور سہل گیر کو دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو نیک کام مغفرت کا سبب ہے وہ آسانی اور کشادہ پیشانی اور شیریں زبانی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ایک غریب عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راہ روک کر کھڑی ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے آپ نے فرمایا کہ اس گلی میں جہان تیرا جی چاہے بیٹھ جا تیرے ساتھ میں بھی بیٹھو مگنا وہ بیٹھ گئی آپ بھی بیٹھ گئے جب تک اُس نے اپنا تمام حال عرض کیا آپ بیٹھے رہے اُوان حق یہ ہے کہ کسی مسلمان سے وعدہ خلافی نہ کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ زمین تین چیزیں پائی جائیں وہ منافق ہے اگر چہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے ایک یہ کہ جھوٹ بولتا ہو دوسرے وعدہ خلافی کرتا ہو تیسرے امانت میں خیانت کرتا ہو دسواں حق یہ ہے کہ ہر ایک کی تعظیم اُسکے مرتبہ کے موافق کرے جو شخص لوگوں میں معزز ہو اُسکی بڑی تعظیم کرے جب کوئی شخص لباس و مناخرہ اور سواری اس پر اور تحمل رکھتا ہو تو سمجھے کہ وہ بڑے مرتبہ کا آدمی ہے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سفر میں تھیں جب دسترخوان بھیجا ایک فقیر آیا بولیں ایک روٹی اسے دیدو اور ایک سواری بھی آپہنچا بولیں اسے پلاؤ حاضرین نے کہا کہ آپ نے فقیر کو چھوڑ کر امیر کو بلا یا حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ہر ایک کو مرتبہ عنایت کیا ہے ہکو اُس مرتبہ کا حق نگاہ رکھنا چاہیے فقیر ایک روٹی سے خوش ہو جاتا ہے امیر کے ساتھ ایسا کرنا مناسب نہیں اُسکے ساتھ وہ امر کیجیے جس میں وہ خوش ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی قوم کا معزز آدمی تمھارے پاس آئے تو اُسکی تعظیم کرو کوئی شخص ایسا ہوتا تھا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی چادر اُسے مرحمت کرتے کہ بچا کر بیٹھے ایک بڑھیا جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا آپ کے پاس آئی آپ نے اُسے اپنی چادر پر بٹھایا اور فرمایا اے اور مر جا جو تیرا جی چاہے مانگ میں تجھے دو کمال غنیمت میں سے آپ کو جو حصہ ملا تھا اُسے عنایت کیا اُس نیکیجت نے اُس مال کو لاکھ درم کے عوض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بچا گیا اُصوان حق یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں خفا ہوں تو اُن میں صلح کرنے کی کوشش کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمھیں بتا دوں کہ کیا چیز روزہ نماز اور صدقہ سے افضل ہے لوگوں نے عرض کی ارشاد کیجیے فرمایا مسلمانوں میں صلح کرنا دینا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جناب سالما صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے بیٹھے لگے

یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ پر سے فدا ہوں مہنے کا کیا سبب ہے فرمایا میری امت میں سے دو مرد اب العزت
انے زانو کے بھل گرنے یعنی قیامت کے دن ایک تو کہیگا کہ بار خد اس سے میرا انصاف کر دے کہ اسے بھیس پر ظلم کیا ہے اُس سے
جائے فرمایا کہ اس کا حق ویدے وہ عرض کرے گا کہ بار خد یا میری سب نیکیاں تو مدعیوں نے لے لیں اب میرے پاس کچھ نہیں باقی
جائے وادخواہ سے فرمایا کہ اب تو کیا کرے گا اُسکے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے وہ عرض کرے گا کہ میرے گناہ اسے حوالے فرماؤ اُسکے
اُسکے سر پر رکھینگے اور ہنوز مظلمہ باقی رہے گا یہ کہہ کر جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام وائے اور فرمایا کہ یہی بہت بُرا دن ہے
ایک اس امر کا حاجت ہوگا کہ اس سے اس کا بار عصیان اُتار لیں اس وقت ارحم الراحمین دادخواہ سے یہ فرمائے گا کہ سر اٹھا کر دیکھ
یہ کیا دکھائی دیتا ہے وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار چاندی کے شہر دیکھتا ہوں اور سونے کے مکانات دیکھتا ہوں کہ جو اہل و متہون
پڑے ہوئے ہیں کیا کسی سنجیدگی کی بلک ہیں یا کسی شہید یا صدیق کی حق تعالیٰ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اُسی کی بلک ہیں جو اسکی
ت دے وہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین بھلا اسکی قیمت کون دے سکتا ہے علم الحاکمین ارشاد کرے گا کہ تو دیکھتا ہے وہ عرض کرے گا
رخدایا میں کیونکر دے سکتا ہوں ارشاد ہوگا کہ تو اس طرح دے سکتا ہے کہ اپنے اس بھائی کا گناہ معاف کر دے وہ بے اختیار
کرے گا کہ یا ارحم الراحمین میں نے اس کا گناہ معاف کیا حکم ہوگا کہ اُٹھ اور اس کا ہاتھ پکڑ اور تم دو نوں جنت میں جاؤ یہ کہہ کر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ سے ڈرو اور خلق میں صلح کیا کرو کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کر دے گا
حوالہ حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام عیبوں اور پوشیدہ برائیوں کو چھپائے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی
ماہان میں مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے قیامت کے دن حق تعالیٰ اُسکے گناہوں کو پوشیدہ رکھے گا (تیسرا المومنین حضرت
برصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے میں پکڑتا ہوں خواہ چور ہو خواہ شرابی ہو چاہتا ہوں کہ حق تعالیٰ اُسکے
وفاش کو چھپا دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم نے فقط زبان سے کلمہ پڑھا ہے ابھی تمہارے
ان میں ایمان نہیں آیا لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو ان کی پوشیدہ برائیوں کا تجسس نہ کیا کرو جو شخص کسی مسلمان کا عیب فاش کرتا ہے
حق تعالیٰ اُسکا عیب فاش کرتا ہے تاکہ وہ رسوا ہو اگرچہ گھر کے اندر ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے
پہلے ایک شخص کو لوگوں نے چوری میں پکڑا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تاکہ آپ اُس کا ہاتھ کاٹیں آپ
چہرہ نورانی کا رنگ متغیر ہو گیا لوگوں نے پوچھا کیا رسول اللہ آپ کو اس کام سے کیا کر رہے تھے آپ فرمایا کیوں نہ آئے اپنے
برائیوں کی دشمنی میں میں شیطان کا مددگار کیوں ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ تمہیں بخش دے اور تمہارے گناہ چھپائے اور
مان کرے تو تم بھی لوگوں کے گناہ چھپاؤ کیونکہ جب سلطان کے پاس پہنچو گے تو حد قائم کرنے سے کچھ چارہ نہوگا تیسرا المومنین
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کے واسطے نکلے ایک گھر سے سرود کی آواز آئی آپ چھت پر چڑھ گئے جب
دھڑکن گئے تو ایک مرد کو دیکھا کہ زبڑی کے ساتھ شراب پی رہا ہے کہا اے دشمن خدا تو سمجھا تھا کہ تیرے ایسے گناہ کو حق تعالیٰ
چھپا دے گا اُس نے عرض کی کہ یا امیر المومنین جلدی نہ کیجیے میں نے اگر ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تین گناہ کیے ہیں

تو جب تک رہائی نہ پائے اُسکے ساتھ مدارا کرے اور بالمشافہ سختی اور درستی نہ کرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ **وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ** کے معنی یوں کہے ہیں کہ سلام اور مدارا سے بُرائی کا عوض کرو حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیصد رحبت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا اجازت دو اور یہ شخص اپنی قوم کا بڑا آدمی ہے جب وہ شخص آیا تو آپ نے اس قدر اسکی مراعات فرمائی کہ میں سمجھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اُس کا بڑا مرتبہ ہے جب وہ باہر گیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اُسکو بڑا آدمی بھی فرمایا یا وصف اسکے مراعات کی فرمایا کہ اے عائشہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک وہ آدمی بدتر ہوگا جسکے شر کے خوف سے لوگ اُسکے ساتھ مراعات کرتے ہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ بدگو یوں کی زبان سے اپنی آبروحیں چیز کی بدولت تو بچائے وہ چیز صدقہ ہے حضرت ابوذر دار نے کہا ہے کہ بہت لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم اُنکے سامنے تو ہنستے ہیں لیکن ہمارا دل اُن پر لعنت کرتا ہے۔

ترہو ان حق یہ ہے کہ فقیروں کے ساتھ صحبت اور دوستی رکھے اور امیروں کے پاس بیٹھنے سے حذر کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مُردوں کے پاس نہ بیٹھو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا امیر لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں جہاں کوئی مسکین دیکھتے اُسکے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا مسکین کہنے سے زیادہ کوئی نام پسند نہ تھا حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں دعا کی ہے کہ بارخدا یا جب تک تو مجھے زندہ رکھے مسکین رکھو اور جب مارا چاہے مسکین ہی مارو جب حشر کرے تو مسکینوں کے ساتھ حشر کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بارخدا یا میں تجھے کہاں ڈھونڈھوں فرمایا شکستہ دلوں کے پاس اٹھا رکھو ان حق یہ ہے کہ مسلمانوں کا دل خوش کرنے کو اور اُن کی حاجت روائی کرنے کے لیے کوشش کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کی حاجت روائی کی وہ ایسا ہے کہ گویا تمام عمر اُسے حق تعالیٰ کی خدمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی آنکھ روشن کرے یا قیامت کے دن جھٹلائے اُسکی آنکھ روشن کرے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی دن کو یا رات کو گھڑی بھر کے لیے مسلمان کے کام کے واسطے جاتا ہے تو اُسکا کام نکلے خواہ نہ نکلے مگر اُس جانے والے کے واسطے وہ گھڑی بھر مسجد میں دو مہینے متکلف رہنے سے زیادہ افضل ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص کسی غلگین کو راحت پہونچائے یا کسی مظلوم کو ظلم سے چھڑائے تو حق تعالیٰ اُسے تیرہ مرتبہ مغفرتیں عنایت فرمائے گا اور فرمایا ہے کہ تم اپنے برادر کی یاری کرو وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو گوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ظالم ہو تو کیونکر یاری کریں آپ نے فرمایا کہ اُسے ظلم سے باز رکھنا یہی یاری ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی عبادت اس سے زیادہ مقبول نہیں کہ تو کسی مسلمان کے دل کو خوش کرے اور فرمایا ہے کہ دو خصلتیں ہیں کہ اُن سے زیادہ کوئی گناہ بدتر نہیں شرک کرنا اور لوگوں کو ستانا اور دو خصلتیں ہیں کہ اُن سے زیادہ کوئی عبادت نہیں ایمان لانا اور خلق کو آرام دینا اور فرمایا ہے کہ جسکو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں نہیں ہے حضرت فضیل کو لوگوں نے دیکھا کہ رو رہے تھے پوچھا تم کیوں روتے ہو فرمایا کہ اُن غریب مسلمانوں کے رنج میں چھوٹنے لگے پھر ظلم کیا ہے فردائے قیامت کو اُن سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں ظلم کیا وہ سوہونگے اور انکا کوئی

عذر پیش رفت نہوگا حضرت معروف کرمی نے کہا ہے کہ جو شخص روز تین بار کہے گا اللھم صلی اللھ علیہ وسلم اللھم ارحمہ اُمَّہ مُحَمَّدٍ
اللھم فرج عن اُمَّہ مُحَمَّدٍ صلی اللھ علیہ وسلم اسکا نام ابدالون میں لکھیں گے انیسواں حق یہ ہے کہ جسکے پاس پہونچے بات
کرنے سے قبل پہلے خود سلام کر کے مصافحہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اُسے
جواب نہ دو جب تک پہلے سلام نہ کرے ایک شخص جناب سالت اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام نہ کیا آپ نے فرمایا
باہر جا کر پھر آ اور سلام کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آٹھ برس میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو
آپ نے فرمایا کہ اے انس طہارت پوری کیا کرتا کہ تیری عمر دراز ہو اور جسکے پاس جایا کر پہلے اُسے سلام کیا کرتا کہ تیری نیکیاں زیادہ
ہوں اور جب اپنے گھر میں جایا کرتا تو اپنے لوگوں سے سلام علیک کیا کرتا کہ تیرے گھر میں خیر بہت ہو ایک شخص حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا سلام علیک آپ نے فرمایا کہ اسکے واسطے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دوسرا شخص حاضر ہوا
اور کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ آپ نے فرمایا کہ اسکے واسطے بیس نیکیاں لکھیں گے تیسرا شخص آیا اور اُسے کہا سلام علیک ورحمۃ اللہ و
بؤکاتہ آپ نے فرمایا اسکے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو اور جب
نکلو تو بھی سلام کرو پہلا سلام پچھلے سلام سے افضل نہیں ہے اور فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ستر جہتیں انہیں تقسیم
یکجائی ہیں اُنہتر جہتیں اُسکا حصہ ہوتی ہیں جو اُن دونوں میں زیادہ خندان اور کشادہ رہو ہوتا ہے اور جب دو مسلمان باہم سلام کرتے
ہیں تو ستر جہتیں انہیں ملتی ہیں نوئے جہتیں اُسکا حق ہے جو ابتدا کرتا ہے اور دس اُسکا حق ہے جو جواب دیتا ہے اور بزرگان دین
کے ہاتھ کو بوسہ دینا سنت ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے حضرت انس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب ہم کسی دست کے پاس جائیں تو پشت خم کرین فرمایا
نہیں پھر پوچھا کہ اُسکا ہاتھ چومیں فرمایا نہیں پھر پوچھا مصافحہ کرین فرمایا ہاں لیکن جب غر سے کوئی پھر کر اُسے تو منہ پر بوسہ دینا
اور بغلیکے ہونا سنت ہے مگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سر و قد کھڑے ہونے سے خوش نہوتے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ
نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص میں محبوب نہ تھا آپ کے واسطے ہم سر و قد نہ اٹھتے تھے میں معلوم تھا
کہ آپ اس امر سے ناراض ہوتے ہیں لیکن جہاں یہ عادت ہو گئی ہے وہاں اگر کوئی تعظیم کی واسطے سر و قد اٹھے گا تو کوئی مصلحت نہیں ہے
مگر کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا منع ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کو دوست رکھے کہ لوگ اُسکے
سامنے دست بستہ کھڑے ہوں اور وہ خود ڈٹھیا رہے اُس سے کہہ دو کہ دونوں میں اپنی جگہ ٹھہرا لے بیسواں حق یہ ہے کہ چھینکنے والے
کا جواب دے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات تعلیم فرمائی ہے کہ جسے
چھینک آئے وہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہے اور جو شخص سنے وہ یَرْحَمُکَ اللہ کہے پھر وہ کہے یَرْحَمُکَ اللہ اَللّٰہُمَّ ارحمہ اُمَّہ مُحَمَّدٍ
جب کوئی شخص الحمد للہ نہ کہے گا یہ رکعت اللہ کا مستحق نہ ہو گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز پست کرتے اور منہ پر ہاتھ

رکھ لیتے اگر پانچا نہ پھرے یا پیشاب کرنے میں کسی کو چھینک آئے تو دل میں اچھڑدے کہ حضرت ابراہیم خلی نے کہا ہے کہ اگر زبان سے کیگا تو بھی مضائقہ نہیں ہے حضرت کعب لاجبار نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کیا تو نزدیک ہے جو آہستہ بات کروں یا دور رہے تا پکار کر کہوں ارشاد ہوا کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اُسکا ہنشین ہوں پھر عرض کیا کہ یا الہی میرے بہت حال ہیں مثلاً جنابت اور قضائے حاجت ایسے حال میں تجھے یاد کرنا ہے ادبی ہے ارشاد ہوا کہ ہر حال میں مجھے تو یاد کرو اور کچھ اندیشہ نہ کر اکیسواں حق یہ ہے کہ جسے پچا تبا ہے اُسکی بیماری پُرسی کرے اگرچہ وہ دوست نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے گا بہشت میں جائیگا اور جب عیادت کرے پھر تبا ہے تو شریک ہوتا ہے فرشتے مقرر ہوتے ہیں تاکہ اُسپر شام تک رو رو پڑھیں سنت یہ ہے کہ اپنا ہاتھ بیمار کے ہاتھ یا پیشانی پر رکھے اور احوال پُرسی کرے اور کہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اُحْیِیْکَ یا اللّٰہُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَکَانَ کُنْ لَمْ یَکُنْ لَمْ یَکُنْ اَحَدٌ مِنْ شَیْءٍ مَا یُتَّخَذُ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں بیمار تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار شریف لاکر بھی دعا پڑھی اور بیمار کے واسطے سنت یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے اَنّٰہُ فَرَّجَ کُلَّ شَیْءٍ وَّ قَدْ سَرَّ دَہِیْنِ شَیْءٍ مَا یُتَّخَذُ اور جب کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو کہے کہ میری شریف ہیں آہستہ کہ جب کوئی تبا بیمار ہوتا ہے حق تعالیٰ دو فرشتے اُسپر متعین فرماتا ہے کہ دیکھتے رہیں کہ جب کوئی عیادت کیا تبا ہے تو وہ بیمار شکر کرتا ہے یا تبا ہوتا ہے اگر شکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خیر میری تبا ہے اچھڑدے تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اگر اپنے تبا کے کوئی بیمار ہوگا تو مجھے یاد ہے کہ اس تبا کو یاد دلاؤں گا اور بہشت میں پہنچاؤں گا اور اگر صحت ہو تو یاد دلاؤں گا بیماری کے بدینے اُسکے گناہوں کو بخش دوں گا جو گناہ وہ پہلے نہ کھتا تھا اب اُس سے ہر دو گناہ کا تبا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تبا کے بیٹے بیٹیاں در دہو اپنی چور و کد میں سے کچھ لیکر شہر خریدے اور پر سات کے پانی میں گھو لکر پیہ پیہ شفا پائیگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ شفا دے گا تبا کے پانی کو مبارک و شہد کو شفا اور عورتوں کے صبر کو جو پیشہ ہیں سازگار خوشگوار فرمایا ہے جب بینوں چیزیں باہم ملن گی تو بیشک شفا پائیگا غرض کہ بیمار کا ادب یہ ہے کہ گلہ اور بے صبری نہ کرے اور اُمید رکھے کہ بیماری اُسکے گناہوں کا کفارہ ہوگی اور جب واسطے تود واسطے اگر تبا پر بھروسہ رکھے وہ اپر نہیں اور غیبت کے آواز پہن کہ بیمار کے پاس برتک نہ بیٹھے اور بہت احوال پُرسی نہ کرے اور صحت کی حالت میں اور اُسکی بیماری کے بدب سے اپنے بھین ٹھکین جٹائے اور گھر کے اندر دکانات اور دیواروں کو نہ دیکھے اور جب بیمار کے دروازے پر جائے تو اجازت چاہے اور دروازے کے سامنے نہ کھڑا رہے بلکہ ایک طرف کھڑا ہو اور دروازے کو آہستہ سے کھولے اور یوں نہ پکارے کہ اے غلام جب اندر سے کوئی پوچھے کہ کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں بلکہ اے غلام کہہ دے کہ یہ ہے جان اللہ اور اچھڑدے کہ جو کوئی کسی کا دروازہ کھٹکٹائے وہ یوں ہی عمل میں لائے پانچواں حق جنازہ کے ساتھ جانا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جاتا ہے وہ ایک قیراط اجر پاتا ہے اگر دفن تک کھڑا رہے گا تو دو قیراط اور اسی سے ملے گا اور لے پناہ مانگتا ہوں میں تیرے واسطے اللہ سے ایسا کہ ایک ہے بے نیاز ہے اور ایسا کہ آٹھ سے نہ جتا ہے اور نہ وہ بنا گیا اور میں اُسکے شکر کوئی اُس چیز کی بُرائی سے جو تبا پاتا ہے۔

لے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی عزت اور قدرت سے اور اُس چیز کی بُرائی سے جو میں پاتا ہوں ۱۷۔

فن بنیاز کے ساتھ جلتے کا ادب

یہ روایت مندرجہ ذیل میں کی گئی ہے جیسا کہ سیرت شامی میں لکھا ہے: **اد جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صلحہ کے والدین تشریفین کے مرنے میں ہونیکے باب میں ایک رسالہ تصنیف کیا ہے** ۱۲۔

اور فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا نماز روزہ حج عمرہ جہاد سب افضل ہے اور فرمایا ہے کہ لوگ بہشت کی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے سونگھیں گے مگر فرزند عاق اور قطع رحم کرنا والا آدمی نہ سونگھے گا حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص ماں باپ کی اطاعت نہ کرے میں اُسے نافرمان لکھتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ماں باپ کے نام سے صدقہ دیتا ہے اُس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا اُن دونوں کو بھی ثواب ملتا ہے اور اُس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا ایک شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ مر گئے ہیں مجھ پر اُن کا کیا حق ہے جو ادا کروں فرمایا اُن کے واسطے ناز پڑھ اور مغفرت مانگ اور اُن کا عہد اور وصیت بجالائے دوستوں کی تکریم کر اُن کے عزیزوں کے ساتھ احسان کر اور فرمایا ہے کہ ماں کا حق باپ کے حق سے دونوں کے فرزندوں کے حقوق ایک شخص نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اُسے عرض کی کہ وہ تو مر گئے فرمایا فرزند کے ساتھ احسان کر کہ جیسا باپ کا حق ہے ویسا ہی فرزند کا بھی حق ہے فرزند کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بد خوئی کے سبب اُسے عاق اور نافرمان نہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے باپ پر رحمت کرے جو اپنے بیٹے کو نافرمانی پر نہ لائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کا جب رات دن کا ہو گا عقیقہ کرو اور نام رکھو اور پاک کرو جب چھ برس کا ہو ادب سکھاؤ جب نو برس کا ہو تو اُس کا بچھو ناجدا کرو دو اور تیرہ برس کی عمر میں نماز کے واسطے مارو جب سولہ برس کا ہو اُس کا نکاح کرو دو اور اُس کا ہاتھ پکڑ کر کہدو کہ میں نے تجھے ادب سکھا دیا تیری تربیت کر دی تیرا نکاح کر دیا اب خدا کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فتنے سے اور عقبیٰ میں تیرے عذاب سے اور فرزندوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اُن کے درمیان داد و دہش اور پیار اور سب بھلائیوں میں مساوات رکھے اور چھوٹے بچے کو پیار کرنا اور بوسہ دینا سنت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بوسہ دیتے تھے اقرع بن حابس نے کہا کہ میرے دل اُن کے ہین میں نے کبھی کیسے بھی بوسہ نہیں دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہ کرے گا اُسے خدا کی رحمت نازل نہ ہوگی ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے حضرت امام حسن علیہ السلام گر پڑے فوراً آپ نے منبر سے اُتر کر اٹھایا اور یہیت پڑھی اِنَّمَا اُمُّوْا لکُمْ وَاَوَّلَادُکُمْ فِئْتَةٌ اِکْرَامٌ رَّبِّہُمْ رَسُوْلٌ مَّقْبُوْلٌ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہاں پڑھتے تھے جب سجدے میں گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی گردن مبارک پر پاؤں رکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا توقف فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھے کہ شاید وحی آئی ہے اس واسطے آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سجدے میں وحی نازل ہوتی تھی آپ نے فرمایا نہیں جی نہیں نے مجھے اپنا اُونٹ بنایا تھا میں نے چاہا کہ اُسے جدا نہ کروں غرض کہ فرزندوں کے حق کے نسبت ماں باپ کے حق ادا کرنے کی بڑی تاکید ہے اس واسطے کہ اُن کی تعظیم فرزندوں پر واجب ہے حق تعالیٰ نے اُن کی تعظیم کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور فرمایا وَتَنْحٰی سَبْکَہٗ الْاَکْبَرُ وَالْاِیَّاتُ وَالْبَالُو الْکَرِیْمُ اِنَّا اور اُن کے حق کی عظمت کے سبب سے دو چیزیں واجب ہوئی ہیں

۱۔ چھوٹے بچے کو پیار کرنا اور بوسہ دینا سنت ہے ۲۔ اور حکم کیا تیرے پروردگار نے یہ کہ تیرے عبادت کرو مگر اُن کی اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ۱۲۔

حق ماں کا حق باپ کے حق سے دونوں ہے ۱۱۔

حق چھوٹے بچے کو پیار کرنا اور بوسہ دینا سنت ہے ۱۲۔

ایک کہ اکثر علماء اس بات پر ہیں کہ کھانا مشتبہ ہو حرام محض نہ ہو اور ان باپ فرزند سے کہیں کہ تو اُس کو کھائے تو اُن کی اطاعت کرے اور کھائے اس واسطے کہ اُن کی خوشی بہت ضرور ہے دوسرے یہ کہ اُن کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ کرنا چاہیے مگر یہ کہ سفر فرض ہو گیا ہو جیسے ناز و روزہ کا علم سیکھنے کے واسطے سفر ہو بشرطیکہ اُس جگہ اور کوئی فقیہ موجود نہ ہو اور صحیح یہ ہے کہ ان باپ کی اجازت صحیح اسلام کے واسطے جانا چاہیے اس واسطے کہ اُس میں تاخیر کرنا درست ہے گو کہ اصل میں وہ فرض ہے ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوا اور جہاد کو جانے کی اجازت چاہی آپ نے استفسار فرمایا کہ تیری ماں ہے اُس نے عرض کی کہ ہاں ہے آپ نے فرمایا تو اُس کے پاس بیٹھ کہ تیری جنت اُس کے قدموں کے نیچے ہے اور ایک شخص میں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں جانے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہیں اُس نے عرض کی جی ہاں ہیں آپ نے فرمایا تو جا پہلے اُسے اجازت مانگ اگر وہ اجازت نہ دیں تو اُن کی اطاعت کر اس واسطے کہ توحید کے بعد حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی قربت اور عبادت اس سے بہتر نہیں ہے اے عزیز جان تو کہ بڑے بھائی کا حق باپ کے حق کے قریب قریب ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر نوٹڈی غلاموں کے حقوق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوٹڈی غلاموں کے حق میں تم خدا سے ڈرو جو تم کھاتے ہو اُنھیں کھلاؤ جو تم پہنتے ہو اُنھیں پہناؤ ایسا مشکل کام نہ کہ جو یہ نہ کر سکیں اگر کام کے ہیں تو اُنھیں رکھو نہیں تو بیچ ڈالو اور خدا کے بندوں کو اذیت میں نہ رکھو اس واسطے کہ خدا نے اُن کو تمھارے نوٹڈی و غلام اور زیر دست کر دیا ہے اگر چاہتا تو تم کو اُن کا زیر دست کر دیتا کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک دن میں کسے بار نوٹڈی غلاموں کا قصور معاف کرین فرمایا ستر بار احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے بردباری کس سے سیکھی ہے کہا قیس بن عامر سے اس واسطے کہ اُن کی نوٹڈی بکری کا بچہ بھنا ہوا ہے کی سچ میں لگا ہوا لاتی تھی اتفاقاً اُس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اُنکے بیٹے پر گر ا وہ مر گیا نوٹڈی ڈر کے مارے بیوٹس ہو گئی اُنھوں نے کہا سنبھل تیرا کچھ قصور نہیں اور تجھے میں نے خدا کی راہ میں زاکیا حضرت عون بن عبدلہ جب اپنے غلام سے نا فرمانی دیکھتے تو کہتے کہ تو نے بھی اپنے آقا کی وہی عادت اختیار کی ہے جس طرح تیرا آقا اپنے مالک کا گناہ کرتا ہے اُسی طرح تو بھی اپنے آقا کا گناہ کرتا ہے حضرت ابوسعود انصاری ایک غلام کو مارتے تھے آواز سنی کہ کسی شخص نے کہا یا ابوسعود یہ اسطرح بھروسہ قبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرمانے لگے کہ جتنی قدرت تو اس غلام پر رکھتا ہے اُس سے زیادہ حق تعالیٰ تجھ پر قدرت رکھتا ہے نوٹڈی غلام کا حق یہ ہے کہ اُنھیں روٹی سالن اور کپڑے سے محروم نہ رکھے اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور سمجھے کہ وہ بھی میرے مانند آدمی ہیں وہ اگرچہ کچھ خطا کرے تو آقا خود جو خدا کا گناہ کرتا ہے اُسے سوچے اور یاد کرے اور جب غصہ آئے تو احکام الٰہی کی جو قدرت اُس پر رکھتا ہے اُس قدرت کا خیال کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زیر دست مانے سچ اور محنت کھینچ کر اُسے واسطے کھانا تیار کیا اور اُسے محنت سے بچایا تو چاہیے کہ اُس زیر دست کو اپنے ساتھ بٹھائے اُس کے ساتھ کھائے اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایک رقمہ روغن میں ڈبو کر اپنے ہاتھ سے اُسکے منہ میں دے دے اور کہے کہ یہ نوالہ کھائے

چھٹی اصل داب عزت کے بیان میں

آئے عزیز از جان اس بات کو جان کہ اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ عزت یعنی گوشہ گیری بہتر ہے یا مخالطت یعنی بندگانِ خدا سے ملے جلے رہنا حضرت سفیان ثوری اور ابراہیم ادرہم اور داؤد طائی اور فضیل عیاض اور ابراہیم خواص اور یوسف سابط اور حذیفہ عرشی اور بشر حافی رحمہم اللہ تعالیٰ اور اکثر بزرگوں اور متقیوں کا مذہب یہ ہے کہ عزت اور گوشہ گیری لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے سے بہتر ہے اور علماء کا ظاہر کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ مخالطت اور ملے جلے رہنا افضل ہے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزت میں سے اپنا حصہ نگاہ رکھو اور حضرت ابن سیرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عزت عبادت ہے ایک شخص نے حضرت داؤد طائی سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور موت کے وقت تک دکھول اور لوگوں سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ریت میں لکھا ہے کہ آدمی نے جب قناعت کی ہے پرواہ ہو گیا جب خلق سے گوشہ گیر ہو اسلامی پائی جب خواہش کو پاؤں کے نیچے مل ڈالا آزاد ہو گیا جب حسد سے دست بردار ہوا اسکی مرگت ظاہر ہو گئی جب چندے صبر کیا ہمیشہ کے واسطے برخورداری پائی حضرت وہب ابن الورد رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میں نہ تو خاموشی میں نہ ایک گوشہ گیری میں ہے حضرت ربیع ابن خثیم اور ابراہیم غسی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم سیکھو اور لوگوں سے گوشہ گیری اختیار کر حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں کی زیارت اور پیاروں کی عیادت اور جنازہ کی ہمدای کو جایا کرتے تھے پھر ایک ایک امر سے دست بردار ہو کر گوشہ گیر ہو گئے حضرت فضیل رحمہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اُس شخص کا بڑا احسان مانوں جو میری طرف سے گزرسے اور سلام نہ کرے اور میں جب بیمار ہوں تو میری عیادت کو نہ آئے حضرت سعد بن ابی وقاص اور سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اکابر صحابہؓ میں سے تھے مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے اُسے عقیق کہتے ہیں وہیں رہتے تھے کسی کام کو جمع میں نہ آتے حتیٰ کہ اُسی جگہ انتقال فرمایا ایک امیر نے حضرت حاتم امم رحمہم اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کچھ حاجت ہے کہا ان سے پوچھا کیا ہے کہا یہ حاجت ہے کہ نہ تو مجھے دیکھ نہ میں تجھے دیکھوں ایک شخص نے حضرت سہیل تستری رحمہم اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں صحبت رہا کرے فرمایا کہ ہم میں جب ایک شخص مر جائیگا تو دوسرے کے ساتھ صحبت رکھے گا کہا خدا کے ساتھ فرمایا اب بھی خدا ہی کے ساتھ صحبت رکھنا چاہیے آئے عزیز از جان تو کہ اس مسئلہ میں ویسا خلافت ہے جیسا کہ نکاح میں کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے حال کے موافق حکم بھی بدلتا رہتا ہے اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اُسے گوشہ گیری بہتر ہے اور کوئی ایسا ہے کہ اُسے مخالطت بہتر ہے اور جب تک عزت کے فوائد اور رفاقت کی تفصیل نہ کی جائے گی تب تک یہ حکم نہ معلوم ہوگا عزت یعنی گوشہ گیری سے کہ فوائد آئے عزیز از جان تو کہ عزت میں چھ فائدے ہیں پہلا فائدہ ذکر اور فکر کی فراغت ہے اس واسطے کہ خدا کا ذکر کرنا اور اُنکی عجیب تصفیوں اور زین آسمان کی ملکوتوں میں فکر کرنا اور دنیا و آخرت میں خدا کے اسرار پہنچانا بزرگترین عبادت ہے

بلکہ بزرگترین درجات یہ امر ہے کہ آدمی اپنے تئیں بالکل ذکر خدا میں ڈبو دے تاکہ ماسوائے اللہ سے بچر ہو جائے اور اپنی بھی خبر نہ رکھے خدا کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے اور یہ خلوت اور عزالت کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا اس واسطے کہ جو چیز خدا کے سوا ہے وہ خدا سے پھیرنے والی ہے خصوصاً اُن شخص کو جو یہ قوت نہیں رکھتا کہ خلق میں رہ کر با خدا رہے اور خلق سے جدا رہے جیسے انبیاء علیہم السلام رہتے تھے اس واسطے تھا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والتنا نے اپنے کام کی ابتداء میں عزالت اختیار فرمائی اور کوہ حرا پر چلے گئے اور خلق سے قطع تعلق کیا یہاں تک کہ نور نبوت نے قوت پکڑی اور اس مرتبہ پر پہنچ گئے کہ بدن سے خلق میں تھے اور دل سے خدا کے ساتھ اور فرمایا ہے کہ اگر کیوں میں اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن خدا کی محبت نے اور کسی محبت کی گنجائش ہی نہیں باقی رکھی حالانکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ محبت ہے تعجب نہیں کہ اولیاء بھی اس درجہ کو پہنچ جائیں حضرت سہیل تسری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیس برس ہوئے میں خدا کے ساتھ بائیں کرتا ہوں اور لوگ جانتے ہیں کہ خلق کے ساتھ کلام کرتا ہوں اور یہ امر کچھ محال نہیں اس واسطے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا عشق اس قدر غالب ہو جائے کہ وہ لوگوں میں ہو اور اپنے معشوق کے ساتھ بدل مشغول ہونے کے سبب کسی کی بات نہ سنے اور لوگوں کو نہ دیکھے لیکن ہر ایک کو اس بات پر غرہ نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں رہنے کے سبب سے پروردگار کی سرکار سراپا انوار سے محروم ہو جاتے ہیں ایک شخص نے کسی راہب سے کہا کہ تمہاری میں صبر کرنا بڑا کام ہے اُسے کہا میں تمہا نہیں ہوں خدا کا ہنشین ہوں جب اُس سے راز کہا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو توریت پڑھتا ہوں لوگوں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ گوشہ گیروں نے عزالت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے جواب دیا کہ خدا کے ساتھ اُنس پایا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے ہمیشہ ستون کے پیچھے رہتا ہے فرمایا وہ جب حاضر ہو تو مجھے خبر کرنا لوگوں نے اُنہیں خبر کی وہ اُس شخص کے سامنے گئے اور فرمایا کہ اے شخص تو ہمیشہ اکیلا بیٹھا رہتا ہے خلق کے ساتھ کیوں نہیں ملتا کہا ایک بڑا کام مجھ پڑا ہے اُسے خلق سے جدا کر دیا ہے فرمایا کہ تو حسن کے پاس کیوں نہیں جاتا اور اس کی بات کیوں نہیں سنتا کہا اُس کام نے حسن اور تمام لوگوں سے مجھے باز رکھا ہے پوچھا کہ وہ کیا کام ہے کہا کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ حق سبحانہ تعالیٰ مجھے نعمت زدے اور میں گناہ نہ کروں اُس کی نعمت کا شکر اور اپنے گناہ سے استغفار کیا کرتا ہوں نہ حسن کے ساتھ مشغول ہوتا ہوں نہ لوگوں کے ساتھ بس حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنی جگہ سے نہ اٹھ اس واسطے کہ تو حسن سے زیادہ فقیہ ہے حضرت ہرم ابن جہان حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے حضرت اویس نے پوچھا کہ کس کام کو آئے ہو کہا اس واسطے آیا ہوں تاکہ تم سے آسائش پاؤں حضرت اویس نے کہا کہ میں ہرگز نہیں جانتا کہ کوئی شخص خدا کو جانتا ہو اور پھر دوسرے سے آسائش لے حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی پیدا ہوتی ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے اپنے جی میں کہتا ہوں کہ صبح تک خدا کے ساتھ خلوت میں بیٹھوں گا جب دن کی روشنی پیدا ہوتی ہے تو میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے اپنے جی میں کہتا ہوں کہ لوگ مجھے اب خدا سے باز رکھیں گے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص مخلوقات کے ساتھ بائیں کرنے سے خدا کے ساتھ مناجات کے ذریعہ سے بائیں کر نیو زیادہ دوست نہیں رکھتا ہے اُس کا علم

بہت تھوڑا ہے اور اُس کا دل اندھ ہے اور اُس کی مرضائع ہے کسی حکیم نے کہا ہے کہ جس کسی کو یہ خواہش ہو کہ کسی کو دیکھوں اور اُس سے بات کروں تو یہ اُس کا نقصان ہے کہ جو چاہیے اُس سے اُس کا دل خالی ہے اور خارج سے مدد چاہتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کو لوگوں کے ساتھ اُنس ہے وہ مفلسوں میں سے ہے پس اے عزیز تو ان سب اقوال اور روایات سے یہ جان لے کہ جس کسی کو بات کی قدرت ہو کہ ہمیشہ ذکر کرنے سے حق تعالیٰ کے ساتھ اُنس پیدا کرے یا ہمیشہ فکر کرنے سے اُس کے جلال و جمال کی معرفت کا علم حاصل کرے تو یہ امر اُن سب عبادتوں سے افضل ہے جو خلق خدا سے علائقہ رکھتی ہیں اس واسطے کہ عبادتوں کی غایت یہ ہے کہ جو کوئی اُس جہان میں جائے تو حق تعالیٰ کی محبت اُس پر غالب ہو اور اُنس و محبت ذکر کی بدولت کامل ہوتی ہے اور محبت ثمرہ معرفت ہے اور معرفت ثمرہ فکر اور یہ سب باتیں خلوت سے بن پڑتی ہیں و و سرفائدہ یہ ہے کہ عزالت یعنی گوشہ گیری کی بدولت کثرتِ معصیت سے آدمی بچتا ہے چار گناہ ہیں کہ مخالطت یعنی باہم مل جلے رہنے میں ہر ایک اُن سے نہیں بچتا ایک عیب کرنا یا عیب سننا اور یہ گناہ دین کی تباہی ہے دوسرا امر بالمعروف و نہی منکر اس واسطے کہ آدمی اگر خاموش رہے گا تو فاسق اور عاصی ہو جائے گا اور اگر ناراض ہو گا تو وحشت اور خصومت میں پڑ جائے گا تیسرا ریا اور نفاق ہے کہ مخالطت میں یہ لازم ہے اس واسطے کہ اگر خلق کے ساتھ مدارائے ریا کیا تو وہ ستائے گی اور اگر مدارائے ریا کرے گا تو ریا میں پڑے گا کیونکہ نفاق اور ریا کو مدار سے جدا کرنا نہایت مشکل ہے اور اگر دو دشمنوں سے کلام کرے گا اور ہر ایک کے موافق بات کرے گا تو یہ نفاق ہے اور اگر ایسا نہ کرے گا تو انکی دشمنی سے نجات نہ ملے گی اور ادنیٰ سی بات یہ ہے کہ جسے دیکھیں گے اُس سے کہے گا کہ میں ہمیشہ تمہارا مشتاق رہتا ہوں اور اکثر یہ بات جھوٹ ہوتی ہے اگر ایسا نہ کہے تو لوگ اُس سے متوثر ہونگے اور اگر اُس کے ساتھ تو بھی کہے گا تو نفاق اور جھوٹ ہو گا اور ادنیٰ بات یہ ہے کہ ظاہر میں ہر ایک سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیسے ہو اور تمہارے لوگوں کا کیا حال ہے اور باطن میں اس خیال سے فارغ البال ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہیں تو یہ تیرا نفاق ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ باہر جاتا ہے اور کسی سے کام رکھتا ہے اور نفاق کی راہ سے اُسکی آدمیت اتنی بیان کرتا ہے اور اس قدر تعریف کرتا ہے کہ دین اُس کے سر پر رکھ کر ناکام خدا کو خفا کر کے اپنے گھر ناکام پھر آتا ہے حضرت سری سقطی قدس سرہ نے کہا ہے کہ جب کوئی بھائی میرے پاس آئے اور میں اپنی ڈاڑھی کے بال سیدھے کرنے کو ہاتھ پھیرون تو اُس کا خوف ہے کہ میرا نام منافقوں کے دفتر میں لکھ لیں حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیٹھے تھے ایک شخص اُن کے پاس گیا پوچھا تو کیوں آیا ہے کہا آپ کے دیدار سے آسائش اور موافقت لینے کو فرمایا قسم خدا کی یہ بات وحشت اور پگھلاؤ سے بہت نزدیک ہے تو نہیں آیا ہے مگر اس واسطے کہ تو میری جھوٹی تعریف کرے اور میں تیری توجہ سے جھوٹا بولے اور میں تجھ سے تو یہاں سے منافق ہو کر جائے یا میں منافق ہو کر اٹھوں اسی طرح جو شخص ایسی باتوں سے پرہیز کر سکتا ہے وہ اگر مخالطت کرے گا تو کچھ نقصان نہیں ہے اگلے بزرگ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو دنیا کا حال نہ پوچھتے دین کا حال پوچھتے حاتم اہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حامد لفاق سے پوچھا کیسے ہو کہا سلامت ہوں اور یہاں فیت ہوں حاتم نے کہا صراط پر گزرنے کے بعد تو سلامت ہو گا اور حبت میں داخل ہو چکنے کے بعد یہاں فیت ہو گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ جب پوچھتے کہ آپ کیسے ہیں تو فرماتے ہیں میں میرا فائدہ ہے اُس پر قابض نہیں ہوں اور جس چیز میں میرا

نقصان ہے اُسکے دفع کرنے پر قادر نہیں ہوں میں اپنے کام کے گرد ہوں اور میرا کام دوسرے کے ہاتھ ہے کوئی محتاج مجھے زیادہ
 محتاج اور بیچارہ نہیں ہے جب حضرت بیچ ابن شمیم رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھتے کہ کیسے ہو تو جواب دیتے کہ ضعیف اور گنہگار ہوں
 اپنی روزی کھاتا ہوں اپنی موت کا امیدوار ہوں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگ پوچھتے کہ کیسے ہو تو فرماتے اگر
 دوزخ سے اُمین ہو جاؤں تو خیر ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ جب پوچھتے کہ کیسے ہو تو فرماتے کہ وہ شخص کیسا
 ہوگا جو صبح کو یہ نہ جانے کہ شام تک چھوٹا یا نہیں اور شام کو یہ نہ جانے کہ صبح تک جیون گا یا نہیں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ
 سے لوگ جب پوچھتے کہ کیسے ہو تو فرماتے وہ شخص کیسا ہو جسکی عمر تو گھٹتی جاتی ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں کسی حکیم سے لوگوں نے
 پوچھا کیسے ہو کہا ایسا ہوں کہ خدا کی دی روزی کھاتا ہوں اور اُسکے دشمن رلیں کا حکم سجالاتا ہوں حضرت محمد بن واسع رحمہ اللہ
 تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کیسے ہو کہا وہ شخص کیسا ہوگا آرزو میں ہوگا کہ ایک منزل روز آخرت سے نزدیک ہوتا جاتا ہے خدا تعالیٰ
 رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کیسے ہو کہا اس آرزو میں رہتا ہوں کہ ایک دن عافیت سے ہوں کہ ایک عافیت سے نہیں
 ہو فرمایا عافیت سے وہ ہو جو گناہ نہ کرتا ہو ایک بزرگ سے موت کے وقت لوگوں نے پوچھا کیسے ہو کہا اُس کا حال کیسا ہوتا
 ہے جو سفر دور دراز کو ہے زاور راہ جاتا ہے اور اندھیری قبر میں بے مونس جاتا ہے اور پادشاہ راول کے سامنے بے حجت
 دلیل جاتا ہے حضرت حسان ابن سنان رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ہو فرمایا اُس شخص کا کیسا حال ہوتا ہے جسے
 یہ امر ضرور ہے کہ سب سے پہلے اٹھائیں اور حساب کرنا چاہیں حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھا کہ کیسا ہے
 عرض کی اُسکا حال کیسا ہوتا ہے جو پانسو درم کا قرض دار ہو اور اہل و عیال کے واسطے کچھ نہ رکھتا ہے حضرت ابن سیرین نے پوچھا
 تشریف لائے اور ہزار درم لیجا کر اُسے عنایت فرمائے اور فرمایا پانسو درم سے قرض واکرا اور پانسو درم عیال کے نفقہ میں سے اور
 اب میں نے عہد کیا کسی سے نہ پوچھو گناہ تو کیسا ہے حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ امر اسواسطے کہا کہ اس بات سے ڈر
 کہ اگر اُسکی غفاری نہ کرو گناہ تو پوچھنا نفاق ہوگا بزرگوں نے کہا ہے کہ بیٹے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو
 ہرگز سلام نہ کرتے اور ایک دوسرے سے اگر حکم کرتا تو جو کچھ موجود ہوتا نہیں نہ کرتے اب آپ لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے
 ملتے ہیں اور گھر کی مرغی تک کا احوال پوچھتے ہیں اگر ایک دوسرے سے ایک درم بھی گستاخانہ ملاپ آوے تو نہیں کے سوا اور
 کچھ نہ آئے یہ امر نفاق ہے پس جب خلق کی کیفیت ہے تو جو کوئی اُس سے مخالفت کرے گا اگر اُسکی موافقت کرے گا تو اُس
 مذاق اور چھوٹ میں شریک ہوگا اور اگر مخالفت کرے گا تو اُسکو دشمن بنائے گا اور خود سنگدل کہ اُسکے گناہ کی قیمت
 کہ بیشک اُسکا دین اس کے سبب سے اسکا دین اُسکے باعث سے خراب جائیگا چھوٹا گناہ جو باہم ملتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے لازم آتا ہے
 یہ ہے کہ تو چھوٹے پاس بیٹھے گا اُسکی خود تہذیب سرائت کرے گی اور تجھے خبر بھی نہ ہوگی تیری طبیعت ہوگی کہ تو اس طرح
 نہ چڑھے گا کہ تجھے کچھ خبر نہ ہو اگر اہل غفلت کے پاس نشست ہوگی تو اُسکی بوسہ سے گناہ ہونے لگے گا اور اگر اُسکی اسواسطے
 کہ دنیا داروں کو دیکھے گا اُسکی طبع و نیرو دیکھے گا ویسی باتیں تہذیب میں پیدا ہوگی اور جو شخص اہل غفلت سے

انکار رکھتا ہو مگر جب کثرت سے دیکھے گا تو فسق اُسکی نگاہ میں آسان اور ذرا سی بات معلوم ہوگا لوگ جب کسی گناہ کو اکثر دیکھتے ہیں تو اُنکے دلوں سے اُس گناہ کا انکار جاتا رہتا ہے اسی سبب سے کسی عالم کو اگر ریشمی لباس پہنے دیکھتے ہیں تو سب کے دل اُس سے انکار کرتے ہیں اور اگر یہ عالم تمام دن غیبت میں مشغول رہے تو شاید کسی کے دل میں بھی انکار نہ پیدا ہو حالانکہ غیبت کرنا ریشمی کپڑا پہننے سے بدتر ہے بلکہ زنا کرنے سے بھی سخت تر ہے مگر چونکہ غیبت کو بہت دیکھا جاتا ہے تو اُسکی بُرائی دلوں سے جاتی رہی ہے بلکہ جسطرح صحابہ اور بزرگوں کا حال سننا مفید ہوتا ہے اسی طرح اہل غفلت کا حال سننا نقصان کرتا ہے اور بزرگوں کے ذکر کے وقت حجت نازل ہوتی ہے حضرت شریف میں آیا ہے کہ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ نَزْلَ رَحْمَتِ كَايَ سَبَبِہِ کہ بزرگوں کا حال سنکر دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بہت کم ہو جاتی ہے اسی طرح اہل غفلت کے ذکر کے وقت لعنت برتی ہے اس واسطے کہ غفلت اور دنیا کی رغبت سبب لعنت ہے جب اُنکا ذکر لعنت کا باعث ہوتا ہے تو اُنکا دیدار بہت بڑھ کر ہوگا اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم میل جول کے بارہ میں فرمایا ہے کہ بُرا ہنشین اُمار کے مثل ہے کہ اُسکی دکان پر بیٹھنے سے اگر کپڑا نہ جلے گا مگر دھواں تو لگے گا اور نیک ہنشین کی مثل عطر فروش کی ایسی ہے پاس بیٹھنے سے اگر چہ وہ مشک تجھے نہ دے گا مگر خوشبو تو تجھ میں آجائے گی پس اُسے عزیز جان تو کہ بُس کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے نیک کے پاس بیٹھنا افضل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے تو جس کسی کے پاس بیٹھنا تجھ سے دنیا چھڑائے اور خدا کی طرف بلائے اُس سے باہم میل جول کرنا بہت خفیت ہے تو اُسکا ملازم رہ اور جسکا حال اُسکے خلاف ہو اُس سے دور رہ خصوصاً اُس عالم سے جو دنیا کا حرص ہو اور جسکا فضل قول کے مطابق نہ ہو کہ وہ زہر قاتل ہے اور ایمان کی عزت اور حرمت صاف دل سے نکال دیتا ہو اُسکی کہ آدمی اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر ایمانداری کی کچھ اہل ہوتی تو یہ عالم ایمانداری کے واسطے اولیٰ ہوتا آئیے کہ اگر کوئی نوزینہ کا طباق اپنے سامنے رکھے ہوئے بڑے لالچ سے کھاتا ہو اور چلاتا ہو کہ اے مسلمانو اس سے دور رہو کہ یہ زہر ہے تو اُسکی بات کوئی باور نہ کرے گا اور کھانے میں اُسکا دلیری کرنا اس بات کی دلیل ہو جائیگی کہ ایمان ہرگز زہر نہیں ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ حرام کھانے اور گناہ کرنے پر دلیر نہیں ہوتے جب سنتے ہیں کہ عالم یہ کام کرتا ہے تو دلیر ہو جاتے ہیں اسی سبب عالم کی خطابیہ کرنا حرام ہوئی اور حرام ہونے کے دو سبب ہیں ایک یہ کہ غیبت ہے دوسرا یہ کہ لوگ سکر اُس خطا پر دلیر ہو جائینگے عالم کے فعل کو دلیل کر کے اُسکی پیروی کرینگے اور شیطان اُن کی مدد کو اُٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تو بھی یہ خطا کر تو ظلمت عالم سے زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہے عوام کو لازم ہے کہ جب کسی عالم سے کوئی خطا دیکھیں تو دو چیزوں کا خیال کریں ایک تو یہ امر جانیں کہ عالم اگر کوئی خطا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اُسکا علم اُس خطا کا کفارہ ہو جائے اس واسطے کہ علم بڑا شفیق ہے اور عوام کو چونکہ علم نہیں ہے تو وہ اگر عمل نہ کرے گا تو کاہے پر پھروسا کرے گا دوسرے اس بات کا خیال کرے کہ عالم کا یہ جاننا کہ حرام کا مال کھانا درست نہیں ہے ایسا ہے جیسا عوام کا یہ جاننا کہ شراب اور زنا درست نہیں ہے تو اس باب میں کہ شراب پینا اور زنا کرنا نہ چاہیے ہر شخص عالم ہے اور عوام کا شراب پینا کچھ دلیل نہیں ہے کہ اُسے دیکھ کر اور کوئی بھی شراب پینے لگے عالم کے حرام کھانے کا بھی یہی حال ہے اور حرام خوری پر اکثر وہی لوگ دلیر ہوئے ہیں

جو فقط نام کو عالم ہیں اور علم کی حقیقت سے غافل ہیں یا عالم لوگ بظاہر جو بڑا کام کرتے ہیں اُس کا کوئی عذر یا تاویل جانتے ہوں کہ اُس عذر اور تاویل کو عوام نہیں سمجھ سکتے تو عوام کو چاہیے کہ عالم کی خطا کو اس نظر سے دیکھتے تاکہ تباہ نہ ہو حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہما السلام کا قصہ کہ حضرت خضر نے نشتی میں سوراخ کر دیا اور حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا قرآن شریف میں اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے غرض کہ زمانہ ایسا ہے کہ اکثر خلق کی صحبت نقصان تصور ہے تو عزالت اور گوشہ گیری اکثر لوگوں کو اولیٰ ہے تیسرا فائدہ عزالت یعنی گوشہ گیری کا یہ ہے کہ کوئی شہر خصوصاً اور فتنہ اور تعصب سے خالی نہیں ہے اور جسے گوشہ اختیار کیا وہ فتنہ سے چھوٹا اور جب باہم ملا جلا تو اُس کا دین معرض خطر میں پڑا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توجب لوگوں کو دیکھئے کہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر باہر نکلتے ہیں تو گھر کے اندر بیٹھ رہ اور زبان کو سنبھال جو کچھ جانتا ہو جو کچھ نہ جانتا ہو اُسے چھوڑ خاص اپنے کام میں مشغول ہو اور وں کے کام سے دستبردار ہو جا حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ آدمی کا دین سلامت نہ رہے گا مگر یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک کھوہ سے دوسری کھوہ میں بھاگے گا جس طرح رو باہ اپنے تین خلق سے چھپاتی پھرتی ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ زمانہ کب آئے گا فرمایا جبکہ روزی بے گناہ نہ لے اُس وقت خلق سے دور دور رہنا حلال ہوگا لوگوں نے عرض کی کہ کیونکر یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں حجاج کا حکم فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ اُس وقت آدمی اپنے مان باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا وہ اگر مر گئے ہوں تو جو رولڑکے کے ہاتھوں وہ بھی اگر نہ ہوں تو عزیزوں کے ہاتھوں لوگوں نے عرض کی کہ کیونکر یا رسول اللہ فرمایا کہ اُسے تنگدستی اور محتاجی کی وجہ سے ملامت کرینگے اور جس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اُس سے مانگین گے یہاں تک کہ وہ خود ہلاک ہو جائے اور یہ حدیث اگرچہ خلق سے دور رہنے کے بارہ میں ہے لیکن عزالت اور گوشہ گیری بھی اس سے معلوم ہوتی ہے اور یہ زمانہ جبکہ خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہمارے زمانہ سے بہت پہلے آچکا ہے حضرت سقیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں کہتے تھے وَاللّٰہِ لَقَدْ خَلَّتِ الْغُرُوبَةُ یعنی قسم ہے خدا کی کہ اب خلق سے دور رہنا حلال ہو گیا ہے چوتھا فائدہ عزالت یعنی گوشہ گیری کا یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے شر سے نجات پاتا ہے اور آسودہ رہتا ہے اس واسطے کہ جب تک لوگوں میں رہے گا تو انکی غیبت اور بدگمانی کے رنج سے نہ بچے گا اور طمع محال سے نہ چھوٹے گا اور اس بات سے خالی نہ رہے گا کہ لوگ اُس سے کوئی کام دیکھیں کہ انکی عقل میں آئے اور اُس پر زبان دراز کریں اگر آدمی چاہے کہ سب لوگوں کے حقوق مثلاً تعزیت اور نہنیت اور ممانذاری کرنے میں مصروف ہو تو اُسکے تمام اوقات اسی میں صرف ہونگے اور اپنے ضروری کام میں نہ مشغول ہو سکے گا اور اگر بعضوں کی تخصیص کرے گا تو اور لوگ متوجش اور خفا ہوں گے اور اُسے رنج دین گے اور جب گوشہ اختیار کرے گا تو سب سے نجات پائے گا اور سب خوش رہیں گے ایک بزرگ ہمیشہ یا قبرستان میں رہتے یا کتاب دیکھا کرتے اور اکیلے رہا کرتے لوگوں نے پوچھا آپ کیونکر ایسا کرتے ہیں کہا میں نے تنہائی سے زیادہ کسی حال میں امن اور سلامتی نہیں دیکھی اور قبر سے زیادہ کوئی تاصح اور کتاب سے زیادہ کوئی مونس نہیں دیکھا

حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ولیوں میں سے تھے انھوں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کچھ کو جاتے ہو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں حضرت نے بھیجی کہ جواب دیا کہ ممان رکھو تاکہ حق تعالیٰ کے شہر میں زندگی بسر کریں شاید تم ہم باہم رہیں تو ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات دیکھیں کہ ایک دوسرے کو دشمن بنائیں اور یہ بھی عزت کے فائدہ میں سے ایک فائدہ ہے کہ عورت کا پردہ برقرار رہتا ہے اور باطن کا حال نہیں کھلتا اس واسطے کہ ممکن ہے کہ کسی کی جو بات نہ دیکھی ہے وہ بھی ہے وہ کھل جائے پانچواں فائدہ عزت یعنی گوشہ گیری کا یہ ہے کہ لوگوں کی طمع اُس سے اور اُسکی طمع لوگوں سے منقطع ہو جاتی ہے اور اُن دو طمعوں سے بہت رنج اور گناہ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جب دنیا داروں کو دیکھے گا تو دنیا کی حرص اُس میں پیدا ہوگی اور طمع حرص کی تابع ہے اور دولت و خواری طمع کی تابع ہے اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمُ الْآيَاتِ لِيَعْلَمَ رَسُوْلٌ مَّقْبُوْلٌ صَلَّی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اُن لوگوں کی آراستہ دنیا کو نہ دیکھو کہ وہ اُن کے حق میں فتنہ ہے رسول مقبول صَلَّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کی رو سے تم سے زیادہ ہے اُسے نہ دیکھو کہ خدا کی نعمت تمہاری نگاہ میں حقیر ہو جائیگی اور جو شخص میروں کی دولت دیکھے گا تو اگر اُسکی تلاش میں پڑ جائیگا اور اُسے نہ پائیگا تو آخرت کا نقصان اٹھائے گا اور اگر تلاش نہ کریگا تو وقت اور صبر میں پڑیگا وہ بھی شغل ہے چھٹا فائدہ عزت یعنی گوشہ گیری کا یہ ہے کہ کابلون اور احمقوں اور ایسے لوگوں سے آدمی نجات پاتا ہے جنکا دیکھنا طبیعت کو مکروہ معلوم ہوتا ہے غمش رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ میں کیوں خلل پیدا ہوا کہ میں نے از بسکہ کابلون کو دیکھا جائیٹوس نے کہا کہ جب طرح بدن کے واسطے تپ ہے جان کے واسطے بھی تپ ہے کابلون کو دیکھنا جان کی تپ ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انجان کے پاس جب میں بیٹھا تو میرا بدن جو اُسکی طرف تھا بھاری ہو گیا یہ فائدہ اگرچہ دنیاوی ہے لیکن دینی بھی اُسکے ساتھ ملا ہوا ہے اسلئے کہ جب ایسے آدمی کو کوئی دیکھتا ہے جنکا دیکھنا ناگوار ہو تو زبان سے خواہ دل سے اُسکی غیبت کرتا ہے اور آدمی جب تمہارے گاتوان سب باتوں سے امن پائیگا اور بچا رہے گا عزت کے یہ فائدہ ہیں عزت یعنی گوشہ گیری کی آفتیں اسے برادر بات کو معلوم کر کے یعنی مقاصد دینی اور دنیوی اور دن کے بغیر حاصل نہیں ہوتے اور باہم ملے جلے بغیر راست نہیں ہوتے وہ کام گوشہ گیری میں فوت ہوتے ہیں اُنکا فوت ہونا عزت یعنی گوشہ گیری کی آفت ہے وہ آفتیں بھی چھین پہلی آفت آدمی علم سیکھنے اور سکھانے سے محروم رہتا ہے آئے عزیز جان تو کہ جنے وہ علم جو اُسپر فرض ہے نہ سیکھا ہو اُسپر عزت حرام ہے اور جنے فرض علم سیکھا اور علم نہیں سیکھا اور علم نہیں سمجھ سکتا اور چاہتا ہے کہ عبادت کے واسطے گوشہ اختیار کرے تو درست ہے اور اگر شریعت کے سب علم سیکھ چکا ہے اُس کے واسطے عزت اختیار کرنا بظاہر نقصان ہے اس واسطے کہ جو کوئی علم حاصل کرنے کے پہلے عزت اختیار کرتا ہے وہ خواب اور بیداری اور وہابی تو اہی خیالات میں اکثر اوقات ضائع کرتا ہے اگر آدمی تمام دن عبادت میں مشغول رہے جب علم مضبوط نہ کیا ہو تو عبادت میں غرور اور تکبر سے خالی نہ رہے گا اور اعتقاد میں اندیشہ محال اور خطا سے خالی نہ رہے گا اور خدا کی شان میں اُسے ایسے خطرے آئینگے کہ شاید کفر یا بدعت ہوں اور وہ جانے بھی نہ غرض کہ عزت عالموں کو چاہیے عوام کو نہیں اس واسطے کہ عوام بیمار کے مانند ہیں

اور بیمار کو طلب سے بھاگنا چاہیے اس واسطے کہ اگر آپ اپنا علاج کر لیا تو جلد ہلاک ہو جائیگا اور تعلیم کرنے کا بہت بڑا مرتبہ ہے حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی علم سیکھے اور اُس پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے ملکوت آسمان میں اُسے بڑا شخص کہتے ہیں
 اور عزالت کے ساتھ تعلیم نہیں ہو سکتی تو تعلیم عزالت سے اولیٰ ہے بشرطیکہ اُسکی اور سیکھنے والے کی نیت طلب دین ہو طلب مال جاہ نہ ہو اور
 چاہیے کہ ایسا علم سکھائے جس میں دین کا فائدہ ہو اور جو علم ضرورت ہو اُسے مقدم کرے مثلاً جب علم طہارت شروع کیا تو کھدے کے کپڑے اور
 بدن کی طہارت ذرا سی بات ہے اس سے مقصود اور ہی طہارت ہے وہ طہارت گناہوں سے ہے اکھ کا زبان آتھ اور سب اعضا
 کی اُسکی تفصیل بیان کر دے اور شاگرد سے حکم کرے کہ علم کے موافق کار بند ہو اگر اُس پر عمل نہ کرے اور دوسرا حکم سیکھنے کی خواہش کرے
 تو سمجھ جائے کہ طلب جاہ اُسکا مقصود ہے اور جب اس طہارت سے فارغ ہو تو یہ کہہ دے کہ اس طہارت سے بھی اسکے سوا اور طہارت
 مقصود ہے اور وہ دنیا اور ماسوی اللہ کی محبت سے دلو پاک کرتا ہے اور نبی طہارت لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی
 اُسکا معبود نہ رہے اور جو شخص اپنی خواہش کا پابند ہے فَقَدْ اتَّخَذَ الْوَعْدَ هَوَاهُ یعنی اُسے اپنی خواہش کو خدا بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی
 حقیقت سے محروم ہے جو کچھ رکن ہلکات اور منجیات میں ہم نے بیان کیا ہے آدمی جب تک اُسے نہ پڑھیں گاتک خواہش سے بری ہونے کا
 طریقہ نہ پہچانے گا اور یہ طریقہ جاننا ہر شخص پر فرض عین ہے شاگرد اگر اس علم سے فارغ ہونے کے پہلے حقیقت و طلاق اور خراج اور
 قتلے اور دعویٰ علم کا طلب کرے یا علم خلاف مذہب یا علم کلام یا معتزلہ اور کرامیہ سے جھگڑا اور مناظرہ کرنے کا علم طلب کرے تو وہ جانے
 کہ یہ جاہ و مال طلب کرتا ہے دین نہیں ڈھونڈھتا ہے ایسے شاگرد سے دور رہنا چاہیے کہ اُسکا شر بہت بڑا ہے شیطان جو اُسکو تباہی اور
 خرابی کی طرف بلاتا ہے اور اُسکا نفس جو بڑا دشمن ہے جبکہ لنگے ساتھ جھگڑا کرے اور چاہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ اور معتزلہ کے ساتھ
 جھگڑا کروں تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ شیطان نے اُسے اپنے قابو میں کر لیا اور اُس پر خندہ زنی کرتا ہے اور جو بڑی صفیتیں اُسکے باطن میں ہیں
 جیسے حسد کبر ریا عجب دوستی دنیا حرص جاہ و مال یہ سب ناپاکیاں ہیں اگر آدمی اپنے دلو کو اُسے پاک نہ کرے اور اُس میں مشغول ہو جائے
 کہ فتاویٰ میں کون نکاح اور طلاق اور سلم بہت درست ہے تو یہ فکر اُسکے ہلاک ورتباہ ہونیکا سبب ہو جائیگی اگر کسی نے ان مسئلوں
 میں خطا کی تو اس سے زیادہ اور کچھ نقصان نہیں ہے کہ اُسکو دو اجر میں سے ایک ہی اجر ملے اسیکا واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اجتہاد کیا اور صواب پر رہا اُسے دو اجر ملیں گے اور اگر خطا کی تو ایک اجر ملے گا تو آدمی حضرت امام ابو حنیفہ
 رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اختیار کرے خواہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا اس سے زیادہ فائدہ نہ ہو گا اور اگر ان بڑی صفتوں کو اپنے سے
 نہ ٹائیگا تو اُسکا نتیجہ دین کی تباہی ہو گا اور زمانہ ایسا ہے کہ کسی بڑے شہر میں ایک دو آدمی سے زیادہ نہیں ملتے جنہیں ایسی تعلیم کا شوق
 ہو تو مدرس کی عزالت بھی بہت اولیٰ ہے اس واسطے کہ جو عالم ایسے طالب علم کو پڑھائے گا جسے دنیا مقصود ہو وہ ایسا ہے کہ تلوار اُس شخص کے
 ہاتھ بچتا ہے جو راہزنی کا ارادہ رکھتا ہو اگر کہے کہ شاید یہ طالب علم کبھی دین کا ارادہ کرے تو یہ ایسا ہے کہ شاید وہ رہزن کبھی تو بہ کر کے جہاد
 کو جائے اور اگر کہے کہ تلوار اسے تو بہ کی طرف نہیں بلاتی علم تو بہ اور حق تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو یہ کہتا بھی غلط ہے اس واسطے کہ علم قادیان
 اور مہمویات اور معاملات کا علم اور علم کلام اور نحو اور لغت کا علم کسی کو خدا کی طرف بلاتا ہی نہیں اس واسطے کہ ان علموں میں دین

کی ترغیب نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک حد غرور تکبر تعصب کا بیج دل میں بوتا ہے وَلَکِنَّ اَنْتُمْ کُلُّکُمْ عَلٰی مَصْرَعٍ شَنِیْدٍ کے بودمانہ دیدہ :
اس دعویٰ پر دلیل کی احتیاج نہیں اسے عزیز تو دیکھ تو کہ جو لوگ ان علوم میں مشغول تھے وہ کیسے رہے ان کا کیا انجام ہوا اور ان
کی موت کیسی ہوئی جو علم آدمی کو آخرت کی طرف بلاتا ہے اور دنیا سے پھڑاتا ہے وہ حدیث اور تفسیر کا علم ہے اور یہ علوم ہم نے مملکت
اور نجیات میں بیان کیے ہیں تو عالم کو چاہیے کہ یہ ہی علوم پڑھائے کہ یہ ہر ایک کے دل میں اثر کرتے ہیں مگر کوئی ایسا ہی سنگدل ہو کہ
اُسے اثر نہ کریں تو یہ شرط جو بیان ہوئی اُسکے ساتھ جو کوئی علم سیکھنا چاہے اس سے کنارہ کرنا گناہ کبیرہ ہے پھر اگر کوئی شخص علم حدیث
اور تفسیر اور جو ضروری علم ہو پڑھتا ہے اور طلب جاہ بھی اپنے اوپر غالب رکھتا ہے تو اُسکی تعلیم سے بھانگنا چاہیے اس واسطے کہ اُسکی تعلیم
میں اگرچہ اور دنیا بڑا فائدہ ہے لیکن وہ خود تو تباہ ہوگا اور دوسروں پر سے تصدق ہو جائیگا یہی بات ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ اپنے دین کی نصرت اُن لوگوں کے سب سے کرتا ہے جنہیں اُس سے خود کچھ فائدہ نہ ہو اُسکی مثال شمع کی ایسی ہے
کہ تمام مکان تو اُس سے روشن رہتا ہے اور خود وہ جلا اور کھلا کرتی ہے ایسا واسطے حضرت بشر حافی نے حدیث کی کتابوں کے ساتھ کتب خانے جو
بزرگوں سے سُن رکھے تھے خاک میں ملا دیے اور حدیث روایت نہ کی اور فرمایا میں اس واسطے نہیں روایت کرتا ہوں کہ اُسکی خواہش اپنے میں
پاتا ہوں اگرچہ رہنے کا ذوق پاتا تو البتہ روایت کرتا بزرگوں نے کہا ہے کہ حدیث دنیا کا ایک باب ہے اور جو شخص حدیث کا کتابہ اُسکا مقصود
یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے مسند پڑھالیں امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گذر ایک شخص کی طرف ہوا جو کرسی پر بیٹھا تھا فرمایا کہ
یہ شخص کتابہ اِسْرَافُونی یعنی مجھے پہچانو ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو وعظ نصیحت
کیا کروں آپ نے اجازت نہ دی اُس نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین آپ کیا نصیحت کرنا کیونکہ کرتے ہیں فرمایا ہاں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ غرور و
دلیغ آسمان پر نہ پہنچا دے حضرت رابعہ عدویؓ نے سفیان ثوریؓ رحمہما اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر تم دنیا کو دوست نہ رکھتے ہو تو خوب
آدمی تھے پوچھا کہ میں دنیا کو کیا دوست رکھتا ہوں کہا کہ حدیث روایت کرنا کمون یا حضرت ابو سلیمان خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو
اس زمانہ میں علم سیکھنا اور صحبت رکھنا چاہے تم اُس سے خد کر دو اور دور بھاگو کہ اُنکے پاس نہ مال ہے نہ جمال ظاہر میں دوست بہتے
ہیں باطن میں دشمن خد پر تعریف کرتے ہیں پیٹھے پیچھے نہرت سب اہل نفاق اور سخن چین اور مکار اور فریبی ہیں اُنکا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلبہ
غرضوں کے لیے تجھے سیرسی بنائیں اور تجھے گدھا بناتے ہیں تاکہ اُنکی خواہش میں تو شہر کے گرد نکلتے اور تیرے پاس اپنے آنے سے
تجھ پر احسان جتاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تو اپنی آبرو اور جاہ و مال اُن پر سے اُسکے بدلے تیار کر دے کہ وہ تیرے پاس آتے ہیں اور
چاہتے ہیں کہ تو اُنکے اور اُنکے اقربا راون اور متعلقوں کے حقوق ادا کرتا رہے اُنکا اتنا بھاری ہے اور اُنکے دشمنوں کے ساتھ رفاقت کرے نہیں
سے اگر کسی بات میں تو خلافت کرے تو دیکھے کہ تیرے اور تیرے علم کے حق میں کیا کیا کہتے ہیں اور کس طرح تیری دشمنی میں کھل پڑتے ہیں اور
حقیقت بات یہی ہے جو ابو سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہی اس واسطے کہ اب کوئی شاگرد اُس کو بھار نہیں قبول کرتا ہے اول تو یہ چاہتا
ہے کہ اُسکے سب سے میری آمدنی جاری رہے اور مدرسہ بچا رہے نہ تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ شاگرد کو چھوڑ دے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں سبک
ہو جائیگا اور نہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ بے ظالموں کے پاس گئے اور بغیر اُنکی خوشامد کے شاگرد کوئی آمدنی جاری رکھے تو اُنکے کام کے پیچھے

اپنا ایمان کھوتا ہے اور اُسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے تو عالم اگر تعلیم کر سکتا ہے اور ان آفتوں سے دور رہ سکتا ہے تو تعلیم عزت سے افضل ہے آپ عوام کو یہ لازم ہے کہ جب کسی کے تین شاگردوں کو درس دیتے دیکھیں تو اُس کے حق میں یہ بدگمانی نہ کریں کہ اُسے مال و جاہ مقصود ہے بلکہ یہ خیال کریں کہ اللہ علم سکھاتا ہے یہ جھٹانا پھر فرض ہے جب آدمی کا باطن ناپاک ہوتا ہے تو نیک گمان کی آہیں گنجائش نہیں ہوتی جو اسے کہ ہر شخص پر یہی سمجھتا ہے جیسا اسکے دل میں ہوتا ہے یہ بیان اس واسطے ہوا تاکہ عالم اپنی شرط سچا نہیں دعوام اپنی حماقت سے اس امر کا بہانہ کر کے علماء کی تعظیم میں کسی طرح قصور نہ کریں کہ اس بدگمانی کے سبب وہ بھی تباہ ہونگے دوسری آفت یہ ہے کہ نفع لینے اور نفع پہنچانے سے باز رہیگا نفع لینے سے کسب مراد ہے کہ بے باہم ملے جلے نہیں ہو سکتا جو شخص عیالدار ہو تو اُسے کسب چھوڑ کر عزت اختیار کرنا نہ چاہیے کیونکہ اہل عیال کو تباہ اور خراب کرنا گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی شخص مال کافی رکھتا ہو یا عیالدار ہو تو اُس کے حق میں عزت اولیٰ ہے اور نفع پہنچانے سے نمونہ دنیا اور مسلمانوں کا حق سبالاتا مقصود ہے اگر عزت میں ظاہری عبادت کے سوا اور کسی کام میں مشغول نہ ہوگا تو کسب حلال و صدقہ دنیا عزت سے افضل ہے لیکن اگر اُس کے وطن کا راستہ خدا کی معرفت اور ذکر کی طرف کھلا ہے تو عزت تمام صدقوں سے افضل ہوگی اس واسطے کہ سب عبادتوں سے مقصود یہی ہے تیسری آفت یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت جو لوگوں کے اخلاق ذمہ پر صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے اُسے باز رہیگا اور باز نہ رہنے میں اُس شخص کے واسطے بڑا فائدہ ہے جو ہنوز ریاضت میں کامل نہوا ہو اس واسطے کہ نیک خوئی سب عبادتوں کی اصل ہے اور وہ بے باہم ملے جلے پاس بیٹھے اٹھے حاصل نہیں ہوتی اس واسطے کہ خوش خلقی اُس کا نام ہے کہ آدمی لوگوں کی مجال طلبی پر صبر کرے اور صوفیہ کے خادم لوگ اس واسطے لوگوں سے صحبت رکھتے ہیں کہ عوام سے سوال کرنے کے سبب اپنی رعوت اور زکرت کو توڑیں اور صوفیہ کی خدمت گزاری کرنے سے اپنے نخل کو توڑیں اور اُنکی فرمانبرداری کے متحمل ہو کر بد خوئی اپنے دل سے دور کریں اور انکا کام خدمت کر کے انکی ہمت اور دعا کی برکت حاصل کریں اگلے زمانے میں صوفیہ کے خادموں کو یہی مقصود ہوتا تھا اگرچہ اپنا بیت بد لگتی ہے لہذا کو جاہ و مال مقصود ہوتا ہے تو جو شخص ریاضت کر چکا ہے اُس کے حق میں عزت افضل ہے اس واسطے کہ ریاضت یہ غرض نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ بچ و تکلیف کھینچے جہلجہل دواسے تلخی نہیں مقصود ہوتی بلکہ بیماری کا جاتا رہنا مقصود ہوتا ہے جب بیماری جاتی رہی تو اپنے تئیں ہمیشہ دو اکی تلخی میں گرفتار رکھنا کچھ ضرور نہیں اس طرح ریاضت سے بھی کچھ اور ہی مطلب ہے یعنی ہمتی کے ذکر سے پس حاصل کرنا اور ریاضت غرض یہ ہے کہ جو چیز اُس سے تجھ مانع ہے اُسے اپنے سے دور کرنا کہ اُس میں مشغول ہو سکے آئے عزیز جان تو کہ جیسا خود ریاضت کرنا ضرور ہے اور دیکھو یہ ریاضت کی طرف لانا اور ادب سکھانا ارکان دین میں سے ہے اور یہ بات عزت سے میر نہوگی تو پیر کو مریدوں سے ملنا ضرور ہے اُسے کنارہ کرنا لازم نہیں لیکن جہلجہل علم کو جاہ و ریاضت سے خدا کرنا چاہیے اس طرح پیر و تکو بھی چاہیے تو جب پیر و کامریدوں سے ملنا شرط کے موافق ہو تو عزت اولیٰ ہوگا چوتھی آفت یہ ہے کہ عزت یعنی گوشہ گیری میں شاید وسوسا پیدا ہو اور ذکر الہی سے دل طول و رُچاٹ ہو جائے یہ امر لوگوں سے ملاقات اور مروت کرنے سے جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے وسوسا کا ڈر نہ ہوتا تو لوگوں کے پاس بیٹھتا مگر عزت اختیار کرنا میرا لائق نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو دل کی راحت میں خلل نہ ڈالو اس واسطے کہ جب فتنہ دل پر چھ کر دے تو اندھا ہو جائیگا تو چاہیے کہ آدمی روز گھڑی بھر کسی دوست کی صحبت سے راحت حاصل کرے کہ اس سے دل کی فرحت اور نشاط زیادہ

ہوتی ہے مگر یہ دوست ایسا ہونا چاہیے جس سے دین ہی کا سب ذکر ہو اور دین کے کام میں اپنے اپنے قصور کا حال کھڑا نہ کرے بلکہ اس کی تدبیر لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور غافلون کی صحبت اگرچہ دم بھر ہو تو بھی مضر ہوگی اور وہ صفائی جو آدمی نے دن بھر میں حاصل کی ہو جاتی رہے گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنے دوست اور رفیقین کی صفت پر ہو جاتا ہے تو اس بات کا لحاظ ضرور ہے کہ اس سے دوستی کرتا ہوں یا بچوں آفت یہ ہے کہ عزت یعنی گوشہ گیری میں بیارپرسی اور جنازہ کی ہمراہی اور دعوت میں جانا اور تہنیت اور تعزیت کرنا اور لوگوں کے حقوق فوت ہوتے ہیں اور ان کاموں میں بھی بہت سی آفتیں ہیں نفاق اور تکلف نے ان کاموں میں دخل پایا ہے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اپنے تین ان کاموں کی آفتوں سے نہ بچا سکے اور انکی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے اُسے عزت اوٹی ہے اور اگلے بہتر سے بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اپنا بچاؤ اسی میں دیکھا ہے چھٹی آفت یہ ہے کہ مخالفت یعنی باہم ملنے جلنے میں لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا فروتنی کی ایک قسم ہے اور عزت یعنی گوشہ گیری میں ایک نوع کا کبر ہے اور شاید بڑا پنا اور تکبر اور اس امر کی خواہش کہ ہم کسی کو دیکھنے نہ جائیں لوگ ہماری زیارت کو آئیں عزت کا باعث ہو حکایت لوگوں نے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیم بڑا تھا حکمت میں تین سو ساٹھ کتابیں اُسے تصنیف کی تھیں حتیٰ کہ وہ یہ سمجھا کہ حقائق کے نزدیک میرا بڑا مقام اور مرتبہ ہو گیا ہے اُس زمانے میں جو پیغمبر تھے انہیں جی آئی کہ اُس حکیم سے کہہ دو کہ تو نے تمام روئے زمین میں اپنا نام اور شہرہ کر کے اپنی دھاک باندھی ہے اور میں تیری اس شہرت کو قبول نہیں کرتا پس وہ حکیم ڈرا اور اس امر سے باز رہا اور ایک خالی گوشہ میں بیٹھ رہا اور کہا کہ اب تو حقیقی مجھے خوش ہوا وحی آئی کہ اُس سے اب بھی خوش نہیں ہوں پھر وہ حکیم باہر نکلا اور بازار میں پھرنا اور لوگوں سے مخالفت کرنا شروع کیا لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا کھانا کھاتا اور کوچہ و بازار میں جاتا تب وحی آئی کہ اب میری خوشنودی اُسے حاصل کی ہے عزیز جان تو کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کبر سے عزت اختیار کرے اس واسطے کہ یہ ڈرتا ہے کہ مجمع اور محفلوں اور مجلسوں میں لوگ میری عزت نہ کریں گے یا یہ ڈرتا ہے کہ علم و عمل میں میرا نقصان لوگ جان جائیں گے تو زادیہ کو اپنے نقصان کا پردہ بناتا ہے اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہے کہ لوگ میری زیارت کو آیا کریں اور مجھے برکت لیں اور میرے ہاتھ چومیں جو اگرچہ یہ عزت عین نفاق ہے جو عزت یعنی جو گوشہ نشینی خدا کے واسطے ہوتی ہے اسکی دو علامتیں ہیں ایک تو یہ کہ گوشہ میں آدمی کبھی بیکار نہ رہے یا تو ذکر و فکر میں مشغول رہے یا علم عبادت میں دوسرے یہ کہ اس امر میں کراہت رکھے کہ لوگ اسکی زیارت کو جائیں مگر وہ شخص جس سے دینی فائدہ ہو حضرت ابو الحسن حاتمی رحمہ اللہ تعالیٰ جو خواجگان طوس میں سے تھے وہ شیخ ابو القاسم گرگانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو اولیائے کبار میں سے تھے ان کی ملاقات کو گئے اور عذر کرنے لگے کہ میں قصور کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں بہت کم حاضر ہوتا ہوں شیخ نے ان سے کہا کہ اسے خواجہ عذر خواہی نہ کر اس واسطے کہ اور لوگ کسی کے آنے سے جھڑکے اور احسان مند ہوتے ہیں میں نہ آنے سے اتنا ممنون ہوتا ہوں ایلے کہ مجھے اسکی یعنی ملک الموت علیہ السلام کی آمد کے خیال سے کسی کی پروا نہیں ہے کہ ایک امیر حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا عرض کی کہ آپ کیا حاجت رکھتے ہیں فرمایا کہ یہ حاجت رکھتا ہوں کہ دوبارہ نہ تو مجھے دیکھ نہ میں تجھے دیکھوں لے عزیز جان تو کہ لوگوں سے اپنی تعظیم کرنے کی واسطے گوشہ نشینی اختیار کرنے میں بڑی نادانی ہے اول مرتبہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ گوشہ نشینی کے سب سے میرے حال کی کیونکر خبر ہوگی حالانکہ یہ جانتا ہے کہ اگر ہاٹ پر چاٹھے گا تو عیب پڑھوٹھنے والا

آدمی ہی کے گاہک مکر و نفاق کرتا ہے اور اگر شراب خانے میں جایگا تو جو اس کا دوست اور مرید ہو گا وہ یہی کہیگا کہ لوگوں کی نظروں سے گرنے کی واسطہ
لامیتہ بنایا ہے جس حال میں ہو گا اُسکے حق میں لوگوں کے وہ فرقی ہونگے تو چاہیے کہ اپنے دل کو دین میں لگائے خلق میں نہیں حضرت
سہیل تسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید سے ایک کام کو کہا اُسے جواب دیا کہ لوگوں کی طعن کے خوف سے یہ کام میں نہیں کر سکتا حضرت
سہیلؒ اپنے یاروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آدمی جب تک دو صفتوں میں سے ایک حامل نہ کرے تب تک اس کام کی حقیقت کو
نہ پہونچیکا ایک یہ کہ یا تو لوگ اسکی نظر سے گرجائیں کہ خالق کے سوا اور کسی کو دیکھے ہی نہیں یا اُسکا نفس اُسکی نظر سے گرجائے کہ خلق اُسے
کسی صفت اور حالت پر دیکھے وہ کچھ پاک نہ رکھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں
اور پھر آپ کی باتیں کر کے اعتراض و عیب جوئی کرتے ہیں فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو دیکھا کہ فردوسِ علیٰ اور مجاہدِ حق تعالیٰ
کی طبع کرتا ہے لوگوں سے سلامت بچنے کی خواہش ہرگز نہیں کرتا اس واسطے کہ اُنکا خالق بھی اُن کی زبان سے سلامت نہیں بچا اسے
عزیز اس تمام بیان سے تو نے عزت یعنی گوشہ گیری کے فوائد اور آفات تو جان لیے پس ہر ایک اپنے احوال کو دیکھے اور
اُن فوائد اور آفات کو سوچے تاکہ سمجھ جائے کہ مجھے کیا چیز اختیار کرنا اونے ہے عزت یعنی گوشہ گیری کے آداب جب کسی نے
گوشہ گیری اختیار کی تو اُسے چاہیے کہ یہ نیت کرے کہ اس گوشہ گیری سے لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہوں اور لوگوں کے شر سے اپنی سلامتی
چاہتا ہوں اور حق تعالیٰ کی عبادت میں فراغت اور دلجمعی طلب کرتا ہوں اور چاہیے کہ ذرا بھی بیکار نہ رہے بلکہ ذکر اور فکر اور علم و عمل میں
مشغول رہے اور لوگوں کو اپنے پاس نہ آنے دے اور شہر کی خبریں کسی سے نہ پوچھے اس واسطے کہ جو بات سے گا وہ گویا ایک تخم ہے کہ سینہ
میں پڑا خلوت میں وہ تخم سینہ سے اُگے گا خلوت میں بڑا کام یہ ہے کہ خطرات نفسانی باقی نہ رہیں تاکہ خدا کا ذکر پاک صاف طور سے ہو لوگوں کی
باتیں خطرات نفسانی کا تخم ہوتی ہیں چاہیے کہ تھوڑے سے کھانے اور کپڑے پر قناعت کرے ورنہ خلق سے ملنے جلنے کا محتاج ہو گا
اور چاہیے کہ پڑوسیوں کی ایذا پر صبر کرے اور جو کچھ اُسکے حق میں کہیں مذمت ہو خواہ ثناء و صفت کچھ نہ سنے اور اُس سے دل نہ الٹے
گوشہ گیری سے لوگ اُسے منافق ریاکار ٹھہرائیں خواہ صاحبِ خلاص و انکسار خواہ تکبر و متکبر بنائیں کچھ نہ سنے کہ اس میں تضییعِ اوقات
ہوگی اور گوشہ گیری سے غرض یہ ہوتی ہے کہ آدمی آخرت کے کام میں مشغول اور مستغرق رہے

ساتوین اہل داب سفر کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ سفر دو ہیں ایک باطن کا سفر ایک ظاہر کا سفر باطن ملکوتِ آسمان و زمین میں اور خدا کی عجیب
صفتوں میں اور راہِ دین کی منزلوں میں دل کا سفر ہے مردوں کا سفر ہے کہ بدن سے تو گھر میں بیٹھے ہیں اور دل سے بہشت میں
جسکی وسعت زمین و آسمان کے برابر بلکہ زیادہ ہے جو لان کرتے ہیں اس واسطے کہ عالم ملکوتِ عارفوں کی بہشت ہے کیسے کی روک ٹوک کو اس میں خل
نہیں حق تعالیٰ لوگوں کو اسی سفر کی طرف بلاتا ہے اور فرماتا ہے اَوْ كَمْ يَنْظُرُوْنَ اِفْنِیْ مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ

اے کیا تم نظر نہیں کرتے ہو آسمانوں اور زمینوں کی ملکوت میں اور اس میں جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہر چیز سے ۱۱

وہ شخص جو سفر کرنے میں عاجز نہ ہو اُسے ظاہر میں سفر کرنا چاہیے بدن کو جابجا لیجائے تاکہ ہر جگہ سے فائدہ اٹھائے اُسکی مثال اُس شخص کی ایسی ہے جو اپنے پاؤں سے کعبہ کو جائے تاکہ ظاہر کعبہ کو دیکھ پائے اور اُس دوسرے کی مثال اُس شخص کی ایسی ہے جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے پاؤں نہ ہلائے اور کعبہ خود اُسکے پاس آئے اُسکے گرد طواف کرے اور اپنے اسرار اُس سے کہے ان دونوں میں بڑا فرق ہے ایسا واسطے حضرت شیخ ابوسعید قدس سرہ فرماتے تھے کہ نامردوں کے پاؤں میں پچھالے پڑ گئے اور مردوں کے چوڑوں میں ہم اس کتاب میں سفر ظاہر کے آداب دو بابوں میں لکھتے ہیں کیونکہ سفر باطن دقیق ہے اس کتاب میں اسکی گنجائش نہیں پہلا باب سفر کی نیت اور اُسکے آداب اور اقسام کے بیان میں ہے برادر اس بات کو معلوم کر کہ سفر کی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم وہ سفر ہے جو طلب علم کے واسطے ہو جب علم کیلئے آدمی پر فرض ہو تو یہ سفر بھی فرض ہے اور جب علم کیلئے سنت ہو تو یہ سفر بھی سنت ہے اور علم کی واسطے سفر تین طرح پر ہوتا ہے ایک تو یہ علم شرع کیلئے کے واسطے ہو حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص علم کیلئے کو گھر سے باہر نکلتا ہے جب تک پھر نہ آئے خدا کی راہ میں چلتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی واسطے بچھائے رکھتے ہیں اگلے بزرگوں میں کوئی بزرگ ایسے تھے کہ انھوں نے ایک حدیث کے واسطے دو دراز سفر کیا حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی شخص اگر شام سے عین تک ایک کلمہ سننے کے واسطے جہنم میں کافائدہ ہو سفر کریگا اُسکا سفر ضائع نہ ہوگا لیکن سفر ایسے ہی علم کے واسطے کرنا چاہیے جو زائد آخرت ہو اور وہ علم جو دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی جانب و ریاضت اخلاص کی طرف اور خلافت کے ڈر سے خدا کے خوف کی جانب نہ ہلائے وہ نقصان کا سبب ہوگا دوسرے یہ کہ اخلاق کو پہچان کر اپنے بُرے اخلاق کا علاج کر لیا آدمی سفر کرے یہ سفر بھی ضرور ہے اسواسطے کہ آدمی اپنے گھٹن رہتا ہے اور اُسکی مراد کے موافق کام ہوتے ہیں تو اپنی طرف نیک گمان کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میرے اخلاق نیک ہیں سفر سے اخلاق باطن کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور ایسے امور پیش آتے ہیں کہ کینہ اور بد خوئی اور اپنا عجز پہچان جائے اور آدمی جب بیماری پہچانے گا تب ہی علاج میں مشغول ہو سکے گا اور جو شخص سفر نہیں کرتا اُسے کاموں میں چالاک نہیں حاصل ہوتی حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اے علماء! سفر کرو تاکہ پاک ہو کیونکہ پانی جب ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے تو گندہ ہو جاتا ہے میسرے اسواسطے سفر کرے کہ دریا جنگل پہاڑ میدان نے نے شہر و دیہات کی عجیب عجیب صنعتیں دیکھے اور طرح طرح کے مخلوقات جانور و ہون و نباتات وغیرہ اطراف عالم میں دیکھے اور جانے کہ یہ سب اپنے خالق کی تسبیح کرتے ہیں اور اُسکی وحدت پر گواہی دیتے ہیں اور جس شخص کو یہ ادراک و بصیرت حاصل ہو کہ جمادات کی بات جو نہ حرف ہے نہ آواز اُسے سن سکے اور خط الہی کہ جو تمام مخلوقات کے چہرے پر لکھا ہے کہ وہ نہ حروف ہیں نہ رقوم اُسے پڑھ سکے اور خدا کی ملکیت کے اسرار اُس سے پہچان سکے اُسے دنیا کے گرد پڑے پھرنے کی کچھ احتیاج نہیں بلکہ ملکوت آسمان میں نظر کرے جو دن رات اُسکے گرد و پھرتے ہیں اور اپنے عجائب اس سے کہتے ہیں اور خدا کرتے ہیں کہ وَكَانَ مِنْ آيَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُمْشِيْ وَنَ عَلَيْهِمَا وَهُمُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ بلکہ اگر کوئی شخص اپنے اعضاء و صفات کی خلقت میں نظر کرے تو تمام عمر سیر میں رہے بلکہ اپنی دلچسپ صفتوں کو اُسوقت دیکھے گا کہ ظاہر کی آنکھ بند کر کے دل کی آنکھ کھولے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ کھولو کہ عجیب عجیب صنعتیں دیکھو اور میں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کرو تو عجیب عجیب صنعتیں نظر آئیں

دونوں باتیں حق ہیں کیونکہ پہلی منزل تو یہ ہے کہ آدمی ظاہری آنکھ کھولے اور ظاہری عجائبات دیکھے تب دوسری منزل میں پہنچے کہ باطن عجائبات دیکھے اور عجائبات ظاہری کے واسطے نہایت بے اسواسطہ کہ وہ اجسام عالم سے علاقہ رکھتے ہیں جو متناہی ہیں اور باطن کے عجائبات کی نہایت نہیں اسلئے کہ آنکھ روح اور حقیقتوں سے تعلق ہے اور حقیقتیں بے انتہا ہیں ہر ایک صورت کے ساتھ ایک حقیقت اور روح بے صورت تو ظاہری آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اور حقیقت چٹم باطن سے نظر آتی ہے اور صورت نہایت مختصر اور حقیر چیز ہے اسکی مثال سطح پر پہنچنے والا کوئی شخص زبان کو دیکھے اور سمجھے کہ گوشت کی ایک بوٹی ہے اور دلو دیکھے اور جانے کہ سیاہ لہو کا ایک ٹکڑا ہے لے عزیز دیکھ تو سہی کہ یہ صورت جسے ظاہری آنکھ دیکھتی ہے زبان اور دل کی حقیقت کے سامنے اسکی کیا قدر حقیقت ہے عالم کے ہر فردہ اور ہر چیز کا یہی حال ہے حق تعالیٰ نے جسکو جسم ظاہر کے علاوہ اور بصیرت نہیں دی ہے اسکا درجہ جانوروں کے درجہ کے قریب قریب ہے لیکن بعضی چیزوں میں ظاہری آنکھ باطنی آنکھ کی گنجی ہے اسوجہ سے عجائب مخلوق کے دیکھنے کو سفر کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہے دوسری قسم وہ سفر ہے جو عبادت کے واسطے ہو جیسے حج ہوا انبیاء و اولیاء صحابہ اور تابعین کی قبروں کی زیارت بلکہ علماء اور بزرگان دین کی ملاقات کیونکہ اسکی صورت دیکھنا عبادت ہے اور انکی دعائیں بڑی برکت ہے انکی ملاقات کے فائدہ میں ایک یہ ہے کہ انکی پیروی کا شوق پیدا ہوتا ہے تو انکی زیارت میں عبادت بھی ہے اور عبادتوں کا تخم بھی ہوتی ہے جب ان بزرگوں کے کلام اس کے یار ہونگے تو فواید و چند اور بیاں ہونگے قصداً بزرگوں کے مشہد اور مقبرہ پر جانا درست ہے اور یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لَا تَشْدُوا إِلَيْهِ حَالًا إِلَّا إِلَى ثَلَاثٍ مَسَاجِدَ يَعْنِي مَكَّةَ مَعْلُومَةً أَوْرَدْنَاهُ مَنُورَهُ أَوْ رِبِّيَّاتِ الْمَقْدِسِ كَسَوَا أَوْرَكَيْنِ كَسَوَا سَوَارِيٍّ بِسَفَرَةٍ كَرَوِيٍّ ظَاهِرًا اس بات کی دلیل ہے کہ ان تین مسجدوں کے سوا اور مسجدوں اور مشہدوں سے برکت نہ کو کہ سب برابر ہیں مگر جتنے علماء کہ زندہ ہوں جس طرح وہ اس حکم میں نہیں داخل ہیں اسی طرح جو علماء کہ انتقال کر گئے ہیں وہ بھی اس حکم میں نہیں داخل ہیں یعنی زندہ عالموں کی ملازمت اور مردہ عالموں کی قبروں کی زیارت اس حکم سے ممنوع نہیں ہے تو اس قصد سے انبیاء و اولیاء کی قبروں کی زیارت کو جانا اور اس نیت سے سفر کرنا درست ہے تیسری قسم وہ سفر ہے جس سے دین کو قنوت میں ڈالنے والی چیزوں سے بھاگنا مقصود ہو جیسے جاہ و مال اور حکومت اور دنیا کا شغل جو شخص دنیا کے شغلوں کے ساتھ دین کی راہ نہیں چل سکتا اس کے حق میں یہ سفر فرض ہے کیونکہ آدمی دین کی راہ فراغت اور خاطر جمعی کے سب سے چل سکتا ہے ہر چند کہ آدمی اپنی حاجتوں اور ضرورتوں سے بالکل فراغ نہیں ہو سکتا ہے لیکن سکبار ہو سکتا ہے وَقَدْ بَحَى الْخَفِيفُونَ یعنی سکبار لوگوں نے رہائی پائی اگرچہ بالکل بے بوجھ نہیں ہوتے ہیں اور کسی کو جہان کہیں دولت ہاتھ آتی ہے اور شناسائی ہو جاتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اُسے تھمتھالے سے باز رکھتی ہے حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑا زمانہ ہے کہ گناہوں کو اس زمانہ میں خطر ہے تو مشہوروں کا کیا حال ہو گا یہ وہ زمانہ ہے کہ جہان کہیں لوگ تجھے پہچان لیں وہاں سے بھاگ جا اور وہاں جا جہان تجھے کوئی نہ پہچانتا ہو اور اُنھیں دیکھا کہ بچہ پر انبان باندھے چلے جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں بولے فلاںے گاؤں کو کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں انانج بستی ہے لوگوں نے کہا آپ یہ امر روارکتے ہیں فرمایا جہان روزی کی وسعت ہوتی ہے وہاں دین کی سلاقی اور دل کو فراغت ہوتی ہے حضرت ابراہیم خاں رحمہ اللہ تعالیٰ کسی شہر میں چالیس دن سے زیادہ قیام نہ کرتے تھے

چوتھی قسم وہ سفر ہے جو دنیا حاصل کرنے کو تجارت کے واسطے ہو یہ سفر مباح ہے اگر تجارت کی یہ نیت ہو کہ اپنے تئیں اور اپنے اہل و عیال کو خلق سے بے پروا کرنے کو سفر کرتا ہوں تو یہ سفر عبادت ہے اور اگر تجل ورتقا خیر کے واسطے دنیا کی زیادہ طلبی مقصود ہو تو یہ سفر شیطان کی آہ میں ہوگا اور غالباً یہ قصد کرنا لاتمام عمر سفر کی تکلیف میں رہیگا کہ کفایت کی قدر سے جو زیادہ ہے انکی نہایت نہیں آخر کو دفعۃً راہزن اُسکا مال لوٹ لیں گے یا کسی جگہ غریب وطن مرجائیگا اور اُسکا مال بادشاہ لے لیگا اور یہی بہتر ہے کیونکہ وارث لے اور اپنی ہوا ہوس میں خرچ کرے اُسے یاد بھی نہ کرے اور اگر اُسے کچھ وصیت کی ہو تو اُسے بچا نہ لے اگر وہ قرضدار ہو تو ادا نہ کرے اور دیال آخرت مورث کی گردن پر ہے اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا کہ تمام رنج تو وہ کھینچے اور تمام وبال تو وہ اپنے ساتھ لیجائے اور تمام راحت اور کوئی اٹھائے پانچویں قسم وہ سفر ہے جو سیر و تماشا کے واسطے ہو یہ سفر اگر کم ہے اور گاہ گاہ ہے تو مباح ہے اگر کوئی شخص شہر شہر پھرنے کی عادت کرے اور اُسکو اسکے سوا اور کچھ غرض نہ ہو کہ نئے نئے شہر اور اجنبی آدمی دیکھتا ہے تو ایسے سفر کے بارہ میں علماء کا اختلاف ہے ایک گروہ نے کہا ہے کہ یہ اپنے تئیں بیفائدہ رنج پہونچاتا ہے اور یہ نہ چاہیے اور ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ سفر حرام نہ ہوگا اسواسطے کہ تماشا بھی ایک غرض ہے اگرچہ بُرا ہے اور ہر ایک کا فعل مباح اُسکے لائق ہوتا ہے ایسا آدمی خسیس طبع ہوتا ہے یہ غرض بھی اُسکے لائق ہے لیکن گدڑی پوش فقیر جنھوں نے یہ عادت ڈالی ہے کہ شہر شہر اور جا بجا جاتے ہیں بغیر اس قصد کے کہ کوئی پیسے لے اُسکی خدمت میں ملازمت اور حضوری اختیار کریں بلکہ انکا مقصود سیر و تماشا ہوتا ہے کیونکہ عبادت پر مداومت نہیں کر سکتے اور اُنکے دل کا راستہ مقامات تصوف کی طرف نہیں کھلا ہے کابل اور بیکاری کے سب سے اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ کسی پیر کے حکم سے کہیں بیٹھیں شہر دن میں بڑے پھرتے ہیں جہاں کہیں بہت اچھا کھانا ملے وہاں بہت ٹھہرتے ہیں اور جہاں کہیں بہت اچھا کھانا نہ ملے تو خدنگزار پر زبان درازی کرتے ہیں اور اُسے رنج دیتے ہیں اور جہاں کہیں لوگ اچھے کھانے کا پتا دیتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور کسی مزار کی زیارت کا بہانہ کرتے ہیں کہ میں یہ مقصود ہے اچھا کھانا مقصود نہیں یہ سفر اگرچہ حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے اور یہ لوگ اگرچہ عاصی اور فاسق نہیں لیکن بدین اور جو شخص صوفیوں کی روٹی کھائے اور بھیک مانگے اور اپنے تئیں صوفی بنائے وہ فاسق اور عاصی ہوگا اور جو کچھ لیتا ہے وہ حرام ہے اسواسطے کہ ہر ایک گدڑی پوش جو پنجوقتہ نماز پڑھتا ہے صوفی نہیں بلکہ صوفی وہ شخص ہے جو خدا کی طلب رکھتا ہو اور اس کام کی طرف متوجہ ہو ہو یا ہو چکیا ہو یا انگلی کوشش کرتا ہو اور بلا ضرورت مسین تصور نہ کرے یا کوئی ایسا ہو کہ اُس قوم کی خدمت میں مشغول ہو ان میں فرقوں کے سوا اور کسی کو صوفیہ کی روٹی کھانا حلال نہیں ہے لیکن وہ شخص جو عادی ہو اور اُسکے دل میں خدا کی طلب اور اسکی طلب میں کوشش کرتا نہ ہو اور صوفیہ کی خدمت میں مشغول نہ رہتا ہو وہ گدڑی پہننے سے صوفی نہیں ہو جاتا بلکہ جو چیز لوگوں نے گرہ کٹوں اور اچکوں پر تفت کی ہو اُسے اُسکا لینا مباح ہے اسواسطے کہ اپنے تئیں صوفیہ کی ضرورت پر دکھانا اور اُنکی صفت اور سیرت نہ اختیار کرنا ترا نفاق اور اچکا پن ہے اس قوم میں سب سے بُرا وہ شخص ہے جو صوفیہ کی چند باتیں یاد کر کے بیہودہ پکارے اور سمجھے کہ علم اولیٰ آخرین اُسے حاصل ہو گیا ہے جب تو ایسی باتیں کر سکتا ہے کبھی ان باتوں کی شامت اُسے اس حد کو پہونچا دیتی ہے کہ علماء اور اُنکے حکم کو چشم حقارت سے دیکھنے لگے اور شاہ پر شریعت بھی اُسکی نگاہ میں حقیر اور ناچیز معلوم ہو اور کہے کہ شریعت ضعیفوں کے واسطے ہے

جو لوگ راہ طریقت میں قوی ہو گئے ہیں شریعت انہیں کچھ نقصان نہیں کر سکتی اس واسطے کہ انکا دین وہ درودہ حوض کی حد پر پہنچ گیا ہے اور کسی چیز سے ناپاک ہوتا ہی نہیں جب یہ گدڑی پوش اس درجہ کو پہنچے تو ان میں سے ایک کو قتل کرنا روم اور ہند میں ہزار کافر مارنے سے افضل ہے اس واسطے کہ لوگ اپنے تئیں کافر سے بچاتے ہیں اور یہ ملعون مسلمان کہلاتا ہے اور اسلام کو باطل کرتا ہے اس زمانہ میں شیطان نے اس پھندے سے زیادہ کوئی مضبوط پھنڈا نہیں پھیلایا ہے ہزاروں آدمی اس پھندے میں پھنک کر ہلاک ہوتے ہیں ظاہر میں مسافر کے آداب ابتدائے سفر سے انتہائے سفر تک اٹھتے ہیں پہلا ادب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کا قرض اور مظاہرہ ادا کرے اور جبکا امانتدار ہے انکی امانتیں انہیں سپرد کرے اور جبکا نفقہ اُسپر واجب ہے انکا نفقہ ہتیا کر دے اور زارادہ حلال سے حاصل کرے اور اسقدر ساتھ لے کہ ساتھیوں کے ساتھ سلوک کر سکے اس واسطے کہ کھانا کھلانا اور اچھی باتیں کرنا اور کریمہ کی سواری دے لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا مداریم اخلاق میں سے ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ ایسا شائستہ رفیق پیدا کرے جو دین کے کاموں میں اُسکا مددگار رہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ تین شخص ہوں تو جماعت ہے اور فرمایا ہے کہ مسافروں کو چاہیے کہ سفر میں ایک شخص کو اپنا امیر اور سردار بنائیں اس واسطے کہ سفر میں راہ میں مختلف ہوتی ہیں اور جو کام ایک شخص سے نہ متعلق ہو گا وہ تباہ ہو گا اگر عالم کا انتظام و خود اسے ہوتا تو تمام جہان تباہ ہو جاتا اور امیر ایسے شخص کو بنائیں جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو اور سرفہریت کر چکا ہو تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے وطن کے دوست آشناؤں کو رخصت کرے اور ہر ایک کے ساتھ یہ دعا پڑھے جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَوِيْعُ اللّٰهَ دِيْنًا وَ اَمَانًا تَاَف وَ حَوَا يْنَهٗ عَمَلِكْ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب کوئی شخص سفر کو جانے لگتا تو فرماتے زُوْدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰی وَ عَقْرَ ذَنْبِكَ وَ وَجَّهَكَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا ذُوْجَهْتَ جو شخص مقیم ہو اُسکو مسافر کے واسطے یہ دعا کرنا سنت ہے اور چاہیے کہ جب رخصت کرنے لگے تو سب کو خدا کے سپرد کرے حکایت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خیرات دیتے تھے ایک شخص ایک لڑکا ساتھ لے کر آیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سبحان اللہ یہ لڑکا جتنی تیری شباهت رکھتا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لڑکا اپنے باپ سے اتنی شباهت رکھتا ہو اُسے عرض کی کہ یا امیر المومنین اس لڑکے کی عجیب و غریب سرگذشت ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میں سفر کو جاتا تھا اور اسکی ماں حاملہ تھی اُسے کہا کہ تو مجھے ایسے حال میں چھوڑتا ہے میں نے جواب دیا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَوِيْعُ اللّٰهُ مَا فِيْ بَطْنِكَ یعنی جو تیرے پیٹ میں ہے اُسے میں نے خدا کے سپرد کیا جب میں سفر سے پھر آیا اسکی ماں مر چکی تھی ایک رات میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا دوسرے آگ سی نظر آئی میں نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ تیری جورو کی قبر کا اُجالا ہے ہم ہر شب یوں ہی دیکھا کرتے ہیں میں نے جواب دیا کہ وہ تو نماز گزار روزہ دار تھی یہ امر کیونکر ہو گا غرض کہ میں گیا اور قبر کھولی کہ دیکھوں تو کیا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ ایک چیلغ روشن ہے یہ لڑکا اُس سے کھیل رہا ہے میں نے ایک آنہ زین کی کہلے شخص تو نے اس لڑکے کو ہمارے سپرد کیا تھا ہم نے تجھے حوالے کر دیا اگر اسکی ماں کو بھی ہمارے سپرد کرتا تو اُسے بھی ہم تیرے

لے سپرد کرتا ہوں میں خدا کو دین تیرا اور امانت تیری اور انجام کار تیرا اَللّٰهُمَّ قُوْت دے اللہ تجھے سپرد گاری سے اور بخندے گنہ گراور سامنے کر دے اپنی نیکی کو بدھرتو جب ہو تو ۱۲

حوالے کرتے چوتھا ادب یہ ہے کہ دو نمازین پڑھے ایک تو نماز استخارہ سفر سے پہلے پڑھے وہ نماز اور اسکی دعا مشہور ہے دوسری نماز یہ ہے کہ باہر نکلتے وقت چار رکعت پڑھے اسواسطے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں میں نے وصیت نامہ لکھا ہے باپ کو دوں یا بیٹے کو یا بھائی کو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سفر کو جانے لگتا ہے تو اپنا قائم مقام اور خلیفہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُن چار رکعتوں سے زیادہ دوست ترین چھوڑتا ہے جو اُس وقت پڑھے جب اسباب باندھا ہو تو اُس نماز میں سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھے اور یہ دعا مانگے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَقَرَّبُ بِہِمْ اِلَیْکَ فَاحْلِفْنِیْ بِہِمْ فِیْ اٰہْلِیْ وَ مَالِیْ وَہِیْ خَلِیْفَۃٌ فِیْ اٰہْلِہِ وَ مَالِہِ ذَوِّ سَرَاتٍ حَوْلَ دَارِہِ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلِیْ اٰہْلِہِ۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو یوں کہے بِسْمِ اللّٰہِ وَ بِاللّٰہِ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰہِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ سَبَّحَ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ یُجْهَلَ عَلَیْکَ جب سواری پر سوار ہونے لگے تو یوں کہے سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا ہٰذَا اَوْ مَکَانًا لِّہٖ مُقَرَّنِیْنَ وَاِنَّا اِلَیْہِ سَابِقُ الْمُنْقَلِبِیْنَ چھٹا ادب یہ ہے کہ جمعرات کو صبح ہی سفر شروع کرنے کی کوشش کرے اسواسطے کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام جمعرات کو ابتدائے سفر کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جو کوئی سفر کیا چاہے یا کسی سے حاجت انگا چاہے تو صبح سویرے سفر کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ بَارِکْ لَیْلَتِیْ فِیْ بَکُوْرَہَا یَوْمَ السَّبْتِ اور یہ دعا بھی فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ بَارِکْ لَیْلَتِیْ فِیْ بَکُوْرَہَا یَوْمَ الْجُمُعَیْسِ تو ہفتہ اور پنجشنبہ کی صبح مبارک ہے ساتواں ادب یہ ہے کہ جانور پر بوجھ کم لاوے اسکی پیٹھ پر کھڑا نہوا اور سوسے نہیں اور اسکے منہ پر لکڑی نہ مارے اور صبح شام ایک ساعت نیچے اُتر کرے تاکہ اپنے پاؤں ہلکے ہوں اور جانور سبکبار ہو اور جانور والے کا دل خوش ہو اور بعضے اگلے بزرگ اس شرط سے کہہ کر تے کہ جانور پر سے کبھی نہ اُتریں گے مگر باوصف اسکے بھی اُترتے تاکہ وہ اُترنا جانور پر صدقہ ہو جائے اور جس جانور کو بے سبب ماریں گے یا بہت بوجھ اُسپر لا دیں گے وہ قیامت کے دن جھگڑے گا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اونٹ مر گیا اُنھوں نے کہا کہ اے اونٹ حق تعالیٰ سے میری شکایت نہ کرنا اسواسطے کہ تو جانتا ہے کہ میں تیری طاقت کے موافق تیرے اوپر بوجھ لا داتا تھا اور جب قدر بوجھ جانور پر لا دنا منظور ہو کر ایہ والے کو بتا دے اور شرط کرے تاکہ اسکی رضامندی حاصل ہو اور اقرار سے زیادہ بوجھ نہ لاوے حضرت ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار تھے کسی نے اُنھیں ایک خط دیا کہ فلا نے آدمی کو دنیا وہ خط نہ لیا اور فرمایا کہ کر ایہ والے سے میں نے اسکی شرط نہیں کی ہے اور فقہا کی بات پر کچھ عمل نہ کیا کہ اسقدر کا کچھ وزن نہیں اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اس امر کا سبب باب کرنا تقویٰ کا سبب جانا اقم المؤمنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کو تشریف لیجاتے تو گنگھی آئینہ سواک سرمد وانی مدری اپنے ساتھ لیجاتے مدری اُسے کہتے ہیں جس سے سر کے بال سیدھے کریں اور ایک روایت میں

اسی طرح اسے اللہ تعالیٰ کی ڈھونڈ بڑھاتا ہوں ان کے وقتوں کے ذریعہ سے تیری طرف میں خلیفہ کرواؤں کہ میرے اہل اور میرے مال میں اور وہ خلیفہ ہیں اسکے اہل و مال میں کھوتی ہیں اس لئے گھر کے گرد جب تک وہ پھر کرئے اپنے اہل کی طرف ۱۲؎ خدا کے نام کے ساتھ اور نہ پر میں نے پھر دوسایا طاعت اور قوت نہیں کہ جگہ لائے بزرگی کی مدد سے اسے خدا میں اس سے پناہ انگشتانوں کہ میں غور کروا کروں یا اگرہا کیا جاوے یا نکل کر دوں یا نکلا گیا جاوے یا چال بن جائے یا چال بن جائے یا دن ۱۳؎ ایک سب سے وہ اللہ جسے مسخر کروا باچار اس بخاری کو اور نہ تجھے ہم سپرد خدا را در ہم بیشک اپنے پورکار کی طاعت پھر نے واسطے میں ۱۴؎ اے اللہ برکت دے تو کسی امت کو صحیحین میں ہفتہ کے دن ۱۵؎ اے اللہ برکت دے تو میری امت کو ان کی صحت بھرات کے دن میں ۱۶؎

نہر فی اوخیشہ بھی ہے اور صوفیوں نے ڈول رسی کو بھی بڑھایا ہے اگلے بزرگوں کی یہ عادت تھی کیونکہ وہ جہان کین پہنچتے تھم کرتے اور فقط پتھر ہی سے استنجا کر لیتے اور جس پانی کو پاک جانتے اسی سے طہارت کرتے تو اگرچہ اگلے بزرگوں کی یہ عادت تھی لیکن ان لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس طرح سفر نہ کریں کہ ان احتیاطوں میں نہ مشغول ہوں اور احتیاط بہتر ہے لگے لوگوں کا سفر اکثر غزا اور جہاد اور بڑے بڑے کاموں کے واسطے ہوتا تھا وہ ایسی احتیاطوں میں نہ مشغول ہوتے تھے آٹھواں ادب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے پھر کر آتے اور آپ کی نگاہ مدینہ منورہ پر پڑتی تو فرماتے **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا** پھر کسی کو پہلے اطلاع کیواسطے بھیجے اور منع کر دیتے کہ ساتھیوں میں سے کوئی شخص چانک اپنے گھر میں نہ چلا جائے ایک مرتبہ دو آدمیوں نے عدول علی کی ہر ایک نے اپنے گھروں میں برائی دیکھی اور آزرہ ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے پھر آتے تو پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتے جب گھر میں تشریف لیجاتے تو یوں فرماتے **تَوْبَاتُ تَوْبَاتٍ اَوْ بَالٍ بَيْنَا اَوْ بَالٍ اَعْدَادٍ سُرْعَيْنَا حَوْثًا** اور گھروالوں کے واسطے تحفہ تحائف لیجانا سنت ہو کہ وہ ہے حدیث تشریف میں آئے کہ آدمی کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو ایک پتھر ہی تو بڑھ میں ڈالے اس سنت کی تاکید کیواسطے آپ نے یوں فرمایا ہے ظاہر میں سفر کے ادب یہی ہیں اور باطن میں سفر خواص کے ادب یہ ہیں کہ جب تک یہ نہیں جان لیتے کہ ان کے دین کی ترقی اور زیادتی سفر ہی میں ہے تب تک سفر نہیں کرتے اور جب ثنائے راہ میں اپنے دل میں کوئی نقصان دیکھتے ہیں تو پھر آتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ جس شہر میں جائینگے صالحوں اور بزرگوں کی قبروں کی زیارت کرینگے پیر دن کو ڈھونڈھیں گے ہر ایک سے فائدہ حاصل کرینگے اسواسطے انھیں ڈھونڈھتے کہ لوگوں کے سامنے باتیں بنانا مقصود ہو کہ ہم نے فلاں پیر کو دیکھا ہے بلکہ اس واسطے ڈھونڈھتے ہیں کہ انکی پیروی کریں اور کسی شہر میں دن سے زیادہ نہیں رہتے مگر یہ کہ پیر کی حضوری مقصود ہو اور اگر آدمی کسی بھائی کی ملاقات کو جائے تو تین دن سے زیادہ نہ رہے کیونکہ مہمانی کی یہی حد ہے مگر یہ کہ میزبان رہنے پر مجبور ہو ادب جب کسی بزرگ کے پاس جائے اور فقط زیارت ہی مقصود ہو تو ایک شبانہ روز سے زیادہ مقام نہ کرے اور جب کسی سے ملنے جائے تو اس کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکنا جب تک کوئی باہر نہ نکلے تب تک صبر کرے اور تا وقتیکہ اُس سے ملاقات نہ ہوئے اور کوئی کام نہ شروع کرے جب تک وہ خود نہ پوچھے کچھ بات نہ کہے جب وہ کچھ پوچھے تو اُسے قدر کے جواب کا جواب ہو اور اگر خود پوچھنا چاہتا ہے تو پہلے اجازت مانگے اور اُس بستی میں جا کر حضرت میں نہ مشغول ہو جائے اسواسطے کہ ملاقات کا خلوص جاتا رہے گا اور رات بھر خدا کے ذکر اور تسبیح میں سرگرم رہے اور قرآن شریف آہستہ پڑھتے تاکہ کوئی نہ سنے جب کوئی اُس سے بات کرے تو تسبیح موقوف کر کے جواب دیدے اور جس چیز کے ساتھ دل مشغول ہے اگر وہ وطن ہی میں رہتا ہو تو سفر نہ کرے کہ اس صورت میں کفرانِ نعمت ہو گا و سہرا باب اُن مسائل کے بیان میں جو مسافر کو سفر کے پہلے سیکھنا چاہیے مسافر پر واجب ہے کہ اُن چیزوں کا علم جن کی شارع نے سفر میں رخصت اور اجازت دی ہے سکے اگرچہ رخصت پر کاربند ہونے کا قصد نہیں رکھتا ہے لیکن ممکن ہے کہ کسی ضرورت سے رخصت پر کاربند ہونے کی حاجت پڑے قبلہ کا اور وقت نماز کا علم سیکھنا چاہیے سفر میں طہارت کے واسطے دو اجازتیں ہیں

۱۔ اسے اللہ کر تو ہا۔ ۲۔ واسطے لنگے ساتھ قرار اور روزی تک ۱۲ سالہ یا میں گھر میں تو بہ کر تا ہوا اپنے پروردگار سے سفر سے پھر کر ایسی توبہ جو کوئی گناہ باقی ہی نہیں رکھتی ۱۲۔

ایک موزے کا مسج دوسرے تمیم اور نماز میں بھی دو خستین ہیں ایک قصر دوسرے دو فرض ایک وقت میں جمع کرنا اور سنت نماز سفر میں جانور پر اور پیادہ پا چلتے ہوئے پڑھنے کی اجازت ہے اور روزہ میں ایک ہی شخص سے یعنی انظار یہ سات خستین ہیں پہلی شخصت روزہ کا مسج ہی جس مسافر نے پوری طہارت کے بعد روزہ پہنا ہو پھر حدث آگیا ہو تو اسے چاہیے کہ جب تک وقت حدث سے تین شبانہ روزہ گزرین تب تک موزہ پر مسج کرتا رہے اور اگر مقیم ہو تو ایک شبانہ روزہ مسج موزہ کی پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طہارت کرے پھر موزہ پہنے اگر دوسرا پاؤں دھونے سے پہلے ایک پاؤں دھو کر موزہ میں ڈال دیکھا تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موزہ پر مسج کرنا نہ چاہیے تو جب دوسرا پاؤں دھو کر موزہ میں ڈالے تو چاہیے کہ پہلے پاؤں سے موزہ اتار کر پھر پہن لے دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ ایسا ہو جسے پنکر کچھ تھوڑے سے چلنے کی عادت ہو اگر چہ ٹپے کا موزہ نہ ہو تو مسج درست نہیں تیسری شرط یہ ہے کہ موزہ گتے تک ثابت اور درست ہو جب قدر پاؤں دھونا فرض ہے اگر اس کے مقابل میں موزہ میں سولخ ہے یا کچھ پاؤں نظر آتا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسج کرنا نہ چاہیے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگرچہ موزہ پٹا ہو لیکن اگر اسے پنکر چل سکتے ہیں تو مسج درست ہے اور یہ امام شافعی کا پُرانا قول ہے اور ہمارے نزدیک یہ قول اولے سے اس واسطے کہ موزہ راہ میں اکثر پٹتا ہے اور ہر وقت اس کا سینا نامکن ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر مسج کیا ہے تو موزے کو نہ اتارے اور جب اتارنا تو اولیٰ یہ ہے کہ نئے سے طہارت کرے اور اگر فقط پاؤں دھو لیکھا تو ظاہر یہ ہے کہ درست ہو یا نچوڑن شرط یہ ہے کہ پنڈلی پر مسج نہ کرے بلکہ قدم کے مقابلہ میں کرے اور پشت پا پر مسج کرنا اولے ہے اگر ایک ہی انگلی سے مسج کرے گا تو بھی کافی ہوگا لیکن تین انگلیوں سے مسج کرنا اولے ہے ایک بار سے زیادہ مسج نہ کرے جب سفر کو نکلنے سے پہلے مسج کیا تو ایک شبانہ روزہ پر اقتدار کرے سنت یہ ہے کہ جو کوئی موزہ پہننا چاہتا ہو پہلے اٹل کر جھٹک لے اس واسطے کہ ایک بار ایسا اتفاق ہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ تو پائے مبارک میں پہن لیا دوسرا موزہ کو اٹھا لے گیا اور ہوا میں لے جا کر جب چھوڑا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کا اور روز قیامت کا ایمان رکھتا ہو اس سے کہہ دو کہ جب تک موزہ کو جھٹک نہ لے پاؤں میں نہ پہنے دوسری شخصت تمیم ہے اسکی تفصیل اہل طہارت میں ہم نے یسان کی طول کے خیال سے اب مکرر نہیں بیان کرتے تیسری شخصت یہ ہے کہ جو فرض نماز چار رکعت کی ہے اسے قصر کر کے دو گانہ پڑھے لیکن چار شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ وقت پر پڑھے اگر قضا پڑھے گا تو صحیح یہ ہے کہ قصر نہ چاہیے دوسری یہ کہ قصر کی نیت کرے اگر پوری نماز کی نیت کر گیا یا شک میں پڑ گیا کہ میں نے پوری نماز کی نیت کی ہے یا نہیں تو پوری نماز پڑھنا لازم ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جو شخص پوری نماز پڑھ گیا اسکی اقتدا کرے اور اگر اقتدا کر گیا تو اسے بھی پوری نماز پڑھنا لازم ہوگا بلکہ اگر یہ گمان بھی کر گیا کہ امام مقیم ہے اور پوری نماز پڑھے گا تو وہ شک میں ہوگا تو بھی پوری نماز پڑھنا لازم ہوگا اس واسطے کہ مساکین کو چھوٹا مشکل ہے لیکن جب پہچان لیا کہ مسافر ہے اور اس شک میں ہو کہ امام قصر کر گیا تو گو کہ امام قصر کرے اسے قصر کرنا درست ہے اس واسطے کہ نیت پوشیدہ ہوتی ہے اور اسکا جاننا شرط نہیں ہو سکتی چوتھی شرط یہ ہے کہ سفر دراز اور مباح ہو تو بھاگے ہوئے کو ٹہمی غلام کا سفر اور اس شخص کا سفر جو رہزنی کو جاتا ہے اور اس شخص کا سفر جو حرام آمدنی کی واسطے جاتا ہے یا مان باپ کی بے اجازت جاتا ہے یہ سب سفر حرام میں انہیں رخصت درست نہیں علیٰ ہذا القیاس جو شخص فرض خواہ سے بھاگے اور فرض واکر نے کی طاقت رکھتا ہو غصہ کرے جو سفر غرض حرام کے واسطے ہو

وہ سفر بھی حرام ہے اور سفر دراز وہ ہے جو ٹولہ فرسخ ہو اس سے کم میں قصر کرنا درست نہیں اور ہر فرسخ بارہ ہزار قدم ہوتا ہے اجتہاد سفر یہ ہے کہ آدمی شہر کی آبادی سے باہر نکلے اگرچہ شہر کے ڈھیرے اور باغون سے نہ نکلا ہو اور انتہائے سفر یہ ہے کہ اپنے وطن کی آبادی میں آسودہ پنچے یا دوسری بستی میں جا پہنچے جہاں داخل ہونے اور نکلنے کے دن کو اتین دن ٹھہرنے کا قصد کیا ہو یا زیادہ اور اگر قیام کا قصد نہ کرے مگر کام کاج میں پھنسا رہے ہو اور یہ نہ جانے کہ یہ کام کب ہو چکین گے اور سرور و زیبی امید رکھتا ہو کہ آج یہ کام ہو چکین گے اور اسی امید میں دن سے زیادہ دیر ہو گئی تو ایک تول پر جو قیاس کے نزدیک ہے قصر کیے جانا درست ہے اس واسطے کہ وہ شل مسافر کے ہے کہ دل سے وہاں نہیں ٹھہرا رہا ہے اور ٹھہرنے کا قصد نہیں رکھتا ہے چوتھی رخصت دو تازون کا جمع کرنا ہے سفر دراز اور مباح میں یہ درست ہے کہ آدمی ظہر کی نماز میں تاخیر کر کے عصر کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھے یا عصر کی نماز میں تقدیم کر کے ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھے مغرب عشا کی نماز کا بھی یہی حکم ہے اور عصر کی نماز ظہر کی نماز کے ساتھ ملانے تو ہا یہ ہے کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے بعد اسکے عصر کی نماز پڑھے اور تونوں کا پڑھنا اولے سے تاکہ اسکی فضیلت نہ فوت ہونے پائے کیونکہ اس سے سفر کا فائدہ حاصل نہوگا لیکن اگر چاہے تو سنتین جانور کی پشت پر پڑھے یا چلتے میں اور اسکی ترتیب یہ ہے کہ پہلے وہ چار رکعت پڑھے جو ظہر کے پہلے سنتین ہیں پھر وہ چار رکعت پڑھے جو عصر کے پہلے سنتین ہیں پھر اذان اور تکبیر کر لکر ظہر کی فرض نماز پڑھے پھر عصر کی تکبیر کے اگر تمیم کیا ہو تو پھر تمیم کرے اور عصر کی فرض نماز پڑھے اور دونوں تازون کے درمیان میں تمیم اور تکبیر سے زیادہ دیر نہ لگائے پھر دو رکعت جو ظہر کی نماز کے بعد سنتین ہیں ان کو عصر کی نماز کے بعد پڑھے جب ظہر کی تاخیر عصر تک کی تو اسید طرح پر عمل کرے اور اگر عصر پڑھ چکا اور آفتاب غروب ہونے سے پہلے شہر میں پہنچ گیا تو عصر کا اعادہ کرے اور مغرب عشا کی نماز کا بھی یہی حکم ہے اور ایک تول پر چھوٹے سے سفر میں بھی دو تازین ملا کر پڑھنا درست ہے یا پچھون رخصت یہ ہے کہ سنت نماز جانور کی پیٹھ پر درست ہے اور قبلہ کی طرف منحہ کرنا واجب نہیں بلکہ راہ بدل قبلہ ہے اور اگر قصد آجانور کو اس راہ کی طرف پھیرے گا جو قبلہ کی جانب نہ ہو تو نماز باطل ہو جائیگی اور اگر سوچا پھیرے گا یا جانور چرنے لگے گا تو تازین کچھ نقصان نہ آئے گا رکوع سجود اشارہ سے کرے رکوع کے واسطے پیٹھ کم جھکائے سجدہ کے لیے زیادہ جھکائے اتنا جھکنا کچھ ضرور نہیں جس سے گر پڑنے کا اندیشہ ہو اور اگر خواب گاہ میں ہو تو رکوع سجود تمام کرے چھٹی رخصت یہ ہے کہ چلتے میں نماز سنت ادا کرے اور پہلی تکبیر میں قبلہ کی طرف منحہ کرے کہ یہ امر اسیر آسان ہوتا ہے اور سوار کو قبلہ کی طرف منحہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اور رکوع سجود اشارہ سے کرے اور نشہ کے وقت احتیات پڑھتا ہو اچھا جائے اور یہ احتیاط رکھے کہ پاؤں نجاست پر نہ پڑنے پائے نجاست اگر راہ پر ہے تو اسپر یہ وجہ نہیں کہ راہ سے پھرسے اور اپنے اوپر راہ کو دشوار کرے اور جو شخص دشمن سے بھاگے یا صفت جنگ میں ہو یا سیلاب یا بھڑیے سے بھاگتا ہو اسے درست ہے کہ چلتا ہو یا جانور کی پیٹھ پر نماز فرض ادا کرے جیسا ہم نے سنت میں بیان کیا ہے اور قضا واجب نہ ہوگی ساتویں رخصت روزہ کھولنا ہے جو مسافر روزے کی نیت کر چکا ہو اسے روزہ کھولنا درست ہے اگر صبح کے بعد شہر سے نکلا ہے تو روزہ کھولنا درست نہیں ہے اگر مسافر روزہ کھول کر کسی شہر میں پہنچے تو دن کو کھانا کھانا اسے درست ہے اور اگر روزہ نہیں کھایا اور کسی شہر میں پہنچا تو روزہ کھولنا درست نہیں ہے پوری نماز پڑھنے سے قصر کرنا بہتر ہے تاکہ اختلافات کے شبہ میں

نہ پڑے اس واسطے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری نماز پڑھنا درست نہیں مگر روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے تاکہ فضلی نخت
میں نہ پڑے مگر یہ کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس صورت میں افطار کرنا بہتر ہے ان سات خصلتوں میں سے تین خصلتیں لمبے
سفر میں ہوتی ہیں قصر افطار تین شبانہ روز روزہ پر مسح کرنا اور تین خصلتیں چھوٹے سے سفر میں بھی درست ہیں جانور کی ہڈی پر اور پیادہ پا
چلنے میں سنت پڑھنا اور جمعہ سے دست بردار ہونا اور تیمم کرنا بے قضا ہے ناز کے لیکن جمع یعنی دو نمازین ملا کر پڑھنے میں اختلاف ہے ظاہر
یہ ہے کہ چھوٹے سفر میں یہ نہ چاہیے جبکہ سفر میں کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ وقت پر اس سے سیکھ لے گا تو سفر کرنے سے پہلے مسافر کو یہ مسائل سکھ
لینا چاہیے اور جبکہ راہ میں ایسے گاؤں نہ ہوں جن میں مسجد اور محراب پوشیدہ نہ رہتی ہو تو قبلہ کی پہچان اور وقت نماز کی شناخت بھی
سیکھ لینا چاہیے اس قدر جان لینا چاہیے کہ ظہر کی نماز کے وقت جب قبلہ کی طرف تو متوجہ ہو تو آفتاب کہاں پر ہوتا ہے اور غروب و طلوع
کے وقت کدھر ہوتا ہے اور قطب کدھر پڑتا ہے اور اگر راستہ میں کوئی پہاڑ ہو تو یہ جانے کہ قبلہ کے داہنی طرف یا بائیں جانب مسافر کو یہ قدر جان ضرور

آٹھویں اصل سماع اور وجد کے آداب و حکم سماع کے بیان میں

انشاء اللہ تعالیٰ اسے ان ہی دو بابوں میں ہم بیان کرینگے پہلا باب سماع کے مباح ہونے کے بیان میں اور اُس چیز کے
بیان میں جو اس میں سے ضلال ہے اور جو حرام ہے اے عزیز اس بات کو جان اور اس حال کو پہچان کہ آدمی کے دل میں حقائق
کا ایک بھی ایسا پوشیدہ اور نہان ہے جیسے آگ لوہے اور پتھر کے درمیان ہے جس طرح لوہا پتھر پر پارنے سے وہ آگ نکلتی ہے اور پتھر میں لگتی
ہے اس طرح اچھی اور موزون آواز سننے سے آدمی کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے اختیار دل میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے عالم علوی جسے
عالم ارواح کہتے ہیں اُسکے ساتھ گوہر آدمی کو جو مناسب ہے وہ دل ہلانے اور بے اختیار ایک چیز پیدا ہو جانے کا سبب و رحمت ہے اور
عالم علوی عالم حسن و جمال ہے اور اہل حسن و جمال تناسب ہے اور جو چیز متناسب ہے وہ اُس عالم کے جمال سے کسی کام کی نمود ہے اور اس
عالم محسوس میں جو حسن و تناسب ہے وہ اُس عالم کے حسن و جمال کا ثمرہ ہے تو اچھی موزون متناسب آواز بھی اُس عالم کے عجائبات سے
مشابہت رکھتی ہے اسی سبب آگاہی دل میں پیدا کرتی ہے اور ایک حرکت و شوق ظاہر کرتی ہے باشد کہ آدمی خود نہ جانے کہ وہ کیا
ہے یہ بات اُس دل میں پیدا ہوتی ہے جو سادہ ہو اور جس عشق و شوق کی طرف چلے اُس سے خالی ہو لیکن اگر دل خالی نہ ہو اور کسی
چیز کے ساتھ مشغول ہو تو جس چیز کے ساتھ دل مشغول ہوتا ہے اچھی آواز سننے سے وہ چیز اس طرح حرکت میں آتی ہے جیسے پھونکنے سے
آگ زیادہ بھڑک جاتی ہے جس کسی کے دل میں حق تعالیٰ کے شوق کی آگ ہو اُسکے واسطے سماع ضرور ہے تاکہ وہ آگ زیادہ تیز
ہو جائے اور جس کے دل میں محبت باطل ہے اُسکے لیے سماع حرام اور زہر قاتل ہے آمین علماء کا اختلاف ہے کہ سماع حرام ہے یا ہلال ہے
عالم نے حرام کہا ہے وہ فقط اہل ظاہر ہے کیونکہ اُسے یہ شخص ہی نہیں ہوا کہ درحقیقت خدا کی محبت آدمی کے دل میں نزول فرماتی ہے
کیونکہ وہ عالم یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنے جنس ہی کو دوست رکھ سکتا ہے جو چیز اسکی جنس سے ہوگی اور نہ کوئی شئی اُس چیز کے مان ہوگی اُسے
آدمی کیونکہ دوست رکھ سکے گا تو اس عالم کے نزدیک مخلوق کے عشق کے سوا اور کوئی عشق ہونے کی صورت ممکن ہی نہیں اور

وفا کے دل میں شوق و محبت خدا کے واسطے سماع ضرور ہے تاکہ وہ آگ زیادہ تیز ہو جائے اور جس کے دل میں محبت باطل ہے اُسکے لیے سماع حرام اور زہر قاتل ہے آمین علماء کا اختلاف ہے کہ سماع حرام ہے یا ہلال ہے

دیر تک کھڑے رہے باوصف اُسکے کہ نظارہ بازی آپ کا کام نہ تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کی موافقت کے واسطے ایسے کام کرنا خلق نیک ہے تاکہ اُن کا دل خوش ہو اور اپنے تئیں کھینچے اور پارسائی جتانے سے یہ بہتر ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں لڑکی تھی اور لڑکیوں کی عادت کے موافق میں گڑیان گڈے سنواتی اور چند لڑکیاں بھی آئیں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لڑکیاں تو بھاگ جاتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُنکو پھر میرے پاس بھیجتے ایک دن آپ نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ یہ لڑیاں کیا چیز ہیں اُس نے عرض کی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اپنے فرمایا کہ اُنکے درمیان میں یہ بندھا کیا ہے اُس نے عرض کی کہ یہ اُن گڈے کا گھوڑا ہے اپنے فرمایا کہ اس گھوڑے کے اوپر یہ کیل ہے اُس نے عرض کی کہ یہ پروال ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے پروال کہاں آئے اُس نے عرض کی کہ آپ نے نہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا پروال تھا آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑے حتیٰ کہ آپ کے سب ندان مبارک کھل گئے اور یہ حدیث میں نے اس واسطے روایت کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ پرہیزگاری جتنا نا اور ترش و ہونا اور اپنے تئیں ایسے کاموں سے سمیٹنا دین میں سے نہیں ہے خصوصاً لڑکوں سے اور اُس شخص سے جو اپنے لائق کام کرے اور وہ کام اُس سے بڑا اور نازیبا نہ ہو اور یہ حدیث اسکی دلیل نہیں ہے کہ تصویر بنانا درست ہے اس واسطے کہ لڑکوں کے کھلونے لکڑی اور کپڑے کے ہوتے ہیں اور پوری صورت نہیں رکھتے ہیں اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ گھوڑے کے بال کپڑے کے تھے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہی روایت کرتی ہیں کہ عید کے دن دو کیزین میرے پاس دن بجا کر گاتی تھیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دوسری طرف منھ کر کے پھوٹے پرور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اُن کیزون کو زجر کیا اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دولٹخانہ میں مزار شیطان آپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر اُن سے دستبردار ہو کہ آج عید کا دن ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دن بجا کر گانا مباح ہے اور آمین شک نہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں آواز پہونچتی تھی تو آپ کا سنا اور حضرت ابوبکر کو اُسکے انکار سے منع فرمانا اُسکے مباح ہونے پر دلیل صریح ہے دوسری قسم یہ ہے کہ دل میں کوئی بُری صفت ہو جس طرح کسی کے دل میں کسی رنڈی یا لونڈے کی محبت ہو اور اُسکے سامنے سماع میں مشغول ہوتا کہ لذت زیادہ ہو یا اُس کے پیٹھ پیچھے اُسکے وصال کی اُمید میں مشغول سماع ہوتا کہ شوق بڑھے یا ایسا گانا سنے جس میں زلف اور خال اور جمال کا ذکر ہو اور گانا سننے والا اپنے معشوق لونڈے رنڈی کا خیال باندھے تو یہ سماع حرام ہے اور اکثر جو ان لوگ اُنھیں میں سے ہوتے ہیں یہ سماع اس واسطے حرام ہے کہ عشق باطل کی آگ تیز کر دیتا ہے جس آگ کا بجھانا واجب ہے اُسکا بجھنا ناکیوں تکدرست ہوگا لیکن اگر اُسے یہ عشق اپنی جوڑو یا لونڈی کے ساتھ ہے تو یہ راگ منجملہ تیغ دنیا ہے جب تک طلاق دے یا بیچ ڈالے تب تک مباح ہے پھر حرام ہو جائے گا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں کوئی اچھی صفت ہو کہ سماع اس صفت کو قوت دیتا ہے اور یہ چار نوع سے ہوتا ہے پہلی نوع کعبہ اور جنگل کی صفت میں حاجیوں کے اشعار گائے جائیں تاکہ خانہ خدا کے شوق کو دل میں جنبش دین اور پلانیں تو جس شخص کا حج کو جانا درست ہے اُسکے حق میں یہ سماع باعث اجر و ثواب ہے لیکن جس شخص کے مان باپ اجازت نہ دین یا اور کسی وجہ سے اُسے حج کرنا نہ چاہیے تو

دن چنانچہ پورا روزانہ میں سے محبت جا اور ان لڑکوں کی محبت آتے انکے سامنے ہے اور اس شخص کو اس صفت سے روکنا چاہیے تاکہ اسے گناہ نہ آجائے

اُسے درست نہیں کہ سماع کرے اور یہ آرزو اپنے دل میں قوی اور مضبوط کرے لیکن یہ کہ جانتا ہو کہ اگر شوق زیادہ ہوگا تو وہ سنات پر قادر ہے کہ نہ جائے اور اپنے حال پر قائم رہے اور غازیون کا سرود سماع بھی اُسکے قریب قریب کہ خلق کو خدا کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا اور خدا کی محبت میں تخیلی پر جان رکھنے کا آرزو مند کرتے ہیں اور یہ بھی ثواب ہے اور جیسے اشعار لڑائی میں پڑھنے کی عادت ہے تاکہ مرد دلیر ہوں اور لڑائی میں شیر ہوں اور خوب لڑیں تو اگر کافروں سے لڑائی ہو تو اُس میں بھی ثواب ہے اور جو اہل حق کے ساتھ لڑائی ہو تو یہ حرام ہے دوسری نوع سرودِ نوحہ ہے جو رونالانا ہے دلیں رنج بڑھاتا ہے اس میں بھی ثواب ہے اگر اپنے ایمان میں جو تقصیر کرتا ہے اُس پر اور جو گناہ کیے ہیں اُن پر اور جو درجاتِ عالی اور حق تعالیٰ کی خوشی فوت ہوئی اُس پر نوحہ کرے جیسا حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ تھا اور اگر دل میں رنج کرنا حرام تو پھر نوحہ کرنا بھی حرام ہے جیسے اُسکا کوئی عزیز قریب دوست آشنا گیا ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَکِنَّا لَا تَسُوْا عَلٰی مَا فَاٰتَاکُمْ جُوْزًا اَمْهَرْتُمْ رِنَجًا زُکْرًا اور اگر کوئی قضا کے الہی سے کراہت رکھتا ہو اس سبب سے اندوہ گین ہو کر نوحہ کرے تاکہ وہ رنج و اندوہ زیادہ ہو جائے تو یہ حرام ہے اسی سبب سے نوحہ کر کے اُجرت حرام اور وہ گنہگار ہے اور جو کوئی وہ نوحہ سے گاہ وہ بھی گنہگار ہوگا تیسری نوع یہ ہے کہ دل میں خوشی ہو اُسے زیادہ کرنے کے واسطے سماع میں مشغول ہو تو اگر ایسی چیز پر خوشی ہے جس پر خوش ہونا مباح ہے تو یہ سماع بھی ثواب ہے جیسے عروسی اور ولیمہ اور عقیقہ کی خوشی یا لڑکا پیدا ہونے کے وقت خوشی یا ختنہ کرنے کی یا سفر سے پھر آنے کی خوشی جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو لوگ آپ کے آگے آئے اور وف سجا سجا کر خوشی کی اور یہ شعر گایا شَعْرُ طَلْعِ الْبَدْرِ عَلَيْنَا مِنْ ثَلَاثَاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى إِلَهُ دَاعٍ اسی طرح عید کے دنوں میں خوشی کرنا درست ہے اور اس سبب سے سماع بھی درست ہے اسی طرح جب دوست موافقت کے ساتھ ہم بٹھیں اور کھانا کھائیں اور چاہیں کہ ایک دوسرے کو خوش وقت کریں تو سماع اور ایک کو دوسرے کی وجہ سے خوشی کرنا درست ہے چوتھی نوع اور یہی اصل ہے کہ کسی کے دل پر خدا کی محبت غالب ہو کر عشق کے مرتبہ پر پہنچ گئی ہو اُسکے واسطے سماع ضرور ہے اور شاید بہتیری کسی نیکو سے اُسکا اثر زیادہ ہوا اور جس چیز کے سبب خدا کی دوستی زیادہ ہو اُسکا اجر بھی زیادہ ہے صوفیوں کا سماع اصل میں اسی سبب سے تھا اگرچہ اب اُن لوگوں کے سبب سے سماع رسم ہو گیا ہے جو ظاہر میں تو صوفیوں کی صورت پر ہیں اور باطن میں اُنکے مذاق اور معنی سے مفلس و رہے بہرہ ہیں آتش عشق اُسی بھڑکانے میں سماع بہت بڑا اثر رکھتا ہے صوفیہ میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ سماع میں اُسے مکاشفات ہوتے ہیں اُسکے سبب سے وہ لطف حاصل ہوتا ہے جو بے سماع کے نہیں ہوتا وہ احوال لطیف جو عالم غیب سے سماع کی بدولت اُن لوگوں پر طاری ہوتے ہیں اُسے یہ لوگ وجد کہتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ اُن لوگوں کا دل حالتِ سماع میں ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے چاندی آگ پر رکھنے سے صاف ہو جاتی ہے سماع دلیں آگ لگا دیتا ہے اور سب کدو رتوں کو دل سے دور کر دیتا ہے یہ حرارت اور دفع کدورت جو سماع سے حاصل ہوتی ہے بہتیری ریاضتوں سے نہیں حاصل ہوتی ریح انسان کو عالم ارواح سے جو مناسبت ستری ہے سماع اُس مناسبت کو حرکت دیتا ہے جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کہ روح کو

سماع طلب کیا ہم پر جو دھوین رات کے چاند نے سلامتی کی راہ سے واجب ہوا حکم ہم پر جب دعا مانگی اللہ سے دعا مانگنے والے نے ۱۲۔

اس عالم سے بالکل لے لیتا ہے یہاں تک کہ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے صوفی کو اُسکی مطلق خبر نہیں ہوتی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ صوفی کے اعضا کی قوت ساقط ہو جاتی ہے وہ گر پڑتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے ان حالات میں سے جو ٹھیک ٹھیک دراصل صلح حال ہے اُسکا بہت بڑا وجہ ہے اور جس حاضر محفل کو اُس حال کا ایمان اور اعتقاد ہوتا ہے وہ بھی اُسکی برکتوں سے محروم نہیں رہتا لیکن اس میں غلط اکثر ہے اور سمجھ میں خطا بہت واقع ہوتی ہے اُسکے حق و باطل کی پہچان وہ پیر جانیں جو چکے اور واقفکار ہوں مرید کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے میں بے خواہش پیدا ہوئے از سر خود سماع میں مشغول ہو حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ کے مریدوں میں علی حلاج نامے ایک مرید تھے انھوں نے سماع کے بارے میں اجازت چاہی شیخ نے فرمایا کہ تین دن تک کچھ نہ کھا پھر تیس واسطے لوگ عمدہ کھانا پکائیں اگر تو کھانے کی رغبت نہ کرے اور سماع کو اختیار کرے تو یہ سماع کی خواہش برحق ہے اور تجھے اختیار ہے لیکن جس مرید کو ہنوز احوال دل نہ کھلا ہو اور معاملہ کے سوا اور کوئی راہ نہ جانتا ہو یا احوال دل تو کھلا ہو لیکن اُسکی خواہش بالکل کشتہ اور شکستہ نہ ہوئی ہو تو پیر کو واجب ہے کہ اُسکو سماع سے منع کرے کہ اُسکے حق میں نفع سے زیادہ نقصان ہوگا اسے عزیز از جان اس بات کو جانے کہ جو شخص صوفیوں کے سماع اور وجد اور حال کا انکار کرتا ہے اپنی تلکدلی اور کم ظرفی کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور اس انکار میں معذور اور بے قصور ہے اسواسطے کہ جو چیز خود اسے حاصل نہیں ہے اُسکا ایمان لاسکنا بھی اُسے مشکل ہے اُسکی پیمائش ہے جیسے مختل کا حال ہے مختل اس بات کو نہیں باور کرتا کہ صحبت کرنے میں بڑی لذت ہے اسواسطے کہ قوت شہوت سے آدمی اُس لذت کو پاسکتا ہے چونکہ مختل کے واسطے خدا نے شہوت ہی نہیں پیدا کی تو وہ کیونکر لذت صحبت کو جانے سبزہ اور آب روان دیکھنے سے جو لذت ہوتی ہے اگر اندھا اُس سے انکار کرے تو کیا تعجب کیونکہ خدا نے اُسے آنکھ ہی نہیں دی جس سے وہ نظارہ بازی کی لذت کو پہچان سکے ریاست سلطنت فرمانروائی ملک داری کی جو لذت ہوتی ہے اُس سے اگر لڑکا انکار کرے تو کیا عجب کہ وہ کھیل جانے لگداری کی لذت کیا پہچانے اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ عاقل ہو خواہ جاہل حوال صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کے مانند ہے جس چیز کے مرتبہ کو ابھی نہیں پہونچے ہیں اُس سے انکار کرتے ہیں اور جو شخص کچھ بھی مایہ زیری رکھتا ہے وہ اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گو مجھے یہ حال نہیں ہے لیکن یہ جانتا ہوں کہ صوفیوں کو ہے بارے اس حال کا ایمان تو رکھتا ہے اور اس حال کا ہونا تو رکھتا ہے لیکن جو شخص ایسا ہو کہ اُسے خود جو بات حاصل نہیں اور اس بات کو اور وکے واسطے بھی محال جانتا ہے وہ بڑا احمق ہے اور اُن لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ كَذَّبْتُمْ لَهُدَّ الْفَالِقَ قَدْ دُفِعَ فَصْلٌ لِّعَزِيزٍ جَانٍ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** کو جہان ہم نے مباح کہلے وہاں بھی پانچ سبب سے حرام ہو جاتا ہے اور اُن پانچوں سببوں سے حذر کرنا چاہیے پہلا سبب یہ ہے کہ عورت یا مرد سے سکے کہ وہ محل شہوت ہیں یہ سماع حرام ہے اگرچہ کسی سننے والے کا دل خدا کے کام میں بھی مستغرق ہو چونکہ شہوت اہل خلقت میں ہے اور اچھی صورت نظر آئے گی تو شیطان اُسکی مدد کو اُٹھ کھڑا ہوگا اور سماع شہوت کا تابع ہو جائے گا تو جو امر و محل شہوت نہ ہو اُس سے سماع مباح ہے اور جو عورت زشت رو بھی ہو تو اگر اُسے دیکھے گا تو اُس سے سماع مباح نہیں

لے اور جب راہ نہ پادین اُس کی طرف تو کہیں گے یہ جھوٹ پڑنا ہے ۱۱۔

وہ جو کہ احوال دل نہ کھلا ہو اور معاملہ کے سوا اور کوئی راہ نہ جانتا ہو یا احوال دل تو کھلا ہو لیکن اُسکی خواہش بالکل کشتہ اور شکستہ نہ ہوئی ہو تو پیر کو واجب ہے کہ اُسکو سماع سے منع کرے کہ اُسکے حق میں نفع سے زیادہ نقصان ہوگا اسے عزیز از جان اس بات کو جانے کہ جو شخص صوفیوں کے سماع اور وجد اور حال کا انکار کرتا ہے اپنی تلکدلی اور کم ظرفی کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور اس انکار میں معذور اور بے قصور ہے اسواسطے کہ جو چیز خود اسے حاصل نہیں ہے اُسکا ایمان لاسکنا بھی اُسے مشکل ہے اُسکی پیمائش ہے جیسے مختل کا حال ہے مختل اس بات کو نہیں باور کرتا کہ صحبت کرنے میں بڑی لذت ہے اسواسطے کہ قوت شہوت سے آدمی اُس لذت کو پاسکتا ہے چونکہ مختل کے واسطے خدا نے شہوت ہی نہیں پیدا کی تو وہ کیونکر لذت صحبت کو جانے سبزہ اور آب روان دیکھنے سے جو لذت ہوتی ہے اگر اندھا اُس سے انکار کرے تو کیا تعجب کیونکہ خدا نے اُسے آنکھ ہی نہیں دی جس سے وہ نظارہ بازی کی لذت کو پہچان سکے ریاست سلطنت فرمانروائی ملک داری کی جو لذت ہوتی ہے اُس سے اگر لڑکا انکار کرے تو کیا عجب کہ وہ کھیل جانے لگداری کی لذت کیا پہچانے اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ عاقل ہو خواہ جاہل حوال صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کے مانند ہے جس چیز کے مرتبہ کو ابھی نہیں پہونچے ہیں اُس سے انکار کرتے ہیں اور جو شخص کچھ بھی مایہ زیری رکھتا ہے وہ اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گو مجھے یہ حال نہیں ہے لیکن یہ جانتا ہوں کہ صوفیوں کو ہے بارے اس حال کا ایمان تو رکھتا ہے اور اس حال کا ہونا تو رکھتا ہے لیکن جو شخص ایسا ہو کہ اُسے خود جو بات حاصل نہیں اور اس بات کو اور وکے واسطے بھی محال جانتا ہے وہ بڑا احمق ہے اور اُن لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ كَذَّبْتُمْ لَهُدَّ الْفَالِقَ قَدْ دُفِعَ فَصْلٌ لِّعَزِيزٍ جَانٍ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ**

وہ جو کہ احوال دل نہ کھلا ہو اور معاملہ کے سوا اور کوئی راہ نہ جانتا ہو یا احوال دل تو کھلا ہو لیکن اُسکی خواہش بالکل کشتہ اور شکستہ نہ ہوئی ہو تو پیر کو واجب ہے کہ اُسکو سماع سے منع کرے کہ اُسکے حق میں نفع سے زیادہ نقصان ہوگا اسے عزیز از جان اس بات کو جانے کہ جو شخص صوفیوں کے سماع اور وجد اور حال کا انکار کرتا ہے اپنی تلکدلی اور کم ظرفی کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور اس انکار میں معذور اور بے قصور ہے اسواسطے کہ جو چیز خود اسے حاصل نہیں ہے اُسکا ایمان لاسکنا بھی اُسے مشکل ہے اُسکی پیمائش ہے جیسے مختل کا حال ہے مختل اس بات کو نہیں باور کرتا کہ صحبت کرنے میں بڑی لذت ہے اسواسطے کہ قوت شہوت سے آدمی اُس لذت کو پاسکتا ہے چونکہ مختل کے واسطے خدا نے شہوت ہی نہیں پیدا کی تو وہ کیونکر لذت صحبت کو جانے سبزہ اور آب روان دیکھنے سے جو لذت ہوتی ہے اگر اندھا اُس سے انکار کرے تو کیا تعجب کیونکہ خدا نے اُسے آنکھ ہی نہیں دی جس سے وہ نظارہ بازی کی لذت کو پہچان سکے ریاست سلطنت فرمانروائی ملک داری کی جو لذت ہوتی ہے اُس سے اگر لڑکا انکار کرے تو کیا عجب کہ وہ کھیل جانے لگداری کی لذت کیا پہچانے اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ عاقل ہو خواہ جاہل حوال صوفیہ سے انکار کرنے میں لڑکوں کے مانند ہے جس چیز کے مرتبہ کو ابھی نہیں پہونچے ہیں اُس سے انکار کرتے ہیں اور جو شخص کچھ بھی مایہ زیری رکھتا ہے وہ اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گو مجھے یہ حال نہیں ہے لیکن یہ جانتا ہوں کہ صوفیوں کو ہے بارے اس حال کا ایمان تو رکھتا ہے اور اس حال کا ہونا تو رکھتا ہے لیکن جو شخص ایسا ہو کہ اُسے خود جو بات حاصل نہیں اور اس بات کو اور وکے واسطے بھی محال جانتا ہے وہ بڑا احمق ہے اور اُن لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ كَذَّبْتُمْ لَهُدَّ الْفَالِقَ قَدْ دُفِعَ فَصْلٌ لِّعَزِيزٍ جَانٍ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ**

اس واسطے کہ عورت کیسی ہی ہو اگر نظر و الحاح حرام ہے لیکن اگر پردہ کی آڑ سے آواز سننے تو اگر فتنہ عشق و زنا کا خوف ہو تو حرام ہے ورنہ مباح اس پر یہ دلیل ہے کہ ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں دو کیزمین گاتی تھیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز بیشک سنتے تھے تو زنجیوں کی آواز عورت نہیں ہے جیسے نوڈ و نکا چہرہ عورت نہیں یعنی جس طرح نوڈ و نکا کو اپنا چہرہ چھپانا فرض نہیں اور لوگوں کو انکے چہرہ پر نظر و الحاح حرام نہیں ہے اسی طرح عورتوں کو اپنی آواز بند رکھنا فرض نہیں اور مردوں کو ان کی آواز سننا حرام نہیں ہے لیکن نوڈ و نکا کو شہوت سے دیکھنا جہان فتنہ و لواطت کا خوف ہو حرام ہے اور عورتوں کی آواز کا بھی یہی حال ہے یعنی جہان فتنہ عشق و زنا کا خوف ہو تو عورت کی آواز سننا حرام ہے اور یہ حکم بمقتضائے حال بدلتا رہتا ہے اس واسطے کہ کوئی تو اپنے اوپر مطمئن اور یکن ہو تا ہے اور کوئی ڈرتا ہے اور یہ بات ایسی ہے جیسے روزہ میں اپنی جو روکا بوسہ لینا اس شخص کو تو حلال ہے جو شہوت سے مطمئن اور یکن ہو اور اس شخص کو حرام ہے جو یہ ڈرتا ہو کہ شہوت مجھے مباشرت کی بلا میں ڈال دے گی یا یہ ڈرتا ہو کہ فقط بوسہ لینے سے مجھے انزال ہو جائیگا دوسرا سبب یہ ہے کہ سرود کے ساتھ رباب چنگ بربط اور رود یا نائے عراقی میں سے کچھ ہو اس واسطے کہ رو کی نہی آئی ہے نہ اس سبب ہے کہ وہ خوش اور موزوں ساز ہے کیونکہ اگر کوئی ناخوش اور ناموزوں بھی بجائے تو بھی حرام ہے بلکہ اس وجہ سے حرام ہے کہ شراب خوردگی عادی ہے اور جو چیز شراب خوردن کے ساتھ خاص ہے اسکو شراب کی تبعیت میں حرام کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ چیز شراب کو یاد دلائیگی اور اسکی آرزو کو حرکت دے گی لیکن طبل و رشاہین اور دف اگرچہ اس میں جلاہل ہوں تو بھی حرام نہیں ہیں اس واسطے کہ انکے باب میں کچھ حکم نہیں آیا ہے اور یہ رو کے مثل نہیں ہے کیونکہ یہ شراب خوردن کے شعار نہیں ہیں تو انکو رو د پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں بلکہ دف خود جناب رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے لوگوں نے بجایا ہے اور شادی عروسی میں دف بجائے کو آپ نے فرمایا ہے تو دف میں جلاہل بڑھائیے سے حرام نہیں ہو جاتا اور حاجیوں اور غازیوں کا طبل بجانا خود رسم ہے مگر غنڈھوں کا طبل حرام ہے کیونکہ یہ انکا شعار ہے اور طبل لمبا ہوتا ہے بیچ میں پتلا اور سرے چوڑے یعنی ہڑک کی صورت لیکن شاہین کسی قسم کا ہو حرام نہیں ہے اس واسطے کہ چرواہوں کی عادت تھی کہ بجا یا کرتے تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہین کے حلال ہونے پر یہ دلیل ہے کہ اسکی آواز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش حق نبوت میں پڑی آپ نے قانون میں انگلی دے لی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ کان دکھا کر سن جب بجانا سو قوت کرے تو مجھ سے کہدینا تو حضرت ابن عمر کو یہ اجازت دینا کہ سنتے رہو اس کے مباح ہونکی دلیل ہے لیکن آپ کا قانون میں انگلی دے لینا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ پر اس وقت کوئی بڑا بزرگ حال ہو آپ یہ سمجھے ہوں کہ وہ آواز مجھے اس حال سے باز رکھے گی اس واسطے کہ شوق حق سبحانہ تعالیٰ کو حرکت دینے میں سماع بڑا اثر رکھتا ہے تاکہ جو شخص دور ہو اسے خدا سے نزدیک کرے اور یہ امر ان بیچاروں کے حق میں بڑی بات ہے جنکو یہ حال نہو لیکن جو شخص عین کام میں ہو یعنی حالت استغراق میں ہو ممکن ہے کہ سماع اسے مانع ہو اور اس کے حق میں نقصان کرے تو آپ کا شاہین کی آواز سننا اسکی حرمت کی دلیل نہیں ہے اس واسطے کہ بہت چیزیں مباح ہیں کہ انہیں نہیں کرتے مگر حکم کرتا مباح ہونے کی یقیناً دلیل ہے کہ اسکی اور کوئی وجہ نہیں تیسرا سبب یہ ہے کہ سرود میں فحش یا جو ہو یا دین پر طعن ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حق میں رافضیوں کے اشعار یا کسی مشہور معروف

عورت کی تعریف ہو اس واسطے کہ مردوں کے سامنے عورتوں کی صفت کرنا نہ چاہیے اور ایسے سب شعر پڑھنا اور سننا حرام ہے لیکن وہ شعر حسین زلف و خال صورت و جمال کی تعریف اور وصال و فراق کا ذکر اور جو عاشقوں کی عادت ہوتی ہے اُس کا بیان ہو اُس شعر کا پڑھنا اور سننا حرام نہیں ہے مگر اس سبب حرام ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی زبانی یا نوڈے کو چاہتا ہے اُس کا خیال کرے تو اس وقت اُس کا خیال حرام ہوتا ہے لیکن اگر ایسا شعر شکر اپنی جو رو یا نوڈے کا خیال کرے تو حرام نہیں لیکن صوفیہ اور جو لوگ حق تعالیٰ کی محبت میں مشغول اور مستغرق رہتے ہیں اور اُس پر سماع کرتے ہیں تو ایسے اشعار اُن لوگوں کو کچھ نقصان نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ ہر لفظ سے اپنے موافق معنی سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ زلف سے کفر کی ظلمت اور چہرہ کی چمک سے نور ایمان سمجھیں اور شاید زلف سے سلسلہ اشکال حضرت اہلبیت سمجھیں جیسا کہ کوئی شاعر کہتا ہے بیت گفتم بشمارم سر یک حلقہ زلفش تا باو کہ تفصیل سر جلد برآرم ہر خندیدین بر سر زلفینک مشکین ہر یک پیچ بہ پیچ و غلط کرد شمارم ممکن ہے کہ اس زلف سے اشکال سمجھیں جو کوئی چاہے کہ تصرف عقل اس مرتبہ کو پہونچے کہ عجائبات الہی سے یک سر ہو پچانے تو اُس میں ایک پیچ پڑنے سے تمام شمار غلط ہو جائے گا اور سب عقلمیں مدہوش ہو جائیں گی اور جب شعرین شراب اور مستی کی بات ہو تو اُس کا ظاہر نہ سمجھیں مثلاً یہ شعر جب پڑھیں شعر گئے دو ہزار رطل دہ پیائی پتاے نخوری نباشد شیدائی ہر اور اس سے یہ سمجھیں کہ باتوں اور تعلیم سے دین کا کام راست و درست نہیں ہوتا ہے بلکہ ذوق شوق سے رہت و درست ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر تو محبت عشق زہد توکل وغیرہ کی باتیں بہت کرے اور اُس میں کتابین تصنیف کرے اور بہت سا کاغذ اس میں سیاہ کرے تو جب تک تو اس صفت پر نہ ہو جائیگا یہ باتیں تجھے کچھ فائدہ نہ کر نیگی اور خرابات کے جو اشعار پڑھیں اُسے اور کچھ سمجھیں مثلاً جب یہ شعر پڑھیں شعر ہر کو بخرابات نشد بیدین ست ہر کو بخرابات اصول دین ست ہر کو بخرابات سے صفات بشریت کی خرابی سمجھیں اس واسطے کہ اصول دین یہی ہے کہ یہ صفت جو آبادان ہے خراب ہوتا کہ وہ جو ناپیدا ہے گو ہر آدمی میں پیدا اور آبادان ہو جائے اور ان بزرگوں کے فہم کی تفصیل دراز ہے اس واسطے کہ ہر ایک کی فہم اُسکی نظر کے موافق ہے اور دوسرے کے فہم سے جدا ہوتی ہے لیکن اس قدر جو بیان کیا اس کا سبب یہ ہے کہ بیوقوف اور مبتدع لوگوں کا ایک گروہ اُن بزرگوں پر طعن و تشنیع کرتا ہے کہ لوگ صنم اور زلف اور خال اور مستی اور خرابات کی باتیں کہتے سنتے ہیں اور یہ حرام ہے اور یہ احمق جانتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا یہ بڑی حجت اور طعن ہے حالانکہ یہ منکر لوگ اُن بزرگوں کے حال سے خبر ہی نہیں رکھتے اُن حضرات کو خود وجود ہوتا ہے شعر کے معنوں پر نہیں ہوتا کیونکہ فقط آواز پر وجود ہوتا ہے کہ شاہین کی آواز اگرچہ کچھ معنی نہیں رکھتی لیکن باعث وجود ہوجاتی ہے اسی سبب سے ہوتا ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے انھیں عربی شعر پر وجود ہوتا ہے اور احمق لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ عربی اشعار تو سمجھتے ہی نہیں وجود کیون کرتے ہیں یہ احمق اتنا نہیں سمجھتے کہ اونٹ بھی عربی نہیں سمجھتا ہے اور حدائے عرب کے سبب سے وجود کی قوت اور خوشی سے بھاری ہو چھ لے ہوئے اتنا چلتا ہے کہ جب منزل پر پہونچتا ہے اور وجود موقوف ہوتا ہے تو فوراً گر پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے چاہے کہ یہ منکر گدھے اونٹ سے جنگ اور مناظرہ کریں کہ تو عربی تو سمجھتا ہی نہیں یہ کیا خوشی ہے جو تجھ میں پیدا ہوتی ہے اور باشد کہ عربی شعر سے یہ بزرگ اُسکے معنوں کے خلاف کوئی مضمون سمجھیں اور جیسا انھیں خیال آئے

وینے معنی سمجھیں اس واسطے کہ انھیں شرعی تفسیر کے مقصود نہیں ہوتی جیسا کہ ایک شخص نے پڑھا مآذائنی فی التوہم الا لایا لکھ ایک صوفی کو حالت
 آئی لوگوں نے پوچھا تم نے وجد کیوں کیا کہ خود تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کیا کتاب ہے کہ میں جانتا کیوں نہیں ہوں وہ کہتا ہے مآذائنی ہم
 زار و ناچار ہیں تو وہ سچ کتاب حقیقت میں ہم سب زار اور در ماند سے ہیں اور خطر میں ہیں تو ان حضرات کا وجد ایسا ہوتا ہے جسکے دل پر
 جو اثر غالب ہو جاتا ہے وہ جو کچھ سنے وہی امر سنائی دیتا ہے اور جو کچھ دیکھے وہی امر دکھائی دیتا ہے جو کوئی عشق حقیقی خواہ عشق مجازی کی لگ میں نہ
 جلا ہو گا یہ مضمون اور معاملہ اسے نہ معلوم ہو گا جو کچھ اسباب یہ ہے کہ سننے والا جوان ہو اور اس پر شہوت غالب ہو اور خدا کی محبت کو جانتا ہی نہ ہو
 کہ وہ کیا چیز ہے تو غالب یہ ہے کہ وہ جوان جب زلف و خال صورت و جمال کا ذکر سنے گا تو اسکی گردن پر شیطان چڑھ بیٹھے گا اور اسکی شہوت
 کو تیز کرے گا اور خوبصورتوں کے عشق کو اسکے دل میں آراستہ کر دے گا اور عاشقوں کا احوال وہ جو سنتا ہے غالباً اسے خوش آئے گا مگر اس کی
 تلاش میں مستعد ہو جائیگا کہ جو عشق میں قدم بڑھائیگا مردوں اور عورتوں میں ایسے بہت ہیں کہ صد قبول کا لباس رکھتے ہیں اور اس کام میں
 مشغول ہو گئے ہیں پھر لایعنی باتوں سے غدر بترزگناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلا نے آدمی کو سودا اور شور پیدا ہوا ہے اور اسکے دل میں عشق
 کا کاٹا لگا لگا ہے اور کہتے ہیں کہ عشق خدا کا پھندا ہے خدا نے اسے اپنی محبت میں کھینچا ہے اور کہتے ہیں کہ اسکے دل کی حفاظت کرنا اور یہ کوشش کرنا
 بری بات ہے کہ وہ اپنے معشوق کو دیکھے خرمی کا نام رہبری ہے اور نیچوئی اور فریق و لواطت کا نام شور و سودا رکھتے ہیں اور ایسا بھی بتا ہے کہ
 اپنا عذریوں بیان کرتے ہیں کہ فلا نے پیر کو فلا نے لڑکے کے ساتھ نظر محبت تھی اور یہ امر ہمیشہ بزرگوں کو پیش آیا کیا ہے اور یہ لواطت نہیں
 یہ تو شاہد بازی ہے اور خوبصورت کو دیکھتا روح کی غذا ہے اس قسم کے دہیات خرافات باتیں بہت کہتے ہیں تاکہ بڑی بیہودہ باتیں نہ بنا کر
 اپنی فیضیاتی کو چھپائیں اور جو شخص یہ اعتقاد نہ رکھے کہ یہ امر فریق ہے وہ اباحتی ہے اسے قتل کر ڈالنا مباح ہے اور یہ مرد و جو کہتے ہیں کہ فلا نے
 فلا نے پیر نے فلا نے فلا نے لڑکے کو دیکھا ہے یہ یا تو اپنے عذر کیواسطے جھوٹ کہتے ہیں یا اگر اس پیر نے واقعی دیکھا ہو گا تو شہوت کی نظر سے
 نہ دیکھا ہو گا بلکہ اس طرح دیکھا ہو گا جیسے کوئی شخص سرخ سب کو یا شگوفہ کو دیکھتا ہے یا شاید اس پیر سے بھی خطا ہو گئی ہو کہ سب پر کچھ
 معصوم نہیں ہیں اور اگر کسی پیر سے کچھ خطا یا کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ گناہ مباح نہیں ہو جاتا اسے عذری حق سچا نہ تعالیٰ نے حضرت
 داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ اس واسطے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے تاکہ تو یہ گمان نہ کر کہ کوئی شخص ان صفات سے
 ایمن ہے اگر یہ بزرگ ہو اور حضرت داؤد علیہ السلام کا توحہ اور توبہ کرنا بھی اسی سے حق سچا نہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تاکہ تو اسے دلیل
 پکڑے اور اپنے تئیں معذور رکھے اور ایک سبب اور بھی ہے لیکن وہ نادریہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ان حالتوں میں جو صوفیہ صافیہ پر ہوا
 کرتی ہیں پیرین دکھائی دیتی ہیں اور شاید جو اہل مالک و راد و انبیاء انھیں کسی مثال میں کشف ہوں پھر وہ کشف شاید آدمی کی صورت
 سراپا حسن و جمال میں ہو اس واسطے کہ مثال ضرور بالضرور حقیقت معنی کے موافق ہوتی ہے چونکہ معاد عالم ارواح میں تو وہ معنی نہایت
 درجہ کمال پر ہوتے ہیں تو عالم صورت سے اسکی مثال بھی غایت درجہ جمال پر ہوتی ہے غریب میں غنیمت و حیل کی روشنی اللہ تعالیٰ عنہ
 سے زیادہ کوئی خوبصورت نہ تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو انکی صورت پر دیکھتے پھر کان سنہ کہ عالم ارواح
 سے کوئی چیز امروں میں کی صورت پر کشف ہو کہ وہ صورت اس چیز کی مثال ہو اور شاید اس معنی کو پھر نہ دیکھ پائے اس وقت اگر صوفی کی ظاہری

انکھ کسی اچھی صورت پر پڑے جو صورت اُس صورت معانی کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتی ہو تو وہ حالت اُس پر تازہ ہو جاتی ہے اور اُس معنی گمشدہ کو پھر پا جاتا ہے اور اُسے اُس خوبصورت کے دیکھنے سے ایک وجد اور حالت پیدا ہوتی ہے تو یہ امر وہاں ہے کہ کسی بزرگ نے اُس حالت کو پھر پانے کے واسطے اچھی صورت دیکھنے کی رغبت کی ہو اور جو شخص اس بھید سے خبر نہیں رکھتا ہے جب اُس بزرگ کی رغبت خوبصورت کی طرف دیکھے گا تو یہی جانے گا کہ وہ بزرگ بھی اسی صفت کے سبب دیکھتا ہے جو اُس شخص ناواقف کی صفت ہے کیونکہ وہ تو اُس دوسری صفت سے خبر ہی نہیں رکھتا غرض کہ صوفیہ صافیہ کا کام بہت بڑا کام اور خطرناک و زہایت پوشیدہ ہے اور کسی چیز میں اتنی غلطی کو دخل نہیں جتنی غلطی کو صوفیہ کے کام میں دخل ہے اس قدر اشارہ کر دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضرات صوفیہ مظلوم ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی اس جنس سے ہوتے چلے آئے ہیں جس جنس کے صوفی صورت شیطان سیرت اس زمانے میں موجود ہیں اور حقیقت میں مظلوم وہ شخص ہے جو ان حضرات کو ایسا جانے اس واسطے کہ اُسے اپنے اوپر ظلم کیا کہ ان حضرات کی شان میں یہاں تک تصرف کرتا ہے کہ انھیں اور دن پر قیاس کرتا ہے پانچواں سبب یہ ہے کہ عوام جو سلع بطور عادت برسیل بازی و عشرت کرتے ہیں وہ بے شرطیکہ پیشہ نہ کر لیں اور ہمیشہ نہ کیا کریں کہ جسطرح بعض گناہ منغیر و جب پیشہ ہو جاتے ہیں تو گناہ کبیرہ کے درجہ کو پہنچ جاتے ہیں اسی طرح بعض چیز اس شرط سے مباح ہے کہ کبھی کبھی ہو اور کم ہو وہ جب بہت ہوگی تو حرام ہو جائیگی اس واسطے کہ حبشیوں نے ایک بار مسجد میں بازی کی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا اگر مسجد کو بازگاہ بناتے تو بیشک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے اور ام المومنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے نظارہ کرنے سے منع فرمایا اگر کوئی شخص بازیگروں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پھر کرے یا اپنا پیشہ کرے تو یہ درست نہیں اور گاہ گاہ ٹھٹھول کرنا درست ہے اگر کوئی عادت کرے تو مسخرہ ہو جائیگا اور یہ درست نہیں دوسرا باب سماع کے آداب و آثار کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ سماع میں تین مقام ہیں پہلا مقام فہم و پھر وجد پھر حرکت اور ہر ایک میں کلام ہیں پہلا مقام فہم ہے جو شخص طبیعت سے اور غفلت کے ساتھ یا کسی مخلوق کے خیال میں راگ سنے وہ اتنا بڑا خسیل و ربد ہے کہ اس قابل نہیں کہ اُسکے فہم و حال میں کلام کیجے لیکن وہ شخص جس پر دین کا خیال و رفق تعالیٰ کی محبت غالب ہو اُسکے دودرجے میں پہلا درجہ مرید کا ہے کہ اُسے راہ ڈھونڈھنے اور چلنے میں قبض و بسط آسانی و دشواری آتا قبول و آتار و دین سے مختلف احوال پیش آتے ہیں اس سبب اُس مرید کا دل بالکل گرفتہ رہتا ہے جب یہاں کوئی کلام سنتا ہے جیسے عتاب و قبول و رد اور وصل و ہجر اور قرب و بعد اور رضا و خط اور امید و یاس اور خوف و امن اور وفا و عہد و بدعہدی اور شادی وصال و اندوہ و فراق کا ذکر ہوتا ہے یا اس قسم کی اور باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان باتوں کو اپنے حال پر ڈھالتا ہے اور جو کچھ اُسکے باطن میں ہے وہ مشتعل ہو جاتا ہے اور مختلف چالیں میں پیدا ہوتی ہیں اور اُسے اُن حالتوں میں مختلف خیالات آتے ہیں اگر اُسکے علم و اعتقاد کا قاعدہ مضبوط نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے کہ اُسے گانا سننے میں ایسے خیالات آئیں جو کفر ہوں جیسے راگ سکر حق تعالیٰ کی شان میں ایسی کوئی بات سمجھے جو محال ہو مثلاً شیعر نے شعر زاول بنت میل بدان میل کجاست و امروز لول گشتن از بہر چہ است چس مرید کی ابتدا تیز اور روان ہوتی ہو پھر بہت ضعیف اور سست ہو گئی ہو وہ سمجھے گا کہ حق تعالیٰ کو اُس پر عنایت اور میل تھا اور اب پھر گیا تو اگر اس تعجب کو خدا کی

۱۲۰۰ ہجری قمری میں لکھا گیا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے

۱۲۰۰ ہجری قمری میں لکھا گیا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے

شان میں سمجھے گا تو یہ کفر ہو جائے گا بلکہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ میں تغیر کو ہرگز و خل نہیں کیونکہ وہ بدل دینے والا ہے بدل جانے والا نہیں اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میری صفت بدل گئی حتیٰ کہ وہ معنی جو پہلے کھلے ہوئے تھے اب چھپ گئے خدا کی طرف سے ہرگز منع اور حجاب اور ملامت نہیں ہوتا بلکہ اُسکی درگاہ کشادہ ہے مثلث مثلاً جیسے آفتاب کہ اُسکا نور پھیلا ہوا ہے لیکن جو کوئی دیوار کی آڑ میں چلا جائے تو نور آفتاب سے آڑ میں ہو جائے گا اسوقت تغیر اُس شخص میں پیدا ہوگا نور آفتاب میں نہیں تو اُسے یہ کہنا چاہیے مشعر خورشید برآمد اے نگارین دیرستہ برین اگر تباہ از آتشیرستہ تو جو تقصیر اُس نے آپ کی ہو چاہیے کہ حجاب کو اُسپر اور اپنے ادبار پر حوالہ کرے حق تعالیٰ کی طرف حجاب کو منسوب نہ کرے اس مثال سے یہ مقصود ہے کہ نقص و تغیر کی جو صفتیں ہیں انہیں اپنے حق میں اور اپنے نفس کے حق میں سمجھنا چاہیے اور جو جمال و جلال وجود ہے اُسے حق تعالیٰ کی شان میں سمجھنا چاہیے اگر مرید علم سے یہ سراپا اور سمجھ نہیں رکھتا ہے تو بہت جلد کفر کی پلامین پڑ جائے گا اور جانیکا بھی نہیں اور اسی سبب خدا کی محبت میں سماع کا بڑا خطر ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ راگ سننے والا مریدوں کے درجہ سے گزر گیا ہو اور حالات و مقالات کو اُس نے پیچھے چھوڑا ہو اور اُس حال کی نہایت کو پوچھ گیا ہو جسے اگر ماسوی اللہ کی طرف اضافت کرتے ہیں تو فنا اورستی کہتے ہیں اور اگر حق تعالیٰ کی طرف اضافت کرتے ہیں تو توحید اور یگانگی کہتے ہیں ایسے آدمی کا سماع معنی سمجھنے کی راہ سے نہیں ہوتا ہے بلکہ سماع کے ساتھ ہی وہ ہستی اور یگانگی اُپر تازہ ہو جاتی ہے اور آپ سے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس عالم سے بخیر ہو جاتا ہے اور باشد کہ اگر مثلاً آگ میں گر پڑے تو کچھ خبر بھی نہ ہو جیسا شیخ ابوالحسن نوری قدس سرہ حالت وجد میں گئے کے کٹے ہوئے کھیت میں دوڑے اُسکی کھوپڑیوں سے لٹکے پاؤں بالکل کٹ گئے اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی یہ وجد کامل تر ہوتا ہے لیکن مریدوں کا وجد صفات بشریت کے ساتھ ہوتا ہے وہ وجد یہ ہے کہ اُسے آپ سے بالکل لے لیتے ہیں جیسا کہ وہ عورتیں جنھوں نے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا سب خود فراموش ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے آئے عزیز تجھے چاہیے کہ اس ہستی کا منکر نہ ہو اور یہ نہ کہہ کہ میں تو اُسے دیکھتا ہوں وہ نیست کیونکر ہو گیا ہے اس واسطے کہ وہ وہ نہیں ہے جسے تو دیکھتا ہے کہ یہ شخص ہے وہ جب مرجاتا ہے تب بھی تو دیکھتا ہے اور وہ نیست ہوتا ہے پس اُسکی حقیقت وہ معنی لطیف ہیں جو محل معرفت ہیں جب سب چیزوں کی معرفت اُس سے غائب ہو گئی تو سب چیزیں اُس کے حق میں نیست ہو گئیں اور جب وہ آپ سے بھی بخیر ہو گیا تو آپ بھی اپنے حق میں نیست ہو گیا اور جب حق تعالیٰ اور حق تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کچھ نہ رہا تو جو کچھ فانی تھا وہ جاتا رہا اور جو باقی ہے اُس وہی رہ گیا یگانگی کے نہیں ہستی ہیں کہ جب آدمی حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے سب خود وہی ہے اور میں نہیں ہوں یا کہتا ہے کہ میں خود وہی ہوں اور ایک گروہ نے یہاں غلطی کی ہے اور اس ہستی کو حلول کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور ایک گروہ نے اتحاد کے ساتھ اور یہ امر ایسا ہے جیسے کسی نے کبھی آئینہ نہ دیکھا ہو اور دیکھے انہیں اپنی صورت دکھائی دے سمجھے کہ وہ خود آئینہ میں اُتر آیا ہے یا سمجھے کہ وہ صورت خود آئینہ کی صورت ہے کہ خود آئینہ کی صفت ہے کہ سننے و سفید ہوتا ہے اگر یہ سمجھے کہ خود آئینہ میں اُتر آیا ہے تو یہ حلول ہوگا اور اگر سمجھے کہ آئینہ خود اُسکی صورت ہو گیا ہے تو یہ اتحاد ہوگا اور دونوں باتیں غلط ہیں ہرگز نہ تو صورت ہو جاتا ہے اور نہ صورت آئینہ ہو جاتی ہے لیکن ایسا دکھائی دیتا ہے اور جسے کاموں کو

پورا نہیں پہچانتا ہے وہ ایسا سمجھتا ہے اس کتاب میں اسکی تفصیل بیان کرنا مشکل ہے اسواسطے کہ یہ بڑا علم ہے جسے احیاء العلوم میں اسکی تفصیل بیان کی ہے دوسرا مقام جب فہم سے فراغ ہو چکا تو حال پیدا ہوتا ہے اُسے وجد کہتے ہیں اور وجد پانے کو کہتے ہیں تو یہ معنی ہیں کہ ایسی حالت پائی جو اس سے پہلے نہ تھی اور وجد کی حقیقت میں بہت کلام ہے کہ وہ کیا ہے اور صحیح یہ ہے کہ وجد ایک نوع نہیں بلکہ بہت انواع پر ہے لیکن دو ہی جنس سے ہوتا ہے ایک احوال کی جنس سے ایک مکاشفات کی جنس سے لیکن احوال سطح ہوتے ہیں کہ اُس سے کوئی صفت غائب ہو جائے اور اُسے مست کے مانند کر دے وہ صفت کبھی شوق ہو تلے کبھی خوف کبھی آتش عشق ہوتی ہے کبھی طلب کبھی اندوہ کبھی حسرت اور اُس کے بہت اقسام ہیں لیکن وہ آگ جب دل پر غالب ہو جاتی ہے اور اُس کا دھوان دماغ کو پہونچتا ہے تو اُس کے جو اس کو مغلوب کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے جیسے سوتا ہے اور اگر دیکھتا سنتا ہے تو اُس سے غائب اور غافل ہوتا ہے جیسے مست و سری قسم مکاشفات ہے کہ چیزیں کھائی دینے لگتی ہیں انہیں سے جو صوفیہ کو ہوتی ہیں بعضی کو تماشال میں اور بعضی صریح اسمیں سماع کو اسوجہ سے اثر ہے کہ دل کو صاف کرتا ہے اور دل آئینہ گرد آلود کے مانند ہے سماع اُس گرد سے پاک کر دیتا ہے تاکہ اُس میں صورتیں ظاہر ہوں اس معنی میں سے جو کچھ عبارت میں لاکھین وہ ایک علم ہوتا ہے یا قیاس یا تماشال اور جو شخص اُس مرتبہ کو پہونچا ہے اُس کے سوا اور کسی کو اسکی حقیقت نہیں معلوم ہوتی اور ہر ایک کو اپنے مقام کی قدر حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اگر دوسرے میں کچھ تصرف کرتا ہے تو اپنے مقام کے مطابق کرتا ہے اور جو کچھ قیاس سے ہے وہ علم سے ہے فوق سے نہیں لیکن اسقدر اسواسطے بیان کیا تاکہ جن لوگوں کو یہ حال ذوق سے نہ ہو وہ اس حال کو باور کریں انکار تو نہ کریں اسواسطے کہ انکار انہیں نقصان کرے گا اور وہ شخص بڑا احمق ہے جو سمجھے کہ جو چیز میرے گنجینہ میں نہیں وہ بادشاہوں کے خزانہ میں بھی نہیں ہے اور اُس سے زیادہ احمق وہ ہے جو تھوڑی سی گرتی کے سبب جو اُس کے پاس ہے اپنے تئیں بڑا بادشاہ جانے اور کہے میں خود سب مرتبوں کو پہونچ گیا ہوں اور سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا ہے اور جو چیز میرے پاس نہیں اُس کا وجود ہی نہیں اور سب انکار میں ان ہی دو قسموں کی حماقت سے پیدا ہوتی ہیں اسے عزیز جان تو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلف سے وجد ہو وہ عین نفاق ہے مگر یہ کہ آدمی وجد کے اسباب اپنے دل میں لائے تاکہ شاید حقیقت وجد پیدا ہو جائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم جب قرآن سنو تو روؤ اگر روناز آئے تو تکلف کرو اُس کے یہی معنی ہیں کہ تکلف کر کے رنج و حزن کے اسباب اپنے دل میں لاؤ اُس تکلف میں اثر ہے شاید وہ تکلف حقیقت حزن پیدا کر دے سوال اگر کوئی کہے کہ جبکہ صوفیوں کا سماع حق ہے اور حقائق لے کیواسطے ہے تو چاہیے تھا کہ دعوت نہیں پڑھنے والوں کو بٹھاتے اور قرآن شریف پڑھواتے نہ کہ تو ان کو کہ گائیں اسواسطے کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے اُس کا سننا اولیٰ تر ہے جواب یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں پر بہت سماع ہوتا ہے اور اُس سے بہت وجد آتا ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ قرآن شریف سننے سے بیہوش ہو جاتے ہیں بہت لوگ ایسے تھے کہ انھوں نے قرآن سنا اور انکی جان بھل گئی ان کی حکایتیں بیان کرنا موجب طوالت ہے احیاء العلوم میں ہم نے مفصل بیان کی ہیں لیکن صوفیہ پڑھنے والے کے عوض تو ان کو جو بٹھاتے ہیں اور قرآن شریف کے عوض جو گانا سنتے ہیں اُس کے پانچ سبب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ قرآن شریف کی سب آیتیں عاشقوں کے حال سے مناسبت نہیں رکھتی ہیں اس واسطے کہ قرآن شریف میں کافروں کا قصہ اور معاملات اہل دنیا کا حکم اور بہت سی چیزیں ہیں اس واسطے کہ قرآن شریف

سب اقسام خلق کے واسطے شفا ہے اور جب میراث کی آیتوں کے مثل پڑھے گا کہ ان کا چھٹا حصہ ہے اور بہن کا نصف یا یہ کہ جس عورت کا خاوند جائے اُسے چار مہینے دس دن عدت بیٹھنا چاہیے اور علیٰ ہذا القیاس تو یہ آیتیں ہر ایک کے عشق کو تیز نہ کریں گی لیکن اُسکے عشق کو جو بابت عاشق ہو اور ہر چیز سے اُسے وعدہ ہوتا ہو گو کہ وہ مقصود سے دور ہو ایسا عاشق نایاب ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ان شریفین یا دہوتا ہے اور بہت لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو چیز بہت سنی ہو وہ اکثر اوقات لکوا گا ہی نہیں جتنی شہی کہ تو بتا ہے کہ جو پہلی بار سنتا ہے اُس سے حال آتا ہے دوسری بار وہ حال نہیں ہوتا اور گانا یا ہو سکتا ہے قرآن شریف نو بہ نو نہیں پڑھا جاسکتا ول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب عرب حاضر ہوتے اور قرآن شریف تازہ تازہ سنتے تو روتے اور ان پر حال طاری ہو جاتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کُنَّا كَمَا كُنْتُمْ تَقْسَمْتُمْ قُلُوبُنَا لَيَنْهَمِي تَحَارُّرَ اَيْسَ تَحِيَّ ابْهَامَ دَلْ نَحْتِ لَكُمُ يَفِيَّ قُرْآنَ شَرِيفٍ پڑھ کر گئے اور خوگر ہو گئے تو جو چیز تازہ اور نئی ہوتی ہے اُسکا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اسی واسطے امیر المؤمنین حضرت روق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں کو حکم فرماتے تھے کہ اپنے اپنے شہروں کو جلدی جاؤ اور فرماتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر کعبہ کے ساتھ خوگر جائینگے تو اُسکی عظمت اُنکے دلوں سے جاتی رہیگی قیصر اسبب یہ ہے کہ بہت دل ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک الحان اور آواز موزوں سے بلائے جائیں تب تک حرکت نہیں کرتے اسی سبب ہے کہ بات پر وجد کم آتا ہے اور اچھی آواز پر آتلبے بشرطیکہ موزوں ہو اور الحان کے ساتھ رگانے کا ہر انداز اور ہر راہ اور ہی اثر رکھتی ہے اور یہ نہ چاہیے کہ قرآن شریف میں الحان کریں اور گانے کے طور پر پڑھیں اور اس میں تصرف ریں اور قرآن شریف جب بے الحان ہوگا تو مجر و کلام رجا لگے گا تو عشق اگر ایسا ہی گرا کر مہو کا تو البتہ اُس سے بھڑک اٹھے گا چوتھا سبب ہے کہ الحان کو اور آوازوں سے مدد دینا چاہیے تاکہ اثر زیادہ تر کس جیسے تے دفن طبل شاہین ہیں اور یہ چیزیں ہزل کی صورت میں ہیں اور قرآن شریف عین چڑ ہے اُسے اس مر سے بچانا چاہیے کہ ایسی چیز جو عوام کی نظر میں ہزل کی صورت رکھتی ہے اُسکے ساتھ پڑھا لے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع نبوت مہوڈ کے گھر تشریف لگے اُنکی کنیز کمین دفن بجا لگا رہی تھیں جب انھوں نے سرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اشعار میں آپکی تعریف گانے لگیں آپنے فرمایا چپ رہو اور جو پہلے کہتی تھیں وہی کہو اس واسطے کہ آپ کی ماعین جید تھی دفن بجا کر نہ چاہیے تھی کہ دفن ہزل کی صورت رکھتا ہے پانچواں سبب یہ ہے کہ ایک کو اور ہی حالت ہوتی ہے اور بعض یہ حرص اور خواہش ہوتی ہے کہ اپنے حب حال شعر نے جبکہ شعر اُسکے حال کے موافق نہیں ہوتا ہے تو وہ اُس سے کراہت کرتا ہے اور مایہ کہہ بیٹھے کہ یہ نہ کہہ اور کوئی شعر کہہ اور قرآن کو ایسے موقع اور محل پر پڑھنا نہ چاہیے کہ اُس سے کراہت کریں اور ممکن ہے کہ سب بنیں ہر ایک کے موافق نہ ہوں اگر شعر اُسکے موافق نہیں ہوتا ہے تو اُسے اپنے حال کے موافق ڈھال لیتا ہے اس واسطے کہ وہ جب میں کہ شعر کے وہی معنی سمجھے جو شاعر کے مقصود ہیں لیکن قرآن شریف کو اپنے خیال کے بموجب ڈھاننا اور اُسکے معنی بدل ڈالنا چاہیے تو مشائخ نے قوال کو جو اختیار کیا ہے اُس کے یہی سبب ہیں جو بیان ہو چکے ان تمام معنوں کا ماحصل دو ہی مردوں ماطون رجوع کرتا ہے ایک سننے والے کے ضعف و نقصان کی طرف دوسرے عظمت قرآن کی طرف تاکہ خیال کے تصرف میں نہ جائے تیسرا مقام سماع میں حرکت اور قفل و رکپڑے پھاڑنے جو شخص مغلوب و رے اختیار ہوگا وہ ان باتوں کے سبب مایہ خوڈ نہ ہوگا

اور جو شخص یہ باتیں قصداً کرے تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ صاحبِ حالت ہے اور حقیقت میں نہ ہو تو یہ حرام ہے اور عین نفاق ہے حضرت ابو القاسم نصیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا سماع میں مشغول ہونا غیبت سے بہتر ہے حضرت ابو عمر بن نجید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدمی اگر تین برس غیبت کرے تو اس سے بہتر ہے کہ سماع میں جھوٹا موٹا حالت دکھائے اسے عزیز جان تو کہ وہ صوفی کا مرتبہ جو گانا سنے اور ساکن رہے کچھ تغیر اس کے ظاہر میں نہ پیدا ہو اسکو اتنی قوت ہوتی ہے کہ اپنے تئیں بچا سکتا ہے اسواسطے کہ وہ حرکت اور آواز اور رونما ضعف سے ہوتا ہے لیکن ایسی قوت بہت کم ہوتی ہے اور وہ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ کُنَّا لَمْ اَكُنْ نُوَقِّعُ قَسَتْ قُلُوبُنَا شاید اس کے یہ معنی ہوں کہ قَوِيَّةٌ قُلُوبُنَا یعنی ہمارے دل سخت اور قوی ہونے کے ہم اپنے تئیں تغیر ظاہری سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور جو شخص اپنے تئیں نہیں بچا سکتا اُسے بھی چاہیے کہ جب تک ضرورت کی حد کو نہ پہنچے اپنے تئیں بچائے رکھے اور حال ظاہر نہ ہونے سے ایک جوان حضرت جنید قدس سرہ کی صحبت میں حاضر ہوا صاحبِ گاناستا تو چیخ مارتا حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تجھے اگر ایسا پھر کرنا ہے تو میری صحبت میں نہ رہا کر پھر وہ جوان صبر کیا کرتا حتیٰ کہ بڑے جہدِ عظیم کو پہنچا ایک روز ضبط کیا اور اپنے تئیں سنبھالا آخر کو ایک چیخ ماری اور اُس کلبیٹ بھٹ گیا اور مر گیا لیکن اگر کوئی شخص زخود حالت نہ ظاہر کرے اور رقص کرنے لگے یا کلفت سے اپنے تئیں رونے کی طرف لائے تو درست ہے کیونکہ رقص مباح ہے اسواسطے کہ حبشی مہی میں رقص کرتے تھے اور حضرت ابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھنے تشریف لیگئیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے حضرت علیؓ کو رحم اللہ وجہ نے اسکی خوشی میں رقص کیا اور کئی بار بائے مبارک میں پر بار اچیسے کہ عرب کی عادت ہے کہ خوشی اور نشاط کی حالت میں کیا کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ صورت و یرت میں تم میرے مانند ہو انھوں نے بھی خوشی سے رقص فرمایا اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو میرا مولا اور بھائی ہے انھوں نے بھی خوشی کے مارے رقص کیا تو جو شخص رقص کو حرام کہتا ہے خطا کرتا ہے بلکہ غایت مرتبہ یہ ہے کہ رقص بازی ہے اور بازی بھی حرام نہیں اور جو شخص اسواسطے رقص کرتا ہے کہ وہ حال جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ قوی ہو جائے تو یہ رقص خود بہتر اور محمود ہے لیکن کپڑے پھاڑنا قصداً نہ چاہیے کہ مال ضائع کرنا ہے لیکن آدمی جب مغلوبِ کمال ہو تو درست ہے کہ گو کہ اپنے اختیار سے کپڑے پھاڑے لیکن ممکن ہے کہ اُس اختیار میں مضطرب ہو اور اگر چاہے کہ میں کپڑے نہ پھاڑوں تو نہیں ہو سکتا اسواسطے بیمار کا نالہ و فریاد اگرچہ اُس کے اختیار سے ہوتا ہے لیکن اگر چاہے کہ میں نالہ و فریاد نہ کروں تو یہ نہیں ہو سکتا اور یہ بات بھی نہیں کہ جو کام آدمی اپنے ارادے اور قصد سے کرتا ہے ہر وقت اُس سے دستبردار ہو سکے اور آدمی جب ایسا مغلوب ہوگا تو نہ ماخوذ ہوگا لیکن یہ جو صوفیہ اپنے اختیار سے کپڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیتے ہیں اس فعل پر ایک گروہ نے اعتراض کیا ہے کہ یہ نہ چاہیے اور معترض نے خود خطا کی ہے کیونکہ کپڑے کو یہاں سینے کے واسطے بھی ٹکڑے کرتے ہیں اگر کپڑے کو ضائع نہ کریں اور کسی مطلب سے ٹکڑے کریں تو درست ہے اس طرح کپڑوں کو چاروں طرف اس غرض سے جو پر اگندہ کرتے ہیں کہ سبھوں کو اس میں سے نصیب ہو اور اپنی جانا ز اور گڈڑی میں سی مین یہ بھی درست ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کپڑے کے چھپڑے کے چار سو ٹکڑے کر ڈالے اور ہر ٹکڑا ایک ایک فقیر کو دے تو اگر ہر ٹکڑا کام آئیے قابل ہے تو یہ امر مباح ہے اور اب سماع لے عزیز اس بات کو جان کہ سماع میں

تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وقت کا مکان کا حاضرین محلِ سماع کا اس واسطے کہ اگر ناز کے وقت ہوگا یا کھانے کے وقت یا اس وقت جبکہ دل کسی سبب پر آگندہ ہو تو سماع بیفائدہ ہوگا مکان اگر گزر گاہ ہو یا تاریک و رُبُری جگہ ہو یا کسی ظالم کا مکان ہو ان سبب تو نہیں آدمی پریشان ہوتا ہے حاضرین محلِ سماع اگر تکبر دنیا دار یا منکر سماع ہوں یا متکلف حاضر ہو کہ ہر وقت تکلف سے حال اور قص کرتا ہے یا غافل لوگ حاضر ہوں کہ خیال باطل پر گمانا سنتے ہیں یا بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور ہر طرف دیکھتے ہیں غفلتِ محل نہیں کرتے یا محفل میں جو ان مرد ہوں اور عورتیں دیکھنے آئیں کیونکہ اس صورت میں ایک دوسرے کے خیال سے خالی نہ ہوگا ایسا سماع کچھ کام نہیں آتا یہی مضمون تھا جو حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا کہ سماع میں زمان مکان اخوان شرط ہیں اور ایسی جگہ بیٹھنا حرام ہے جہاں جو ان عورتیں دیکھنے آئیں اور جو ان مرد اہل غفلت ہوں چیزِ شہوت غالب ہوتی ہے اس واسطے اس وقت سماع جانین سے شہوت کی آگ تیز کرے گا اور ہر ایک شہوت سے دیکھے گا اور شاید کہ دل بھی اٹک جائے اور یہ امر بہتیرے فسق و فساد کا باعث ہو جائے ایسا سماع ہرگز نہ کرنا چاہیے پس اہل سماع جب سماع کیواسطے بیٹھیں تو ادب یہ ہے کہ سب سر ہجھکالیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اور ہر ایک اپنے تئیں بالکل اُسکے حوالے کرے اور درمیان میں بات نہ کریں اور پانی نہ پیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں اور رہا تھ اور سر نہ ہلائیں اور تکلف سے کوئی حرکت نہ کریں بلکہ بطرح ناز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں اُسی طرح مؤدب بیٹھیں اور اپنا دل خدا کے ساتھ رکھیں اور اس امر کے منتظر رہیں کہ کیا بات ہمارے دل پر کھلتی ہے اور اپنے تئیں دیکھتے رہیں تاکہ اپنے اختیار سے کھڑے نہ ہو جائیں اور حرکت اور حشر نہ کریں اگر غلبہ وجد کے سبب کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو اُسکے ساتھ سب کھڑے ہو جائیں اگر ایک کی بھی پکڑی گر پڑے تو سب پکڑیاں رکھ دیں یہ سب باتیں اگرچہ بدعت ہیں صحابہ و تابعین سے منقول نہیں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جو امر بدعت ہو اُسے نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ بہت بدعتیں نیک ہیں کیونکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناز تراویح میں جماعت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد اور مقرر کی ہوئی ہے اور یہ نیک بدعت ہے پس جو بدعت مذموم اور بد ہے وہ وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو لیکن جس خلق اور لوگوں کا دل خوش کرنا شرع میں محمود اور اچھی بات ہے ہر قوم کی ایک عادت ہو کرتی ہے اُنکے ساتھ اُنکے اخلاق میں مخالفت کرنا بد خوئی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَالِقِ النَّاسِ بِأَخْلَاقِهِمْ یعنی ہر ایک کے ساتھ اُسکی عادت اور خو کے موافق زندگی بسر کرنا اور چونکہ یہ لوگ اس موافقت کے سبب سے خوش ہوتے ہیں اور یہ موافقت نہ کرنے سے رنجیدہ اور متوہش ہوتے ہیں تو اُنکی موافقت کرنا سنت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اس واسطے کہ آپ اس فعل سے کراہت رکھتے تھے لیکن جہاں عادت ہو اور نہ اٹھ کھڑے ہونے سے لوگ متوہش اور ملول ہوتے ہوں تو اُنکے دل خوش کرنے کو کھڑے ہو جانا اوٹے ہے اس واسطے کہ عرب کی عادت ہے اور عجم کی عادت اور ہے واللہ اعلم بالصواب

نون اصل معروف و نہی منکر کے بیان میں

امر معروف اور نہی منکر دین کی اہل نون میں سے ایک اہل ہے حق تعالیٰ نے سب نبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ایسا واسطے بھیجا اگر یہ اہل مفقود ہو

جب اس زمانہ میں حضرت علیؓ نے فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے

اور خلق میں سے اٹھ جائے تو شرع کے سب حکام باطل ہو جائیں ہم اسکو تین بابوں میں ذکر کریں گے پہلا باب اسکے وجوب کے بیان میں
 آئے عزیز جان تو کہ امر معروف اور نہی منکر واجب ہے جو شخص وقت پر بغیر اسے ترک کرے گا گنہگار ہوگا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا **وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رِجَالٌ مُّخْلِطُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** یعنی لازم ہے کہ تم میں ایک گروہ کا یہ پیشہ ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلا میں اور اچھے
 کاموں کا حکم دین برے کاموں سے باز رکھیں اس آیت سے اسکی فرضیت معلوم ہوتی ہے لیکن فرض کفایہ ہے جب کچھ لوگ اس کام میں مستعد ہوں
 تو کافی ہے اگر کچھ لوگ بھی نہ کریں تو تمام خلق گنہگار ہوگی حق تعالیٰ اور ارشاد کرتا ہے **الَّذِينَ إِن كُنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ قَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ** اس آیت میں امر معروف اور نہی منکر کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ دینداروں
 کی تعریف کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امر معروف کیا کرو ورنہ تم میں جو شخص سب سے بدتر ہے اُسے حق تعالیٰ تیرے ساتھ کرے گا تو
 جو شخص تم میں سب سے بہتر ہوگا اُسکی دعا حق تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں گناہ سرزد ہوتا ہے اور لوگ انکار نہیں کرتے تو حق تعالیٰ جلدی عذاب بھیجتا ہے جس میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں اور
 فرمایا ہے کہ جہاد کے مقابلہ میں تمہارے سب نیک کام ایسے ہیں جیسے دریائے عظیم میں ایک قطرہ اور امر معروف اور نہی منکر کے مقابلہ میں جہاد ایسا
 ہے جیسے دریائے عظیم میں ایک قطرہ اور فرمایا ہے کہ آدمی جو جو بات کتاب ہے وہ سب کو مضرت کرے گا امر معروف اور نہی منکر اور حق تعالیٰ کا ذکر
 اور فرمایا ہے کہ خاصانِ خدا میں جو شخص بیگناہ ہوتا ہے عوام کے سب سے حق تعالیٰ اُس پر عذاب نہیں کرتا اگر جبکہ وہ خاص نہیں ہے ہر کام میں
 اور منع کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور چپ ہو میں اور فرمایا ہے کہ جہاں کسی شخص کو لوگ ظلم سے مارے ڈالتے ہوں یا مارتے پیٹتے ہوں یا ان
 کھڑے نہ ہو کیونکہ اُس شخص پر لعنت برتی ہے جو دیکھے اور دفع کر سکے پھر دفع نہ کرے اور فرمایا ہے جہاں حیا حرکت ہوتی ہو وہاں بیٹھنا
 اور باز پرس نہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ باز پرس کچھ اُسکی عمر اور روزی کو کم نہ کر دے گی یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ظالموں کے گھریا
 ایسی جگہ جہاں حرکت بجا ہوتی ہو اور جانیوالا باز پرس نہ کر سکے بلا ضرورت جانا درست نہیں ہے اس واسطے اگلے بزرگوں نے خوش افتخار
 کیا تھا کہ بازار اور راہ برے کاموں سے خالی نہیں رہتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جسکے سامنے کوئی گناہ کیا جائے
 اور وہ اُس سے خفا ہو تو وہ ایسا ہے کہ گویا وہاں موجود ہی نہیں اور اسکی غیبت میں وہ گناہ ہوا اور اگر وہ اُس گناہ سے رخصی ہے تو ایسا ہے کہ
 گویا اُسکے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر ایک رسول کے حواری تھے صحابہ تھے اُسکے بعد خدا کی کتاب و رسول کی سنت کے موافق عمل
 کرتے تھے اُنکے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ منبر پر پار ہو کر باتیں تو اچھی کرتے اور کام برے کرتے ہر مسلمان پر حق اور فرض ہے کہ اُن کے
 ساتھ جہاد کرے ہاتھ سے جہاد نہ ہو سکے تو زبان سے سہی اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو دل سے سہی اس سے کم نہیں یا نڈائی نہیں ہے
 اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو حکم فرمایا کہ فلانی بستی کو اٹھ لے فرشتہ نے عرض کی کہ یا اللہ اس جگہ فلاں شخص ہے اُس نے
 کہیں پلک مارتے گناہ نہیں کیا میں کیونکہ اٹھ دوں فرمایا تو اٹھ بھی دے کہ وہ دوسروں کا گناہ دیکھ کر اُسے بھی ترشہ نہیں ہوا **وَالْمُؤْمِنُونَ**
 حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے
 ایک شہر کے رہنے والوں پر عذاب بھیجا اُنہیں اٹھارہ ہزار آدمی ایسے رہتے تھے جسکے عمل پیروں کے عمل کے مانند تھے لوگوں نے

عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ کیوں عذاب آیا فرمایا اس واسطے کہ وہ لوگ حق تعالیٰ کے واسطے اوروں پر غصہ اور باز پرس نہ کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ
 جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ شہیدوں سے افضل کون ہے
 فرمایا وہ شخص جو بادشاہ جابر سے احتساب اور باز پرس کرے تاکہ بادشاہ اُسے مار ڈالے اگر نہ مار ڈالے گا تو پھر قلم اُس پر نہ چلے گا اگر چہ بہت
 عمر پائے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہما السلام پر وحی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے لاکھ آدمی ہلاک
 کرو گھاچا لیس ہزار نیک و راستہ ہزار پُرس عرض کی کہ بار خدایا نیکوں کو کیوں ہلاک کرے گا ارشاد ہوا اس واسطے کہ دوسروں سے اُنھوں نے
 دشمنی نہ کی اُنکے ساتھ کھانے اور نشست و برخاست اور معاملہ کرنے سے پرہیز نہ کیا دوسرا باب احتساب کی شرطوں کے بیان میں آئے عزیز جان تو
 کہ احتساب سب مسلمانوں پر فرض ہے تو احتساب کا علم اور اس کی شرطیں جاننا بھی واجب ہے کیونکہ جس فرض کی شرطیں معلوم نہ ہوں اُس کا بجا لانا
 ممکن نہیں احتساب کے چار ارکان ہیں پہلا ارکان محتسب ہے دوسرا ارکان وہ شخص ہے جس پر احتساب ہو تیسرا ارکان وہ امر ہے جس میں احتساب ہوتا ہے
 چوتھا ارکان احتساب کی کیفیت ہے پہلا ارکان محتسب ہے اس کی شرط نقطہ یہی ہے کہ مسلمان مکلف ہو اس واسطے کہ احتساب کرنا دین کا حق ادا
 کرنا ہے تو جو شخص دیندار ہے وہ محتسب ہونے کی قابلیت رکھتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ محتسب کے واسطے عدالت اور بادشاہ کی
 اجازت شرط ہے یا نہیں ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ شرط نہیں ہے عدالت یعنی پارسائی کیونکہ شرط ہوگی اس واسطے کہ اگر وہی شخص احتساب
 کیا کرے جسے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو احتساب ہرگز ہو ہی نہ سکے اس لیے کہ کوئی شخص بیگناہ نہیں ہے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے کہا ہے کہ اگر ہم احتساب اُس وقت کریں جبکہ بالکل گناہ کیا ہی نہ ہو تو ہرگز احتساب کی صورت بھی نظر نہ آئے حضرت حسن بصری
 رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ آدمی خلق کو احتساب نہ کرے تا وقتیکہ پہلے اپنے تئیں پاک نہ کرے فرمایا کہ
 شیطان نے اُسے یہ بھی دیا ہے تاکہ احتساب کا دروازہ بند ہو جائے اس مسئلہ میں تحقیق اور انصاف یہ ہے کہ احتساب طرح پر ہوتا ہے ایک تو
 نصیحت و روحانی طور پر اور کمال یہ ہے کہ جو شخص خود کوئی کام کرے اور دوسرے کو نصیحت کرے اور کہے کہ یہ کام نہ کر تو اس کہنے سے اپنے
 تئیں ہنسوانے کے سوا اور کچھ فائدہ اُسے نہیں اور اُس کا وعظ کچھ اثر نہ کرے گی فاسق کو ایسا احتساب کرنا نہ چاہیے بلکہ جب جانے کہ لوگ
 نہیں سنتے اور اُس پر سنتے ہیں تو احتساب کرنے سے گنہگار ہوگا اس واسطے کہ اُسے احتساب کرنے سے وعظ کی رونق اور شرع کی بزرگی
 لوگوں کی نظروں سے جاتی رہے گی اس واسطے ایسے عالموں کا وعظ جو ظاہر میں فسق کرتے ہیں لوگوں کو نقصان کرتا ہے اور
 وہ عالم گنہگار ہوتے ہیں اس واسطے جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں نے معراج کی رات ایک گروہ کو دیکھا
 اُنکے ہونٹھ آگ کی قنبیوں سے کترے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو ہوئے ہم وہ لوگ ہیں کہ ایک کام کا حکم فرماتے تھے
 اور خود نہ کرتے تھے پڑی باتوں سے منع کرتے تھے اور خود اُن باتوں کو نہ چھوڑتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حق تعالیٰ نے
 وحی بھیجی کہ اے مریم کے بیٹے پہلے اپنے تئیں نصیحت کر اگر تو خود نصیحت مان لے تو اور دین کو نصیحت کر ورنہ مجھے شرم رکھ دوسرا طور
 احتساب کا یہ ہے کہ باخدا اور ذرور سے جو جیسے شراب کو دیکھے تو بہادے چنگ رہا کی آواز نہ توڑ ڈالے اگر کوئی فساد کا ارادہ کرے
 تو زور دکھا کر اُسے منع کرے ایسا احتساب فاسق کو جائز ہے اس واسطے کہ ہر شخص پر دو امر واجب ہیں ایک تو یہ کہ خود بڑا کام نہ کرے

دوسرے یہ اور کو بھی نہ کرنے دے اگر ایک امر سے ہاتھ کھینچتا تو دوسرے سے ہاتھ کھینچنا کیا ضرور ہے اگر کوئی شخص اعتدال کرے کہ یہ امر بڑا ہے اور فیصل نازیبا ہے کہ جو شخص خود تو ریشمی لباس پہنے ہے دوسرے کو منع کرے اور انکے بدن سے اتارے یا آپ تو شراب پیے ہے اور دوسروں کی شراب بہانے جواب یہ ہے کہ بڑا امر اور ہے اور یہ امر اور ہے یہ امر اس واسطے بڑا ہو کہ ضروری امر کو اسے چھوڑ دیا کچھ اس واسطے بڑا نہیں ہوا کہ یہ امر فیصلہ کرنا نہ چاہیے کیونکہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے اس فعل کو اس واسطے بڑا جانتے ہیں کہ اسے ضروری کام ترک کیا نہ اس سبب ہے کہ روزہ رکھنا خود باطل ہے لیکن نماز اہم ہے ایسا ہی خود کام کرنا بھی دوسرے کو حکم کر نیسے اہم و ضرور تر ہے لیکن دنوں واجب ہیں ایک دوسرے کی شرط نہیں اگر شرط ہوتی تو یہ مضمون پیدا ہوتا کہ کسی کو شراب خواری سے منع کرنا اسی وقت واجب ہے جب آدمی نے خود شراب نہ پی ہو اور جب خود شراب پی تو یہ واجب اس سے ساقط ہو گیا اور یہ مضمون محال ہے دوسری شرط بادشاہ کا اجازت دینا اور احتساب کا فرمان لکھ دینا ہے یہ شرط نہیں ہے اس واسطے اگلے بزرگ خود بادشاہوں اور خلفاء پر احتساب کرتے تھے اگر یہ حکام تین لکھی جائیں تو طول ہو جائے اس مسئلہ کی حقیقت اس وقت کھلے گی کہ احتساب کے درجے معلوم ہوں احتساب کے چار درجے ہیں پہلا درجہ نصیحت اور خدا سے ڈرنا ہے یہ بات سب مسلمانوں پر واجب ہے اس میں فرمان کی کیا حاجت ہے بلکہ بڑی عبادت یہ ہے کہ بادشاہ کو نصیحت کرے اور خدا سے ڈرے اور سراسر اور سخت گوئی ہے جیسے یون کہنے کہ اسے فاسق نے ظالم اسے احمق نے جاہل کیا مجھے خوف خدا نہیں جو ایسا کام کرتا ہے یہ سب باتیں فاسق کے حق میں سچی ہیں سچ بات کہنے میں فرمان کی کیا حاجت ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے منع کرے جیسے شراب پھینک دے باب توڑ ڈالے ریشمی پگڑی کسی کے سر پر سے اتارے یہ کام عبادت کی طرح واجب ہیں پہلے باب میں جو ہم نے لکھا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مسلمان کو شرع نے بے اجازت بادشاہ یہ حکومت عنایت فرمائی ہے جو چاہا اور چاہیہ ہے کہ اسے پیٹے اور تنبیہ کرے تو شاید فاسق مقابلہ کار ارادہ کریں اس صورت میں یہ بھی ملک کا محتاج ہو گا اور اپنے تابعین کو جمع کرے گا اگر بادشاہ نے اجازت نہ دی ہوگی تو اس احتساب سے بڑا فتنہ و فساد برپا ہو گا تو اوٹے یہ ہے کہ اس قسم کا احتساب بے اجازت بادشاہ نہ ہو اور احتساب کے درجے بدلتے رہنے کا کچھ تعجب نہیں مثلاً اگر کوئی لڑکا اپنے باپ پر احتساب کرے تو چاہیے کہ نرمی اور انتہائی سے نصیحت کرے لیکن سخت بات مثلاً احمق اور جاہل اور اسکی مثل کمکر باپ کو اپنے سے آزرہ کرنا البتہ نہ چاہیے اور باپ اگر کافر ہو تو اسکو مار ڈالنا اور اگر بیٹا عہد جلائی پر مقرر ہو تو باپ کو حد مارنا چاہیے لیکن اسکی شراب پھینک دینا اور ریشمی کپڑے اسکے بدن پر سے اتار لینا اور اگر بطور حرام کسی سے کچھ لیا ہے تو باپ سے چھینکر اہل مالک کو دیدینا اور چاندی کے برتن توڑ ڈالنا اسکی دیوار پر سے تصویر پٹلونا ٹاٹا ہر ایک سب رست ہے گو کہ باپ کو غصہ بھی آئے اس واسطے کہ یہ احتساب سب حق بجانب ہیں اور باپ کا غصہ سچا اور ناحق ہے اس قسم کے احتساب سے باپ کی ذات میں کچھ تصرف نہیں ہوتا جیسے مارنے گالی دینے سے ہوتا ہے اگر کوئی یون کہے کہ باپ جب بہت آزرہ ہو تو احتساب نہ کرے یہ کہنا ممکن ہے چنانچہ حضرت حسن بصری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جب باپ بہت خفا ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ چپ ہو جائے اور اسکو نصیحت نہ کرے نہ عزیز جان تو کہ غلام کا احتساب اپنے مالک پر اور جوہر کا احتساب اپنے خاوند پر اور رعیت کا احتساب بادشاہ پر ایسا ہے جیسے بیٹے کا احتساب باپ پر اس واسطے کہ ان سب کے بڑے حقوق ہیں لیکن شاگرد کا احتساب اپنے استاد پر بہت آسان ہے

اس واسطے کہ یہ بزرگی استاد کی نقطہ دین کے باعث سے ہے اگر استاد اُس علم کے موافق جو شاگرد نے اُس سے سیکھا ہے کار بند ہو تو محال نہیں بلکہ جو عالم اپنے علم پر عمل کرے گا وہ خوار و ذلیل ہو گا و سر اڑے گا وہ چیز ہے حسین احتساب ہوئے عزیز جان تو کہ جو کام بڑا ہو اور سر و موجود ہو اور محتسب اُس کو بے تحسب کیے ہوئے پہچانتا ہو اور اُس کام کا بُرا ہونا یقیناً جانتا ہو تو اُس کام میں احتساب درست ہے تو اُس کی چار شرطیں ہوتی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام بُرا ہو کہ گناہ نہ ہو یا اگرچہ گناہِ صغیرہ ہو مثلاً کسی دیوانے کو یا کسی لڑکے کو جانور کے ساتھ جملع کرتے دیکھے تو منع کرے حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے اس واسطے کہ یہ دونوں مکلف نہیں ہیں لیکن یہ فعل فی نفسہ شرع میں بد ہے یا اگر کسی دیوانے کو دیکھے کہ شراب پی رہا ہے یا اگر کسی لڑکے کو دیکھے کہ کسی شخص کا مال تلف کر رہا ہے تو منع کرے اور وہ کام جو گناہ ہو اگرچہ گناہِ صغیرہ ہو اُس میں احتساب کرنا ضرور ہے مثلاً حمام میں شمر گاہ کھولنا اور عورتوں کو دکھانا اور خلوت میں ان کے ساتھ کھڑا رہنا اور سونے کی انگوٹھی اور ریشمی کپڑے پٹنا اور چاندی کے کٹورے میں پانی پینا اور جو ایسے گناہِ صغیرہ ہوں ان سب میں احتساب کرنا لازم ہے دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ بالفعل موجود ہو تو اگر کوئی شخص شراب پی چکا ہو تو اُس کے بعد نصیحت کے سوا اُس کو تانا و درست نہیں ہے لیکن حد مارنا حاکم کا کام ہے اس طرح اگر کسی کا ارادہ یہ ہو کہ آج کی رات شراب پیوں تو اس کو تائے نہیں لیکن نصیحت کر سکتا ہے کہ شاید وہ باز آئے اور اگر وہ کہے کہ میں نہ پیوں گا تو بدگمانی کرنا درست نہیں ہے لیکن جب کوئی شخص کسی عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھا ہو تو صحبت کرنے سے پہلے احتساب کرنا درست ہے کہ خلوت خود معصیت ہے بلکہ اگر حمام کے دروازے پر کھڑا ہو کہ جو عورتیں نکلیں ان کو دیکھے تو بھی احتساب لازم ہے اس واسطے کہ ایسا کھڑا ہونا گناہ ہے تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ بغیر تحسب کیے ہوئے ظاہر ہو تحسب کرنا نہ چاہیے جو شخص اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کرے تو اُس کی بلا اجازت اندر جانا اور اُس سے پوچھنا کہ تو کیا کرتا ہے نہ چاہیے اور دروازے اور چھت سے کان دگانا کہ آواز آئے یہ بھی درست نہیں بلکہ جس کام کو خدا نے پھپھایا اُس کو مخفی رکھنا چاہیے گریہ کہ اگر سازی کی آواز اور مستون کے شور کی آواز پاہر آتی ہے تو اس صورت میں بلا اجازت اندر جانا اور احتساب کرنا درست ہے اور اگر کوئی فاسق کوئی چیز دامن میں چھپائے لیے جاتا ہو تو گو کہ وہ شراب ہو لیکن اُسے یہ نہ کہنا چاہیے کہ دامن اٹھاتا کہ میں دیکھوں اس کا نام تحسب ہے لیکن جب کہ یہ ممکن ہے کہ وہ شراب نہ ہو تو دیکھے کہ نہ دیکھا کر ڈالے اگر شراب کی بوتل آئے تو اُسے پھینکنا درست ہے اور اگر ایسی بربط کسی کے پاس ہو جو بڑی ہواد میں لپڑے میں سے اُس کی صورت دکھائی دیتی ہو تو اُسے توڑ ڈالنا درست ہے اور اگر یہ سمجھنا ممکن ہو کہ اور کوئی چیز ہے تو انجان بچائے میرا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ ساز کی آواز سن کر کوٹھے پر سے ایک گھڑین اتر کر دیکھا کہ ایک شخص کسی عورت کے ساتھ شراب خوار رہا ہے حقوقِ صحبت کے باب میں ہم نے اس قصہ کو بیان کیا ہے اور ایک دن منبر پر صحابہ کے ساتھ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ تم اس بات میں کیا کہتے ہو کہ جب حاکم اپنی آنکھ سے کسی بُرے کام کو دیکھے تو حد مارنا درست ہے یا نہیں بعضوں نے کہا کہ درست ہے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حد مارنے کو عادل پر موقوف کیا ہے ایک شخص کا دیکھنا کفایت نہ کرے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اپنی دانست پر حاکم کا عمل درست نہیں بلکہ اُس کو مخفی رکھنا واجب ہے جو بھی شرط یہ ہے کہ اُس کام کا بُرا ہونا حقیقت میں معلوم ہو گمان اور اجتہاد کا دخل اُس میں نہ ہو پس خفی جب بغیر ولی کے

نکل کر دے یا پڑوسی کا شفعہ لے لے یا جو اور ایسے مسائل میں اپنے عمل کرے تو شافعی مذہب کو اپنا اعتراض کرنا درست نہیں ہے لیکن اگر شافعی مذہب بغیر دلی نکل کر دے یا نیز خرابیے تو اسکو منع کرنا درست ہے اس واسطے کہ اپنے امام کی مخالفت کرنا کسی کے نزدیک درست نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ احتساب شراب اور زنا اور ان ہی کاموں میں درست حکم کی حرمیت بالاتفاق اور بالیقین ثابت ہوا اجتہاد کے سبب نہ ہو یہ کہنا درست نہیں کیونکہ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ جو کوئی اپنے اجتہاد واپس اپنے امام کے برخلاف کوئی کام کرے گا وہ گنہگار ہوگا تو حقیقت میں یہ حرام ہے اور جو کوئی قبلہ کے بارہ میں اجتہاد کرے کہ اسطرح ہے اور اس طریقت کے کہ نماز پڑھے تو وہ گنہگار ہوگا اگرچہ دوسرا شخص سمجھے کہ وہ وہاں پر ہے اور لوگ یہ جوتہ ہیں کہ یہ درست ہے کہ جو شخص جس امام کا مذہب چاہے اختیار کرے یہ کہنا بیہودہ بات ہے قابل اعتماد نہیں بلکہ ہر شخص کو یہ حکم ہے کہ اپنے وطن کے موافق کام کرے اگر اسکا وطن یہ ہے کہ مثلاً حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ افضل ہیں تو خود آتش نفعانی کے سوا اور کوئی انکی مخالفت کا عذر نہ ہوگا لیکن ہر شخص کہ وہ حق تعالیٰ کے حکم کا قائل ہے اور قرآن کو مخلوق کہتا ہے اور کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ایسی ہی باتیں کہنا ہے اس پر احتساب کرنا چاہیے اگرچہ مالکی اور حنفی پر احتساب نہ کریں اس واسطے کہ اس قوم بتبع کی خطا یقینی ہے اور فقہ کے مسائل میں خطائے یقینی نہیں معلوم ہوتی لیکن متبع پر ایسے شہر میں احتساب کرنا چاہیے جہاں بتبع لوگ شاذ و نادر ہوں اور اہل سنت و جماعت اکثر ہوں لیکن جب ایسی دو جماعتیں ہوں کہ تو بتبع پر احتساب کرے تو وہ بھی تجھ پر احتساب کریں اور فقہ برپا کریں تو بادشاہ کی اجازت اور قوت کے بغیر ایسا احتساب نہ کرنا چاہیے تیسرا رکن وہ شخص ہے جس پر احتساب ہو اسکی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مکلف ہو تاکہ اسکا فعل گناہ ہو اور اسکی بزرگی مانع احتساب نہ ہو جیسے باپ کہ اسکی بزرگی تنبیہ اور تادیب و راہانت سے بچنے کو منع کرتی ہے لیکن محتسب دیوانے اور لڑکے کو قوت و آتش سے منع کر سکتا ہے جیسا کہ کوہر ہو چکا ہے لیکن اس منع کو نیک نام احتساب نہ ہوگا بلکہ اگر کسی جانور کو ہم مسلمانوں کا اناج کھاتے دیکھیں تو اسے مسلمان کے مال کی حفاظت کے واسطے بکا دینا اور منع کرنے کے واجب نہیں ہے لیکن اگر یہ امر آسان ہو اور نہ اس میں کچھ نقصان ہو تو حق اسلام کی نظر سے یہ واجب ہے جیسا کہ اگر کسی مسلمان کا مال ضائع ہوتا ہے اور خود اسکا گواہ ہے اور راستہ دور نہیں تو حق مسلمانی کے واسطے جا کر گواہی دینا اس پر واجب نہیں جب کوئی ذی عقل ذی ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہو تو یہ ظلم اور گناہ ہے اس میں اگرچہ تکلیف بھی ہے لیکن احتساب واجب ہے اس واسطے کہ فسق و معصیت سے باز آجائے کسی کو اس سے منع کرنا بے رنج و تکلیف کے نہیں ہوتا تو رنج و تکلیف اٹھانا ضرور ہے مگر یہ کہ ایسی تکلیف ہو جسکی برداشت کی طاقت اسے نہیں ہے اور احتساب سے غرض اسلام کے شعار کا ظاہر کرنا ہے تو اس میں رنج و تکلیف اٹھانا واجب ہے مثلاً اگر کہیں اس کثرت سے شراب ہے کہ اسے پھینکتے پھینکتے ماندہ ہو جائے گا تو اسے پھینک دینا واجب ہے اور اگر بہت سے بکے کیسا اناج کھاتے ہوں اور انکے ہاتھکے میں ماندہ ہو جائے گا اور تضرع اوقات ہوگی تو ایسی محنت واجب نہیں اس واسطے کہ اسکو اپنے حق کی حفاظت بھی اسی طرح کرنا چاہیے جیسے اور وں کے حق کی حفاظت اور وقت اسکا حق ہے تو کسی کے مال کے بدلے اسکا ضائع کرنا واجب نہیں لیکن میں کے عوض اوقات صرف کرنا اور گناہ سے منع کرنا واجب ہے اور احتساب میں سب طرح کی محنت اٹھانا واجب نہیں ہے بلکہ اس میں بھی

تفصیل ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر عاجز ہے تو خود معذور ہے فقط دل سے انکار کرنا واجب ہے لیکن اگر عاجز نہیں و رڈوتا ہے کہ مجھ کو مارینگے اور یہ کہنا بیفائدہ ہوگا تو اسکی چار صورتیں ہیں اول یہ کہ جانے کہ مجھے مارینگے اور اس گناہ سے باز نہ آئینگے اس صورت میں احتساب واجب نہیں مبالغہ ہے کہ زبان یا ہاتھ سے احتساب کرے اور رادھا پر صبر کرے کہ اس میں ثواب پایگا حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس شخص کوئی شہید نہیں جو بادشاہ کو احتساب کرے حتیٰ کہ مار ڈالا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ جانے کہ میں منع کر سکتا ہوں اور کچھ فوٹ بھی نہیں مجھے ہر طرح قدرت حاصل ہے تو اگر منع نہ کر گیا تو گناہگار ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے اور اُسے اب بھی نہیں سکتے تو شرع کی تعظیم کے واسطے زبان سے احتساب کرنا واجب ہے کیونکہ وہ جس طرح ولی انکار کرنے سے عاجز نہیں اس طرح زبانی انکار کرنے سے بھی عاجز نہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ گناہ کو مٹا سکتا ہو لیکن اُسے مارتے پیٹتے ہیں جیسا کہ شراب کے شیشے میں پتھر مارے اور وہ اچانک ٹوٹ جائے چنگ در باب پر پتھر ماروے اور وہ دفعہ ٹوٹ جائے تو ایسا احتساب واجب نہیں ہے مگر احتساب کر کے ظلم و ستم پر صبر کرنا افضل ہے اگر کوئی شخص کہے کہ حق تعالیٰ نے تو فرمایا ہے لَا تَلْقُوا إِلَیْکُمْ بِالْحِلَالِ یعنی اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ حق تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں حضرت برابر ابن العاذب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور کہے کہ حق تعالیٰ میری توبہ نہ قبول فرمایگا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ گناہ کریں اور اُسکے بعد کچھ نیکی نہ کریں تو یہ اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا ہے الغرض ایک مسلمان کو درست ہے کہ تنہا کافروں کی صف پر حملہ کرے و نہ لڑے یہاں تک کہ اُسے ارڈالیں تو اگر چہ اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن فائدہ سے خالی نہیں کہ شاید وہ بھی کسی کو مار سکے اور ہمارے دل شکستہ ہوں و رعایا میں کہ سب مسلمان ایسے ہی شجاع ہوتے ہیں اسلئے بھی ثواب حاصل ہوگا لیکن اگر کوئی اندھا یا پا بچ کافروں کی صف پر حملہ کر گیا تو درست نہیں کہ اس صورت میں اپنے تئیں بیفائدہ ہلاک کرنا ہے اسلئے اگر ایسا موقع ہے کہ اگر احتساب کر گیا تو اُسے ارڈالیں گے یا رنج پہونچائیں گے اور گناہ نہ چھوڑینگے اور وہ جو دین کے باب میں سختی کر گیا اُس سے کافر شکستہ دل نہونگے اور کسی کو غیر کی رغبت نہ بڑھائیگی تو ایسا احتساب بھی نہ کرنا چاہیے اسولئے کہ بیفائدہ نقصان اٹھانے سے کیا حاصل اور اس قاعدے میں دو اشکال ہیں ایک یہ کہ اُسکا ہر اس شاید بدگمانی اور ہزدلی سے ہو دوسرا یہ کہ اُس سے نہ ڈرتا ہو جاہ و مال اور قریبوں کے رنج سے ڈرتا ہو پہلے اشکال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس بات کا ظن غالب ہے کہ اُسے مارینگے تو معذور ہے اور اگر باریکاظن غالب نہ ہو فقط احتمال ہو تو معذور نہ ہوگا اسولئے کہ ایسا احتمال تو ہمیشہ رہا کرتا ہے اور اگر باریکا شک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً احتساب واجب ہے اور شک سے وجوب نہ جاتا رہیگا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احتساب ایسے مقام پر واجب ہوتا ہے جہاں سلامتی کا ظن غالب ہو دوسری اشکال کا بیان یہ ہے کہ محکم کے مال یا جاہ یا بدن یا عزیزوں اور شاگردوں کا ضرر ہو یا اس بات کا خون ہو کہ اُسے گالیاں دینگے یا دین یا دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اُسکے بہت سے اقسام ہیں اور ہر ایک قسم کا ایک حکم ہوگا لیکن جب اپنے حق کے واسطے ڈرتا ہے تو اسکی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ یہ ڈرتا ہے کہ آئندہ کوئی چیز فوت ہو جائے گی

مثلاً استاد پر احتساب کر گیا تو وہ تعلیم سے باز رہ گیا تو تعلیم فوت ہوگی یا طبیب علاج میں کمی کر گیا یا امیر ماہانہ بند کر دیا یا کچھ کام پڑ جائے گا تو حمایت نہ کرے گا ایسی باتوں میں احتساب سے آدمی معذور نہیں رہ سکتا اس واسطے کہ یہ کچھ نقصان اور ضرر نہیں آئندہ ایک فائدہ کے فوت ہونے کا خوف ہے لیکن اگر بالفعل اس بدو کا محتاج ہے مثلاً خود بیمار ہے اور طبیب ریشمی کپڑے پہنے ہے اگر احتساب کر گیا تو وہ اسکی خبر نہ لے گا یا عاجز محتاج ہے تو کھل نہیں کر سکتا فقط ایک شخص اسکو نفقہ دیتا ہے اگر اسپر احتساب کرتا ہے تو وہ نفقہ دینا موقوف کر دیا یا کسی بدو کا ہاتھ میں پھنسا ہے اور ایک ہی شخص اسکی حمایت کرتا ہے تو یہ حاجتیں فی الحال ہیں ممکن ہے کہ سکوت کر کے ان عذر و ن سے اسے ہم غصہ نہ پہنچے کہ یہ ضرر فی الفور ظاہر ہوتے ہیں لیکن ان ضرروں کے مقدار احوال سے مختلف ہوگی یہ بات اسکی اجتہاد سے علاقہ رکھتی ہے چاہیے کہ دین کا خیال کر کے احتساب سے بلا ضرورت ہاتھ نہ کھینچے دوسری قسم یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ جو چیز کہ بالفصل حاصل ہے وہ فوت ہو جائیگی مثلاً اسکے مال چھینے لیتے ہیں یا اسکا گھر کھود دے ڈالتے ہیں یا بدن کی سلامتی فوت ہوئی جاتی ہے یعنی اسے مارتے ہیں یا جاہ و عزت میں خلل پڑ جاتا ہے یعنی اسکو ننگے سر بازار میں ہنڈاتے ہیں گو کہ مارتے نہیں ہیں تو ان سب باتوں میں معذور ہو گا لیکن اگر ایسی بات کا اسے خوف ہے جو موت میں خلل نہ ڈالے لیکن شان و شوکت میں خلل انداز ہو جیسا کہ اسے بازار میں پیادہ پالے جاتے ہیں اور تکلف لباس نہیں پہننے دیتے یا اس کے سامنے سخت اور سخت کلام کرتے ہیں تو ان سب باتوں میں جاہ کی ترقی ہے ایسے سببوں سے معذور نہ ہو گا اس واسطے کہ ایسے کاموں کی مداومت شرع میں نازیبا ہے مگر حفظِ حرمتِ الہیہ شرع میں مطلوب ہے لیکن اس بات سے اگر ڈرتا ہے کہ اسکی غیبت کرینگے یا گالی دینگے اور اس سے عداوت رکھیں گے اور کاموں میں اسکی متابعت اور پیروی نہ کرینگے تو یہ باتیں ہرگز عذر نہیں ہو سکتیں اس واسطے کہ کسی محتسب کو ان آفتوں سے چارہ نہیں لیکن جب یہ اندیشہ ہو کہ غیبت بھی کرینگے اور گناہوں میں بھی ترقی ہوگی تو اس عذر سے احتساب موقوف رکھنا درست ہے لیکن اگر اپنے اقارب اور احباب کے باب میں ان باتوں کا خوف رکھتا ہے مثلاً خود زائد ہے اور جانتا ہے کہ مجھے تو نہ مارینگے اور مال بھی نہیں رکھتا کہ چھین لینگے لیکن اسکے عوض اسکے اقارب اور احباب کو ستائیں گے تو احتساب کرنا درست نہ ہو گا اس واسطے کہ اپنے حق میں صبر کرنا روا ہے اور ان کے حق میں ناروا ہے بلکہ انکی رعایت کرنا دین کا حق ہے اور وہ ضرور ہے جو تھا اگر کن احتساب کی کیفیت کے بیان میں آئے عزیز جان تو کہ احتساب کے اٹھ درجے ہیں پہلے حال جانتا پھر اس شخص کو بُرائی پہنچو ادینا پھر نصیحت کرنا پھر کڑی بات کہنا پھر ہاتھ سے اس کے برے کام کو بدلنا پھر زخمی کرنے کی دھمکی دینا پھر مارنا پھر ہتھیار کھینچنا اور بدکاروں کو بلانا پہلا درجہ احوال کا جانتا ہے چاہیے کہ محتسب پہلے یقینی پہچان لے اور تحسین نہ کرے دروازے اور چھت پر چھپ کر باتیں نہ سنے اور پڑوسیوں سے نہ پوچھے اور اگر دامن میں کوئی بُری چیز کسی نے چھپائی ہے تو ہاتھ سے نہ ٹوٹے لیکن بے تحسین کیے اگر ساز کی آواز سنے یا شراب کی بو سونگھے تو احتساب کرنا درست ہے اور اگر دو شاہد اسے خبر دین تو قبول کرے اور دو عادل کے کہنے سے بے اجازت گھر میں گھس جانا درست ہے مگر ایک گواہ کا قول منکر اندر نہ جانا اونٹے ہے اس واسطے کہ گھر اس کی ملک ہے اور ایک گواہ عادل کے قول سے حق ملکیت باطل نہ ہو گا کہتے ہیں کہ نقان کی انگوٹھی میں یہ کھدا تھا کہ ظاہری بُرائی کا چھپانا گمان کی ہوئی بات پر رسوا کرنے سے اونٹے ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کام کی بُرائی بیان کر دے کہ شاید ایسا کوئی کام کرتا ہو

بسکی بُرائی سے بے خبر ہو جیسا کہ کوئی گنوار مسجد میں نماز پڑھتا ہو اور رکوع و سجود پورے نہ کرتا ہو یا اُسکے جوتے میں نجاست لگی ہو کہ لڑ جانتا تو اس طرح نماز نہ پڑھتا تو اُسکو آگاہ کرنا اور سکھانا ضرور ہے اور سکھانے کا ادب یہ ہے کہ نرمی اور سہولت سے سکھائے کہ وہ خفا نہ ہو کسی مسلمان کو بے ضرورت خفا کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ جب کسی کو تو کچھ سکھائے گا تو حقیقت میں اُسے نادان بنائیگا اور اُسکا عیب بتائے گا اس زخم کو بے مرہم کے کوئی سہہ نہیں سکتا مرہم یہ ہے کہ توجہ نہ کرے اور کہے کہ کوئی مان کے پیٹ سے لیکھ کر نہیں آتا اور جو کوئی نہیں جانتا تو یہ اُسکے مان باپ اور اُستاد کا قصور ہے شاید تمھارے پڑوس میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو تمھیں سکھائے غرض ایسی باتوں سے اُسکا دل خوش کرے اور جو کوئی ایسا کام نہ کرے یا کوئی ناخوش ہوگا تو اُسکی مثال میں شخص کی ایسی ہے جو کپڑے میں بھرا ہوا خون پشیا ب سے دھوتا ہے یعنی ایک نیکی کرے گا دوسرا گناہ اُس سے سرزد ہوگا قیصر اور جہ یہ ہے کہ ہند و نصیحت نرمی سے کرے سختی سے نہیں اس واسطے کہ جب کرنے والا خود جانتا ہے کہ وہ مرام ہے تو اُسکے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں تخفیف کرنا چاہیے اور نرمی اُس میں یہ ہے کہ مثلاً جب کوئی شخص غیبت کرتا ہو دیون کہے کہ ایسا کون ہے کہ اُن عیبوں سے پاک ہو جو ہم میں ہیں تو اپنے عیب پر نظر کرنا اولیٰ ہے یا غیبت کی سزا اُخرویٰ ایسا بے پڑھ کر سنا دے یہاں ایک بڑی آفت ہے جس سے بچنا ممکن نہیں گرجے خدا توفیق دے اس واسطے کہ نصیحت کرنے میں نفس لی دو بزرگیان ہیں ایک یہ کہ اپنے علم اور زہد کی بزرگی ظاہر کرتا ہے اور دوسری بزرگی حکومت اور فوقیت کی ہے اور آدمی پر بدو دون باتیں محبت جاہ سے پیدا ہوتی ہیں آدمی کا مقصد طبع ہی ہے کہ اکثر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نصیحت و عطا کرتا ہوں اور شریعت کا متبع ہوں لیکن حقیقت میں وہ محبت جاہ کا مطیع بنا ہوا ہے اور اُسکا یہ گناہ اُس بُرے کام سے جو دوسرا کرتا ہے ترم ہوگا تو اس صورت میں اپنے ولیم سوچے اگر خود بخود دوسرے کی نصیحت کے سبب سے اُس شخص کے توبہ کرنے کو اپنی نصیحت کی بدولت توبہ کرنے سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور نصیحت کرنے سے کراہت رکھتا ہے تو ایسے شخص کو زیبا ہے نصیحت کیا کرے اور اگر اس امر کو دوست رکھتا ہے کہ یہ میری ہی نصیحت کے جہت سے توبہ کرے تو خدا سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ اس نصیحت سے اُسے اپنی طرف بلاتا ہے خدا کی طرف نہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے عرض کی کہ آپ اُس شخص کے بارے میں کیا ارشاد کرتے ہیں جو پاس جا کر بادشاہ کو احتساب کرے فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ اُسے وٹے مارین لوگوں نے کہا کہ وہ کوٹے کھانے کی تو قوت رکھتا ہے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اُسے قتل کر ڈالیں کہا وہ جان دینے لی بھی طاقت رکھتا ہے فرمایا کہ مجھے اُس بلا کا ڈر ہے جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ گھپی ہوئی ہے اور وہ عجب یعنی خود پسندی ہے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ فلاں خلیفہ پر احتساب کروں اور میں سمجھا کہ وہ مجھے ارڈائے گا اس امر سے تو میں نہیں ڈرا لیکن وہاں بہت لوگ حاضر تھے میں ڈیرا کہ لوگ مجھے راستی اور سختی کی صفت پر دیکھیں گے اور یہ امر میرے دل کو پسند آئے گا تو میں بے اخلاص مارا جاؤں گا چوتھا درجہ کڑی بات کہنا ہے اس میں دو ادب ہیں ایک یہ کہ جب تک نرمی اور مہربانی سے کہہ سکتا ہو اور وہ کہنا کافی ہو تب تک سختی نہ کرے دوسرا ادب

یہ ہے کہ زبان پر فحش نہ لائے اور جو کچھ کہے سچ ہی کہے مثلاً ظالم فاسق جاہل احمق اس سے زیادہ نہ کہے اس واسطے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ احمق ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیرک وہ شخص ہے جو اپنا حساب کیا کرے اور موت کو دیکھتا ہے اور احمق وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور مغرور رہے اور سمجھے کہ حق تعالیٰ مجھے درگزر کرے گا اور رحمت کوئی اس وقت درست ہے جب یہ اُمید ہو کہ مفید ہوگی اور جب جائے کہ مفید نہ ہوگی تو ترش رو ہو کر اُسے حقارت کی نظر سے دیکھے اور اُسکی طرف سے منہ پھیرے پانچوان درجہ ہاتھ سے بڑے کام کو بدل دینا اس میں بھی دو ادب ہیں ایک تو حشی الامکان اُس سے کہے کہ بدل ڈال مثلاً اُس سے کہے کہ ریشمی لباس اتار اور غیر کی زمین سے ٹکل جا اور شراب پھینک دے اور جنابت کی حالت میں مسجد سے دور ہو دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر زبانی کہنا کافی نہ ہو تو ہاتھ پکڑ کر اُسے وہاں سے نکال دے اور پھر اس باب میں ادب یہ ہے کہ تھوڑے کام پر اکتفا کرے مثلاً ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہے تو اُسکی ڈاڑھی نہ پکڑے اور ٹانگ پکڑ کر نہ کھینچے اور اگر ساز توڑتا ہے تو ریزہ ریزہ نہ کرے اور ریشمی کپڑا آہستہ سے اتارے تاکہ پھٹنے نہ پائے اور شراب پھینک سکتا ہے تو برتن نہ توڑے اگر نہیں پھینک سکتا کہ اُس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پتھر مار کر توڑ ڈالنا درست ہے اُسکا تاوان لازم نہ آئے گا اور اگر قرابے کا منہ تنگ ہے اور جب تک یہ شراب پھینکے پھینکے تب تک اُسے پکڑ کر مارین گے تو اس صورت میں اُسے توڑ کر چل دے جب شراب حرام ہوئی ہے تو ابتداء میں یہ حکم تھا کہ جس چیز میں شراب ہو اُسے توڑ ڈالو لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ شراب کے خاص برتن تھے اب بلا غدر توڑنا درست نہیں ہے اگر کوئی شخص بلا غدر توڑ ڈالے گا تو اُس پر تاوان لازم آئے گا چھٹا درجہ تہدید اور ڈرانا ہے مثلاً یوں کہے کہ شراب پھینک نہیں تو تیرا سر توڑ ڈالونگا یا ذلیل کرونگا اگر آہستگی سے کام نہ نکلے تو ایسا کہنا درست ہے اس میں بھی دو ادب ہیں ایک یہ کہ ایسی چیز سے تہدید نہ کرے جو درست نہ ہو مثلاً یوں نہ کہے کہ تیرے کپڑے پھاڑ ڈالونگا اور تیرا گھر کھو ڈالون گا اور تیرے جو روڑا کو کون کو ستاؤں گا دوسرا ادب یہ ہے کہ تہدید میں وہی بات کہے جو کر سکتا ہو تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے یوں نہ کہے کہ تیری گردن مارونگا سولی دون گا اور اگر جتنا قصد رکھتا ہے اُس سے مبالغہ کرے اور چائے کہ اس سبب سے اُسے بہت ہراس ہو گا تو اس مصلحت سے مبالغہ درست ہے جیسا کہ دو آدمیوں میں صلح کرانے کے واسطے دروغ مصلحت آمیز درست ہے سا تاوان درجہ ہاتھ پاؤں اور لکڑی سے مارنا ہے یہ بات حاجت کے وقت حاجت کی قدر درست ہے حاجت کے وقت سے یہ مراد ہے کہ آدمی بے مار کھائے گناہ نہ چھوڑے لیکن جب گناہ چھوڑ دیا تو مارنا درست نہیں ہے کہ گناہ کے بعد سزا دینے کو تعزیر اور حد کہتے ہیں تعزیر دینا اور حد مارنا بادشاہ کو پہونچتا ہے اس میں یہ ادب ہے کہ جب تک ہاتھ سے مارنا کافی ہو تو لکڑی سے نہ مارے اور منہ پر نہ مارے اگر یہ کافی نہ ہو تو تلوار کھینچ کر ڈرائے اگر کوئی شخص کسی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہو اور بے تلوار دھمکائے اُسے نہ چھوڑے تو تلوار کھینچنا درست ہے اگر محتجب اور اُس شخص کے درمیان ندی حائل ہو تو کمان میں تیر رکھ کر کہے کہ اگر تو ایسے کام سے باز نہیں آتا تو تیرا ہوتا ہوں اگر باز نہ آئے تو تیرا مارنا درست ہے لیکن ران اور پنڈلی پر مارنا چاہیے نازک جگہ پر تیر نہ مارے آٹھواں درجہ اگر محتجب اکیلا کافی نہ ہو تو لوگوں کو جمع کرے اور لڑے اور شاید فاسق بھی لوگوں کو جمع کرے

اور مقابلہ کی نوبت آئے تو کچھ عالموں نے کہا ہے کہ جب ایسا ہو تو بادشاہ کی بے اجازت نہ چاہیے اس واسطے کہ اس سے فتنہ برپا ہوگا اور فساد پیدا ہوگا اور کچھ عالموں نے کہا ہے کہ جب طح کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے حکم بادشاہ درست ہے فاسقوں کے ساتھ جنگ کرنا بھی درست ہے اس واسطے کہ اگر محتسب مارا جائیگا تو شہید ہوگا محتسب کے آداب کے عزیز جان تو کہ محتسب کو تین خصلتیں ضرور ہیں علم زہد حسن اخلاق اس واسطے کہ اگر اُسے علم نہ ہوگا تو بُرے بھلے کام میں تیز نہ کر سکیگا اور اگر زہد نہ ہوگا تو اگرچہ تیز کر سکے گا لیکن اُسکا کام غرض نفسانی سے خالی نہ ہوگا اور اگر اُس میں حسن خلق نہ ہوگا تو لوگ جب اُسے ایذا پہونچائیں تو غصے کے سبب خدا کو بھول جائیگا اور حد سے قدم بڑھاویگا ہر ایک کام نفستاً سے کرے گا حقانیت سے نہیں اس صورت میں اُسکا احتساب معصیت کا سبب ہوگا اس واسطے ایک بار امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک کافر کو دے مارا کہ مار ڈالیں اُس کافر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک مارا آپ نے اُسے چھوڑ دیا اور فرمایا جب مجھے غصہ آگیا تو میں ڈرا کہ اب قتل کرنا حق تعالیٰ کیواسطے نہ ہوگا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دسے مارے تھے اُسے کبخت نے آپ کو گالی دی آپ نے اُسے مارنا موقوف کر دیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا فرمایا کہ اب تک میں اُسے خدا کیواسطے مارتا تھا اب اُسے مجھے گالی دی اب جو مارونگا تو یہ مارنا غصے سے ہوگا اس واسطے حضرت سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا ہے احتساب نہ کرے مگر وہ شخص جو جس کام میں امر یا نہی کرتا ہے اُسکا عالم ہو اور اُس میں حلیم ہو اور اُس میں نرمی والا ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو جس کام کا حکم کیا چاہتا ہے چاہیے کہ پہلے تو خود اُس پر عمل کرتا ہو یہ امر آداب میں سے ہے شرط نہیں اس واسطے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب تک ہم سب خود عمل نہ کر لیں تب تک کیا امر معروف اور نہی منکر بھی نہ کریں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے اگرچہ وہ کام تم سب سے ادا نہ ہو لیکن احتساب ترک نہ کرو اور آداب احتساب میں یہ بھی ہے کہ محتسب صابر رہے اپنے اوپر رنج سے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَؤْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْلُ مَا أَصَابَكُمْ تَوَجَّوْا شَخْصًا رَجُلًا مِّنْكُمْ أَسْأَلُ عَنْهُ حَقَّ حَقِّهِ سَلًا مِّنْكُمْ أَسْأَلُ عَنْهُ حَقَّ حَقِّهِ سَلًا مِّنْكُمْ أَسْأَلُ عَنْهُ حَقَّ حَقِّهِ سَلًا مِّنْكُمْ

یہ بھی ہے کہ محتسب کم علاقہ اور کم طمع ہو کیونکہ جان طمع و استکبار ہوگی احتساب باطل ہو جائے گا ایک کی مثل نوح سے یہ عادت تھی کہ قصائی سے بلی کے واسطے چھیڑے لیا کرتا تھا ایک دن اُس قصائی سے کوئی بُری بات دیکھی پہلے اپنے گھر میں جا کر بلی کو دفع کیا بعدہ قصائی پر احتساب کیا قصائی کہنے لگا بھلا کیا اب چھیڑے نہ مانگو گے جواب دیا کہ میں پہلے سے بلی کو دفع کر کے احتساب کے واسطے آیا ہوں اور جو شخص یہ بات چاہتا ہوگا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور میرے مداح اور مجھ سے راضی رہیں وہ شخص احتساب نہ کرے گا حضرت کعب لا جبار نے حضرت ابوسلمہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ تیری قوم میں تیرا کیا حال ہے کہا اچھا حال ہے انھوں نے کہا کہ تو ریت میں لکھا ہے کہ جو شخص احتساب کرتا ہے وہ اپنی قوم میں ذلیل و خوار رہتا ہے انھوں نے کہا کہ تو ریت سچ کہتی ہے اور ابوسلمہ جھوٹا کہتا ہے اسے عزیز جان تو کہ احتساب کی اصل یہ ہے کہ اُس گنہگار کیواسطے جو گناہ کرتا ہے محتسب دلسوز رہے اور اُسے شفقت کی نظر سے دیکھے اور اُسے اس طرح منع کرے جس طرح کوئی اپنے فرزند کو منع کرتا ہے اور نرمی کرے کسی محتسب نے خلیفہ مامون سے احتساب کے وقت سخت گفتگو کی خلیفہ مامون نے کہا کہ اُسے

جو انمرو حق تعالیٰ نے تجھے زیادہ بہتر آدمی کو مجھے زیادہ بدتر آدمی کے پاس بھیجا حکم فرمایا ہے کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کر یعنی حضرت
سوی اور حضرت ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ارشاد فرمایا فَعُولًا لَكَ فَعُولًا لَيْتَا يَنْفَعِي نَرْمِي کے ساتھ بات کرو شاید فرعون
قبول کرے بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اس امر میں حضرت سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی پیروی کرے ایک جوان حضرت صلے اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں زنا کروں صحابہ اُسپر چلانے لگے اور چاہا کہ اُسے ماریں
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اُسے مارو نہیں پھر اُسے اپنے پاس بلا کر زانو سے زانو بھڑا کر بٹھایا اور پوچھا کہ اے جوان کیا تو اس مرکور وار رکھتا ہے
کہ کوئی شخص تیری مان کے ساتھ ایسا فعل کرے اُسے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اور لوگ بھی اس مرکور و انہیں رکھتے پھر آپ نے پوچھا
کہ بھلا تو یہ روار رکھتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے اُسے عرض کی کہ نہیں فرمایا کہ اور لوگ بھی یہ روار انہیں رکھتے پھر ارشاد فرمایا کہ
بھلا تو یہ روار رکھتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا بُرا کام کرے یا تیری بیوی یا خالہ کے ساتھ سیطرح ایک ایک کے باب میں آپ اُس سے سوال
کرتے تھے وہ عرض کرتا تھا کہ نہیں آپ فرماتے تھے کہ سیطرح اور لوگ بھی اس مرکور و انہیں رکھتے ہیں پھر جنابِ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر
اجمیع نے اُسکے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بارخدا یا اسکے دل کو پاک کر اور اسکی شرگاہ کو بچائے رکھ اور اسکا گناہ بخش دے آخر وہ جوان آپ کی
خدمت فیضد رجت سے پھرا اور تمام عمر زنا سے زیادہ کسی چیز کو اپنا دشمن نہ جانتا تھا حضرت فضیل عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے
کہا کہ سفیان عینیہ بادشاہ سے خلعت لیا کرتے ہیں فرمایا کہ بیت المال میں انکا حق اس سے زیادہ ہے پھر حضرت فضیل نے سفیان کو تنہائی
میں دیکھ کر اُن پر غصہ کیا اور ملاست کی سفیان نے کہا کہ ابوعلیٰ میں اگرچہ صالحین میں سے نہیں ہوں لیکن صالحین سے مجھے محبت ہے
صلت ابن اثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے اُدھر سے ایک شخص کا گزر رہا اُسکا تہبند زمین میں لوٹتا
تھا جیسا متکبران عرب کی عادت ہے اور اس امر کی شرع میں مانعت ہے شاگردوں نے چاہا کہ اُس شخص کے ساتھ سختی کریں اُنھوں
نے اپنے شاگردوں سے کہا تم چپ رہو میں اسکی تدبیر کرتا ہوں پھر اُسکو پکار کر کہا کہ اے برادر مجھے تجھ سے کچھ کام ہے اُس نے پوچھا کیا کہا کہ
تہبند اٹھائے اُس نے کہا بہت خوب پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر میں سختی سے کہتا تو وہ قبول نہ کرتا اور گالی دے بیٹھتا ایک
شخص نے ایک عورت کو پکڑ کر چھری کھینچی تھی کسی کی یہ جرأت نہ پڑتی تھی کہ اُسکے سامنے جاسے اور عورت چلاتی تھی حضرت
بشرحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اُسکے پاس جا کر کاندھے سے کاندھا بھڑا دیا وہ شخص بیہوش ہو کر گر پڑا اور اُسکے بدن سے پسینا بہنے لگا
اور عورت اُسکے ہاتھ سے چھوٹ گئی جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا تجھ پر کیا گزری بولا اسقدر جانتا ہوں کہ ایک شخص میرے
پاس آیا اور اپنا بدن میرے بدن سے ملا کر آہستہ سے یہ کہا کہ حق تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اُس کے اس
کہنے کی ہیبت سے میں گر پڑا لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت بشرحانی تھے اُس نے کہا کہ آہ اب اس ندامت کے ساتھ اُن کی زیارت
کیونکر کروں اُسی وقت سے اُس شخص کو بخار چڑھا اور ایک ہفتہ میں مر گیا میسر اباب اُن متکرات کے بیان میں جبکا
رواج عادۃ ہے اُسے عزیز جان تو کہ اس زمانہ میں تمام عالم بُری باتوں سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو اب اس کے
اصلاح پذیر ہونے سے یاس ہے اور اس سبب کہ سب کاموں کی قدرت نہیں رکھتے اُن کاموں سے بھی ہاتھ کھینچا ہے خشکی قدرت

رکتے ہیں جو دیندار ہیں انکا یہ حال ہے اور جو اہل غفلت ہیں وہ خود اس رواج سے رہتی ہیں کہ عزیز جس چیز پر تو قادر ہے اُسین سکوت کرنا درست نہیں ہے اور ہم ان منکرات کی قسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فردا فردا سب کا بیان کرنا ممکن نہیں یہ منکرات بعض مساجد میں ہیں بعض بازاروں اور راہوں میں بعض حماموں اور گھروں میں منکرات مساجد یہ ہیں کہ مثلاً کوئی شخص ناز پڑھے اور رکوع و سجود اچھی طرح ادا نہ کرے یا قرآن پڑھے اور راگدھاری کرے یا مؤذن لوگ اکٹھا ہو کر اذان دین اور الحان سے بہت بڑھائیں اس سے نہی وارد ہوئی ہے اور حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کہنے کے وقت تمام بدن قبلہ کی طرف سے پھیر لیں اور یہ کہ خطبہ پڑھنے والا ریشمی لباس پہنے اور سونا چڑھی تلوار باندھے یہ فعل حرام ہے اور یہ کہ لوگ مسجد میں ہنگامہ کریں قصے کہیں اشعار پڑھیں تعویذ یا اور کچھ بچپن اور یہ کہ لڑکے اور دیوانے اور مست مسجد میں آئیں اور شور مچائیں اور نازیوں کو اُن سے اذیت ہو لیکن اگر کوئی لڑکا چپ رہتا ہے اور دیوانہ اذیت نہیں دیتا اور مسجد ناپاک نہیں کرتا تو اُسکا آنا درست ہے اگر کوئی لڑکا مسجد میں کبھی کبھی بازی کرے تو اُسے منع کرنا واجب نہیں ہے اس واسطے کہ حبشی مدینہ منورہ کی مسجد میں پھری گد کا کھیلنے تھے اور ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تماشہ دیکھا لیکن اگر مسجد کو بازگاہ ٹھہرا لیں تو منع کرنا چاہیے اگر کوئی شخص خیاطی یا کتابت کرتا ہے اور لوگوں کو اُس سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی تو درست ہے لیکن ہمیشہ کے واسطے مسجد کو دکان بنائے گا تو مکروہ ہے اور وہ کام جسکے سبب سے مسجد میں غلبہ ظاہر ہوتا ہے نہ کرے مثلاً وہاں ہمیشہ حکمرانی کرنا اور قبائلی لکھنا نہ چاہیے مگر یہ کہ گاہ گاہ ہوا اس واسطے کہ حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی مسجد میں حکمرانی کی ہے لیکن حکمرانی کرنے کے واسطے جلوس نہ فرماتے تھے اگر دھوبی مسجد میں کپڑے سکھائیں اور رنگریز کپڑے رنگیں یا خشک کریں تو یہ سب کام بُرے ہیں بلکہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر قصہ کہیں اور اُن میں کمی زیادتی ہو اور حدیث کی معتبر کتابوں میں نہ ہوں تو اُن لوگوں کو وہاں سے نکال دینا چاہیے کہ اگلے بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے اور جو لوگ اپنے تئیں بناتے سفوارتے ہیں اور شہوت اُن پر غالب ہے اور مجمع عبارت بولتے ہیں یا گاتے ہیں اور جو ان عورتیں مسجد میں موجود ہوتی ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے مسجد کے باہر بھی یہ فعل نہ کرنا چاہیے بلکہ واعظ ایسا شخص چاہیے جسکا ظاہر صلاحیت سے آراستہ ہو اور دینداروں کا لباس پہنے اور یہ کسی حال میں درست نہیں کہ جو ان عورتیں مردوں کے ساتھ ایسا مل بیٹھیں کہ اُنکے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو بلکہ ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا حالانکہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتی تھیں اور حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات فرمائی کہ اگر رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کا حال دیکھتے بیشک عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرماتے اور منجملہ منکرات یہ ہے کہ مسجد میں کچھری لگائیں اور بانٹ چوٹ کیا کریں اور معاملہ اور حساب چکایا کریں یا بیٹھ کر اُسے تماشہ گاہ بنائیں غیبت اور بیہودہ گوئی میں مشغول ہوں یہ سب کام کرنا بیجا ہے اور مسجد کی عظمت اور حرمت کے خلاف ہے بازاروں کے منکرات یہ ہیں کہ خریدار سے جھوٹ کہیں اور مال کا عیب چھپائیں بانٹ ترازو

وگزر درست نہ رکھیں اور مال میں دغا کرین عید کے دن لڑکوں کے واسطے راگ کے ساز اور حیوانوں کی تصویریں بچپن نوروز کے واسطے لکڑی کی ڈھال تلوار بچپن سڈہ کے واسطے مٹی کا بھوپو اور پیپا بچپن یا رفو کیا ہوا اور دھویا ہوا پڑانا کپڑا نیا کر کے بچپن ایسا ہی ہر چیز کا حال ہے جس میں دغا بازی ہو اور سونے چاندی کی انجکٹھی یا کوزہ یا دوات یا برتن وغیرہ ان چیزوں میں بعضی حرام ہیں بعضی مکروہ اور جانوروں کی تصویریں حرام ہیں اور وہ جو سڈہ اور نوروز کے واسطے بیچتے ہیں جیسے لکڑی کی ڈھال تلوار اور مٹی کا بھوپو اور پیپا یہ چیزیں فی نفسہ حرام نہیں ہیں بلکہ آتش پرستوں کا رویہ ظاہر کرنے سے حرام ہیں اس واسطے کہ وہ شرع کے خلاف ہے اور جو چیزیں دنوں کے واسطے بنائیں وہ درست نہیں بلکہ نوروز کے سبب سے بازار دکانا راستہ کرنا اور مٹھائی بنانا اور تکلفات زیبا کرنا نہ چاہیے اس واسطے کہ نوروز اور سڈہ کو مٹانا چاہیے حتیٰ کہ کوئی اس کا نام بھی نہ لے بعض علماء متقدمین نے کہا ہے کہ مسلمان کو اُس دن روزہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ مٹھائی وغیرہ اُسکے کھانے میں نہ آئے اور سڈہ کی رات چراغ تہی ہرگز نہ کرنا چاہیے تاکہ آگ بالکل نظر ہی نہ آئے اور محققین نے کہا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا یہ بھی اُس دن کو یاد کرنا ہے اور کسی وجہ سے اُس دن کو یاد ہی کرنا نہ چاہیے بلکہ اور دنوں کے مانند اسے چھوڑنا چاہیے علیٰ ہذا القیاس سڈہ کی رات کو بھی تاکہ اُس کا نام و نشان باقی نہ رہے شاہراہ کے منکرات یہ ہیں کہ راہ میں ستون گاڑ کر دکان بنائیں کہ راستہ تنگ ہو جائے یا درخت لگائیں اور سائباں چھاپر نالہ نکالیں کہ اگر کوئی سوار نکلے تو ٹکڑے لگے یا ٹھیک لگائیں یا جانور باندھیں کہ اُس کے سبب راستہ تنگ ہو جائے ایسی باتیں درست نہیں مگر بقدر حاجت جیسے کہ بوجھ اٹھانے کو یا گھر میں لیجائے کانٹے لگے ہو گدھے تنگ گلی میں نہ لائیں جس سے لوگوں کے کپڑے پھٹ جائیں مگر یہ کہ ایک لڑکے کے سوا اور کوئی راہ نہ ہو اس صورت میں حاجت کی وجہ سے درست ہے اور جانور کی طاقت سے زیادہ اُس پر بوجھ لادنا نہ چاہیے اور قصائی کو بازار میں بکرا فوج کرنا اور بنانا نہ چاہیے کہ لوگوں کے کپڑے خراب ہوں گے بلکہ بکرا فوج کرنے اور بنانے کی جگہ دکان میں بنائے اور بازار میں خرپڑہ کے چھلکے ڈالنا یا اس قدر پانی چھڑکانا کہ لوگوں کے پاؤں پھسلین یہ بھی نہ چاہیے اور جو شخص راستے میں برف پھینکے یا اُسکے کوٹھے کا پانی راہ میں گرسے اُس پر لازم ہے کہ راہ کو صاف کرے لیکن جہاں سب لوگوں کے گھر کی مٹریاں بہتی ہوں اُسکی درستی سب پر واجب ہے اور یہ حاکم کو پہنچتا ہے کہ لوگوں کو اس کام کی طرف لائے اور کسی کو اپنے دروازے پر ایسا کتا رکھنا نہ چاہیے جس سے لوگوں کو خوف ہو اگر راستہ نجس کرنے کے سوا اور کچھ تکلیف کتے سے نہ ہو تو منع نہ کرنا چاہیے کیونکہ اُس سے بچاؤ ممکن نہیں اور اگر راستہ میں کتا سو جائے جسکے سبب راہ تنگ ہو جائے تو یہ بھی نہیں چاہیے بلکہ کتے واسطے کو بھی کتابیے ہوئے راہ میں بیٹھنا یا سونا نہ چاہیے حمام کے منکرات یہ ہیں کہ ناف سے زانو تک ستر عورت نہ کرے یا کوئی شخص کھڑا ہوا اُسکے سامنے ران کھول کر لے اور میل چھڑائے بلکہ لنگی کے اندر ہاتھ ڈال کر بھی ران کو کپڑا نہ چاہیے اس واسطے کہ جیسا دیکھنا ویسا چھونا حمام کے دروازے پر حیوانات کی صورتیں بنانا بھی منکرات میں سے ہے

لے بہن کے دسویں دن کا نام ہے اس دن فارسی لوگ عید کرتے ہیں ۱۲۔

انہیں مٹا دینا یا وہاں سے خود نکل آنا واجب ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں نجس ہاتھ یا ناپاک بدن تھوٹے پانی میں ڈالنا منکرات سے ہے اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں درست ہے مالکی مذہب پر اعتراض نہ کرنا چاہیے اور بہت پانی بہانا بھی منکرات ہے اور او منکرات ہیں انکو طہارت کے بیان میں ہم نے ذکر کیا ہے مہمانی کے منکرات یہ ہیں ریشمی فرش چاندی کی انگلیٹھی گلاب پاش عطر دان چنگیر اور وہ پردے جن میں تصویریں بنی ہوں اگر تکیہ بچھونے میں تصویریں ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں جو انگلیٹھی بصورت جانور ہو وہ منکر اور بد ہے اور اگر گانا ہوتا ہو اور جو ان رنڈیاں جو ان مردوں کو دیکھنے آئیں تو اس سے بہت فساد پیدا ہوتے ہیں ان سب باتوں پر حسبت اور ممانعت واجب ہے اگر منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے باہر چلا جائے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے چاندی کی سرمہ دانی دیکھی اس واسطے محفل سے اٹھ کر چلے گئے علیٰ ہذا القیاس اگر مجلس میں کوئی شخص ریشمی کپڑے یا سونے کی انگلیٹھی پہنے ہو تو وہاں نہ بیٹھنا چاہیے اور اگر تمیز دار لوط کا ریشمی لباس پہنے ہو تو بھی نہ چاہیے کیونکہ جسطرح مسلمانوں پر شراب حرام ہے اسی طرح مردوں پر یہ بھی حرام ہے اور یہ خرابی ہے کہ اگر اسکی عادت ہو جائے گی تو جوانی کے بعد بھی اُسکا شوق رہے گا لیکن لوط کا اگر تمیز دار نہ ہو اور ریشمی لباس کا مزہ اور حظ نہیں جانتا ہو تو مکروہ ہے شاید حرمت کے درجے کو نہ پہنچے اگر محفل میں کوئی مسخرہ ہے کہ جھوٹ اور خٹش بک بک کر لوگوں کو ہنساتا ہے تو وہاں اُسکے ساتھ بیٹھنا نہ چاہیے اسے عزیز منکرات کی تفصیل دراز ہے جب اسقدر تو نے پہچان لیا تو مدرسہ اور خانقاہ اور دربار شاہی وغیرہ کے منکرات کو اسی پر قیاس کر لے واللہ اعلم بالصواب۔

دشویں اصل عیت کی نگہبانی و حکمرانی کے بیان میں

اسے عزیز ازجان اس بات کو جان کہ حکمرانی بہت بڑا بزرگ کام ہے اگر بطریق عدل ہو تو زمین پر حق سجانہ تعالیٰ کی خلافت ہے اور اگر عدل و شفقت سے خالی ہو تو ابلیس کی نیابت ہے اس واسطے کہ والی ملک کے ظلم سے زیادہ کسی فساد میں اثر نہیں اور علم و عمل فرمانروائی کی اصل ہے اور حکومت کا علم اگرچہ بڑا ہے لیکن اُسکا عنوان یہ ہے کہ حاکم کو یہ جانتا چاہیے کہ اُسے حق تعالیٰ نے اس جہان میں کہاں بیکو بھیجا ہے اور اُسکی قرار گاہ کہاں ہے دنیا اُسکی منزل گاہ ہے قرار گاہ نہیں اور وہ بصورت مسافر ہے کہ رحم اُسکی منزل کی ابتدا ہے اور قبر اُسکی منزل کی انتہا ہے اور وطن اُسکے سوا ہے جو برس اور مینا اور دن اُسکی عمر سے گزرتا ہے وہ ایک منزل کے مانند ہے کہ اُس کے سبب وہ اپنی قرار گاہ سے بہت نزدیک ہوتا جاتا ہے جو شخص پل پر گزرے اور پل کی عمارت میں اوقات گزارے اور اپنی منزل گاہ بھول جائے وہ احمق ہے بلکہ عقل نہ وہ ہے کہ منزل دنیا میں زاور آخرت کے سوا اور کچھ نہ طلب کرے اور دنیا میں اُسقدر پر قناعت کرے جبکی ضرورت رکھتا ہے جو کچھ حاجت سے زیادہ ہو گا وہ زہرِ قاتل ہے اور موت کے وقت وہ چاہے گا کہ میرے تمام خزانوں میں خاک بھری ہوتی سونا چاندی کچھ نہ ہوتا تو وہ جب قدر زیادہ جمع کرے گا اُس میں سے بقدر کفایت ہی اُسے نصیب ہو گا باقی سب حسرت و اندوہ کا تخم ہو گا اور موت کے وقت اُسپر

جانکنی دشوار ہوگی اور یہ حسرت اس صورت میں ہوگی کہ حلال کا مال ہوگا اگر مال حرام ہوگا تو آخرت کا عذاب اس حسرت سے کہیں زیادہ ہوگا اور بے رنج اٹھائے دنیوی خواہشوں سے صبر کرنا ممکن نہیں مگر آدمی کا ایمان اگر اس بات پر ٹھیک ہو کہ دنیا کی چند روزہ لذت جو سراپا کدورت ہے اُسکے سبب لذتِ آخرت جو سلطنتِ لازوال ہے اور کسی کدورت کو اس میں دخل نہیں وہ فوت ہو جائے گی تو چند روزہ صبر کرنا بہت ہی آسان ہوگا اسکی مثل ایسی ہے جیسے کسی عاشق کا کوئی معشوق ہو اور عاشق سے کہیں کہ اگر آجکی رات تو اس معشوق پاس جائیگا تو پھر اُسے ہرگز نہ دیکھنے پائیگا اور اگر آجکی رات تو صبر کر لیا تو بے رقیب اور بے مغل صحبت کے ہزار شبوں کے واسطے لوگ اُس معشوق کو تیرے سپرد کر دیں گے تو اسکا عشق اگرچہ حد سے زائد ہو مگر بے تامل ہزار شب وصل کی امید پر ایک رات صبر کرنا اُسے آسان ہوگا اور دنیا کی مدتِ آخرت کی مدت کا ہزار و ان حصہ بھی نہیں ہے بلکہ اُس سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتی اور ابد کی درازی ہرگز آدمی کے وہم و خیال میں نہیں آسکتی اس واسطے کہ اگر فرض کریں کہ ساتون آسمان اور ساتون زمین کو کاکن کے دانوں سے بھر دیں اور ہزار ہزار برس کے بعد ایک چڑیا اُس میں سے ایک ایک دانہ چکے تو وہ کاکن کے دانے سب تمام ہو جائیں اور مدتِ ابد میں سے کچھ بھی کم نہ ہو تو آدمی کی عمر مثلاً سو برس کی ہو اور مشرق سے مغرب تک تمام ممالک روئے زمین کی سلطنت صاف بے مخالفت اُسے ملے تو بھی آخرت کی سلطنت ابد تک کے مقابلے میں اُسکی کیا قدر ہے پھر جس کسی کو دنیا میں تھوڑا ہی سا حصہ ملے اور وہ بھی صاف نہ ہو اور جو کچھ ہوا میں بہت سے خیس اور کینے اس سے بڑھ بڑھ کر ہوتے ہیں تو سلطنت جاوید کو اس حقیر اور سراپا کدورت کام کے عوض بیچے گا کیا موجب ہے تو حاکم ہو خواہ محکوم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے جی سے ایسی باتیں کیا کرے اور اپنے دل پر اس مضمون کو تازہ کر لیا کرے تاکہ چند روز خواہشوں سے صبر کرنا اور رعیت پر مہربانی کرنا اور بندگانِ خدا کو اچھی طرح رکھنا اور حق تعالیٰ کی خلافت بجالانا اُسپر آسان ہو جائے آدمی نے جب یہ جان لیا تو فرمانروائی میں اس طرح مشغول ہو جس طرح خدا نے فرمایا ہے اُس طور پر مشغول نہ ہو جو صلاح دنیا ہے اس واسطے عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے سے زیادہ کوئی عبادت اور قربت حق تعالیٰ کے نزدیک افضل اور بزرگ نہیں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بادشاہ کا ایک دن عدل کرنا ساٹھ برس برابر عبادت کرنے سے افضل ہے اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی خدا کے سائے میں ہونگے تو ان میں سے پہلا بادشاہِ عادل ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بادشاہِ عادل کے واسطے ساٹھ صدیق مستعد عبادت کا عمل فرشتے آسمان پر لیجاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ بادشاہِ عادل حق تعالیٰ کا بہت مقرب اور بڑا دوست ہے اور بادشاہِ ظالم خدا کا بہت معذب اور بڑا دشمن ہے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جسکے دستِ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ تمام رعایا کے عمل تک جتنے ہوتے ہیں ہر روز بادشاہِ عادل کے بھی اتنے ہی عمل نیک فرشتے آسمان پر لیجاتے ہیں اور اُسکی نماز ستر ہزار نمازون کے برابر ہے جب ایسا امر ہے تو اس سے زیادہ اور کیا لوٹ ہوگی کہ حق تعالیٰ جسے منصبِ سلطنت دے اُسکی ایک ساعت دوسرے کی تمام عمر کے برابر ہو جائے اور کوئی شخص جب اس نعمت کا حق نہ پہچانے اور ظلم اور اپنی خواہش میں مشغول ہو تو معلوم ہوا کہ عذاب کا مستحق ہوگا اور عدل جب ہی بن پڑتا ہے کہ بادشاہ دس قاعدوں کو اپنی نگاہ میں رکھے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو مقدمہ پیش ہو اُس میں یہ فرض کرے کہ خود تو رعیت ہے اور بادشاہ

اور بی کوئی ہے جو بات اپنے حق میں پسند کرے وہ کسی مسلمان کے واسطے بھی نہ پسند کرے اگر پسند کرے گا تو فرمانروائی میں دغا اور خیانت کی ہوگی جنگ بدر کے دن حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میں بیٹھے اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دھوپ میں تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ سایہ میں ہیں اور اصحاب دھوپ میں اتنی سی بات میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ ہوا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دوزخ سے نجات پائے اور جنت میں جائے اُسے چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور جو چیز اپنے واسطے نہیں پسند کرتا کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرے اور فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو اُٹھے اور خدا کے ہوا اور کسی سے اُس کا دل لگا ہے وہ مرد خدا نہیں ہے اور اگر مسلمانوں کے کام اور خدمت سے بے پروا ہے تو مسلمان نہیں ہے و و سر اقا عہدہ یہ ہے کہ اپنے دروازے پر حاجت مندوں کا منتظر رہتا آسان نہ جانے اور اُس کے خطرے حذر کرتا رہے اور جب تک کسی مسلمان کی حاجت باقی رہے کسی نفل عبادت میں مشغول نہ ہو اس واسطے کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا سب نفلوں سے بہتر ہے ایک دن خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ظہر کے وقت تک خلق کے کام میں مصروف رہے اور تھک گئے گھر میں گئے کہ دم بھر آرام لے لوں اُن کے بیٹے نے کہا کہ آپ کو کس سببے اطمینان ہے شاید اس وقت موت آجائے اور کوئی شخص آپ کے دروازے پر منتظر حاجت ہو اور آپ مقصر رہ جائیں اُنھوں نے جواب دیا کہ سچ کہتا ہے میں اُٹھے اور فوراً باہر نکل آئے تیسرا قاعدہ خواہش میں مشغول ہونے اور اچھے کھانے پہننے کی عادت نہ کرے بلکہ ہر بات میں قناعت کرے اس واسطے کہ بے قناعت کے عدل کرنا ممکن نہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرا احوال جو تمہارے ناپسند ہو وہ تم نے کیا سنا کہا میں نے سنا ہے کہ ایک بار میں دو طرح کا سالن آپ کے دسترخوان پر ہوتا ہے اور آپ دو پیرا بن رکھتے ہیں ایک رات کا ایک دن کا پوچھا کہ بھلا اس کے سوا اور کچھ بھی سنا ہے کہا نہیں فرمایا کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ہو سکے ہر ایک کام میں نرمی کرے سختی نہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حاکم رعیت کے ساتھ نرمی کرتا ہے قیامت میں اُس کے ساتھ خدا نرمی کرے گا اور دعا کی اور کہا کہ بار خدا یا جو حاکم رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو اُس کے ساتھ نرمی کرنا اور جو سختی کرے تو بھی اُس کے ساتھ سختی کرنا اور فرمایا ہے کہ جو حاکم حکومت کا حق سجالا لے اُس کے حق میں حکومت اچھی چیز ہے اور جو کوئی حق سجالا لے میں قصور کرے اُس کے حق میں حکومت بڑی چیز ہے ہشام ابن عبدالملک خلفا میں سے تھے اُنھوں نے ابو حازم جو علماء کبار میں سے تھے اُن سے پوچھا کہ حکومت میں نجات حاصل ہونے کی کیا تدبیر ہے فرمایا کہ یہ تدبیر ہے کہ جو درم تولیتا ہے ایسی جگہ سے لے جہاں حلال درم ہو اور ایسی جگہ صرف کر جو مستحق ہو کہا یہ کوئی کر سکتا ہے فرمایا یہ وہ شخص کر سکتا ہے جو عذاب قبر کی طاقت نہ رکھے اور جنت کو دوست رکھتا ہو پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ حاکم یہ کوشش کرے کہ شرع کی موافقت کے ساتھ سب رعایا اُس سے خوش رہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب حاکموں سے بہتر وہ حکام ہیں جو تمہیں دوست رکھیں اور تم اُنھیں دوست رکھو اور بدترین حکام وہ حکام ہیں جو تمہیں دشمن رکھیں اور تم اُنھیں دشمن رکھو

اور وہ تمہیں لعنت کریں تم انہیں لعنت کرو اور حاکم کو لوگوں کی تعریف کرنے سے مغرور ہونا نہ چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ سب اُس سے خوش ہیں شاید کہ وہ سب خوف کے اسے تعریف کرتے ہوں بلکہ متہم لوگوں کو مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ تجسس کریں اور اُس کا حال خلق سے پوچھیں اس واسطے کہ آدمی اپنا عیب لوگوں کی زبانی جان سکتا ہے چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ حاکم شرع کے خلاف کر کے کسی کی ضمانت نہ ڈھونڈھے اس واسطے کہ جو شخص شرع کی مخالفت سے ناخوش ہوگا اس کی ناخوشی حاکم کو کچھ نقصان نہیں کرتی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دن کو جب میں اٹھتا ہوں تو آدھے لوگ مجھ سے ناخوش ہوتے ہیں اور ضرور ہے کہ حاکم جب ظالم کو سزا دے گا تو وہ ناخوش ہوگا تو فریقین کو خوش کرنا محال ہے اور وہ شخص بڑا نادان ہے جو خلافت کی رضامندی کے واسطے خدا کی رضامندی چھوڑ دے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھا کہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے حضرت صدیقہ نے جواب لکھا کہ میں نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے سنا ہے کہ جو شخص خلاق کی ناخوشی میں حق تعالیٰ کی خوشی چاہتا ہے حق تعالیٰ اُس سے راضی ہوتا ہے اور خلق کو اُس سے راضی کرتا ہے اور جو شخص حق تعالیٰ کی ناخوشی میں خلق کی خوشی چاہتا ہے خدا اُس سے ناراض ہوتا ہے اور خلق کو بھی اُس سے ناراض کرتا ہے ساتھ ساتھ اُن قاعدہ یہ ہے کہ حاکم یہ سمجھے رہے کہ حکومت خطرناک کام ہے اور خلاق کی حکومت کا فیل ہونا کچھ آسان بات نہیں ہے جو شخص اُس کا حق ادا کرنے کی توفیق پاتا ہے وہ ایسی سعادت کماتا ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں اور اگر اُس میں کچھ قصور کرتا ہے تو ایسی شقاوت میں پڑتا ہے کہ کفر سے اتر کر دیسی کوئی شقاوت نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ ایک دن میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا حلقہ پکڑا اور حرم میں قریش لوگ حاضر تھے آپ نے فرمایا کہ جب تک تین کام کرتے رہیں گے تب تک قریش ہی میں سے حکام اور سلاطین ہوتے رہیں گے لوگ اگر اُن سے مہربانی چاہیں تو مہربانی کریں اگر حکم چاہیں تو عدل کریں جو اقرار کریں اُسے پورا کریں جو شخص ایسا نہ کرے خدا کی اور فرشتوں کی اور سب کی لعنت اُس پر ہو خدا اُس سے فرض قبول فرماتا ہے نہ سنت تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اُس کے سبب سے حق تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دو آدمیوں میں حکم کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اُس پر خدا کی لعنت ہو اور فرمایا کہ تین آدمی ہیں کہ قیامت کے دن اُن پر خدا نظر بھی نہ کرے گا ایک سلطان دروغگو دوسرا بوڑھا زنا کار تیسرا فقیر متکبر اور لاف زن اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کا ملک عنقریب تمہیں فتح ہوگا اور وہاں کے عمال دوزخ میں پڑیں گے مگر وہ شخص جو خدا سے ڈرے اور تقویٰ اختیار کرے اور امانت گزارے اور فرمایا ہے کہ جس حاکم کو حق تعالیٰ نے عیت حوالہ کی ہو وہ اگر دغا کریگا اور شفقت بجا نہ لائے گا تو حق تعالیٰ بہشت کو اُس پر حرام کر دیگا اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے مسلمانوں پر سرداری دی اور اُس نے انکی ایسی نگہبانی نہ کی جیسی اپنے گھروالوں کی کرتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں ڈھونڈھ لے اور فرمایا ہے کہ میری امت کے دو آدمی میری شفاعت سے محروم رہیں گے ایک بادشاہ ظالم دوسرا وہ بدعتی جو دین میں فساد کر کے حد سے گزر جائے اور فرمایا ہے کہ پادشاہ ظالم پر قیامت میں بڑا عذاب ہوگا

اور فرمایا ہے کہ پانچ آدمیوں سے خدا ناخوش ہے اگر چاہے تو دنیا میں عذاب کرے ورنہ دوزخ میں تو انکی جگہ ہو دے ہی گی ان میں ایک امیر قوم ہے جو اپنا حق تو ان سے لے اور انکی داد نہ دے اور ظلم ان سے نہ موقوف کرے دوسرا وہ رئیس ہے لوگ جبکی اطاعت کرتے ہوں اور قوی و ضعیف کو یکساں نہ سمجھتا ہو اور طرفداری سے بات کرتا ہو تیسرا وہ شخص ہے جسے کسی مزدور کو مقرر کیا وہ تو اس کا سب کام پورا کر چکا اور یہ اسکی مزدوری نہیں دیتا چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے جو رول کو کون کو خدا کی اطاعت کا حکم نہ کرے اور دین کی بات انھیں نہ سکھائے اور یہ فکر نہ رکھے کہ انکو کھانا کھان سے دون کا پانچواں وہ شخص ہے جو مہر کے بارہ میں اپنی جو رول پر ظلم کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن چاہا کہ جنازہ کی نماز پڑھائیں ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دی اور جب دفن کر چکے تو اسکی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بار خدایا اگر اس مردہ پر تو عذاب کرے تو سزاوار ہے کہ تیرا گنہگار ہو گا اور اگر تو رحمت کرے تو وہ تیری رحمت کا محتاج ہے اس مردے اگر تو نہ کبھی امیر تھا نہ نقیب نہ رگہ دار نہ کاتب نہ تحصیلدار تو ٹھنڈا رہ یہ کہہ کر وہ شخص نظر سے غائب ہو گیا حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اُسے ڈھونڈو وہ نہ ملا فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے امیرون پر افسوس ہے نقیبوں پر افسوس ہے امیون پر قیامت میں ایسے ہونگے کہ اپنے گنہگار سے آسمان میں لٹکے ہوں اور ہرگز عمل نہ کرتے تھے اور فرمایا ہے جسے دس آدمیوں پر بھی حکومت ہوتی ہے اسے قیامت میں ہزار ہا آدمیوں پر بھی حکومت ہوگی اگر وہ نیکو کار رہا ہو گا تو رہا کر دینگے ورنہ ایک زنجیر اور زیادہ کر دینگے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہے زمین کے حاکم پر آسمان کے حاکم سے اُسدن جب یہ اُسے دیکھے گا گریہ کہ وادی ہو اور حق ادا کیا ہو اور طبع کی خواہش کے موافق حکم نہ کیا ہو اور قرابت والوں کی حمایت نہ کی ہو اور کسی ڈریا کسی لالچ سے حکم نہ بدلا ہو لیکن خدا کی کتاب کا آئینہ بنا کر اپنے پیش نظر رکھ کر اُسکے موافق حکم کیا ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حاکموں کو احکم الحاکمین کے حضور میں حاضر کرینگے ارشاد ہو گا کہ تم میرے بکروں کے چرواہے تھے اور میری زمین کی ملکیت کے خزانے دار تھے میرے حکم سے زیادہ تم نے کیا کیوں حد ماری اور سزا دی وہ عرض کرینگے کہ اے احکم الحاکمین اس غصہ کے سبب سے کہ انھوں نے میرے حکم کے خلاف کیا تھا ارشاد ہو گا کہ کیوں شاید تمھارا غصہ میرے غصہ سے زیادہ تھا اور دوسرے حاکموں سے استفسار فرمائے گا کہ تم نے میرے حکم سے کم کیوں سزا دی وہ عرض کرینگے کہ یا اے العالمین ہم نے اُسپر رحم کیا ارشاد ہو گا کیوں شاید تم مجھ سے زیادہ رحیم تھے بعدہ جسے زیادتی کی تھی اور جسے کمی کی تھی ان دونوں کو پکڑیں گے اور دوزخ کے کونوں کو ان سے پھرنیکے حضرت خذیفہؓ نے کہا ہے کہ میں کسی حاکم کی تعریف نہیں کرتا نیک ہو خواہ بد لوگوں نے پوچھا اس کا کیا سبب کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب حاکموں کو لائینگے عادل ہوں خواہ ظالم اور صراط پر ٹھہرائینگے حق تعالیٰ صراط کو حکم فرمائے گا کہ ابک بار انھیں جھٹک دے جس جس نے حکم میں ظلم کیا ہو گا یا فیصلہ میں رشوت لی ہوگی یا ایک فریق کی بات کان لگا کر سنی ہوگی وہ سب دوزخ میں گر پڑیں گے اور ستر برس کے عرصہ میں دوزخ کے اندر گرین گے حتیٰ کہ اپنے ٹھکانے میں پہنچیں گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھیس بدل کر نکلتے اور جومتا اُس سے پوچھتے کہ کیوں جی داؤد کی عادتیں کیسی ہیں ایک دن

حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرد کی صورت پر اُنکے سامنے آئے حضرت داؤد نے اُنسے بھی وہی پوچھا اُنھوں نے کہا کہ اگر بیت المال سے نہ کھاتا ہو کسب کھاتا ہو تو داؤد دُنیا کی مرد ہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں گئے اور رو کر سنا جات کی کہ لے اللہ مجھے کوئی حرز سکھا دے تاکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاؤں حق بجا نہ تعالیٰ نے زرہ بنانا انھیں تعلیم فرمایا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسبان کے عوض رات کو خود گشت کرتے تھے تاکہ جہاں کہیں کچھ فساد نظر آئے اُسکا دفیہہ کریں اور فرماتے تھے کہ اگر ایک خاشقہ بکری کو فرات کے کنارے لوگ چھوڑ دیں اور روغن نہ ملین تو مجھے خوت ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس مرکا سوال ہوگا اور باوصف اسکے کہ آپ کی احتیاط اس مرتبہ پختی اور آپ کا عدل اس درجہ پر تھا کہ کوئی اُسے نہ پہونچ سکے مگر جب دنیا سے انتقال فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ حضرت عمر کو مجھے خواب میں دکھا بارہ برس کے بعد خواب میں دیکھا کہ آپ اس طرح تشریف لاتے ہیں جیسے کوئی غسل کر کے لنگی باندھے ہوتا ہے میں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ نے حق تعالیٰ کو کیسا پایا فرمایا اے عبداللہ مجھے تمھارے پاس سے آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا میں نے کہا بارہ برس کہا اب تک میں حساب میں تھا اگر حق تعالیٰ رحم نہ فرماتا تو یہ ڈر تھا کہ میرا کام تباہ ہو جائیگا با انہم کہ دنیا میں اسباب حکومت میں سے ایک درہ کے سوا آپ کے پاس کچھ نہ تھا بزرگچہر نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایلچی بھیجا کہ آپ کی صورت و سیرت دیکھ آ وہ ایلچی جب مدینہ منورہ میں پہونچا تو مسلمانوں سے پوچھا اَیْنَ الْمَلِکُ یعنی تمھارا بادشاہ کہاں ہے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہمارا امیر ہے ابھی دروازہ کے باہر تشریف لیکیا ہے ایلچی باہر نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ دھوپ میں سوئے ہیں درہ سر کے نیچے رکھا ہے پیشانی نورانی سے ایسا پسینا بہا ہے کہ زمین تر ہو گئی ہے جب یہ حال دیکھا تو اُسکے دل میں بڑا اثر کیا کہ تمام جہاں کے بادشاہ جسکی ہیبت کے سبب سے بقیارہین تعجب ہے کہ وہ اس صفت پر ہو پھر عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ سے عدل کیا اسوجہ سے بے کھٹکے سوئے اور ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے تو خواہ مخواہ ہر اسان رہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تمھارا دین بچا ہے اگر میں ایلچی بن کر نہ آیا ہوتا تو ابھی مسلمان ہو جاتا پھر حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوں گا تو حکومت کے یہ یہ خطرے ہیں اور اُسکا علم بڑا ہے حاکم کی سلامتی اس میں ہے کہ ہمیشہ دیندار عالموں کی صحبت رکھتے تاکہ وہ اسے عدل و انصاف کی راہ بتائیں اور ایسے کام کی فکر رکھیں اور دغا باز عالموں سے حذر کرے کہ وہ شیطان ہیں اَکْطُوْا اِنْ قَاعِدْہُ یہ ہے کہ ہمیشہ غلام دیندار کی ملاقات کا شائق رہے اور اُنکی نصیحت دل سے سنا کرے اور جو عالم دنیا کے لالچی ہیں ان کی صحبت سے حذر کرے کہ اُسے فریب دینگے اُنکی تعریف کریں گے اُنکی خوشی چاہیں گے تاکہ وہ مردار حرام جو اُسکے ہاتھ میں ہے مکر و حیلہ کر کے کچھ اُس میں سے حاصل کریں گے دیندار عالم وہ ہے جو حاکم سے طمع نہ رکھے اور انصاف سے نہ چو کے کہتے ہیں شفیق یعنی رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفہ ہارون رشید کے پاس گئے ہارون نے پوچھا کہ اے شفیق کیا تم زاہد ہو کہا میں شفیق ہوں زاہد نہیں ہوں کہا کچھ مجھے نصیحت کرو جواب دیا کہ خدا نے تجھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے اور جس طرح اُنسے صدق چاہا تھا اُسی طرح تجھ سے بھی صدق چاہتا ہے اور حق تعالیٰ نے تجھے جناب فاروق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے اور جس طرح اُنسے حق و باطل میں فرق چاہا تھا اُسی طرح

تجھ سے بھی چاہتا ہے اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے جس طرح اُن سے شرم و خجش چاہی تھی اُس طرح تجھ سے بھی چاہتا ہے اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جگہ پر بٹھایا ہے جس طرح اُسے علم و عدل چاہتا تھا اسی طرح تجھ سے بھی چاہتا ہے ہارون رشید نے کہا کچھ اور نصیحت کرو کہما کہ حق تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اُسے دوزخ کہتے ہیں تجھے اُس مکان کا دربان کیا ہے اور تین چیزیں تجھے دی ہیں بیت المال کا مال اور تلوار اور تازیانہ اور حکم فرمایا کہ ان تینوں چیزوں سے خلافت کو دوزخ سے بچا جو محتاج تیرے پاس آئے اُسے مال سے محروم نہ رکھو اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اُسے تازیانہ سے مارو اور جو کوئی کسی کو ناحق مار ڈالے اُسے مقتول کے ولی کی اجازت سے قاتل کو بھی تلوار سے مار ڈالو اگر یہ نہ کریگا تو دوزخ میں تو سب پہلے جائیگا اور لوگ تیرے پیچھے آئینگے ہارون رشید نے پھر کہا اور کچھ نصیحت فرمائیے کہما کہ تو چشمہ ہے اور تیرے عمل دنیا میں نہ ہیں بہن چشمہ اگر خود روشن ہوتا ہے تو نہروں کی تیرگی کچھ نقصان نہیں کرتی لیکن اگر چشمہ تاریک ہو تو نہروں کی صفائی کی اُمید نہ رکھنا چاہیے خلیفہ ہارون رشید عباس کے ساتھ جو اُسکے مصاحبوں میں سے تھا فضیل عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتا تھا اُنکے مکان کے دروازے پر جب پہنچا تو وہ قرآن شریف کی یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے اَمْرٌ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ہارون رشید نے کہا اگر ہم نصیحت لیا چاہیں تو یہ آیت بہن کفایت کرتی ہے اس آیت کے معنی یہ ہیں آیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بُرے کام کیے ہیں یہ کہ ہم اُن کو برابر رکھیں گے اُنکے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے برابر ہے اُنکی زندگی اور موت بُرا حکم تھا جو انہوں نے کیا پھر ہارون رشید نے کہا کہ دروازہ کھٹکھا عباس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ امیر المومنین آیا ہے دروازہ کھولو انہوں نے جواب دیا میرے پاس اُسکا کیا کام ہے کہا کہ امیر المومنین کی اطاعت کرو تب انہوں نے دروازہ کھولا رات کا وقت تھا چراغ ٹھنڈا کر دیا ہارون رشید نے اندھیرے میں ہاتھ ادھر ادھر بٹھایا ہاتھ سے ہاتھ جو ملا فضیل نے کہا کہ ایسا نرم اور نازک ہاتھ اگر دوزخ سے نہ بچے تو افسوس ہے پھر کہا اے امیر المومنین قیامت کے دن خدا کے جواب کے واسطے تیار رہ کہ تجھے ہر ایک مسلمان کے ساتھ ایک ایک بار بٹھا کر ہر ایک کا انصاف تجھ سے چاہے گا ہارون رشید رونے لگا عباس نے کہا اے فضیل خاموش امیر المومنین کو قسم نے ماری ڈالنا فضیل نے کہا اے ہامان تو نے اور تیرے ساتھیوں نے اُسے ہلاک کر رکھا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تم نے مار ڈالا ہارون رشید نے کہا کہ مجھے فرعون کے مانند سمجھے اس وجہ سے تجھے ہامان کہا پھر ہزار دینار فضیل کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ جناب یہ مال حلال ہے کہ میری ماں کا مہر ہے فضیل نے کہا کہ میں تجھ سے کسے دیتا ہوں کہ جو کچھ تو پاس رکھتا ہے اُس سے ہاتھ کھینچ اور جو اُسکے مالک ہیں انہیں پھیر دے اور تو مجھے دیتا ہے پس اُن کی خدمت سے اُٹھ کر ہارون رشید باہر چلا آیا خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمد ابن کعب القرظی سے کہا عدل کی تعریف مجھ سے بیان کیجیے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ جو مسلمان تجھ سے چھوٹا ہو اُسکے حق میں باپ کے مثل رہے اور جو مسلمان تجھ سے بڑا ہے اُسکا بیٹا بنارہے اور جو تیرے مثل ہو اُسکا بھائی بنارہے اور ہر ایک خطا دار کو اتنی ہی سزا دیا کر جو اُسکے قصور اور قوت کے لائق ہو جب دار غصہ سے کسی کو تازیانہ نہ مارنا دیر نہ تیری جگہ دوزخ میں ہوگی ایک زاہد کسی خلیفہ وقت کے پاس تشریف لے گیا

خلیفہ نے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے اُنھوں نے کہا میں شہر چین میں گیا تھا وہاں کا بادشاہ بہرا ہو گیا تھا بہت روتا اور کتا تھا کہ میں ہوا
 نہیں روتا ہوں کہ میری سماعت جاتی رہی بلکہ ایسے روتا ہوں کہ اگر کوئی مظلوم میرے دروازے پر فریادی آئے تو اسکی فریاد میں نہ سن سکوں گا
 لیکن میری بصارت باقی ہے منادی کر دو کہ جو کوئی داخواہ ہو وہ سرخ کپڑے پہنے اور ہر روز ہاتھی پر سوار ہو کر نکلتا اور جو شخص سرخ کپڑے پہنے
 نظر آتا اُسے بلا کر اسکی داد دیتا یا امیر المومنین یہ بادشاہ کافر تھا اور بندگانِ خدا پر اسکی یہ مہربانی تھی تو مسلمان ہے اور اہلبیت رسول میں سے
 ہے غور کر کہ تیری مہربانی کیسی ہونا چاہیے ابو قلابہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لگئے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجیے فرمایا کہ حضرت آدم
 علیہ السلام کے زمانہ سے آج تک کوئی خلیفہ نہیں باقی رہا مگر تو کہا اور کچھ فرمائیے کہا اب پہلے جو خلیفہ مر گیا وہ تو ہو گا کہا اور کچھ ارشاد ہو
 کہا اگر خدا تیرے ساتھ رہے تو پھر تجھے کسا ڈرے اگر وہ تیرے ساتھ نہ رہے تو تو کس کی پناہ لے گا لہذا یہ جو تم نے فرمایا مجھے بس ہے
 سلیمان عبد الملک خلیفہ تھا ایک دن اُس نے خیال کیا کہ میں نے دنیا میں تو اس قدر عیش کی دیکھیے قیامت میں میرا کیا حال ہو ا ابو حازم جو
 اُس وقت میں عالم زاہد تھے اُنکے پاس کسی کو بھیجا اور یہ التماس کی کہ جس چیز سے آپ روزہ افطار کرتے ہیں اُس میں سے تھوڑی سی مجھے بھیج دیجیے
 گھوٹ کی تھوڑی سی بھوسی بھون کر اُنھوں نے بھیج دی اور کھلا بھیجا کہ رات کو میں یہی کھایا کرتا ہوں سلیمان اُسے دیکھ کر بہت
 رویا اُنکے دل پر بڑی تاثیر ہوئی اور تین روزے پے درپے رکھے اور کچھ نہ کھایا تیسرے دن شام کو اُسی سے روزہ کھولا سکتے
 ہیں کہ اس رات کو سلیمان عبد الملک نے اپنی بی بی سے جو صحبت کی تو عبد العزیز پیدا ہوا اور اس سے عمر بن عبد العزیز جو عدل و
 انصاف میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قدم بقدم تھا پیدا ہوا بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ اس نیک نیتی کی
 برکت تھی کہ اس کھانے میں سے کھایا خلیفہ عمر بن عبد العزیز سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا کیا سبب تھا کہا میں ایک دن اپنے
 غلام کو مارتا تھا وہ کہنے لگا کہ میان اُس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت قائم ہوگی اُسکی یہ بات میرے دل میں اثر کر گئی کسی بزرگ نے
 ہارون رشید کو عرفات میں دیکھا کہ ننگے پاؤں ننگے سر گرم بالو اور پتھر پر کھڑا ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے پکار رہا ہے کہ یا ارحم الراحمین تو
 تو ہی ہے اور میں میں ہی ہوں میرا کام یہ ہے کہ ہر دم ایک گناہ کروں اور تیرا کام یہ ہے کہ ہر آن توبہ بخش دیا کر میرے اوپر رحم فرما
 اُس بزرگ نے کہا کہ دیکھو جبار زمین جبار آسمان وزمین کے سامنے کیا زاری کرتا ہے خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے ابو حازم سے کہا
 مجھے کچھ نصیحت کیجیے اُنھوں نے فرمایا کہ زمین پر سویا کر موت کو یقین رکھ کہ سر پہ ہے اور یہ جو تورا رکھتا ہے کہ کسی وقت تجھے
 موت آئے گی اُسکا دھیان رکھ اور جس چیز کو تورا نہیں رکھتا ہے اُس سے دور رہ اسواسطے کہ ممکن ہے کہ موت نزدیک ہو پس حاکم
 کو چاہیے کہ ان حکایتوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے کہ یہ نصیحتیں جو اور حاکموں کی ہیں اُن سے نصیحت لے اور جس عالم کو دیکھے
 اُس سے نصیحت چلے اور جو عالم اُنھیں دیکھے اُسے چاہیے کہ اس قسم کی نصیحتیں کرے اور حق بات سے درگزر نہ کرے اگر اُنکو
 غرور دلائے گا اور حق بات نہ کہے گا تو جو مظلم دنیا میں ہو گا اس میں وہ عالم بھی شریک رہے گا تو اُن قاعدہ یہ ہے کہ
 حاکم فقط اسی پر قناعت نہ کرے کہ خود ظلم سے دست بردار رہے بلکہ اپنے غلاموں اور نوکروں اور تائبوں کو بھی مہذب
 کرے اور اُن کے ظلم پر راضی نہ ہو اسواسطے کہ اُس سے اُنکے ظلم کی بھی پرستش ہوگی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

تعالیٰ نے عہدہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو ان کے عامل تھے نام رکھا کہ ابعد بڑا نیک بخت وہ عہدار ہے جس سے رعیت نیک بخت ہو اور بڑا بد بخت وہ عہدار ہے جس سے رعایا بد بخت ہو خبردار فراخ روی نہ کرنا کہ تمہارے عامل بھی ایسا ہی کریں گے اُس وقت تمہاری مثال اُس چار پایہ کی ایسی ہو جائیگی جو گھاس دیکھے اور بہت سی کھا جائے تاکہ فریبہ ہو اور فریبی اُسکی ہلاکت کا سبب ہو یعنی لوگ اُسے فرج کر کے کھا جائیں تو رعیت میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے عامل سے جو ظلم سرزد ہو اور بادشاہ اس پر چپ ہو رہے وہ ظلم گویا خود بادشاہ نے کیا بادشاہ اُس ظلم پر یا خود ہو گا حاکم کو یہ بات جاننا چاہیے کہ کوئی شخص اُس آدمی سے زیادہ نقصان رسیدہ اور نادان نہ ہو گا جو اپنے دین اور اپنی آخرت کو دو دن کی دنیا کے واسطے بیچ دے اے تمام عامل اور نوکر دنیا حاصل کرنے کے لیے خدمت کرتے ہیں اور ظلم کو والی ملک کی نگاہ میں آراستہ کرتے ہیں تاکہ اُسے جہنم میں بھیجیں اور اپنا مطلب حاصل کریں اور اُس شخص سے زیادہ تیرا بڑا دشمن اور کون ہو گا جو چند درم حاصل کرنے کی واسطے تیری تباہی میں کوشش کرے الغرض جو حاکم اپنے عاملوں اور نوکروں اور جو رولڈ کون اور غلاموں کو عدل پر نہ رکھیں گا وہ خود رعایا کا انصاف نہ کر سکیگا اور یہ کام وہی کرتا ہے جو پہلے اپنے بدن کے اندر عدل کو بنگاہ رکھتا ہے اور بڑا عدل یہ ہے کہ آدمی ظلم اور غصہ اور خواہش کو عقل پر غالب نہ کرے تاکہ اُنکو عقل و دین کا قیدی بنائے عقل دین کو اسیر نہ کرے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ عقل کو غضب و خواہش کا خدمتگار بناتے ہیں یہاں تک کہ عقل غضب کے تئیں اپنی مراد کو پہنچانے کے واسطے ایک جیلہ ڈھونڈتے ہیں اُس وقت کہتے ہیں کہ عقل کی بات یہی ہے حاشا کہ ایسا نہیں ہے اُس واسطے کہ عقل فرشتوں کے جوہر سے ہے اور حق تعالیٰ کے شکر سے ہے اور خواہش در غصہ ابلیس کے شکر سے ہے تو جو شخص معاذ اللہ خدا کے لشکر کو ابلیس کے لشکر میں قید کرے گا وہ اور روں پر کیا عدل کریگا تو آفتاب عدل دل سینہ میں طلوع کرتا ہے بعد اُسکا نور گھر والوں اور خاص لوگوں پر پڑتا ہے پھر اُسکی روشنی رعیت کو پہنچتی ہے اور جو شخص آفتاب کی بغیر شمع کے اُمید رکھیں گا وہ طلب محال کریگا آئے عزیز جان تو کہ عدل کمال عقل سے پیدا ہوتا ہے اور کمال عقل یہ ہے کہ آدمی کاموں کو دیکھے جیسے وہ واقع میں ہیں اور کاموں کی حقیقت اور مابطن کو دیکھے اُنکے ظاہر پر فریفتہ نہ ہو جائے مثلاً آدمی جب عدل سے ہاتھ روکے گا تو دنیا کے واسطے ہاتھ روکے گا تو غور کرے کہ دنیا سے اُسے مقصود کیا ہے اگر یہی مقصود ہے کہ کھانا اچھا کھائے تو جان لے کہ میں چار پایہ بصورت آدمی ہوں اس واسطے کہ کھانے کی حرص چار پایوں کا کام ہے اور اگر یہ امر اس واسطے کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے تو مرد و عورت کی صورت ہے اسلئے کہ آرائش عورتوں کا کام ہے اور اگر یہ امر اس واسطے کریگا کہ اپنا غصہ دشمنوں پر اتارے تو درندہ بصورت آدمی ہے کیونکہ غصہ کرنا اور آدمی کے پیچھے پڑنا درندوں کا کام ہے اور اگر یہ امر اس غرض سے کریگا کہ لوگ اُسکی خدمت کریں تو جاہل بصورت عاقل ہے اس واسطے کہ اگر عقل رکھتا ہوتا تو یہ جانتا کہ سب خدمتگزار اپنے پیٹ اور خواہش اور فرج کی خدمت کرتے ہیں اس واسطے کہ اگر ایک ہی دن اُنکا پیوسہ نہ دے تو پھر وہ اُسکے گرد بھی نہ بٹھکیں تو اُسکی خدمت جو کرتے ہیں یہ اُسے اپنی خواہش کا پھندا بنا رکھا ہے اور وہ بندگی جو کرتے ہیں اپنی کرتے ہیں اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر افواہا سنتے ہیں کہ حکومت دوسرے کو ملا چاہتی ہے تو اُس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اُس دوسرے کا تقرب ڈھونڈتے ہیں اور چہان روپیہ ہونے کا گمان ہوتا ہے وہاں بندگی اور خدمت

کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ خدمت کرنا نہیں ہے بلکہ اُس پر ہنسنا ہے تو عاقل وہ شخص ہے جو کاموں کی روح اور حقیقت دیکھ صورت نہ دیکھے اور اُن کی ہول کی حقیقت یہ ہے جو بیان کی گئی جو ایسا نہ سمجھے وہ عاقل نہیں اور جو عاقل نہیں وہ عادل نہیں اور روزِ اُسکی جگہ ہے اسی سبب عقل سب سعادتون کی سردار ہے و سوائے قاعدہ یہ ہے کہ حاکم ترکِ نہ غالب ہو اور اس واسطے کہ تکرر کے سبب غصہ غالب ہوتا ہے اور انتقام کی طرف بلاتا ہے اور غصہ عقل کو راہ بھلاتا ہے اُسکی آفت اور اُسکا علاج غضب کے بیان واقع کزن مملکت میں ہم لکھتے ہیں لیکن جب تک غالب ہو گیا ہو تو سب کاموں میں عفو کرنیکی رغبت کی کوشش کرے کرم اور بردباری کو اپنا پیشہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں اگر یہ پیشہ اختیار کر دوں گا تو انبیاء اولیاء صحابہ کے مانند ہو جاؤں گا اور اگر غصہ اتارنا اپنا پیشہ کر دوں گا تو ترک و رپہلو اور بیوقوف لوگ جو درندوں اور چارپایوں کے مثل ہیں ان میں داخل ہو جاؤں گا حکایت کرتے ہیں کہ ابو جعفر خلیفہ تھا اُس نے ایک خطاوار کے قتل کا حکم دیا مبارک بن فضالہ رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف رکھتے تھے انھوں نے کہا یا امیر المومنین پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لے کہ فرمائیے فرمانے لگے کہ حضرت جن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ السلام و صلوة نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام خلق کو ایک میدان میں جمع کرینگے تو منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کو حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مجال ہو اُٹھے کوئی بھی نہ اُٹھے گا مگر وہ شخص جسے کسی کی خطامعاف کی ہو پس خلیفہ نے کہا کہ اس خطاوار کو چھوڑ دو میں نے اسکی خطامعاف کی حاکمون کو اکثر غصہ اسوجسے ہوتا ہے کہ کوئی اُن سے زبانِ رازی کرے تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اُسے مار ہی ڈالیں ایسے وقت انھیں وہ بات یاد کرنا چاہیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے کہی تھی کہ جو کوئی تمہیں کچھ کہے اور سچ کہے تو شکر کرو اور اگر بھوٹ کہے تو اور زیادہ شکر کرو کہ تمہارے نامہ اعمال میں تمہاری محنت کے بغیر ایک عمل بڑھ جائے اس جھوٹ کہنے والی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ دینگے حضرت سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ و الثناء کے حضور میں ایک شخص کو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا زور آور ہے آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا آدمی ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جس سے کشتی بڑھتا ہے اُسے گرتا ہے اور سب کشتی میں بڑھتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زور آور اور جو اندر وہ شخص ہے جو اپنے غصہ سے برائے نہ وہ کہ جو کسی کو گرائے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ آدمی جب انھیں پہنچتا ہے تو اُس کا ایمان کامل ہوتا ہے جب غصہ آئے تو بیجا امر کا قصد نہ کرے جب خوش ہو تو کسی کے حق سے نہ چو کہ جب قادر ہو تو اپنے حق سے زیادہ نہ لے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ کسی کے خلق پر اعتماد نہ کرو تا وقتیکہ غصہ کے وقت اُسے نہ دیکھو اور کسی کے دین پر اعتماد نہ کرو تا وقتیکہ طبع کے وقت اُسے نہ آزمائو حضرت علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ن مسجد جاتے تھے کسی نے انھیں گالی دی غلاموں نے اُسے مارنیکا قصد کیا آپ نے فرمایا کہ اسے جانے دو پھر اُس شخص سے کہا کہ عذریہا رس جو عیب تجھے پوشیدہ ہیں وہ اس بات سے زیادہ ہیں جو تو کہتا ہے بھلا تجھے کچھ حاجت ہے جو ہمارے ہاتھ سے برائے وہ شخص نہایت شرمندہ ہوا آپ جو کچھ اپنے ہوس تھے وہ اُسے خلعت دیا اور ہزار درم دینے کا حکم کیا وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بزرگ فرزندِ رسول ہے اور یہ بھی انھیں کی حکایت ہے کہ ایک تہہ اپنے اپنے غلام کو دو آدین دین اور اُسے جواب نہ دیا فرمایا تو سنتا ہے اُس نے کہا میں نے سنا فرمایا پھر جواب کیوں نہ دیا اُس نے کہا کہ آپ کے حسن خلق سے بخون تھا کہ آپ مجھے بوجھ نہ دیکھے گا آپ نے فرمایا کہ ہتھیار کا شکر ہے کہ میرا غلام مجھے بوجھ نہ دیا اور آپ کا ایک غلام تھا اُسے مہری کا پاؤں توڑ ڈالا آپ نے جواباً اُسے یہ کام کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمَنُوا بِهِمْ وَشَفَاءُ

بادی جن کا احسان کہ بادیہ ضلالت کے آواروں کو صراطِ مستقیم بنات اُتر دی پر ہدایت فرمائی
شافی مطلق کے فرمان کہ مرض شقاوت کے گرفتاروں کو صحت کی صورت کھائی ہوئی

حاشیہ کریم ہال عربیہ بین الاقوامیہ قریب رشتہ داروں کے لئے وضع ہوا شفا بخش دوا لکھنؤ صاحبِ دم ترکیب بخیرہ
حکیم میرزا شفا و خانہ داران الیہ و اربابہ ابقیہ و اربعہ اعلیٰ حضرت علیہ السلام علیہم السلام و آلہم السلام

مطبع ہشتی تھکارتقا لکھنؤ میں ان حسن فخری منطبع ہوا

راہِ دین میں جو جو کھٹکے کا مقام ہے تہلکات جب کا نام ہے اُس کے بیان میں کہ وہ کیا ہیں اور کتنے ہیں اور اُن کا علاج کس طور سے کرتے ہیں اس میں بھی دس اصلیں ہیں پہلی اصل ریاضتِ نفس اور علاجِ خلقِ بد اور تدبیرِ خلقِ نیک کے بیان میں۔ دوسری اصل شہوتِ فرج و شکم کے علاج اور اُن دونوں کی حرص توڑنے کے بیان میں تیسری اصل بات کرنے کی حرص کے علاج اور زبان کی آفت کے بیان میں چوتھی اصل خشم و حسد کے علاج اور اُن کی آفتوں کے بیان میں پانچویں اصل محبتِ دنیا کے علاج کے بیان میں۔ اور اس بیان میں کہ دنیا کی محبت سب گناہوں کی سردار ہے چھٹی اصل محبتِ مال کے علاج اور آفتِ بخل کے بیان میں۔ ساتویں اصل جاہ و شہمت کی محبت اور اُسکی آفت کے بیان میں۔ آٹھویں اصل عبادات میں ریا اور نفاق کے علاج اور اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے بیان میں۔ نوین اصل علاجِ کبر و عجب کے بیان میں۔ دسویں اصل علاجِ غرور و غفلت کے بیان میں۔ اخلاقِ بد کی جڑیں ہی ہیں اُسکی سب شاخیں انھیں دس جڑوں سے نکلتی ہیں جو شخص ان دسوں گھاٹیوں کو طے کر گیا اُسے اخلاقِ بد کی نجاست سے طہارتِ باطن بھی حاصل کر لی اور اُس نے اپنے دل کو اس لائق کر لیا کہ حقائقِ ایمان مثلاً معرفتِ محبتِ توحید توکل وغیرہ سے آراستہ ہوا

پہلی اصل نفس کی ریاضت و خلقِ بدست طہارت کے بیان میں

ہم اس میں پہلی خلقِ نیک کی فضیلت کا ذکر کرینگے پھر اُسکی حقیقت بیان کرینگے کہ کیا ہے پھر یہ بات ظاہر کریں گے کہ ریاضت

سے خلق نیک حاصل کرنا ممکن ہے پھر اُس کا طریقہ سکھانے کے پھر اپنا عیب پہچاننے کی تدبیر بتانے کے پھر خلق نیک کے علامات لکھیں گے پھر لڑکوں کو پرورش کرنے اور ادب سکھانے کا طریقہ لکھیں گے پھر فریڈ کی ریاضت جو ابتدائیں ہوتی ہے اُسکی راہ دکھا دیں گے۔

خلق نیک کی فضیلت و ثواب کا بیان

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ حق تعالیٰ نے خلق نیک سے سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور فرمایا ہے اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ جو احسان اخلاق کو پورا کر دوں اور فرمایا ہے کہ جو چیزیں ترازو میں رکھی جائیں گی اُن سب میں بڑی بھاری چیز خلق نیک ہے ایک شخص رسول مقبول کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے آپ نے فرمایا کہ نیک خلق وہ دہنے بائیں سے آکر بار بار یہی پوچھتا آپ ہر بار یہی جواب ارشاد فرماتے آخر کو آپ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ دین یہی ہے کہ تو غصہ میں نہ آیا کر لوگوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فاضل ترین اعمال کیا ہے فرمایا خلق نیک ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے آپ ارشاد فرمایا کہ تو جہان ہو خدا سے ڈر اُسے عرض کی اور کچھ فرمائیے فرمایا ہر بُرائی کے بعد بھلائی کیا کرتا کہ وہ بھلائی اُس بُرائی کو مٹا دیا کرے اُسے عرض کی کہ کچھ اور فرمائیے ارشاد کیا کہ خلق سے خوش خلقی کے ساتھ ملا کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے خوشخوئی اور خوب روئی عنایت فرمائی ہے اُسے دوزخ میں نہ ڈالے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی کہ یا حضرت فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے رات کو نماز پڑھتا کرتی ہے لیکن بد خو ہے پڑوسیوں کو زبان سے بچ دیا کرتی ہے فرمایا کہ اُسکی جگہ دوزخ ہے اور فرمایا ہے کہ جو بے عبادتوں کو ایسا تباہ کرتی ہے جیسا سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے اور رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام دعائیں پون فرماتے کہ بار خدا یا تو نے میری صورت تو اچھی بنائی میری سیرت بھی نیک کر دے اور فرماتے کہ بار خدا یا صحت و عافیت اور نیک سیرت مجھے عنایت فرما رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت کیا چیز بہتر ہے جو خداوند کریم بندہ کو عنایت فرمائے آپ نے فرمایا کہ خلق نیک اور فرمایا ہے کہ نیک خلق گناہوں کو اس طرح نیست و نابود کر دیتا ہے جطرح آفتاب بچ کو حضرت عبدالرحمن سمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا کہ کل میں نے عجیب امر دیکھا اپنی امت میں سے ایک مرد کو دیکھا کہ زانو کے پھل پڑا تھا اُسکے اور خدا کے درمیان حجاب اور پردہ تھا اُسکے خلق نیک نے آکر حجاب اٹھا دیا اور اُسے خدا کے حضور پہنچا دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نیک کے سبب بندہ صائم الہم اور قائم اللیل کا درجہ پاتا ہے اور قیامت میں بڑے بڑے پائے گا کہ عبادت کم کی ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بہترین اخلاق تھا ایک دن عورتیں آپ کے سامنے شور و غل کرتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے

اے نیک تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خلق پر ہے ۱۲۔

سب بھاگ گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دشمنو تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتیں انھوں نے کہا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تیز و تند ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے ابن خطاب اُس خدا کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ شیطان تجھے کسی راہ میں دیکھے اور تیری ہیبت سے وہ راہ چھوڑ کر اور راہ نہ چلا جائے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاسق نیک خو کی صحبت عالم بد خو کی صحبت سے مجھے بہت پسند ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بد خو آدمی کا راہ میں سابقہ ہوا جب اُس سے جدا ہوا تو رونے لگے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں کہا اس سبب روتا ہوں کہ وہ بیچارہ میرے پاس سے گیا اور وہ خوئے بد بھی اُسی طرح اُسکے ساتھ گئی اُس سے چھوٹی نہیں حضرت کثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکھو صوفی بن ہے جو شخص تجھ سے زیادہ نیک ہو ہے وہ تجھ سے زیادہ صوفی ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوئے بد اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اُسے سود مند نہیں ہوتی اور خُئے نیک اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی گناہ اُسے نقصان نہیں کرتا خلقِ نیک کی حقیقت کا بیان اے عزیز جان تو کہ خلقِ نیک کی حقیقت اور بہت علمائے بہت طرح سے بیان کی ہے جو جسکے ذہن میں آیا وہ اُسے کہا لیکن پورا حال نہیں بیان کیا چنانچہ کوئی تو کہتا ہے کہ خلقِ نیک کی حقیقت رہا بہت کشادہ روئی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کا بچ بھینچنا اور کوئی کہتا ہے کہ بد لانا لینا اور اُسکے مانع جو جسکے دل میں آیا وہ اُسے حقیقت خلقِ نیک کی تعریف کی اور یہ تعریف خلقِ نیک کی شاخیں ہیں اُسکی تمام حقیقت اور ماہیت نہیں ہم اُسکی تمام ماہیت اور حقیقت اور تعریف بیان کرتے ہیں اے برادر اس بات کو معلوم کر کہ حق تعالیٰ نے آدمیوں کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے ایک جسم جسے ظاہر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور ایک روح کہ اُسے چشمِ عقل ہی سے پہچان سکتے ہیں اور اُن دونوں میں سے ہر ایک کے واسطے خوبی اور زشتی ہے ایک کو حسنِ خلق کہتے ہیں ایک کو حسنِ خلق جس طرح حسنِ خلق صورتِ ظاہر سے عبارت ہے اسی طرح حسنِ خلق صورتِ باطن سے عبارت ہے اور جس طرح صورتِ ظاہر فقط آنکھ اچھی ہونے یا فقط ذہن اچھا ہونے سے اچھی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ آنکھ ناک ذہن سب اچھے نہ ہوں اور ایک دوسرے کے مناسب نہ ہوں اسی طرح صورتِ باطن بھی اچھی نہیں ہوتی تا وقتیکہ چار قوتیں باطن میں اچھی نہ ہوں قوتِ علم قوتِ شہوت قوتِ شہوت قوتِ عدل یعنی ان تینوں قوتوں میں اعتدال رکھنے کی قوت لیکن قوتِ علم سے ہم زیر کی مراد لیتے ہیں اُسکا اچھا بن یا نیطو رہوتا ہے کہ گفتار میں آسانی سے سچ کو چھوٹ سے پہچان لے اور کردار میں نیک کو بد سے جدا کر لے اور اعتقاد میں حق کو باطل سے تمیز کر لے آدمی میں جب یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اُسکے دلیں یہیں سے حکمت پیدا ہوتی ہے جو سب باتوں کی افسر ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَا يَذَرُهَا شَاعِدٌ وَلَا يَذَرُهَا كَثِيرٌ اِسْطُور پر ہوتی ہے کہ حکمت اور شرع کی فرمانبرداری میں رہے اُسکے حکم سے اُٹھے بیٹھے اور قوتِ شہوت کی بہتری اس طور سے ہے کہ کُرش نہ عقل و شرع کے حکم سے ہو اکر اُسکی فرمانبرداری اُس پر آسان ہو اور قوتِ عدل کی خوبی اس طرح ہے کہ غضب و شہوت کو ضبط کرے دین اور عقل کے اشارے پر رکھے غضب کی مثل شکاری کہتے ہیں اُس سے آواز شہوت کی مثل گھوڑے کے مانند اور عقل کی مثل سوار کی سی گھوڑا کبھی کُرش اور بد ذات ہوتا ہے کبھی فرمانبردار اور شائستہ ہوتا ہے اور کتا کبھی ہلا ہوا فرمانبردار ہوتا ہے اور کبھی بگڑا ہوا خود مختار ہوتا ہے اور جب تک کتا ہلا ہوا اطاعت گزار اور گھوڑا شائستہ

اور فرمانبردار نہ تو تب تک سوار کو یہ امید نہیں ہوتی کہ شکار مار لیا بلکہ اپنے ہلاک ہونیکا ڈر رہتا ہے کہ کہیں گھوڑا زمین پر گر جائے اور کتا لپٹ جائے اور عدل کے یہ مخفی ہیں کہ ان دونوں کو عقل و ردین کے حکم میں رکھے کبھی شہوت کو غصہ پر مسلط کر دے تاکہ اسکی سرکشی ٹوٹے اور کبھی غصہ کو شہوت پر متعین کرے کہ اسکی حرص کو توڑ دے اور جب یہ چاروں تو تین اس صفت پر ہو جائیں تو یہ نیک خوئی مطلق ہوگی اور اگر ان میں سے بعض نیک ہوں تو نیک خوئی مطلق نہ ہوگی جس طرح کسی شخص کا دین تو اچھا ہو آنکھ بڑی ہو یا آنکھ تو اچھی ہو ناک بڑی ہو تو خو بڑی مطلق نہ ہوگی اسے عزیز جان تو کہ ان میں سے جب ہر ایک قوت زشت ہو تو بڑے خلق اور بڑے کام اُس سے پیدا ہوتے ہیں اور ہر ایک کی بڑائی دو وجہ سے ہوتی ہے ایک اس زیادتی سے جو حد سے گزر جائے دوسرے اس کی سے جو ناقص ہو جب علم کی قوت حد سے بڑھ جائے اور اُس سے بے کام نہیں صرف کرین تو اُس سے مکاری اور بیاردانی پیدا ہوگی اور جب ناقص ہو جائے تو اہلی و رحاقت ہو یا ہوگی اور جب معتدل ہو تو اُس سے اچھی تدبیر اور رائے درست و فکر صائب و رٹھیک فراست پیدا ہوگی اور قوت غصبی اگر حد سے بڑھ جائے تو اُسے تہور کہتے ہیں و گھٹ جائے تو اُسے بزدلی اور بے ہمتی کہتے ہیں اور اگر اعتدال پر رہے نہ بہت ہو نہ کم تو اُسے شجاعت کہتے ہیں اور شجاعت سے کرم اور عالی ہمتی اور دلیری و حلم اور بردباری و آرامنگلی اور غصہ پی جانا اور اُس کے مثل خلق پیدا ہوتے ہیں اور تہور سے کبر و عجب لاق زنی پہلوانی اپنے تئیں خطرناک کام نہیں ڈالتا اور اُس کے مثل عادی پیدا ہوتی ہیں اور بزدلی سے اپنے تئیں ذلیل رکھنا سچا لگی خوشامد نہ لیت پیدا ہوتی ہے اور قوت شہوت اگر افراط سے ہو تو اُسے حرص کہتے ہیں اور اس سے شوخی پلیدی بے مروتی ناپاکی ڈاہ آمیزوں سے ذلت کھینچنا فقیر و فیکو حقیر جانا اور اس کے مثل بڑی عادی پیدا ہوتی ہیں اور اگر کرم ہو تو اُس سے سستی نامردی بیکراری پیدا ہوتی ہے اور اگر معتدل ہو تو اُسے عفت کہتے ہیں اُس سے شرم قناعت سہل گیری صبر ظرافت موافقت پیدا ہوتی ہے ان قوتوں میں سے ہر ایک کے دو کنارے ہیں وہ بڑی و زانیہ یہ ہیں اور امر و نہکار و سنانیک و رپنہ یہ ہے اور دونوں کناروں میں وہ وسط بال سے زیادہ باریک ہے اور صراطِ مستقیم وہی وسط ہے اور باریکی میں صراطِ آخرت کے مثل ہے جو اس صراطِ مستقیم پر سیدھا چلتا ہے وہ فرائے قیامت کو اُس صراط پر بخوف بے گناہی واسطے حق سچا نہ تھائے نے ہر خلق میں وسط کا حکم فرمایا اور دونوں کناروں سے منع کیا اور ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَكَانُوا يُؤْتُونَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا یعنی اُن لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو نفقہ دینے میں نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی بلکہ وسط پر ٹھہر جاتے ہیں حق تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ یعنی اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نہ اتنا ہاتھ بند کر کہ کچھ نہ دو نہ دفعۃً اس قدر ہاتھ کھول دو کہ سب سے ڈالو اور تجلی ہو جاوے عزیز جان تو کہ نیک خوئی مطلق وہ ہوتی ہے جس میں یہ سب معنی معتدل اور ٹھیک ہوں جس طرح خو بروئی مطلق وہ ہوتی ہے کہ آدمی کے سب اعضا ٹھیک و راجھے ہوں تو اس لحاظ سے خلق کے چار گروہ ہیں ایک وہ کہ جسے یہ سب صفتیں بدرجہ کمال حاصل ہوں اور یہ کمال مرتبہ کی نیک خوئی ہوتی ہے سب کو گو کہ ایسے آدمی کی پیروی کرنا چاہیے اور یہ کمال کسی کو نہیں ہوا ہے مگر سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حضرت پوسٹ علی بنیتنا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے زمانہ میں خو بروئے مطلق تھے دوسرا وہ کہ جس میں یہ سب صفتیں کمال درجہ بڑی ہوں اور وہ غمگین مطلق ہوتا ہے اُسے لوگوں کے درمیان سے نکال دینا چاہیے کہ وہ شیطان کی صورت پاس رہتا ہے اس واسطے کہ شیطان نہایت زشت ہے

اور شیطان کی بُرائی یہی ہے کہ اُس کا باطن اور اُس کے صفات و اخلاق بُرے ہیں تیسرا وہ کہ ان دونوں درجوں کے بین ہیں لیکن اچھائی سے بہت نزدیک ہو چو تھا وہ کہ ان دونوں درجوں کے بیچ ہو مگر بُرائی سے نزدیک تر ہو جیسا خوبصورتی میں کمال خوبی اور کمال زشتی کتر ہوتی ہے اکثر اوسط کا مرتبہ ہوا کرتا ہے ویسا ہی نیک سیرتی کا حال ہے تو ہر ایک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اگرچہ کمال کے درجہ کو نہ پہنچے لیکن کمال کے درجہ سے نزدیک تر ہو جائے اور اگر اُس کے سبب خلاق نہ اچھے ہوں بھلا تھوڑے یا بہت تو اچھے ہو جائیں اور حیطہ خوبروئی اور زشت رُوئی میں فرق کی کچھ نہایت نہیں اسی طرح نیک دلی اور بد دلی اور خوش خلقی اور بُخل خلقی کا یہی حال ہے خلق نیک کے پورے پورے یعنی یہ بین اور یہ نیک چیز ہے نہ دس نہ سو بلکہ بیشمار ہیں لیکن غم غضب شہوت عدل کی قوت انکی جڑ ہے باقی سب کی شاخیں ہیں فصل ۱۱ بیان میں کہ اچھے اخلاق پیدا کرنا ممکن ہے نہ عزیز جان تو کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حیطہ ظاہری صورت جیسی حق تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے ویسی ہی رہتی ہے بدلتی نہیں کیونکہ کسی حکمت سے ٹھنکنا قدلبا نہیں ہو سکتا اور لمبا قٹھنکنا نہیں ہو سکتا اور اچھی صورت بُری نہیں ہو سکتی اور بُری صورت اچھی نہیں ہو سکتی اسی طرح اخلاق جو باطن کی صورت ہیں وہ بھی نہیں بدلتے اور یہ کہنا خطا ہے اس واسطے کہ اگر ایسا ہوتا تو ادب دینا ریاضت کرنا پسند دینا اچھی نصیحت کرنا سب باطل ہوتا حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حَسْبُكُمْ اَخْلَاقُ یعنی اپنی عادتوں کو نیک کر دو اور یہ امر کیونکہ مجال ہو گا کہ محنت لے لیکر جانور سے بھی کسری چھڑا سکتے ہیں اور وحشی جانور کو بھی ہلا سکتے ہیں خلقت ظاہری پر اس کا قیاس باطل ہے اس واسطے کہ سب کام دو قسم ہیں بعض وہ جنہیں آدمی کے اختیار کو دخل نہیں جیسے چھو بارے کی گٹھلی سے سیب کا درخت نہیں پیدا کر سکتا لیکن چھو بارے کا درخت پرورش و رنگداشت کر کے پیدا کر سکتے ہیں اسی طرح غصے اور شہوت کی جڑ اپنے اختیار سے آدمی کے دل سے بالکل اٹھا کر پھینکنا اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن ریاضت اور مشقت سے غصے اور شہوت کو اعتدال پر لانا ممکن ہے اور اگر ممکن ہونا تجربہ سے معلوم ہے لیکن بعض لوگوں کے حق میں بہت دشوار ہوتا ہے اور اُسکی دشواری دو سبب سے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اصل خلقت ہی میں غصہ اور شہوت بہت قوی ہو دوسرے یہ کہ آدمی نے بہت مدت تک انکی اطاعت کی ہو جی کہ وہ قوی ہو گئے ہوں اور اس بات میں خلاق کے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی سادہ دل ہو کہ ہنوز نیک کو بد نہ پہچانتا ہو اور اچھے بُرے کاموں کی عادت نہ ڈالی ہو اپنی پہلی ہی خلقت پر ہو یہ نقش پذیر ہوتا ہے اور جلدی صلاحیت قبول کرتا ہے لیکن اُسے ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے جو اُسے تعلیم کرے اور بُرے اخلاق کی آفتیں اُس سے بیان کرے اور اُسے ہدایت کرے اور سب اڑکے ابتدا خلقت میں ایسے ہوتے ہیں اُن کے مان باپ اُن کے راہبر ہیں انھیں دنیا کا لالچی کر دیتے ہیں اور اُن کو اُنکے حال پر چھوڑ دیتے ہیں جتنے کہ وہ حیطہ چاہتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں اُن کے دین کی حفاظت مان باپ کے ذمے ہے اسی واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ ذَا رَوْسِرَادٍ رَّحِمَہُ یَہُ کہ آدمی نے ہنوز بُرا اعتقاد نہ کیا ہو لیکن غضب اور شہوت کی فرمانبرداری کا مدت تک خوگر ہو گیا ہو مگر یہ جانتا ہو کہ یہ ناکردنی ہے اُس کا راہ پر لانا مشکل کام ہے اُسے دو چیز دینی حاجت ہے ایک یہ کہ خولے فاسد اُس سے دور کریں دوسری یہ کہ صلاحیت کا بچ آئیں پوئیں لیکن اگر خود آئیں جدوجہد پہنچا ہو جائے تو جلدی صلاحیت پر آجائے گا اور بُری عادت چھوڑ دیگا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی بُرائی کا خوگر ہو گیا ہو اور یہ جانتا بھی نہیں کہ یہ امر نہ کرنا چاہیے بلکہ اُسکی نگاہ دین وہ بُرا کام اچھا معلوم ہو گیا ہو ایسا آدمی بہت کم صلاحیت پر آتا ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ باوجود بُرائی کے

آدمی اس بُرے کام پر فخر کرے اور جانے کہ یہ بُرا کام ہے جس طرح لوگ یہ لان زنی کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا اور اتنی شراب پی یہ امر علاج پذیر نہیں ہوتا بلکہ یہ سعادتِ آسمانی اُس پر نزول فرمائے کہ وہ اُسے چھوڑ کر راہ پر آجائے علاج کے طریقہ کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو شخص کسی بُرے خلق کو چھوڑا چاہے اُس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ خلق اُسے جو کچھ حکم کرے وہ اُس حکم کے خلاف کرے کیونکہ مخالفت کے سوا اور کوئی چیز خواہش کو نہیں توڑتی اور ہر چیز کو اُس کا ضد توڑتا ہے جس طرح کہ جو بیماری گرمی سے ہو سر و چیز کھانا اُس کا علاج ہے توجہ علت غتے سے پیدا ہو بر دباری اُس کا علاج ہے اور جو علت تکبر سے پیدا ہو فروتنی اُس کا علاج ہے اور جو خل سے پیدا ہو مال خرچ کرنا اُس کا علاج ہے اور سب علاج اسی طرح ہیں تو جو شخص نیک کاموں کی عادت ڈالے گا اس میں اخلاق نیک پیدا ہونگے اور شرع نے جو نیک کاموں کا حکم فرمایا ہے اُس کا یہی بھید ہے کہ نیک صفت کی طرف دل کا پھرناس اُس سے مقصود ہے اور آدمی تکلف سے جب کسی چیز کی عادت ڈالتا ہے تو وہی اسکی طبیعت ہو جاتی ہے جس طرح ابتدا میں لڑکا کتبہ بن جانے اور تعلیم سے بھاگتا ہے جب اُسے زبردستی بھیجا کریں تو اُسکی عادت و طبیعت ہو جاتی ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو تمام مزالک اُسے علم ہی میں آتا ہے اور وہ اُسے چھوڑ نہیں سکتا بلکہ جو شخص کہو تراڑا لے اور شرط خرچ یا جو اکیلے کی عادت ڈالتا ہے تو وہ اُسکی اسی طبیعت اور شرارت ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمام رحمتیں اور جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اسی میں صرف کر ڈالتا ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوتا بلکہ بہت سی چیزیں جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ عادت کے سبب موافق ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ چوری کے سبب سے یہ کھانے اور ہاتھ کٹوانے پر صبر کرنے کا فخر کرتے ہیں اور سچیلے باوجودیکہ اُن کا کام ذلیل ہے مگر سچیلے پن پر باہم فخر کرتے ہیں بلکہ کوئی شخص حجاموں اور خاگر و لونگوں دیکھے تو وہ بھی اپنے اپنے کام میں ایک دوسرے پر ایسا فخر کرتے ہیں جیسے علما اور سلاطین اور یہ سب عادت کا نتیجہ ہے بلکہ جو شخص مٹی کھانے کی عادت ڈالتا ہے اُس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ پھر مٹی سے صبر نہیں کرتا اور بیماری اور ہلاکت کے خطرے پر صبر کرتا ہے توجہ چیز خلاف طبع ہے وہ عادت کے سبب موافق طبع ہو جاتی ہے توجہ چیز طبیعت کے موافق ہے اور دل کی واسطے اسی ہے جیسے بدن کی واسطے کھانا پینا وہ بطریق اولیٰ عادت کے سبب سے حاصل ہوگی اور خدا کی معرفت و اطاعت کرنا اور غصے اور خواہش کو زبردست کر لینا آدمی کا مقتضائے طبع ہے اس واسطے کہ وہ فرشتوں کی اصل سے ہے اور یہی اُنکی غذا ہے اور ان چیزوں کے خلاف کی طرف جو اُسے رغبت ہو وہ اس سے بڑھتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے یا اُس کے نزدیک اُسکی غذا بُری ہو گئی ہے اور جو بیمار ہوتا ہے کھانے سے دشمنی رکھتا ہے اور جو چیز اُسے مضر ہو اُس کا لاپٹی ہو جاتا ہے توجہ شخص خدا کی معرفت و اطاعت کے سوا کسی اور کو زیادہ دوست رکھتا ہے اُس کا دل بیمار ہے جیسا محتال نے فرمایا ہے **فَلَوْ دِهْمُ مَوْضُوعٌ** اور فرمایا ہے **إِنَّمَا آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيلٍ** اور جس طرح بیمار بزرگوار اس جہان میں ہلاکت کا خطر ہے اور اس طرح بیمار دلوں کو اس جہان میں ہلاکت کا خطر ہے اور جس طرح بیمار کو سلامتی کی امید ہے اُس کے نہیں ہوتی کہ طبیب کے حکم کے بموجب اپنے نفس کے خلاف کڑوی دوائیں کھائے اسی طرح دلوں بھی صاحبِ شرع جو دلوں کا طبیب ہے اُس کے کہنے کے بموجب خواہشِ نفسانی کی مخالفت کرے کیونکہ اس واسطے حاصل کر لیں اور کچھ تدبیر نہیں ہے غرض کہ بدن کا علاج اور دل کا علاج دونوں ایک ہی راہ ہے جس طرح گرمی کیلئے سردی اور سردی کے لیے گرمی موافق آتی ہے اسی طرح جس شخص پر مرضِ تکبر غالب ہو وہ زبردستی فروتنی کرنے سے شفا پائیگا اور اگر فروتنی اتنی غالب ہو کہ خست کے مرتبہ کو پہنچ گئی ہو تو تکبر اختیار کرے اُسے شفا ہوگی پس آئے عزیز جان تو کہ نیک خلق کے تین سبب ہیں ایک تو اصل خلقت ہے یہ خدا کا محض فضل و ربڑی عنایت ہے کہ کسی کو اصل خلقت میں نیک پیدا کر دیا مثلاً سخی اور فروتن پیدا کیا اور ایسا

اکثر ہوتا ہے دوسرا یہ کہ تکلف سے نیک کام کرنا اختیار کر رہے ہستی کہ اُسے نیک کاموں کی عادت ہو جائے تیسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو نیک فعال و خوش اخلاق دیکھے اور اُن سے صحبت رکھے تو خواہ مخواہ اسکی طبیعت اُن صفوں کو اختیار کرتی ہے گو کہ اس سے بے خبر ہو اور جس شخص کو یہ تینوں سعادتیں حاصل ہوں یعنی اہل خلقت میں بھی نیک ہو اور نیک بندوں سے صحبت بھی رکھے اور نیک کاموں کی عادت بھی ڈالے وہ شخص سعادت میں کمال کے درجہ پر ہوتا ہے اور جس شخص کو حق تعالیٰ ان تینوں سعادتوں سے محروم رکھتا ہے کہ وہ اہل میں بھی ناقص ہو اور بُرے لوگوں کی صحبت بھی رکھے اور بُرے کاموں کی عادت بھی ڈالے وہ بھی کمال کے مرتبہ پر ہوتا ہے مگر شقاوت میں اور انین بہت سے درجہ میں کہ بعضوں کو حاصل ہوتے ہیں اور بعضوں کو نہیں اور ہر شخص کی سعادت اور شقاوت انکی مقدار پر ہوتی ہے **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْصِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** فصل لے عزیز جان تو کہ عمل ہوتے تو اعضائے ظاہری سے ہیں لیکن مقصود اُنسے دلکا پھرنا ہے اسواسطے کہ اس عالم کو سفر دل ہی کر گیا تو دل ہی کو صاحبِ جمال اور صاحبِ کمال ہونا چاہیے تاکہ درگاہِ الہی کے قابل ہو اور آئینہ کی طرح سیوہا اور صاف اور بے زنگ ہو تاکہ اُس میں ملکوت کی صورت دکھائی دے اور ایسا جمال لکھے کہ جس بہشت کی صفت سنی ہے وہ اُسکے مقابلہ میں حقیر اور ناچیز ہو جائے اگرچہ اس عالم میں بدن کو بھی حصہ نصیب ہو گا لیکن دل اصل ہے اور بدن اُسکا تابع ہے اور جان تو کہ دل ور ہے اور بدن اور اسواسطے کہ دل عالم ملکوت سے ہے اور بدن عالم شہادت سے ہے اور یہ مضمون عنوان کتاب میں پچانا گیا ہے لیکن اگرچہ بدن دسے جدا ہے مگر دل کو اُسکے ساتھ علاقہ ہے کہ جو نیک عمل سے ہوتا ہے دین ایک نور پیدا کرتا ہے اور جو بُرا عمل بدن کرتا ہے دین ظلمت پیدا ہوتی ہے وہ نور تخم سعادت ہوتا ہے اور ظلمت تخم شقاوت ہوتی ہے اسی علاقہ کے سبب سے آدمی کو اس عالم میں لائے ہیں تاکہ اس بدن سے ایسا پھندہ اور آئینہ بنا لے کہ اُسے صفت کمال حاصل ہو جائے لے عزیز جان تو کہ کتابت صفت تو دلکی ہے لیکن کتابت کرنا انگلیوں سے علاقہ رکھتا ہے اگر کوئی شخص چاہے کہ میرا خط اچھا ہو تو اُسکی یہ تدبیر ہے کہ تکلف سے اچھا خط لکھے حتیٰ کہ اچھا خط اُسکے دین نقش ہو جائے جب نقش ہو گیا تو اُسکی انگلیاں اُس صورت کو دسے لے لیکر لکھنے لگیں اسی طرح نیک کام سے دل نیک خلق پڑتا ہے اور جب نیک خلق دلکی صفت ہو گئی تو کام اُس خلق کی صفت پر ہو جاتے ہیں پس تکلف سے نیک اعمال کرنا سب سعادتوں کی ابتدا ہے اور اُسکا نتیجہ یہ ہے کہ دل نیک صفت حاصل کرتا ہے تب اُسکا نو پھر باہر آتا ہے اور جو نیک اعمال پہلے تکلف سے ہوتے تھے اب طبیعت اور رغبت سے کرنے لگتا ہے اور اُسکا سروہ علاقہ ہے جو دل و بدن میں ہے کہ بدن دین اثر کرتا ہے اور دل بدین ہیواسطے جو فصل غفلت سے ہوتا ہے وہ حقیر و ناچیز ہے کیونکہ دل تو اس سے غافل ہوتا ہے **فصل** لے عزیز جان تو کہ جس بیماری کو سردی سے بیماری ہو اُسے نہ چاہیے کہ گرم چیز جتنی پائے کھا جائے اسواسطے کہ شاید گرمی سے بھی کوئی مرض ہو جائے بلکہ اُسکے استعمال کیواسطے کاٹا بانٹ مقرر ہے کہ اُس کے وزن کا لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ مقصود یہ ہے کہ مزاج معتدل ہو جائے نہ گرمی کی طرف بھکے نہ سردی کی طرف جب مزاج حلیۃ اعتدال کو پہنچ گیا تو علاج چھوڑ دے اس اعتدال کی حفاظت کرنیکی کوشش کرے اور معتدل چیزیں کھائے اسی طرح سب اخلاق بھی دو طرفین اور ایک وسط رکھتے ہیں ایک طرف مذہم ہے اور ایک محمود اور وسط معتدل ہے یہی اعتدال مقصود ہوتا ہے مثلاً انجیل سے مال دینے کو ہم اُس وقت تک کہیں جس وقت تک مال دینا اُسپر آسان ہو نہ اسقدر کہ اسراف کی حد کو پہنچ جائے اسواسطے کہ اسراف بھی مذہم ہے جس طرح علاج بدن کی ترازو

لے پس جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی وہ دیکھ لے گا اُسے اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر برائی وہ دیکھ لے گا اُسے ۱۲

علم طب ہے اس طرح علاج دل کی ترازو علم شرع ہے تو آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ شرع جو کچھ دینے کا حکم فرمائے اس کا دنیا اسپر آسان ہو اُسے رکھ چھوڑنے اور اسپرین بخل کرنے کی خواہش نہ ہو اور جس چیز کے رکھ چھوڑنے کا شرع حکم فرمائے اُسکے دینے کی خواہش نہ ہو تاکہ حد اعتدال پر رہے اور اگر اسپرین اس تعمیل حکم شرع کی خواہش اور رغبت نہیں ہے مگر تکلف سے کرتا ہے تو ابھی ہمارے لیکن محمود ہے کہ تکلف سے دو اکھا تاتا ہے کیونکہ تہ تکلف اُسکی سرشت ہو جانیکی راہ ہے آسواستے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا حکم خوشی سے بجالاؤ اگر نہ ہو سکے تو جبر سے بجالاؤ کہ اس جبر کرنے میں بھی بہت نیکی ہے اُسے عزیز جان تو کہ جو تکلف سے مال دیتا ہے وہ سخی نہیں ہے بلکہ سخی وہ ہے جسے مال دنیا آسان ہو اور جو شخص تکلف سے مال رکھ چھوڑے وہ بخیل نہیں بلکہ بخل وہ ہے کہ مال رکھ چھوڑنا جسکی طبیعت اور سرشت ہو تو چاہیے کہ تکلف نہ کرے اور ہو جائے اور سب خلاق مکمل ہو جائیں بلکہ کمال خلق یہ ہے کہ آدمی اپنی باگ شرع کے ہاتھ میں دیدے اور شرع کی تابعداری اسپر آسان ہو جائے اور اُسکے دل میں کچھ جھگڑا نہ باقی رہے جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا وَرَیَاکَ لَیُّوْمُ مَنُوْنَ حَتّٰی یُحْکَمُوْکَ فِیْمَا نَشِیْخُ بَیْنَهُمْ لَعْنُ لَا یُجَدُّ وَافِیْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ یٰنَیْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا ایمان اسوقت پورا ہوگا کہ اپنی لڑائی میں تم کو اپنا حاکم بنائیں اور دونوں میں کچھ گرائی اور تنگی تمہارے حکم سے نہ ہو اسپرین ایک بھید ہے ہر چند اس کتاب میں وہ بھید بیان کرنیکی گنجائش نہیں لیکن اشارۃً کچھ بیان کیا جاتا ہے اُسے عزیز جان تو کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ ملائکہ کی صفت پر ہو جائے اسواسطے کہ وہ اُن ہی کی اصل سے ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور عالم ملائکہ اسکا معدن ہے اور جو صفت اجنبی یہاں سے لیا گیا کہ وہ اُسے ملائکہ کی موافقت سے دور رکھے گی تو چاہیے کہ جب وہاں جائے تو ملائکہ ہی کی صفت پر ہو یہاں سے کوئی اجنبی صفت اپنے ساتھ نہ لے جائے اور جس شخص کو مال رکھ چھوڑنے کی حرص ہوتی ہے وہ مال کے ساتھ مشغول ہو اور جسکو مال خرچ کرنے کی حرص ہے وہ بھی مال کے ساتھ مشغول ہے اور جو شخص تجرک کر حرص ہے وہ خلق کے ساتھ مشغول ہے اور ملائکہ نہ مال کے ساتھ مشغول ہیں نہ خلق کے ساتھ بلکہ حضرت الہیت کے عشق کے سوا اور کسی چیز کی طرف خود التفات ہی نہیں کرتے تو مال و خلق سے آدمی کے دل کا رشتہ تعلق ٹوٹا رہنا چاہیے تاکہ اُن سے بالکل پاک ہو جائے اور جس صفت سے آدمی کا خالی ہونا ممکن نہیں تو چاہیے کہ اُسکے وسط پر پڑھے تاکہ من جبر گویا دونوں طرفوں سے خالی رہے بطرح پانی گرمی اور سردی سے خالی نہیں جب معتدل و تازہ سا ہو تو وہ گویا دونوں سے خالی ہے تو ہر صفت میں وسط اور اعتدال کا جو حکم ہے وہ اسی بھید کیواسطے ہے تو دل پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ سب ٹوٹے اور حق تعالیٰ میں ڈوبے جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلِ اللّٰهُ تُوَدُّهُمْ بَلٰکَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کِی حقیقت خود یہی ہے اور چونکہ یہ ممکن نہیں کہ آدمی تمام آلائش سے پاک ہو اسواسطے ارشاد فرمایا اِنَّ مَثَلَکُمْ الْاَوَّارِیْہَا کَانَ عَلٰی سَرَیَاکَ حَتّٰی اَمَقَّضَیْتُہَا اُوْس بیاں سے معلوم ہوا کہ سب ریاضتوں کی نہایت اور سب تقویٰ کی غایت اور مقصود یہ ہے کہ آدمی توحید کے مرتبہ کو پہنچ جائے پس سیکو دیکھے اور اُسکو پکارے اُسی کی بندگی کرے اُسکے سوا اور کسی چیز کی دل میں خواہش ہی نہ باقی رہے آدمی جب ایسا ہو جائے تو خلق نیک حاصل ہو گئے بلکہ شریعت گزر کر حقیقت کو پہنچ گیا فصل آئے عزیز جان تو کہ ریاضت ہر شکل کا کام اور بہت کٹھن ہوتا ہے بلکہ جان کنہ ہے لیکن اگر طبیب تادم ہو اور لہجی دوا یاد ہو تو ریاضت بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اور طبیب یعنی مرشد کا لطف یہ ہے کہ مرید کو پہلے ہی درجہ میں حقیقت حق کی طرف نہ بلائے کہ وہ اُسکی طاقت نہیں رکھتا اسواسطے کہ اگر لڑکے سے کہیں کہ مکتب کو جاتا کہ ریاضت پائے

۱۱۔ اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اللہ پر ایمان لاؤ تم کو ۱۲۔ اور تمہیں ہے کوئی قسم میں سے تم گزرنے والا آپس سے یہ وعدہ لازم ہے تیرے پروردگار پر مقرر کیا ہوا ۱۳۔

جو میرا عیب مجھ سے چھپائیں تیسرا طریق یہ ہے کہ اپنے حق میں دشمن کی بات نہ کہ دشمن کی نگاہ بالکل عیب پر پڑتی ہے اگرچہ دشمن کی وجہ سے وہ مبالغہ کر گیا لیکن اُس کا کلام سچ سچ بات سے تو خالی نہ ہوگا چوتھا طریق یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھا کرے جو عیب و کسبی میں دیکھے خود اس عیب پر ہنسنے اور اپنے اوپر یہ گمان کرے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ ادب کس نے سکھایا فرمایا کسی نے نہیں لیکن جو بات میں نے کسی میں بُری دیکھی اُس سے حذر کیا ہے عزیز جان تو کہ جو شخص بڑا حق ہوتا ہے وہ اپنے حق میں بہت نیک گمان رکھتا ہے اور جو عقلمند ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت بدگمان ہوتا ہے ائیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا بھیہم تم سے کہا ہے مجھ میں تم نے کیا اتنا رنفاق دیکھے تو ہر ایک کو اپنے عیب و صغیرت دیکھنا چاہیے کہ جو بیماری نہ جانے کا علاج نہ کر سکے گا اور سب علاج مخالفتِ ثبوت سے ہوتے ہیں جیسا کہ حقیقتاً ارشاد فرماتا ہے وَفَعَلِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے پھر کر آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے آئے یا بڑے جہاد سے صحابہ نے عرض کیا کہ بڑا جہاد کیا ہے فرمایا جہادِ نفس اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رنج کو اپنے نفس سے باز رکھ اور خدا کی نافرمانی میں اسکی خواہش اسے نہ دے کہ فردا قیامت کو تیرے ساتھ خصوصیت کرے اور تجھ پر لعنت کرے حتیٰ کہ تیرے سب اعضا ایک دوسرے کو لعنت کریں حضرت حسن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نہ زور جانور کڑی لگام دینے میں نفس سے زیادہ اولیٰ تر نہیں حضرت سہیل تقی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اخروٹ شہدین ڈبو کر کھانے کو چالیں برس سے میرا نفس چاہتا ہے اب تک میں نے نہیں کھایا حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کہتے ہیں کہ کوہِ دِکام میں میں جاتا تھا وہاں بہتے اتار دیکھے اتار کی آرزو میرے دل میں پیدا ہوئی ایک نار توڑ اہت کھٹا تھا اُسے وہیں چھوڑا اور چلا ایک مرد کو دیکھا کہ پڑا ہوا ہے اور زہور اُسے گھیرے ہوئے کاٹ رہی ہیں میں نے کہا السلام علیکم اُسے جواب دیا علیک السلام یا ابراہیم میں نے کہا کہ اُسے شخص تو نے مجھے کیونکر پہچانا اُسے جواب دیا کہ جو شخص خدا کو پہچانتا ہے اُس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے میں نے کہا کہ اُسے شخص میں دیکھتا ہوں کہ تو خدا کے ساتھ بڑی نسبت رکھتا ہے کیوں نہیں دعا کرتا کہ حق تعالیٰ ان زہور وں کو تجھ سے باز رکھے اُس شخص نے جواب دیا کہ تو بھی تو حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے کیوں نہیں دعا کرتا کہ اتار کی خواہش تجھ سے دفع کرے کہ خواہشِ نار کا گھاؤ اُس جہان میں ہوگا اور زہور کا زخم اسی جہان میں ہے آئے عزیز جان تو کہ اتار اگرچہ مباح ہے لیکن اہل حیات سمجھے ہیں کہ حلال و حرام کی خواہش ایک ہی ہے اگر نفس پر خواہشِ حلال کا سد باب نہ کریگا اور ضرورت کی حدوں پر اکتفا نہ کریگا تو نفس تجھ سے حرام طلب کریگا اس سبب انھوں نے مباح چیزوں کی خواہش کا بھی دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا ہے تاکہ خواہشِ حرام کے ہاتھ سے نجات پائیں جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حرام میں پڑ جانے کے خوف سے میں ستر بار حلال سے ہاتھ کھینچتا ہوں دوسرا سبب یہ ہے کہ نفس جب مباح چیزوں سے مزایا پاتا ہے تو دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دل اُس سے اٹک جاتا ہے دنیا کی بہشت ہو جاتی ہے اور موت اُس پر دشوار ہو جاتی ہے قسطِ مسرت و رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اگر ذکر اور متاجا کرتا بھی ہے تو اُسکی حلاوت اور لذت نہیں پاتا اگر مباح چیزوں سے نفس کو روکے تو شکستہ اور لول ہو جاتا ہے دنیا سے نفرت کرتا ہے آخرت کی نعمتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے رنج اور شکستگی کی وقت ایک تسبیح و تسبیح دلیں اتنا اثر کرتی ہے جتنا خوشی اور آسائش کے وقت

حق سب علاج خواہشِ ثبوت سے ہوتے ہیں

۱۱۔ دل و باز رکھنا نفس کو خواہش سے بے نیل نہ کرنا جنت الکا مقام ہے ۱۱۔

سو تسبیحیں بھی انہیں کترین نفس کی مثال باز کی ایسی ہے کہ باز کو اس طرح ادب دیتے ہیں کہ اُسے گھر میں لاتے ہیں اور اُسکی آنکھیں سینے میں تاکہ جو کچھ گھر میں ہے اُسکا خوگر نہ ہو پھر تھوڑا تھوڑا گوشت اُسے دیتے ہیں تاکہ باز دار سے لہجائے اور اُسکا مطیع ہو جائے اس طرح نفس کو حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انس نہیں پیدا ہوتا مگر وقتیکہ تو اُسکی سب عادتیں نہ چھوڑائے اور اکتھکان زبان بند نہ کرے اور گوشہ تنہائی اور بھوک اور خاموشی اور بخل و ابی سے اُسے محنت نہ دے اور یہ باتیں ابتدائیں نفس پر دشوار ہوتی ہیں جیسا دودھ چھوٹنا اُس وقت بچے پر دشوار ہوتا ہے چند دنوں کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر اُسے زبردستی دودھ دیا جائے تو بھی نہیں پی سکتا۔ اے عزیز جان تو کہ ریاضت اس طرح ہوتی ہے کہ جس چیز سے جو شخص بہت خوش ہوتا ہے اُسے چھوڑ دے اور جو چیز اُسپر بہت غالب ہو اُسکے خلاف کرے تو جاہ و ثمت میں جسکی خوشی ہو وہ اُسے ترک کر دے اور مال کے سبب جسکی خوشی ہو وہ مال خرچ کر ڈالے اس طرح جس شخص کی واسطے حق تعالیٰ کی محبت کے سوا کوئی عمل آسائش و آرام ہو اُسے اپنے سے زبردستی جدا کر دے اور اُسکا ملازم ہو رہے جو ہمیشہ اسکے ساتھ رہیگا اور جس چیز کو موت کے سبب مجبوری خصمت کر گیا اُسے قصداً خود ہی چھوڑ دے اسکے ساتھ خدا ہی رہیگا جیسے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر جی بھیجی تھی کہ اے داؤد میں ہی تیرا ساتھی ہوں تو میرا ہی رفیق رہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے درمیان یہ پھونکا کہ اَحَبُّ مَا اَحْبَبْتَ فَاَتَاكَ مُغَارِقٌ یَغْنِیْ دُنْیَاکِیْ جِس چیز کو جی چاہے دوست رکھ دینا کی سب چیزیں تجھے چھوٹ جائیں گی خلق نیک کی علامت کا بیان اے عزیز جان تو کہ خلق نیک کی علامتیں وہ ہیں جو حق تعالیٰ قرآن شریف میں مسلمانوں کی صفت میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اٰتِیْنَ فَرَاکَ اَلْاٰتِیَّوْنَ اَلْعَابِدُوْنَ اور یہ جو فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلٰی الْاَفْرَاسِ هُوْنَ اَیُّهَا الْمَسْلُوْنَ کی صفتیں اور خلق نیک کی علامتیں ہیں اور جو کچھ منافقوں کی علامتیں بیان فرمائی ہیں وہ خوئے بد کی علامت ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا مطلب نماز روزہ اور عبادت ہوتا ہے اور منافق کا مطلب جانوروں کی طرح کھانا پینا ہوتا ہے حاتم احمر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق حرص و آرزو میں مسلمان خدا کے سوا سب بخوف رہتا ہے اور منافق خدا کے سوا سب ڈرتا رہتا ہے مسلمان خدا کے سوا سب امید رہتا ہے اور منافق خدا کے سوا سب امیدوار رہتا ہے مسلمان مال کو دین پر تصدق کرتا ہے اور منافق دین کو مال پر خدا کرتا ہے مسلمان عبادت کرتا ہے اور روتا ہے اور منافق گناہ کرتا ہے اور نہنتا ہے مسلمان تنہائی اور خلوت کو دوست رکھتا ہے اور منافق ازدحام اور لوگوں کی صحبت کو دوست رکھتا ہے مسلمان جوتا ہوتا ہے اور ڈرتا ہے کہ شاید کھیت نہ کاٹنے پاؤں اور منافق نہ جوتا ہے اور نہ ہوتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ کاٹ کر کھریاں لگا لوں گا بزرگوں نے کہا ہے کہ نیچوئی یہ ہے کہ آدمی شرمگین کم سخن کم رنج چا صلا حیرت ہو نہ مٹنے والا بہت عبادت کرے نوا لام چو کئے والا فضول ام کم کرے نوا لام سب کا خیر خواہ سب کے حق میں نیک کردار صاحبِ پناہ و شفقت و یمینا بڑا صابر قانع بڑا شاکر پرو بار نرم دل رفیق باتھ کھینچنے والا کم طمع ہو نہ کالی دے نہ لعنت کرے نہ سخن چینی کرے نہ غیبت نہ فحش بے نہ جلد بازی کرے نہ حسد و کینہ رکھے کشادہ پیشانی خیر ترین زبان رہے اُسکی دوستی اور دشمنی اور خفا اور خوشی خدا ہی کی واسطے ہو اے عزیز جان تو کہ خلق نیک اکثر بدباری سے ظاہر ہوتا ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے بہت ستایا اور دندان مبارک شہید کر ڈالا آپ نے فرمایا یا خدا یا پرہم کہ یہ جانتے نہیں ہیں

اے بیشک نجات پائی مسلمانوں نے ایسے مسلمان کہ نماز میں رجوع کرنے لگے ہیں ۱۱ اللہ تو بہتر کرے ۱۲ اللہ خدا کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر اہستہ چلتے ہیں یعنی اپنے فردنی غالب ہے ۱۲۔

حضرت ابراہیم ادم قدس سرہ صحرا میں جاتے تھے ایک لشکری ملاو چھنے لگا تو بندہ ہے فرمایا ان کہا بتا آبادی کہاں ہے حضرت ابراہیم ادم قدس سرہ نے قبرستان بتا دیا اُسے کہا کہ میں آبادی ڈھونڈتا ہوں فرمایا آبادی ایسجگہ ہے لشکری نے ایک لاٹھی آپ کے سر پر پاری کہ خون بہنے لگا اور آپ کو شہر میں کھڑا لایا جب لوگوں نے دیکھا تو لشکری سے کہا او حق یہ حضرت ابراہیم ادم ہیں بڑے پارسا لشکری گھوڑے پر سے اتر پڑا اور پاؤں پر بوسہ دیا اور عرض کی کہ آپ نے کیوں کہا کہ میں بندہ ہوں فرمایا اس سبب کہ میں بندہ خدا ہوں اُسے عرض کی کہ مجھے معاف کیجیے فرمایا میں نے معاف کر دیا اور جس گھڑی تو نے میرا سروٹا تھا میں نے تیرے واسطے دعا کی تھی لوگوں نے پوچھا کیوں فرمایا اس واسطے کہ میں نے جانتا تھا کہ مجھے اسکے سبب ثواب ہو گا میں نے نہ چاہا کہ مجھے تو اسکے سبب بھلائی نصیب ہو اور اُسے میرے سبب بُرائی ملے حضرت ابو عثمان حیری قدس سرہ کی کسی نے دعوت کی اور آپ کے تین زبان اُسے مقصود تھا جب آپ اُسکے دروازے پر پہنچے تو اُسے اندر نہ جانے دیا اور کہا کہ کچھ بھی کھانا باقی نہیں ہے آپ پلٹ چلے جب تھوڑی دور چلے آئے تو وہ شخص پھر آیا اور آپ کو بلایا پھر جب آپ دروازے پر پہنچے تو اندر نہ جانے دیا اور وہی کہا کہ کچھ نہیں باقی ہے کئی بار ایسا ہی کیا جب آپ کو بلاتا آپ تشریف لیجائے جب جواب دیتا پلٹ آئے آخر کو یہ بات عرض کی کہ اے شیخ میں آپ کو آنا تھا آپ مرد خوش اخلاق ہیں فرمایا کہ یہ جو تو نے مجھ سے دیکھا یہ تو کتے کا خلق ہے کہ جب اُسے بلاؤ تو آتا ہے جب ہڑکاؤ بھاگ جاتا ہے اُکی کیا حقیقت ہے ایک دن کسی شخص نے چھت پر سے طشت پھر رکھ کر شیخ موصوف کے سر پر ڈال دی آپ نے کپڑے جھاڑ ڈالے اور خدا کا شکر کیا لوگوں نے پوچھا آپ نے شکر کیوں کیا فرمایا جو شخص آگ کے قابل ہو اُس پر رکھو ڈالیں تو شکر کا مقام ہے حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا رنگ بہت سانا تھا اور آپ کے دروازے پر نیشاپور میں ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جاتے تو لوگ حمام خالی کر دیتے ایک دن حمام خالی کر دیا گیا آپ اندر تشریف لے گئے اور حمامی غافل ہو گیا ایک گنوار حمام میں گھس گیا آپ کو دیکھا سمجھا کہ حمام کے خادموں میں سے کوئی خادم ہے آپ سے کہنے لگا اٹھ پانی لا آپ پانی لے آئے کہا اٹھ مٹی لا آپ اٹھ کر مٹی بھی لے آئے اسی طرح آپ سے ایک ایک کام کا حکم کرتا آپ بجا لاتے جب حمامی آیا اور گنوار کی آواز سنی کہ یہ باتیں کر رہا ہے تو ڈر کے بھاگ گیا جب آپ باہر نکلے تو لوگوں نے عرض کی کہ اس مرے خوف سے حمامی بھاگ گیا ہے فرمایا اُس سے کہہ دو کہ تو نہ بھاگ قصور تو اُس کا ہے جسے فرزند کا قسم یہ فام ہوٹدی کے رحم میں ہو یا عبد اللہ در زئی ایک بزرگ تھے ایک گبر اُن سے کپڑے سلواتا اور ہر بار کھوٹا روپیہ سلامتی دیتا وہ لے لیتے ایک مرتبہ وہ خود نہ تھے شاگرد نے کھوٹا روپیہ نہ لیا جب آئے تو شاگرد سے کہا کہ تو نے یہ امر کیوں کیا کہ برسوں گزر گئے وہ میرے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے اور میں نے کبھی اُس پر ظاہر نہیں کیا اور ہمیشہ اس خیال سے لے لیا کیا کہ اس کھوٹے روپے سے اور کسی مسلمان کو نہ فریب دے حضرت اوئس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جاتے تو لڑکے پتھر مارتے آپ کہتے کہ میان لڑکوں چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کہ میرا پاؤں نہ ٹوٹ جائے ورنہ میں ناز کو نہ کھڑا ہو سکتا حضرت اخف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص گالیان دیتا ہوا اُن کے ساتھ ساتھ چلا وہ چپ تھے جب اُس مقام کے قریب پہنچے جہاں اُن کے عزیز قریب رہتے تھے تو کھڑے ہو گئے اور اُس سے کہا کہ بھی اگر کچھ گالیان باقی ہوں تو وہ بھی دے لے اس واسطے کہ اگر میری قوم کے لوگ گالیان دیتے سن پائیں گے تو تمہیں ستائیں گے ایک عورت نے حضرت الکلب بن دینار کو کہا اے ریاکار اُنھوں نے فرمایا کہ اے نیکیخت بصرہ کے لوگوں نے میرا نام گم کر دیا تھا تو نے ڈھونڈھ نکالا کمال حسن خلق کی علامت یہ ہے جو یہ بزرگ رکھتے تھے اور یہ لوگوں کی صفت ہے جو ریاضت کرتے کرتے اپنے تین صفات بشریت سے بالکل پاک کر چکے ہوں اور حقائق کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے اور جو امر

دیکھتے ہیں اُسی سے دیکھتے ہیں جو شخص اس صفت سے موصوف نہ ہو اُسے اپنی نسبت نیکوئی کا گمان اور غرہ نہ کرنا چاہیے واللہ اعلم لڑکوں کی پرورش کا بیان اسے عزیز جان تو کہ فرزند مان باپ کے ہاتھ میں ایک مانت ہے اور اس کا دل پاک گوہر نفس کے مانند ہے موم کی طرح نقش پذیر ہے اور سب نقشون سے خالی ہے اور زمین پاک کے مثل ہے کہ جو تخم تو نہیں بولے گا اُس کے گا اگر نیکی کا تخم بولے گا تو لڑکا دین دنیا کی سعادت کو پہونچے گا اور مان باپ اور معلم اُس کے ثواب میں شریک رہیں گے اگر نیکی کا تخم نہ بولے گا تو لڑکا بد بخت ہوئے گا اور جو فعل اس سے سرزد ہونگے اُن میں مان باپ اور معلم بھی شریک رہینگے اس واسطے کہ حقتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا اور آتش دنیا کی نسبت آتش دوزخ سے لڑکے کو بچانا بہت ضرور ہے اور اُس کو آتش دوزخ سے بچانا بانی طور ہوتا ہے کہ اُسے باادب رکھے اور نیک خلق سکھائے اور بُری صحبت سے بچائے کہ صحبت بد سب بُرائیوں کی جڑ ہے اور اُسے اچھے کھانے پھلنے کا خوگر نہ کرے اگر خوگر ہو جائیگا تو اُس کے بغیر صبر نہ کر سکیگا اور اچھے کھانے پٹے کی تلاش میں تمام عمر ضائع کرے گا بلکہ ابتدا ہی میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو عورت لڑکے کو دودھ پلائے صالحہ اور نیکو اور حلال کی کھانے والی ہو اس واسطے کہ اُن کی خوئے بد لڑکے میں سرایت کرتی ہے اور جو دودھ کہ حرام سے حاصل ہوتا ہے وہ پلید ہے جب لڑکے کا گوشت پوست اُس سے پیدا ہوگا اُس کی طبیعت میں اُس کے ساتھ مناسبت پیدا ہوگی کہ وہ مناسبت جوانی کے بعد ظاہر ہوگی جب لڑکے کی زبان کھلے تو چاہیے کہ پہلے اللہ کا نام لے اللہ کا نام پہلے سے اُسے سکھانا چاہیے اور جب ایسا ہوگا کہ بعض چیزوں سے شرماتا ہے تو یہ شرمناک بات ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ نور عقل سپر پڑا اور عقل شرم کو اُس پر متعین کرتی ہے کہ بُری باتوں پر شرم اُسے خجالت دیتی ہے اور لڑکے میں پہلے کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو کھانے کے آداب اُسے سکھانا چاہیے تاکہ دلہنے ہاتھ سے کھائے بسم اللہ کے جلدی نہ کھائے اور خوب چبائے اور روں کے نواہون پر نظر نہ دوڑائے اپنے سامنے سے رقم اٹھائے جب تک ایک نوالہ اُتار نہ لے تب تک دوسرے نوالے کی واسطے ہاتھ نہ بڑھائے ہاتھ اور کپڑا نہ بھرے کبھی کبھی اُسے روکھی روٹی دینا چاہیے تاکہ ہمیشہ سالن وغیرہ کا عادی نہ ہو جائے اور بہت کھانیکو اُس کی نگاہ میں برا ٹھہرائے اور کہے کہ بہت کھانا جانور دن کا اور احمقوں کا کام ہے اور جو لڑکے بہت کھاتے ہیں اُس کے سامنے اُن کا عیب بیان کرے اور جو لڑکا باادب ہو اُس کی تعریف کرے تاکہ اُس کو بھی اپنی تعریف کرانیکا شوق ہو اور وہ بھی ایسا ہی کیا کرے سفید کپڑے اُس کی نگاہ میں اچھے ٹھہراوے ریشمی اور رنگین کپڑے کی بُرائی اُس کے دل میں جمادے اور کہے کہ میان ریشمی اور رنگین کپڑے پہننا رندوں اور لونڈیوں کا کام ہے اور اپنے تئیں بنانا سنوارنا ہیچروں اور زنانوں کا شیوہ ہے مردوں کا کام نہیں جو لڑکے خوش غذا اور خوش لباس ہوں ان کی سنگت میں اُسے نہ پڑنے دیوے حتیٰ کہ یہ اُنھیں دیکھنے بھی نہ پائے کہ وہ اُس کی خرابی کا سبب ہونگے اس واسطے کہ لگے اُنھیں دیکھے گا تو خود بھی اچھے کھانے پھلنے کی آرزو کرے گا اور بُری صحبت سے اُسے نگاہ رکھے کیونکہ جب لڑکے کو بُری صحبت سے لوگ نگاہ نہیں رکھتے تو وہ شوق نجیاً چڑھوٹا گستاخ بیباک ہو جاتا ہے اور مدت تک یہ باتیں اُس سے نہیں چھوڑتیں جب مکتب میں پڑھائے تو قرآن پڑھائے پھر صالح اور پرہیزگار لوگوں کی حکایتوں میں اور صحابہ اور بزرگانِ سلف کی عادتوں میں اُسے مشغول کرے اور اس واسطے اُسے ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے کہ جن اشعار وغیرہ میں عشق کی باتیں اور عورتوں کی تعریف ہے اُن میں مشغول ہو جائے اور ایسے معلم اور ادیب سے اُسے محفوظ رکھنا چاہیے جو کہتا ہو کہ اس قسم کے اشعار وغیرہ سے طبیعت تیز ہوتی ہے کہ وہ ادیب نہیں ہے بلکہ شیطان ہے کہ بُرائی کا تخم اُس کے دل میں بولے گا جب لڑکا نیک کام کرے اور نیک عادت اُس میں پیدا ہو

تو اُسکی تعریف کرے اور جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہو وہ اُسے دے اور لوگوں کے سامنے اُسکی تعریف کرے لڑکا اگر کچھ خطا کرے تو دو ایک بار انجان
 بچائے تاکہ وہ گالیان کھانے اور خفگی کی باتیں اٹھانے کا عادی نہ ہو جائے خصوصاً جب وہ چھپا کر کوئی خطا کرے اس واسطے کہ اگر اُس سے بہت کہا
 جائیگا تو وہ اُس خطا پر دیر ہو جائیگا اور کلم کلم خطا کرنے لگیگا اور جب بار بار خطا کرے تو ایک بار چھپا کر سرزنش کرے اور کہے کہ خبردار ایسا نہ کرنا
 کوئی تیری یہ خطا نہ جانے پائے ورنہ لوگوں میں تو فحشیت ہوگا اور لوگ تجھے کچھ بھی نہ سمجھیں گے باپ کو چاہیے کہ اپنی عظمت اُسکے ساتھ نگاہ رکھے
 اور مان کو چاہیے کہ باپ سے اُسے ڈرایا کرے دن کو اُسے نہ سونے دینا چاہیے ورنہ کابل ہو جائیگا اور رات کو اُسے نرم بچھولے پر نہ سلائے تاکہ
 اُسکا بدن مضبوط اور قوی ہو تمام دن میں گھڑی بھر اُسے کھیل کی اجازت دینا چاہیے تاکہ چاق ہو جائے اُداس ورتنگدل نہ رہے کہ اس سے بڑھتی
 پیدا ہوتی ہے اور دل اندھا ہو جاتا ہے اور اُسے سکھانا چاہیے کہ ہر ایک سے فروتنی کیا کرے اور لڑکوں پر فخر اور لان زنی نہ کیا کرے
 لڑکوں سے کچھ لے نہیں بلکہ انھیں کچھ دیا کرے لڑکے سے کہنا چاہیے کہ دوسرے سے لینا فقیرانہ اور بے ہمتی لوگوں کا کام ہے اور اس میں کیا جاز
 ہرگز نہ دینا چاہیے کہ کسی سے نقد یا جس لینے کی خواہش کرے کہ اس سے خراب ہوگا اور بُرے کاموں میں پڑ جائیگا اور اُسے سکھانا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے
 نہ تھوکا کرے نہ ناک چھنکا کرے اور لوگوں کی طرقت پیٹھ کر کے نہ بیٹھا کرے ادب کے ساتھ بیٹھا کرے اور ٹھڈی کے نیچے ہاتھ دیکر نہ بیٹھا کرے کہ یہ کاپلی کی
 علامت ہے اور بہت بکانہ کرے اور قسم ہرگز نہ کھایا کرے جب تک کوئی کچھ پوچھے نہیں زخو دبات نہ کرے اور جو اُس سے بڑا ہو اُسکی عظمت کیا کہے
 اُسکے آگے آگے نہ چلا کرے فحش و رعت سے زبان کو بچائے رکھے اُس سے کہہ دینا چاہیے کہ میان جب اُتار مارا کرے تو جنتی فرع نہ کیا کرو اور عافاشی
 نہ لیجایا کرو صبر کیا کرو مردوں ہی کا کام تحمل کرنا ہے تو مذیوں اور عورتوں کا کام روننا چلنا ہے جب لڑکا سات برس کا ہو تو اُسے نرمی سے طہارت و
 ناز پڑھنے کا حکم کرے جب دس برس کا ہو اور کچھ تصور کرے تو اُسے مارے اور ادب سے چوری حرام خوردی دروغ گوئی کو اُسکے نزدیک بڑا ٹھہراوے
 اور ہمیشہ ان چیزوں کی بُرائی کیا کرے جب اس طرح لڑکے کو پرورش کریں اور وہ جوان ہو تو ان آداب کے بھید اُس سے کہے
 تاکہ اُس میں اثر کریں پھر اُس سے کہے کہ کھانا کھانے سے مقصود یہ ہے کہ بندے کو خدا کی عبادت کرنیکی قوت حاصل ہو اور دنیا سے زائد آخرت
 مقصود ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہتی اور موت جھٹ پٹ اچانک آ جاتی ہے اور عقل نہ رہی شخص ہے جو دنیا سے زائد آخرت لیے تاکہ بہشت میں جائے
 اور حقیقے اُس سے خوش ہو اور دوزخ کا حال اُس سے کہنا شروع کرے اور کاموں کا ثواب و عذاب اُس سے کہے جب بتا رہی ہے اُسے
 ادب کے ساتھ پرورش کریں گے تو یہ باتیں پتھر کی لکیر ہو جائیں گی اور اگر پہلے سے اُسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو یہ باتیں ایسی ہونگی جیسے دیوار سے
 خاک جھڑ جاتی ہے حضرت اہل قسری فرماتے ہیں کہ میں تین برس کا تھا میرے مامون محمد ابن سوار ناز پڑھتے تھے میں انھیں دیکھتا تھا
 ایک بار انھوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے تو اُسے یاد نہیں کرتا میں نے کہا کہ مامون میں کیونکر یاد کروں کہارات کو جب تو
 بچھو نے پر تو مابے تین بار دل سے کہہ لیا کہ زبان سے نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ ہے خدا میری طرف دیکھتا ہے خدا مجھے دیکھتا ہے کئی شب
 میں نے یوں کہا پھر انھوں نے فرمایا کہ ہر شب سات بار کہا کہ پھر فرمایا کہ ہر شب گیارہ مرتبہ کہا کہ میں کہا کرتا تھا پھر میرے دل میں اُسکی
 حلاوت پیدا ہوئی جب ایک سال گزرا تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ تجھ سے کہا تھا وہ تمام عمر یاد رکھنا ہے کہ تجھے قبر میں والدین
 کہ شیعہ دونوں جہان میں تیرا دلگیر ہوگا کئی برس تک میں یوں ہی کہتا رہا ہے کہ اُنکی حلاوت میرے دماغ میں پیدا ہوئی پھر ایک دن

ماہوں نے کہا کہ خدا جس شخص کے ساتھ رہتا ہو اور جسکی طرف دیکھا کرتا ہو وہ شخص خدا کا گناہ نہیں کرتا خبردار کبھی گناہ نہ کرنا کہ وہ تجھے دیکھتا ہے پھر مجھے معلوم کے پاس بھیجا میرا دل گھبرا کر تباہی میں نے کہا کہ گھڑی بھر کے لیے روز مجھے بھیجا کر زیادہ نہیں جتنی کہ میں نے قرآن شریف پڑھا اسوقت میں سات برس کا تھا جب میں دس برس کا ہوا تو پچیس روزے رکھتا اور جو کئی روٹی کھاتا جتنے کہ بارہ برس کا ہوا تیرہویں برس ایک مسئلہ میرے دل میں آیا میں نے کہا کہ مجھے بصرے میں بھیج دو تاکہ میں وہاں جا کر پوچھوں غرض کہ وہاں گیا اور سب عالموں سے پوچھا کسی نے اس مسئلے کو حل نہ کیا اور ایک بڑے عابد کا پتا بتایا میں وہاں گیا اُن بزرگ نے اس مسئلے کو حل کر دیا مدت تک میں انکی خدمت میں رہا پھر تشریف لے گیا اپنے وطن میں پھر آیا ایک ریم کے جو مول لیتا اور اُسکی روکھی روٹی سے روزہ کھولتا دال سالن کو کچھ اُسکے ساتھ نہ ہوتا ایک ریم کے جو سال بھر کو کافی ہوتے پھر میں نے یہ قصد کیا کہ میں شہادۂ ذکر کچھ نہ کھایا کروں جتنی کہ میں اُسپر قادر ہو گیا پھر پانچ دن تک پہونچا یا پھر سات دن تک جتنے کہ پچیس دن تک پہونچا دیا کہ پچیس دن کچھ نہ کھاتا اور بیس برس اسی حالت پر میں نے صبر کیا اور

شب زندہ دار رہتا یہ حکایت اسواسطے بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو بڑا کام ہو اُس کا تخم بچنے میں ڈالتے رہیں

ابتداء مجاہدہ میں جو شرائط فرماید ہیں اُن کا اور ریاضت سے راہ دین پر چلنے کی کیفیت کا بیان
 آئے عزیز جان تو کہ جو شخص خدا کو نہ پہونچا اس سبب سے نہ پہونچا کہ راہ نہ چلا اور جو راہ نہ چلا اس سبب سے نہ چلا کہ اُس نے طلب کیا اور جس نے طلب کیا اس سبب سے نہ کیا کہ اُس نے جانا نہیں اور اُس کا ایمان پورا نہیں اسواسطے کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ دنیا میلی ہے اور چند روز کی ہے اور آخرت مصقلہ ہے اور ہمیشہ ہے ارادہ اور زرا و آخرت طلب کرنا اس میں پیدا ہوتا ہے اور اُسپر سبب دشوار زمین ہوتا کہ حقیر چیز کو نفیس چیز کے عوض میں ہاتھ سے دیدے اسواسطے کہ آج مٹی کا پیالہ اسواسطے چھوڑ دینا کہ کل سونیکے کٹوسے ملین آدمی پر بہت دشوار نہیں ہوتا تو ضعف ایمان ان سب باتوں کا سبب ہے اور ضعف ایمان کا سبب یہ ہے کہ راہ بتاؤ اُسے مفقود ہیں اسواسطے کہ دین کے راہ اور دلیل علماء پر سیر گاہ میں اور یکم ہو گئے ہیں جب راہ اور دلیل ہی نہیں تو راہ خالی رہ گئی اور خلق اپنی سعادت سے محروم ہو گئی اور جو عالم باقی رہ گئے ہیں اُن پر دنیا کی محبت غالب ہو گئی ہے جب طلبِ نیامین پڑے ہیں تو خلق کو دنیا سے آخرت کی طرف کیونکر بلا سکیں اور دنیا کی راہ راہِ آخرت کے برخلاف ہے دنیا اور آخرت ایسی ہیں جیسے مشرق اور مغرب کہ آدمی جب ایک سے نزدیک ہوتا ہے تو دوسرے سے دور ہو جاتا ہے تو جسے حق تعالیٰ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ اُن لوگوں میں سے ہو جاتا جنہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ ارَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا اَدَّىٰ كُوجَانَا چاہیے کہ حق تعالیٰ یہ جو ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا تو یہ سعی کیسا ہے آئے عزیز جان تو کہ اس سعی سے راہ چلنا مراد ہے اور راہ چلنے کے واسطے پہلے ہی مرتبے میں کئی شرطیں ہیں کہ پہلے ہی سے ان شرطوں کو بجالانا چاہیے پھر ایک دستاویز ہے کہ اُسے تسک کرنا چاہیے پھر ایک قلعہ اور حصار ہے کہ اس سے پناہ لینا چاہیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق تعالیٰ کے درمیان سے آڑ اور حجاب اٹھا دے تاکہ اُس قوم میں سے ہو جائے جسے حق تعالیٰ یون ارشاد فرماتا ہے وَجَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيِّدِ يَهُودَ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور حجاب چارہاں مال جاہ ثقلیہ معصیت مال اسواسطے حجاب ہے کہ اُسکے ساتھ دل کا رہنا اور جب تک دل فانی نہ ہو تب تک آدمی راہ نہیں چل سکتا تو پہلے چاہیے کہ قدر حاجت کے سوا باقی مال کو آدمی اپنے پاس نہ رکھے

لے اور جسے ارادہ کیا آخرت کا اور کوشش کی اُسکے واسطے کوششِ آخرت کی اس واسطے اور ہم نے کر دی ہے روبرو ان کے اوپر پشت ان کے آڑ ۱۲

اس واسطے کہ مال بقدر حاجت میں مشغول نہ ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اپنے پاس کچھ رکھتا ہے نہیں اور خدا ہی کو واسطے محنت کرتا ہے تو اسکی راہ جلد ملے ہو جائیگی اور جاہ و شہرت کا حجاب بانی طور اٹھ جاتا ہے کہ آدمی بھلگے اور ایسی جگہ جائے جہاں لوگ اُسے نہ پہچانتے ہوں اس واسطے کہ جب نامی ہوگا تو خلق میں اور خلق کے قبول کرنے کی لذت میں ہمیشہ مشغول رہیگا اور جو شخص خلق سے لذت پائے گا وہ حق تعالیٰ تک نہ پہنچے گا اور تقلید اس واسطے حجاب ہے کہ آدمی نے جب کسی کے مذہب کا اعتقاد کیا اور کوئی اعتراض و جہل کی بات سنی تو اور کسی چیز کی اُسکے دل میں جگہ نہیں رہتی پس چاہیے کہ ان سب باتوں کو بھلا دے اور لا الہ الا اللہ کے معنی کا ایمان لائے اور اپنے دسے اسکی تحقیق طلب کرے اور اسکی تحقیق یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا اسکا اور کوئی معبود نہ باقی رہے کہ وہ اسکی بندگی کرے جس شخص پر ہوا ہو اس غالب ہوتی ہے تو ہوا ہو اس ہی اسکا معبود ہوتی ہے جب میں مضمون حقیقت ہو جائے تو چاہیے کہ مجاہدہ اور ریاضت سے کاموں کا کشف ڈھونڈھے جہل اور بحث سے نہیں اور معصیت تو بڑا ہی حجاب ہے اس واسطے کہ جو شخص کسی گناہ پر مصروف ہوتا ہے اسکا دل تاریک ہو جاتا ہے اُسے حق تعالیٰ کیونکر متکشف ہوگا خصوصاً حرام کی روزی اس واسطے کہ حلال کی روزی دل کے روشن ہونے میں جو اثر کرتی ہے اور کوئی چیز نہیں کرتی اصل یہ ہے کہ آدمی حرام کے تقے سے حذر کرے اور حلال روزی کے سوا کچھ نہ کھائے اور جو شخص ظاہر شرع پر عمل کرنے اور سب معاملات شرعی بجالانے کے پہلے چاہے کہ دین و شریعت کے بھید مجھ پر کھلی جائیں اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص عربی پڑھنے کے پہلے قرآن شریف کی تفسیر پڑھنا چاہے اور جب یہ سب حجاب اٹھادیے تو اس شخص کے مثل ہو گیا جو طہارت کر کے نماز پڑھنے کے قابل ہوا ہو اب اُسے امام کی حاجت ہوگی کہ اسکی اقتدا کرے وہ پیر ہے اس واسطے کہ پیر کے بغیر راہ چلنا راست نہیں آتا اس واسطے کہ راہ پوشیدہ ہے اور شیطان کی راہیں خدا کی راہ سے ملی ہوئی ہیں حق راہ ایک ہی ہے اور باطل راہیں ہزاروں ہیں تو بے دلیل و راہ ہر کے راہ چلنا کیونکر ممکن ہوگا جب پیر ہاتھ لگائے تو چاہیے کہ مرید اپنے سب کاموں کو اُسی پر چھوڑ دے اور اپنا اختیار باقی ہی نہ رکھے اور یقین جائے کہ اپنی رائے صاحب کی نسبت پیر کی خطا میں اسکا بڑا فائدہ ہے شہر بے شجادہ رنگین کن گرت پیرِ مغان گوید کہ سالک بخیر بود ز راہ و رسم منز لہا پیر سے جو بات ایسی وقوع میں آئے جسکی وجہ اُسے معلوم ہو تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کا قصہ یاد کرے کہ وہ حکایت پیر اور مریدی کو واسطے ہے کہ مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسی بہت سی چیزیں جانتے ہیں کہ عقل سے اُنکے بھید کو مرید نہیں پہنچ سکتا جالینوس کے زمانہ میں ایک شخص کی داہنی انگلی میں درد ہو انیم حکیم انگلی پر دوا رکھتے تھے کچھ فائدہ نہ کرتی تھی جالینوس نے اُسکے بائیں شانے پر دوا رکھی ناقص طیبون نے کہا کہ یہ کیا ہو تو فنی ہے (مارو گھٹنا چھوٹے آٹھ) درد تو انگلی میں اور دوا شانے پر یہ کیا فائدہ دیگی اور انگلی اچھی ہو گئی اور سبب یہ تھا کہ جالینوس جان گیا تھا کہ پٹھے میں خلل آگیا ہے اور اُسے معلوم تھا کہ پٹھے دماغ اور پشت سے آئے ہیں اور جو پٹھے بائیں طرف سے نکلتے ہیں وہ داہنی جانب آتے ہیں اور جو داہنی طرف سے نکلتے ہیں وہ بائیں جانب آتے ہیں اور اس مثال سے یہ مقصود ہے کہ مرید کو اپنے باطن میں کچھ تصرف نہ کرنا چاہیے خواجہ ابوعلی فارمدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے (یعنی امام صاحب نے) سنا ہے کہ کہتے تھے کہ ایک یار شیخ ابو القاسم گرگانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں خواب نقل کرتا تھا وہ مجھ سے خفا ہوئے اور ایک مہینہ کامل مجھ سے بات نہ کی مجھے کچھ سبب نہ معلوم ہوا آخر کو انھوں نے فرمایا

لے اگر شیخ کے توجاناز کو شراب میں ڈبو دے اسلیے کہ سالک (شیخ) منزل کی راہ و رسم سے بخوبی واقف ہے ۱۲۔

۱۱۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کی حکایت قرآن شریف میں ہے اور مریدی کے واسطے ہے ۱۱۔

کہ تو نے خواب نقل کرنے میں مجھے یوں کہا کہ تم جو شیخ ہو تم نے مجھ سے خواب میں ایک بات کہی اور میں نے خواب ہی میں کہا کیونکہ یہ کہہ کر فرمایا کہ اگر تیرے دل میں کیونکہ جگہ نہ ہوتی تو خواب میں تیری زبان سے کیونکہ لفظ نہ نکلتا پھر جب مرید نے اپنے کام پر کے سپرد کر دیے تو پیر پہلے اُسے حصار میں کرتا ہے تاکہ آفتوں سے محفوظ رہے اور اس حصار کی چار دیواریں ہیں ایک خلوت دوسری خاموشی تیسری گرسنگی چوتھی بخوابی اس واسطے کہ گرسنگی شیطان کی راہ بند کرتی ہے اور بخوابی سے دل روشن ہوتا ہے اور خاموشی باتوں کی پرگندگی سے دل کو بچائے رکھتی ہے اور خلوت خلاق کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور آنکھ کاں کی راہ بند کرتی ہے حضرت سہل تیسری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابدال لوگ بادل جو بڑے تو گوشہ میں بیٹھنے اور بھوکے اور چپ ورجا گئے رہنے کی بدولت ہوسے جب مرید دنیا کے اشغال سے الگ ہوا تو اب راہ چلنا اختیار کرے راہ چلنے میں پہل یہ کرے کہ پہلے عقبات راہ کو صاف کر دے اور عقبات راہ صفات مذمومہ میں جو دلیں ہوتے ہیں جن کاموں سے بھاگنا چاہیے یہ صفات مذمومہ انکی جڑ میں جیسے جاہ و مال کی حرص اور اچھے کھانے پینے کا لالچ اور تکبر اور ریاد وغیرہ تاکہ مادہ مشغلہ کو باطن سے قطع کر دے اور دل خالی ہو جائے اور ممکن ہے کہ کوئی شخص ان سب باتوں سے تو پاک نہ ہو اور ایک ہی صفت ذمہ میں آلودہ ہو تو اس صفت کو چھوڑنے کی اس طرح کوشش کرے جس طرح پر پیر مناسب جانے اور اُسکے لائق سمجھے کہ یہ امر بمقتضائے حال بدلتا رہتا ہے اب چونکہ زمین کو خالی کر چکا تو تخم ریزی شروع کرے اور حقائق کا ذکر تخم ہے جب ماسوی اللہ سے خالی ہو گیا تو گوشہ میں بیٹھ کر ہمیشہ دل و زبان سے اللہ اللہ کہتا کرے حتیٰ کہ زبان سے چپ ہو جائے اور دل سے کہنے لگے پھر دل بھی کہتے کہتے ٹھہر جائیگا اور اس کلمے کا وہ معنی اور مقصود دل پر غالب ہو جائے گا جو حیرت ہے نہ عربی ہے نہ فارسی اس واسطے کہ دل سے کہنا بھی بات ہے اور بات اس تخم کا غلاف اور چھلکا ہے عین تخم نہیں ہے پھر اس معنی کا دلیں اس طرح ممکن اور مستولی اور نقش ہو جانا چاہیے کہ اُسکے ساتھ دل وابستہ رکھنے میں تکلف نہ کرنا پڑے بلکہ ایسا عاشق ہو جائے کہ تکلف سے بھی دل کو اُس سے باز نہ رکھے سکے حضرت ثعلبی قدس سرہ نے اپنے مرید کے ساتھ حصر کر کے فرمایا کہ اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تو میرے پاس آئے اور ماسوی اللہ کا خطرہ تیرے دل پر گزرے تو میرے پاس آنا تجھ پر حرام ہے جب دل کو دوسواں دنیاوی کے خار سے پاک کر چکا اور یہ تخم اُس میں بوجھا تو کوئی چیز نہ باقی رہی جو اختیار سے تعلق رکھے اور یہ میں تک اختیار ہوتا ہے اسکے بعد منتظر رہے کہ کیا گزرتی ہے اور کیا ظاہر ہوتا ہے اور غالب ہے کہ یہ تخم ضائع نہ ہوا اس واسطے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَنْ كَانَ يُؤْتِي حَرَكَةَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرَّتِهِ یعنی جو شخص آخرت کے کام میں ہوتا ہے اور بچ ہوتا ہے اُسے میں زیادتی نصیب کرتا ہوں اور اس مقام پر مرید دن کے حالات مختلف ہوتے ہیں کسی کو اس کلمے کے معنی میں اشکال پیدا ہوتا ہے اور خیالات باطل پیش آتے ہیں اور کوئی اس امر سے تو نجات پاتا ہے لیکن فرشتوں کی اصل اور انبیاء علیہم السلام کی ارجح اُسے اچھی اچھی صورتوں میں دکھائی دینے لگتی ہیں خواب میں نظر آئیں یا آنکھ کھول کر بھی دیکھے اسکے بعد اور حالات ہوتے ہیں اُن کی تفصیل دراز ہے اُنکے بیان کرنے میں کچھ فائدہ نہیں کہ یہ راہ چلنے کا بیان ہے راہ کہنے کا ذکر نہیں اور ہر ایک کو اور یہ چیز پیش آتی ہے اور جو شخص یہ راہ چلے گا اُسکے حق میں وہ چیز نہ سنی ہوئی ہونا بہتر ہے کہ اُس چیز کا انتظار اُس کے دل کو مشغول رکھے گا اور حجاب ہو جائیگا تصرفِ علم کو بقدر دخل ہے وہ یہ میں تک ہے اور کہنے سے مقصود یہ ہے تاکہ اس بات کا ایمان پیدا ہو جائے اس واسطے کہ اکثر علماء اُسکے منکر ہیں اور جو چیز علم کسی کے اور ہے اُسے باور نہیں کرتے واللہ اعلم ھ

دوسری اصل پیٹ اور فرج کی شہوت کے علاج اور نوکی حروف و نیکابیان میں

آئے عزیزانِ جہان اس بات کو جان کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگین جو اُس سے نکل کر ہفت اندام کو گئی ہیں وہ نہروں کے مثل ہیں اور معدہ سب شہوتوں کا منبع ہے اور یہ شہوت سب سے زیادہ آدمی پر غالب ہے کیونکہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اسی کی بدولت بہشت سے نکلے یہ شہوت اور سب شہوتوں کی جڑ ہے اس واسطے کہ جہان پیٹ بھر تو نکاح کی شہوت سر اٹھاتی ہے اور آدمی پیٹ اور فسیح کی شہوت پرستی نہیں کر سکتا اگر مال کے سبب تو مال کا لالچ پیدا ہوتا ہے اور مال نہیں ہاتھ لگتا مگر جاہ سے تو جاہ کی حرص پیدا ہوتی ہے اور جاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی مگر خلق کے ساتھ خصومت کرنے سے اور خصومت کے سبب سے حد تعصب عداوت کبر یا کینہ پیدا ہوتا ہے تو معدے کو اُس کے حال پر چھوڑ دینا سب گناہوں کی اصل ہے اور معدے کو زیر دست کرنا اور بھوکے رہنے کی عادت ڈالنا سب نیکوئی جڑ ہے ہم اس اصل میں پہلے بھوک کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اُس کے فائدے بیان کرینگے پھر تھوڑا کھانے میں ریاضت کا طریقہ بیان کرینگے پھر اُس میں لوگوں کا اختلاف احوال بیان کرینگے پھر شہوت فرج کی آفت اور جو شخص اپنے تئیں اس سے محفوظ رکھے اُس کا ثواب بیان کرینگے بھوک کی فضیلت کا بیان آئے عزیزان تو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے ساتھ بھوک و ریاس سے جہاد کرو کہ اُس کا ثواب کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے ثواب کے مانند ہے اور کوئی کام خدا کے نزدیک بھوک پیاس سے زیادہ دوست نہیں ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص پیٹ بھر لیتا ہے اُسے ملکوتِ آسمان کی طرف راہ نہیں ملتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون شخص فاضل تر ہے فرمایا جو تھوڑا کھائے تھوڑا پیئے اور ستر عورت کی قدر کرے پر قناعت کرے اور فرمایا ہے کہ بھوک سب کاموں کی سردار ہے اور فرمایا ہے کہ پیرا پاکٹر اپنوا اور آدھا پیٹ کھانا پانی کھاؤ پیو کہ یہ فعل نبوت کا ایک جز ہے اور فرمایا ہے کہ تفکر نصف عبادت ہے اور تھوڑا کھانا پوری عبادت ہے اور فرمایا ہے کہ تم میں سے وہ شخص خدا کے نزدیک افضل ہے جو بہت تفکر کرے اور بہت بھوکا رہے اور تم میں سے وہ شخص خدا کا بڑا دشمن ہے جو بہت کھائے پیئے اور بہت سوئے اور فرمایا ہے کہ جو شخص کم کھاتا ہے اُس شخص کے سبب حق تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تو اُسے شہوتِ طعام میں مبتلا کیا اور اُس نے میرے واسطے کھانے سے ہاتھ اٹھایا آئے فرشتو تم گواہ رہنا کہ جتنے لقمے اُسے چھوڑ دیے ہمیں سے ہر لقمہ کے عوض ایک ایک درجہ بہشت میں دوں گا اور فرمایا ہے کہ بہت کھانے پانی سے اپنے دل کو مردہ نہ کر اس واسطے کہ دل کھیت کے مثل ہے کہ جب پانی بہت ہوتا ہے کھیت پژمردہ ہو جاتا ہے اور فرمایا ہے کہ پیٹ سے زیادہ کسی بدتر چیز کو آدمی پر نہیں کرتا اور چند لقمے آدمی کو واسطے بس ہیں جو انکی پشت پر سدھی رکھیں اگر چہ وہ نہ تو پیٹ کا ایک تیسرا حصہ کھانے کے واسطے ہے ایک تہائی پانی پینے کے واسطے ایک ثلاث سانس لینے کیلئے اور ایک تہائی میں ہے کہ ایک تہائی ذکر کو واسطے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے تئیں تنگ بھوک رکھو تاکہ تمھارے دل حق تعالیٰ کو دیکھیں اور سرور انبیاء علیہم افضل الصلوٰۃ والتثانیہ فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں اس طرح رواں ہے جیسے رگوں میں خون بھوک پیاس سے شیطان کی رہگذر تنگ کر دے اور فرمایا ہے کہ مومن ایک نتر ہی میں کھاتا ہے اور منافق سات نتر یوں میں کھاتا ہے یعنی

متافق کی خوراک سلمان کی نسبت ست گنی ہوتی ہے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہشت کا دروازہ برابر کھٹکھٹائے جاوے گا کہ دروازہ کھول دین میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کا ہے سے کھٹکھٹائیں فرمایا کہ بھوک پیاس سے جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈکار آئی آپ نے فرمایا کہ اس ڈکار کو دور رکھ اس واسطے کہ جو شخص اس جہان میں بہت سیرے وہ اُس جہان میں بہت بھوکا ہوگا ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آسودہ ہو کر کھانا نہ تناول فرماتے ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے مجھے آپ پر ترس آتا تھا اور میں آپ کے شکم مبارک پر ہاتھ پھیرتی اور عرض کرتی کہ میری جان آپ پر تصدق ہو اگر آپ مقدّر کھانا نوش فرمائیں کہ بھوکے نہ رہا کریں تو کیا ہو آپ فرماتے کہ یا عائشہ نبی! اول العزم جو میرے بھائی تھے مجھ سے پیشتر گزر گئے انھوں نے حق تعالیٰ کی جناب سے بزرگیان پائیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر تیرے پروری کروں تو میرا درجہ اُن سے کم ہو جائے کچھ دن تھوڑا سا صبر کرنے کو میں اس امر کی بہ نسبت دوست رکھتا ہوں کہ آخرت میں میرا خط کم ہو جائے اور اس سے زیادہ مجھے کچھ دوست نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم یہ فرمانے کے بعد ایک ہفتہ سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہے سیدۃ النساء حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر ایسے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے پوچھا یہ کیا ہے عرض کی کہ میں نے ایک وٹی پکائی جی نہ چاہا کہ بے آپ کے کھا لوں فرمایا کہ تین دن کے بعد یہ پہلا کھانا، جو تیرے باپ کے منہ میں جائیگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو تھانے میں تین دن برابر گریہ کی روٹی کسی نے نہیں کھائی حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رات کے کھانے میں ایک نوالہ کم کھانیکو میں اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ تمام رات صبح تک نماز پڑھا کروں حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دل سے کہا کرتے کہ تو بھوکا رہنے سے کیوں ڈرتا ہے یہاں یہاں حق سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے یاروں کو تو بھوک دی تھی اور تجھ ایسوں سے دریغ کر گیا کہ تیرے نے جناب حدیث میں عرض کی کہ بار خدا یا تو مجھے نکا بھوکا رکھتا ہے اور رات کو اپنے ساتھ خلوت میں رکھتا ہے تیرے نزدیک میں نے یہ مرتبہ کا ہے سے پایا یہ معاملہ تو تو اپنے اولیاء کے ساتھ کرتا ہے حضرت مالک بنیاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اُس شخص کے واسطے ٹھنڈک ہے جو کفایت ہی کی قدر غلہ رکھتا ہو اور خلق سے بے پروا ہے حضرت محمد بن الواسع نے کہا نہیں بلکہ اُس شخص کے واسطے ٹھنڈک ہے جو صبح شام بھوکا رہے اور اس حال میں بھی حق تعالیٰ سے خوش اور راضی ہو حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بزرگوں اور عقلمندوں نے غور کیا دین دنیا میں بھوک سے زیادہ کسی چیز کو نافع نہ پایا اور آخرت کے بارے میں سیری سے زیادہ کسی چیز کو مضر نہ دیکھا حضرت عبدالواحد بن زید نے کہا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا مگر بھوک کی بدولت اور کوئی شخص پانی پر نہیں چلا مگر بھوک کی برکت سے اور کسی شخص نے زمین کو نہیں ملے کیا مگر بھوک کی قدرت سے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے اس چالیس دن کے عرصہ میں جس میں حق تعالیٰ نے اُن سے کلام کیا تھا کچھ نہیں کھایا اگر سسکی کے فائدوں اور سیری کی آفتوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بھوک کی فضیلت اس

سب سے نہیں ہے کہ اُس میں تکلیف ہوتی ہے جس طرح دو کی فضیلت اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ کڑوی ہوتی ہے مگر بھوک میں دل فائدہ سے ہین پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کو صاف اور روشن کر دیتی ہے اور سیری آدمی کو کوردل و رکند ذہن کر دیتی ہے اور سیری کے سبب سے آدمی کے دماغ میں ایک بخار جاتا ہے کہ وہ آدمی کو نادان کر دیتا ہے حتیٰ کہ اسکا خیال اور اندیشہ پر گندہ اور شوریدہ ہو جاتا ہے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تھوڑا کھانے سے اپنے دل کو زندہ کرو اور بھوک سے پاک کرو تاکہ صاف اور رقیق ہو جائیں اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں بھوکا رکھتا ہے اُسکا دل تیز ہوتا ہے اُسکی سمجھ بڑھتی ہے حضرت شبلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ کوئی روز ایسا نہیں ہو کہ میں خدا کے واسطے بھوکا بیٹھا ہوں اور اپنے دلیں حکمت اور عبرت تازہ نہ پائی ہو جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوة نے فرمایا ہے کہ سیر ہو کر نہ کھایا کرو ورنہ نور معرفت تمہارے دل سے فنا ہو جائے گا پس چونکہ معرفت راہ جنت ہے اور بھوک رکاز معرفت ہے تو بھوکا رہنا جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِدِّیْمُوا قُرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ بِالْجُوعِ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھوک سے دل یسار قیق ہو جاتا ہے کہ ذکر اور مناجات کا مزہ آتا ہے اور سیری سے قساوت اور سخت دلی پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ آدمی ذکر جو کرتا ہے وہ زبان کی نوک پر رہتا ہے دل کے اندر سرایت نہیں کرتا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کھانیکا تو بڑھ رکھا اور چاہتا ہے کہ مناجات کی لذت پائے تو یہ ہرگز نہ ہوگا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اترا نا اور غفلت و دوزخ کا دروازہ ہے اور شکستگی اور بیچارگی اور عاجزی جنت کی ڈیوڑھی ہے اور سیری اترا نا اور غفلت پیدا کرتی ہے اور بھوک عاجزی اور شکستگی لاتی ہے اور جب تک بندہ اپنے تئیں اس عاجزی کی نظر سے نہ دیکھے کہ ایک نوالہ جو اُسے نہیں ملتا تو تمام جہان اُسپر تنگ تاریک ہو جاتا ہے بتک خداوند تعالیٰ کی بزرگی اور قدرت نہ جائیگا اسی واسطے تھا کہ تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا بلکہ ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن سیر ہونا مجھے بہت دوست ہے جب بھوکا ہوتا ہوں صبر کرتا ہوں جب سیر ہوتا ہوں شکرت کرتا ہوں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر سیر ہوگا تو بھوکوں کو بھول جائے گا خلق خدا پر ہر بانی نہ کرے گا عذاب آخرت کو فراموش کر دے گا اور جب بھوکا ہوگا تو دوزخیوں کی بھوک یا و کرے گا اور جب پیاسا ہوگا تو قیامت والوں کی پیاس یا و کرے گا اور خوف آخرت اور بندگان خدا پر شفقت جنت کے دروازوں میں سے ہے اسی سبب سے تھا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے لوگوں نے عرض کی کہ روی زمین کا خزانہ تو آپ کے پاس ہے آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ سیر ہوں گا تو بھوکے فقیروں کو بھول جاؤں گا یا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ سب سعادتوں کی سرداری سعادت ہے کہ آدمی نفس کو اپنا زیر دست کرے اور شقاوت یہ ہے کہ اپنے تئیں نفس کا زیر دست کر دے اور حسیط کشرش جانور کو بھوک ہی سے رام کرتے ہیں آدمی کے نفس کا بھی یہی حال ہے اور یہ ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ فائدوں کی کمی ہے اسواسطے کہ سب گناہ شہوت کے سبب سے ہوتے ہیں اور شہوت سیری کے سبب سے ہوتی ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب سیر ہو کر کھاتا تھا خواہ نچواہ گناہ یا گناہ کا ارادہ کرتا تھا آم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعد جو بدعت پہلے پیدا ہوئی وہ سیری تھی کہ لوگوں نے جب سیر ہو کر کھایا تو انکے نفس نے سرکشی اختیار کی اگر بھوک کا اور کچھ فائدہ نہ ہو مگر فرج کی شہوت تو ضعیف ہو جائے گی اور بات کرنے کی خواہش تو کم ہوگی تو قصہ تمام ہے اس واسطے کہ جو کوئی سیر ہو کر کھاتا ہے فضول کوئی اور غیبت میں مشغول ہوتا ہے اور فرج کی شہوت غالب ہو جاتی ہے وہ اگر فرج کو محفوظ رکھے گا تو آنکھ کیونکر بچائے گا اور اگر آنکھ کو بھی بچا لے گا تو دل کو نہ بچا سکے گا اور بھوک ان سب باتوں کو کفایت کرتی ہے اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ کے خزانہ میں کمال ایک گہر گران بہا ہے حق تعالیٰ وہ گوہر ہر کس ناکس کو نہیں دیتا ہے جسے دوست کہتا ہے اسی کو عنایت فرماتا ہے کسی حکیم نے کہا ہے کہ جو مرید ایک سال روکھی روٹی کھائے اور حقد رکھائیگی اسے عادت ہے روٹی اسکی آدھی کھائے تو حق تعالیٰ اس کے دل سے عورتوں کا خیال بالکل دور کر دے گا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو بھوکا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سوتا ہے اور کھوابی سب عبادتوں اور ذکر و فکر کی اصل ہے خصوصاً شب کو اور جو شخص سیر ہو کر کھاتا ہے اُس پر نیند غالب ہو جاتی ہے مردہ کی طرح پڑ رہتا ہے اور اسکی عمر ضائع ہوتی ہے ایک پریشرب سترخان پر منادی کر دیا کرتے تھے کہ لے مریدو بہت روٹی نہ کھاؤ اگر کھاؤ گے تو پانی بہت پی جاؤ گے کھانا پانی بہت کھاؤ پیو گے تو بہت سا سوؤ گے اگر بہت سا سوؤ گے تو قیامت کے دن بہت حسرت کرو گے شتر صدیقوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ بہت سونا بہت پانی پینے سے ہوتا ہے اور چونکہ عمر آدمی کا سرمایہ ہے اور ہر سانس ایک گوہر ہے کہ اس سے سعادتِ آخرت حاصل کر سکتے ہیں اور سونا عمر کو گھٹاتا ہے اور ضائع کرتا ہے تو جو چیز نیند کو دور کرے اس سے زیادہ کون شے عزیز ہوگی اور جو شخص سیری پر تہجد اور کریکامناجات کی لذت نہ پائے گا اور نیند اُس پر غلبہ کرے گی اور شاید کہ احتلام ہو جائے اور رات کو غسل نہ کر سکے ناپاک رہے اور عبادت سے محروم رہ جائے اور غسل کی تکلیف میں گرفتار ہو جائے اگر حمام جانا چاہے تو شاید اس کے پاس پیانہ ہو اور شاید حمام میں جا کر عورت پر اسکی نظر پڑے اور اس کے سبب سے بہت سی آفتیں ٹھکھری ہوں حضرت ابوسلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احتلام عقوبت ہے یہ اس سبب سے کہا ہے کہ احتلام سیری سے ہوا کرتا ہے۔

ساتواں فائدہ یہ ہے کہ گرنگی کے سبب سے آدمی پر زمانہ فراخ ہو جاتا ہے علم و عمل میں مشغول ہونے کے واسطے ہمت اور فراغت پاتا ہے اس واسطے کہ آدمی جب بہت کھائے گا تو کھانے سونے خریدنے بنانے سامان کا انتظام کرنے کے واسطے زمانہ چاہیے پھر باخانے جانا طہارت کرنا پڑے گا تمام زمانہ تو ان ہی واپیات کا مون میں گزر جائے گا اور ہر سانس ایک گوہر اور آدمی کا سرمایہ ہے اسے بے ضرورت ضائع کرنا حقاقت ہے حضرت ستری سقطی قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں نے علی جرجانی کو دیکھا کہ جو کے ستونگل رہے تھے میں نے کہا کہ تم نے روٹی کیون نہ کھالی کہا کہ اسکے نگل لینے میں اور روٹی کے کھانے میں شتر بسیج کے زمانہ کا فرق ہے اسی سبب سے چالیس برس ہوئے کہ میں نے روٹی نہیں کھائی مناسب نہیں کہ روٹی چپانے کے سبب سے میرا فائدہ فوت ہو جائے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جو شخص بھوک کی عادت ڈالتا ہے اُس پر روزہ آسان ہوتا ہے وہ مسجد میں اعتکاف کر سکے گا اور ہمیشہ باطہارت رہ سکے گا اور جو لوگ آخرت کی سوداگری کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ فائدہ حقیر اور ناچیز نہیں ہیں حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے پیٹ بھر کر کھایا اُس میں چھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک تو عبادت کی حلاوت نہیں پاتا اور حکمت وغیرہ یاد رکھنے میں اُس کی یادداشت بھری ہو جاتی ہے اور خلش پر شفقت کرنے سے محروم رہتا ہے اس واسطے کہ وہ جانتا ہے کہ تمام جہان سیر ہے اور عبادت کرنا

اُسپر گران ہو جاتا ہے اور شہوتین زیادہ ہو جاتی ہیں اور سب مسلمان تو مسجد کے گرد پھرتے ہیں وہ پانخانہ اور مزہبہ کے صدقے ہوتا ہے اٹھوان فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کم کھاتا ہے تندرست رہتا ہے بیماری کی تکلیف دوا کے خرچ طبیب کی ناز برداری نصیب کھلانے پھینے لگوانے کڑوی دوا کے کھانے کے صدر سے بچا رہتا ہے حکیموں اور طبیبوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ کم کھانے کے سو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بالکل نفع ہو اور کچھ ضرر نہ ہو ایک حکیم نے کہا ہے کہ جو چیزیں آدمی کھاتا ہے اُن سب میں انار بہتر اور نافع تر ہے اور خشک گوشت بدتر ہے تھوڑا خشک گوشت کھانے سے بہت انار کھانا بہتر ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ کھوتا کہ تندرست رہو نوان فائدہ یہ ہے کہ جو شخص کم کھاتا ہے اُسکا خرچ بھی کم ہوتا ہے اور اُسے بہت مال کی حاجت نہیں ہوتی اور سب آفتیں اور گناہ اور دل کی شغولی بہت مال کی حاجت سے ہو کرتی ہے اس واسطے کہ آدمی جب روز چاہے کہ اچھی چیز کھاؤں اور بہت سی کھاؤں تو تمام دن اسی فکر میں رہیگا کہ کہاں سے لاؤں اور شائد شہوہ و رطع اور حرام میں گرفتار ہو جائے ایک حکیم کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر حاجتیں اسی طرح نکالتا ہوں کہ اُن حاجتوں سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور یہ مجھ پر بہت آسان ہے دوسرے حکیم کا قول یہ ہے کہ میں کیوں کسی سے قرض مانگوں اپنے پیٹ ہی سے نہ قرض لیں اور اُسے کہہ دوں کہ اس چیز کی خواہش چھوڑ دے حضرت ابراہیم ابراہیم قدس سرہ چیز و کسب پوچھا کرتے لوگ کہتے کہ گران ہے فرماتے اے خصوصاً بالتزلی یعنی اس طرح ارزان کرو کہ اس چیز کو ترک کر دو و سوان فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنے پیٹ پر قادر ہو گیا تو صدقہ دینے اور لوگوں پر خرچ کرنے اور کرم کرنے پر قادر ہو گیا اس واسطے کہ جو کچھ پیٹ میں جاتا ہے پانخانہ اُسکی جگہ ہے اور جو صدقہ میں دیتا ہے وہ خدا کے دستِ رحمت میں جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندیلے آدمی کو دیکھا فرمایا کہ جو کچھ تو نے اپنے توند میں ڈال لیا ہے اُسے اگر اور کہیں صرف کرتا یعنی صدقہ میں اور خدا کی راہ میں دیتا تو بہتر ہوتا واللہ اعلم کھانا کھانے وقت کم کھانے میں مرید کے آداب کا بیان اُسے عزیز جان تو کہ بعد اسکے کہ کھانا حلال کا ہو تین احتیاطین مرید پر فرض ہیں پہلی احتیاط کم کھانے میں ہے یہ نہ چاہیے کہ بہت کھاتے کھاتے دفعہ کم کھانے لگے کہ اُسکی تاب نہ لائیگا اور وہ اُسے نقصان کریگا بلکہ تدریج کم کرنا چاہیے مثلاً اگر عادت سے ایک روٹی کم کھایا چاہتا ہے تو چاہیے کہ ایک دن ایک نوالہ کم کرے دوسرے دن دو نوالے تیسرے دن تین نوالے تاکہ ایک مہینے میں ایک روٹی سے دست بردار ہو جائے جب ایسا کریگا تو اُسپر آسان ہوگا اور کبھی نہ نقصان ہوگا اور طبیعت اُسپر بخوبی ٹھہر جائے گی پھر جس مقدار پر ٹھہر گیا اسکے چار درجے ہیں بڑا درجہ جو صدیقیوں کا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت کی قدر پر قناعت کرے حضرت سہل تستری نے یہی اختیار کیا تھا اس واسطے کہ اُنھوں نے کہا کہ عبادت زندگی اور عقل و قوت سے ہوتی ہے جب تک قوت گھٹنے کا خوف نہ ہو کھانا نہ کھانا چاہیے اس واسطے کہ جو شخص بھوک کے سبب ضعیف ہو اُسکی ناز بیٹھے بیٹھے افضل ہے اس شخص کی کھڑے کھڑے ناز سے جو سیر ہو لیکن جب آدمی یہ ڈرے کہ زندگی یا عقل میں خلل پڑ جائیگا تب کھانا چاہیے کہ عقل کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی اور جان تو خود اصل ہی ہے اُسے پوچھا کہ آپ کیونکر کھاتے ہیں فرمایا کہ ہر سال تین درم میرا خرچ تھا ایک درم کے چاول اور آٹا ایک درم کا شہد ایک درم کا روغن جمع کر کے تین سو ساٹھ پیڑیاں بنا لیتا تھا ہر روز ایک پیڑی سے روزہ کھولتا لوگوں نے پوچھا اب کیا انداز ہے فرمایا جیسی آپڑے راہو نہیں یعنی ایسے ہیں کہ ہر روز ایک درم بھر سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے اور اپنے تئیں اس مقدار

قلیل پر تبیج پہنچایا ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدھے مد پر اقتصار کرے اور جو روٹی چارین کی ہو اس میں سے ایک روٹی پوری اور ایک تہائی روٹی آدھے مد کی ہوتی ہے اس میں شاید تہائی پیٹ بھرے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثَلَاثٌ لِلطَّعَامِ وَثَلَاثٌ لِلشَّهْرِ وَثَلَاثٌ لِلدِّينَارِ اور ایک روایت میں ثَلَاثٌ لِلنَّفْسِ آیا ہے اور یہ وہی بات ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ چند نفعے کفایت کرتے ہیں اور یہ روٹی دس نعموں سے کم ہوتی ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات یا نو نوالوں سے زیادہ نہ کھاتے تھے تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مد پر اقتصار کرے اور وہ تین گروں کے قریب ہوگا اکثر لوگوں کے حق میں شاید تہائی پیٹ سے بڑھ کر آدھے پیٹ کی حد کو پہنچ جائے چوتھا درجہ یہ ہے کہ ایک من پورا ہو جائے اور ممکن ہے کہ مد سے جو بڑھ گیا ہے وہ اسرات کی حد کو پہنچ جائے اور اس کی کمی میں داخل ہو جائے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ لیکن یہ امر وقت اور ہاتھ پاؤں اور کام کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے غرض کہ بہر حال یہ بات چاہیے کہ جب کھانے سے ہاتھ کھینچے تو بھوکا ہو اور بعض لوگوں نے کوئی اندازہ نہیں مقرر کیا ہے مگر یہ کوشش کی ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے نہ کھائیں نہ زبھوکے ہوں اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں بھوک کی علامت یہ ہے کہ آدمی بغیر سالن وغیرہ کے روٹی کی حرص کرے اور جو باجرہ وغیرہ کی روٹی شوق سے کھاسکے اگر روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ ڈھونڈھے تو وہ سچی بھوک نہیں ہے اکثر صیابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آدھے مد سے تجاوز نہیں کیا ہے ایک جماعت تھی کہ اُس کا کھانا ہر ہفتہ میں ایک صاع ہوا کرتا تھا اور ایک صاع چار مد ہوتا ہے وہ لوگ اگر خرما کھاتے تو ڈیڑھ صاع کھاتے اس واسطے کہ اس میں گٹھلی بکجاتی ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک صاع جو میری غذا تھی اور قسم خدا کی جب تک میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤنگا تب تک اس سے نہ پھرؤنگا اور بعض لوگوں پر حضرت ابوذرؓ کی تشبیح کرتے تھے کہ تم اس سے پھر گئے ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا بڑا دوست اور بڑا مقرب وہ ہے جو جطرح پر آج ہے اُسی انداز پر یہ کہ اگر حضرت ابوذرؓ نے کہا کہ تم لوگ اس سے پھر گئے ہو اور جو کا آٹا چھاننے لگے پتلی پتلی روٹیاں پکانے لگے دوطرح کا سالن کھانے لگے اور رات کا پیرا ہن دن کے پیرا ہن سے جدا کر ڈالا حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا نہ تھا دو آدمیوں میں ایک مد خرما اہل صفہ کی غذا تھی اور ان کی بھی گٹھلیاں بکجاتی تھیں حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمام عالم خون ہو جائے تو بھی اس میں سے میری غذا حلال ہی ہوگی اسکے معنی یہ ہیں کہ آدمی ضرورت کی قدر سے زیادہ نہ کھائے وہ مراد نہیں ہے جو اباحتی لوگ کہتے ہیں کہ حرام چیز جب کی جاتی ہے تو حلال ہو جاتی ہے اس واسطے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کا ایک خرما پہنچا اور وہ حلال نہ ہو گیا دوسری احتیاط کھانے کے وقت ہے اُس کے تین درجے ہیں بڑا درجہ یہ ہے کہ تین تین دن سے زیادہ تک کچھ نہ کھائے اور کوئی بزرگ ایسے تھے کہ انھوں نے ایک ایک ہفتہ اور دس دس بارہ دن سے زیادہ تک کچھ نہیں کھایا اور تابعین میں کسی بزرگ نے اپنے تین اس مرتبہ کو پہنچایا تھا کہ چالیس چالیس دن کچھ نہ کھاتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دن تک کچھ نہ کھاتے حضرت ابراہیم اہم اور ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ تین دن کے بعد کھانا کھاتے تھے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص چالیس دن تک کچھ نہ کھائے تو ملکوت آسمان کے عجائبات میں سے کچھ کچھ اس پر ضرور ظاہر ہوگا ایک صوفی نے ایک ایسے مناظرہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر ایمان تو کیوں نہیں لاتا راہب نے کہا اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن تک کچھ نہیں کھایا ایم مرتے پیہر کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تمھارے پیہر نے یہ نہیں کیا صوفی نے کہا کہ اپنے رسول کی امت میں سے ایک میں ہوں بھلا اگر میں چالیس دن کچھ نہ کھاؤں تو تو ایمان لائیگا اُس نے کہا ہاں لاؤنگا وہ صوفی بچاں دن تک بیٹھا رہا اور کہا کہ اور زیادہ صبر کروں راہب نے کہا ہاں صوفی نے ساٹھ دن پورے کیے اور کچھ نہ کھایا وہ راہب ایمان لایا یہ بہت بڑا درجہ ہے تکلف سے کوئی اس رہ کر نہیں پہونچتا مگر وہ شخص جسے اس عالم کے باہر کا کوئی کام پیش آیا ہو کہ وہ کام اُسکی قوت کو نگاہ رکھتا ہے اور اُس شخص کو مشغول رکھتا ہے کہ اُسے بھوک کی خبر ہی نہیں ہوتی دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو دو دن تین تین دن کچھ نہ کھائے یہ ممکن ہے اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر روز ایک بار کھائے اور یہ سب درجوں سے کم ہے اور جب دوبار کھانے کا اتفاق ہوا تو اسراف کی حد کو پہونچ گیا اور کسی وقت آدمی بھوکا نہیں ہوتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت کھانا نوش فرماتے تو شام کے وقت نہ کھاتے اور جب شام کی وقت بنا دل کرتے تو صبح کی وقت نوش نہ فرماتے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار اسراف نہ کرنا ایک دن میں دوبار کھانا اسراف ہے آدمی جب ایک ہی بار کھایا چاہے تو اولیٰ یہ ہے کہ صبح کے وقت کھائے تاکہ تہجد کی ناز میں ہلکا پھلکا رہے اور دل صاف ہو اور اگر ایسا ہے کہ رات کو کھانے کی طرف التفات کریگا تو ایک روٹی افطار کے وقت کھائے اور ایک روٹی صبح کو تیسری حقیقا جنس طعام میں ہے کیونکہ کھانا ہوا اٹھا جنس اعلیٰ ہے اور جو کابے چھانا اٹھا جنس ادنیٰ ہے اور جو کابے چھانا ہوا اٹھا جنس متوسط ہے اور روٹی کے ساتھ کھانے کی چیزوں میں سب بہتر گوشت اور ٹھٹھائی ہے اور سب سے کمتر سرکہ اور نمک ہے اور متوسط چٹری ہوئی روٹی ہے جو لوگ آخرت کی راہ چلتے ہیں انکی عادت یہ ہے کہ روٹی کے ساتھ کھانے کی چیز سے پرہیز کیلے اور جس چیز کی خواہش اپنے میں دیکھی سمین اپنے نفس کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ جب نفس اپنی خواہش کی چیز پاتا ہے تو اس میں غرور اور غفلت اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا میں رہنے کو دوست رکھتا ہے موت کو دشمن جانتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر دنیا کو تنگ کرے تاکہ دنیا اُسکا قید خانہ بن جائے اور موت کے باعث اس قید خانے سے اُسکی نجات ہو جائے حدیث شریف میں آیا ہے شَرُّ اُمَّتٍ اَ الذِّیْنَ یَاکُلُوْنَ حَتَّیْ یُخْطِیَ لِعِیْرِ اُمْتٍ مِّنْ سَبِّ بَرٍّ وَرَہْ لَوْکَ ہِنَ جَوْبُہِیْ نَکَالُ لَکُمْ یَہِیْوْنَ کَہَا مِیْنِ یہ حرام نہیں ہے کبھی کبھی کھانا درست ہے لیکن اگر ہمیشہ کی عادت کر لیں گے تو طبیعت پر اچھے کھانے کی خواہش غالب ہو جائے گی اور اس بات کا خوف ہے کہ غفلت پیدا ہو جائے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت میں وہ لوگ بدترین جن کا بدن ہمہ نعمت کھانے سے ٹانٹھا اور تنہا ہوا اور اُسکی تمام بہت الوان طعام اور اقسام لباس میں مصروف ہوا اور باتیں دور دور کی بنا ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ تم جان لو کہ گورتھارا ٹھکانا ہے چاہیے کہ بدن کو شہوت پرستی سے باز رکھو اور جس شخص کے واسطے اسباب تنعم میت ہوں اور ہر ایک آرزو بر آئے بزرگوں نے اُسے نیک نہیں جانا ہے حضرت وہب بن منبہ قدس سرہ نے کہا ہے کہ جو چھ آسمان میں دفن ہے باہم ملے ایک نے کہا کہ فلا نے یہودی نے فلائی مچھلی کی تنہا کی ہے میں اس واسطے جاتا ہوں کہ ماہی گیر کے جال میں اُسے پھنسا دوں دوسرے نے کہا کہ فلا نے عابد کی آرزو کے موافق روغن کا پیالہ اُسکے پاس لوگ لائے ہیں میں اس واسطے جاتا ہوں کہ اُسے گرا دوں لوگوں نے کٹورے بھر ٹھنڈے پانی میں شہد گھول کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا آپ نے نہ پیا اور فرمایا کہ اسکے

حساب مجھے دور رکھو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھے مٹی ہوئی مچھلی کھانی کو انکا جی چاہا حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے منورہ بن مچھلی نہ ملتی تھی میں نے بڑی کوشش و تلاش سے ڈیڑھ درم کو مول لی اور بھون کر کٹکے پاس لیگیا اسنے میں ایک فقیر آپہنچا انھوں نے کہا کہ لو اسے دیدو میں نے کہا مچھلی کی تمھیں آرزو تھی میں بڑی کوشش سے لایا ہوں اسے رہنے دو میں اسکی قیمت فقیر کو دیدوں گا کہ انہیں یہی دیدو میں نے وہ مچھلی اُس فقیر کو دیدی اور اُسکے پیچھے پیچھے گیا اور پھر اُس سے مول لے لی اور قیمت اُسے دیدی جب پھر میں اُس مچھلی کو لایا اور کہا کہ میں نے اسکی قیمت اُسے دیدی ہے انھوں نے یہی کہا کہ مچھلی اُسکو دیدو اور قیمت بھی نہ پھیرو کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد کیا کہ جس کسی کو کوئی چیز کھانے کی آرزو ہو اور خدا کے واسطے اس چیز سے دستبردار ہو حقتعالیٰ اُسے بخشے گا حضرت عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہمیر کو آفتاب میں خشک کر کے کھایا کرتے اُسے پکانے نہ دیتے تاکہ اُسکا مزا نہ ملے اور دھوپ سے پانی نہ اٹھلے اسی طرح گرم پیا کرتے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دودھ کی آرزو ہی درچالیں میں نے پیا کوئی شخص اُنکے پاس رطب لیگیا دیر تک ہاتھ میں لیے رہے پھر اُسی شخص سے کہا کہ تم ہی کھا لو میں نے تو چالیں برس ہوے نہیں کھلایا ہے احمد ابن الحواری حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہا کے مرید کہتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان دارانی نے نمک کے ساتھ گرم روٹی کھانیکی آرزو کی میں نے آیا انھوں نے نوالہ اٹھا کر رکھ دیا اور روئے اور کہا کہ بارخدا یا تو میری خواہش کی چیز میرے سامنے لایا میری عقوبت ہے میں نے تو بے کی تو میرا گناہ بخش دے حضرت مالک بن ضیغم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک دن بصرہ کے بازار میں میرا گزر ہوا ایک ترکاری دیکھی اُسکی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی میں نے قسم کھائی کہ اُسے نہ کھاؤنگا اور چالیں برس اُس سے صبر کیا حضرت مالک دینار قدس سرہ نے کہا ہے کہ بچا پس برس ہوے کہ میں نے دنیا کو طلاق دی ہے اور دودھ کے شربت کی آرزو میں ہوں اور نہ پیاس ہے نہ پیون کا حتیٰ کہ حقتعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں حضرت حماد بن ابو حنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت داؤد طائی کے دروازے پر جب میں پہنچا تو میرے کان میں یہ آواز آئی کہ تو نے ایک بار کا جرجا ہی تھی وہ میں نے تجھے دیدی اب خرماتاگتا ہے یہ ہرگز نہ پائے گا اور نہ کھائیگا اندر جو گیا تو اُن کے پاس اور کوئی نہ تھا وہ آپ سے آپ کہہ رہے تھے حضرت عتبۃ الغلام قدس سرہ نے حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ فلا نا شخص اپنے دل کی ایک حالت بیان کرتا ہے مجھے وہ حالت نہیں ہے انھوں نے فرمایا اسکا سبب یہ ہے کہ وہ روکھی روٹی کھاتا ہے اور تم خرمے سے روٹی کھاتے ہو انھوں نے کہا کہ اگر میں خرمے سے دستبردار ہو جاؤں تو اس حالت کو پہنچوں گا فرمایا ہاں پہنچے گا غرض کہ انھوں نے خرمے کو ترک کر دیا اور روئے لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم خرمے کے واسطے روئے ہو حضرت عبدالواحد نے جواب دیا کہ اسکا نفس خرمہ چاہتا ہے اور انکے صدق عزم سے جانتا ہے کہ یہ ہرگز نہ کھائینگے اسواسطے روتا ہے حضرت ابوبکر جلا قدس سرہ نے کہا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اُسکے نفس کو ایک چیز کی تنہا ہے اور کہتا ہے کہ میں دس روز تک صبر کرونگا اور کچھ نہ کھاؤنگا مجھے میری آرزو ہی دس وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تو اُس دن تک کچھ نہ کھا کر اپنی اُس خواہش سے دست بردار ہو جاؤں اور سالکوں کی راہ یہی ہے اگر کوئی شخص اس درجہ کو نہ پہنچے بارے اتنا تو ہو کہ بعض بعض خواہشوں سے دست بردار ہو جائے اور اپنی خواہش کی چیز دوسرے کو دیدے

اور ہمیشہ گوشت ہی نہ کھایا کرے اس واسطے کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابیطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص چالیس دن برابر گوشت کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جو برابر چالیس دن نہ کھائیگا وہ بد خو ہو جائیگا اور معتدل بات وہ ہے جو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی کہ ایک بار گوشت کھاؤ ایک بار روغن ایک بار دودھ ایک بار سرکہ ایک بار روکھی دلی اور تیرپ یہ کھا کر آدمی سیر ہو کر نہ سوتے ورنہ دو غفلتوں کو اکٹھا کر دیگا اور حدیث شریفین میں آیا ہے کہ کھانیکو نماز اور ذکر کے واسطے چھوڑ دو اور سویانہ کرو کہ دل سیاہ ہوتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ کھانیکے بعد چار رکعت نماز پڑھنا چاہیے اور سو بار تسبیح کہنا چاہیے یا کچھ قرآن شریف پڑھنا چاہیے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیر ہو کر کھانا کھاتے تو تمام شب عبادت کیا کرتے اور فرماتے کہ جب چار پائے کو بھر بیٹ کھلایا تو اس سے سخت کام لینا چاہیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ خواہش کی چیز نہ کھاؤ اگر کھاؤ تو ڈھونڈو نہیں اگر ڈھونڈو تو دوست نہ رکھو بھوک کی ریاضت کے بھید کا بیان اور اسمین پیر اور مرید کا حکم مختلف ہونے کا ذکر ہے عزیز جان تو کہ بھوک سے مقصود یہ ہے کہ نفس ٹوٹ کر زیر دست اور باادب ہو جائے جب وہ راست و درست ہو گیا تو ان قیدوں سے بے پروا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے پیر مریدوں کو ان سب ریاضتوں کا حکم فرماتا ہے خود نہیں کرتا کہ بھوک مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ اس قدر کھائے کہ معدہ گراں نہ ہو جائے اور بھوک بھی نہ معلوم ہو کہ یہ دونوں باتیں حاجی ہو کر عبادت سے باز رکھتی ہیں کمال اسمین ہے کہ آدمی ملائکہ کی صفت پر ہو ملائکہ کو نہ بھوک کی تکلیف ہوتی ہے نہ کھانے کی گرانی جب تک ابتدائین نفس پر زور اور جبر نہ کریں تب تک یہ اعتدال نہیں حاصل کرتا پھر بعض بزرگ آپسے ہمیشہ بدگمان رہے اور احتیاط کی راہ پر چلے ہیں اور نفس کی نگہداشت کرتے رہے ہیں اور جو شخص بڑا کامل ہوا ہے وہ اعتدال کے درجہ پر ٹھہرا ہے اس امر پر دلیل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اس قدر روزے رکھتے کہ لوگ کہتے کہ آپ فطاری نہ کریں گے اور کبھی افطار فرماتے حتیٰ کہ لوگ کہتے کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں گے اور جب گھر میں آپ کچھ طلب فرماتے اگر ہوتا تو نوش کرتے ورنہ ارشاد کرتے کہ میں زہا ہوں شہد اور گوشت کو دوست رکھتے حضرت معروف کرخنی قدس سرہ کے پاس لوگ اچھا کھانا لے جاتے تو وہ کھا لیتے اور حضرت بشر حافی قدس سرہ نہ کھاتے حضرت معروف کرخنی سے لوگوں نے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ میرے بھائی بشر پر زہد و عریض غالب ہے اور میرے تین معرفت کھول دی ہے میں اپنے مالک کے گھر مہمان ہوں جیسا دیتا ہے ویسا کھا لیتا ہوں نہیں دیتا ہے تو صبر کرتا ہوں مجھے کچھ اختیار اور انکار باقی ہی نہیں رہا یہ احمقوں کے غور کا مقام ہے جو شخص مخالفت نفس کی طاقت نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ حضرت معروف کرخنی کی طرح میں بھی عارف ہوں تو ریاضت اور مشقت سے دو آدمی باز رہتے ہیں یا تو صدیق جسے اپنا کام بہت لیا ہو وہ باز رہتا ہے یا احمق جو سمجھتا ہے کہ میں اپنا کام بنا چکا حضرت معروف کرخنی کو اپنی ذات میں تصرف اور اختیار باقی نہ تھا لیکن انانیت باقی نہ رہی تھی کیونکہ اگر ہاتھ یا زبان سے لوگ انکے ساتھ گستاخی کرتے تو کچھ بھی غصہ نہ آتا اور سمجھتے کہ یہ امر متجانس ہے یہ بات اسی کی راست و درست ہوگی جو انکے مثل ہو اور جب حضرت بشر حافی اور مالک دینار قدس سرہم اور اس طبقہ کے بزرگ لوگ اپنے نفس سے ایمن نہ ہوئے ہوں اور یہ حضرات ریاضت اور مشقت سے باز نہ رہے ہوں تو اور وہ کو اپنی نسبت یہ گمان محال ہے اور کوئی

شخص حضرت عروت کرمی کی برابری کا دعویٰ کرے کیا مجال ہے کھانا پینا چھوڑ دینے کی آفتوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ اس سے
 دو آفتیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی بعض خواہشیں چھوڑ دینے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس بات کو جانیں تو تنہائی
 میں کھاتا ہے بر ملا نہیں کھاتا اور یہ عین نفاق ہے اور شاید شیطان اُسے فریب دے کہ یہ مسلمانوں کے فائدے کی بات ہے تاکہ وہ تیری پیروی
 کریں اور یہ محض دغا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکھانے کے واسطے خواہش کی چیز سول لیتا ہے اور گھر میں لے جاتا ہے پھر چھپا کر
 اُسے خیرات دیدیتا ہے یہ نہایت صدق کی بات ہے اور صدیقوں کا کام ہے نفس پر نہایت ہی دشوار اور شاق ہوتا ہے شرطِ اخلاص یہ
 ہے کہ یہ امر آسان ہو جائے کیونکہ اگر شاق گزرتا ہے تو ابھی دل میں ریائے خفی باقی ہے اور وہ شخص طاعت ریا کرتا ہے طاعت حق نہیں
 کرتا ہے اور جو شخص کھانکی شہوت سے بھاگ کر ریا کی شہوت میں گر پڑے وہ ایسا ہے کہ منہ سے بکھر نہری میں پناہ لیتا ہے تو آدمی کو چاہیے
 کہ جب اُسکے نفس میں یہ خواہش پیدا ہو تو لوگوں کے سامنے تھوڑا سا کھانا کھائے بھر پیٹ نہ کھائے تاکہ ریا بھی ٹوٹی رہے اور بھوک بھی
 شہوتِ فرج کی آفت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے شہوتِ جماع کو آدمی پر اس واسطے مسلط فرمایا ہے کہ وہ تخم ریزی
 کرتا رہے اور نسل نہ منقطع ہو جائے اور یہ بہشت کی لذت کا نمونہ بھی ہو اور اس شہوت کی آفت بہت بڑی ہے ابلیس نے حضرت موسیٰ
 علیہ السلام سے کہا کہ کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھا کیجیے اس واسطے کہ جو مرد عورت کے ساتھ خلوت کرتا ہے میں اُس کے ساتھ
 لگا رہتا ہوں تاکہ اُسکو بلا میں ڈال دوں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس بغیر کو حق تعالیٰ نے بھیجا ابلیس عورتوں
 کے بارے میں اُس سے ناامید ہی رہا اور میں جتنا اُس سے ڈرتا ہوں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا اسی سبب سے اپنے گھر اور
 اپنے لڑکے کے گھر کے سوا اور کہیں نہیں جاتا اسے عزیز جان تو کہ اس شہوت میں بھی افراط تفریط اور اوسط کا درجہ ہے افراط
 تو یہ ہے کہ ایسی شہوت ہو کہ آدمی فواحش سے نہ شرکائے اور اپنے تئیں بالکل اُسی میں ڈبو دے جب ایسی شہوت ہو تو اُسے روزہ
 رکھ رکھ کر توڑنا واجب ہے اور اگر روزے سے نہ ٹوٹے تو نکاح کرے اور تفریط یہ ہے کہ شہوت جاتی ہی رہے اور بھی نقصان
 کی بات ہے اور توسط و اعتدال یہ ہے کہ شہوت ہو اور زبردست رہے بعض آدمی شہوت زیادہ ہونے کے واسطے سبھی چیزیں کھاتے
 ہیں یہ امر نادانی سے ہوتا ہے انکی مثال اُس شخص کی ایسی ہے جو زنبور کے چھتے کو چھیڑے تاکہ وہ اُسکے پیچھے پڑ جائیں مگر جس شخص
 نے کوئی نکاح کیے ہوں اور جو روؤں کا حق ادا کر کے انکی حفاظت کرنا مقصود ہو تو مضائقہ نہیں اس واسطے کہ مرد لوگ عورتوں
 کے حصار میں اور غرائب اخبار میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے میں ضعف باہ پایا حضرت
 جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ حرمیہ پیا کرو اور اُس کا سبب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید بیان تھیں وہ تمام عالم
 پر حرام ہو گئی تھیں اور تمام جہان سے اُن کی امید منقطع تھی اس شہوت کی آفتوں میں سے ایک عشق ہے وہ بہت گناہوں کا
 سبب ہوتا ہے اگر آدمی ابتدائیں احتیاط نہ کرے تو ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور احتیاط کی صورت یہ ہے کہ آنکھ کو محفوظ رکھے
 اگر اتفاقاً کسی پر آنکھ پڑ جائے گی تو اُسے دوبارہ روکنا آسان ہوگا اور آنکھ کو بلا قید چھوڑ دے گا تو پھر اُس کا ٹھہرنا مشکل ہو جائیگا
 اس بارہ میں نفس کی مثل چار پایہ کی سی ہے اگر کسی طرف جانے کا قصد کرے تو پہلے ہی اُسکی باگ پھیرنا آسان ہوتا ہے اور جب

مطلق العنان ہو گیا اور باگناغ سے چھوٹ گئی تو اسکی دُم پکڑ کے کھینچنا دشوار ہوتا ہے تو آنکھ کو محفوظ رکھنا اصل ہے حضرت معین بن جبریل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام آنکھ ہی کے سبب بلا اور فتنہ میں پڑے حضرت داؤد نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ شیر اور اژدہا کے پیچھے جانا روا ہے مگر عورتوں کے پیچھے ہرگز نہ جانا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ زنا کہاں سے پیدا ہوتا ہے فرمایا آنکھ سے جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نگاہ بلیس کے تیروں میں سے زہر کا بجھا ہوا ایک تیر ہے جو شخص خود خدا سے اپنی آنکھ کو محفوظ رکھتا ہے حق تعالیٰ اُسکے تین ایسا ایمان عنایت فرماتا ہے کہ وہ اسکی حلاوت اپنے دل میں پاتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی وفات کے بعد اپنی اُمت میں عورتوں کے مثل کوئی بلا نہیں چھوڑی ہے اور فرمایا ہے کہ فرج کی طرح آنکھ بھی زنا کرتی ہے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے تو جو شخص آنکھ کو نہ بچا سکے اسپر واجب ہے کہ شہوت کو ریاضت سے توڑے اور روزہ رکھنا اس شہوت کا علاج ہے اگر نہ ہو سکے تو نکاح کرنا اسکا علاج ہے اور اگر خوبصورت لونڈوں سے آنکھ کو نہ بچا سکے تو یہ بہت بڑی آفت ہے اسواسطے کہ اس فعل کو آدمی حلال کر ہی نہیں سکتا اور جو شخص بمقتضائے شہوت لونڈوں کو کھورے اور اس سے راحت پائے اُس شخص کو لونڈوں کی طرف دیکھنا حرام ہے لیکن اگر اس قسم کی راحت حاصل ہو جیسے سبزہ اور شکوفہ اور اچھے اچھے نقش و نگار دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے تو خیر کیونکہ یہ کچھ نقصان نہیں کرتی اور اسکی پہچان یہ ہے کہ دیکھنے والے کے دل میں لونڈے کے ساتھ قربت کرنے کا خیال اور تقاضا نہ ہو اسواسطے کہ گل اور شکوفہ اگرچہ اچھا ہو لیکن اُسے بوسہ دینے اور چھونے کی خواہش نہیں ہوتی اور جب قربت کی خواہش پیدا ہوتی تو یہ شہوت کی علامت اور لواطت کا پہلا قدم ہے ایک صوفی کا قول ہے کہ اگر مرید پر شیر خشکین چھپے تو میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا غلام مرد کے ملنے سے ڈرتا ہوں مریدوں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ مجھ پر اسقدر شہوت غالب ہوئی کہ میں متحمل نہ ہو سکا میں نے بہت دعا اور زاری کی ایک رات ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا ہے اُن سے میں نے حال عرض کیا اُنھوں نے میرے سینہ پر ہاتھ پھیر دیا جب میں جاگا تو سکون ہو گیا جب ایک سال گزر گیا تو پھر شہوت پیدا ہوئی میں نے بہت زاری کی اُنھیں بزرگ کو پھر خواب میں دیکھا فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ مجھ سے شہوت دفع ہو جائے میں نے عرض کی کہ ہاں فرمایا گردن جھکائیں نے جھکادی بس ایک تلواز نکالی اور میری گردن پر ماری میں جب جاگا تو پھر سکون ہو گیا جب ایک سال گزرا تو پھر شہوت پیدا ہوئی پھر میں نے زاری بھی کی اور اُن بزرگ کو بھی خواب میں دیکھا کہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ اس چیز کا دغیب کہاں تک خدا سے چاہے گا جسکے دفع کرنے کو وہ دوست نہیں رکھتا ہے پھر میں جاگا اور جو روکی حتیٰ کہ شہوت سے نجات پائی اُس شخص کے ثواب کا بیان جو اس شہوت کے خلاف کرے اسے عزیز جان تو کہ شہوت حریقہ زیادہ غالب ہوگی اُسی قدر اُس کے خلاف کرنے میں ثواب بھی زیادہ ہے آدمی پر اُس سے زیادہ اور کوئی شہوت غالب نہیں ہے لیکن اس شہوت کا مطلوب بُرا ہے اور اکثر لوگ جو یہ شہوت نہیں بچھاتے تو یا عجز کے سبب سے یہ امر ہوتا ہے یا ہراس یا شرم کی وجہ سے یا اس خوف سے کہ کھل جائے گا تو ہم بدنام ہونگے اور جو شخص ان وجہوں سے حذر کرتا ہے اُسے کچھ ثواب نہیں ہوتا کہ یہ غرض دنیوی کی طاعت ہے طاعت شرع نہیں ہے لیکن گناہ سے عاجز ہونا بھی سعادت ہے کسی سبب سے ہو آدمی عقوبت اور گناہ سے تو بچتا ہے اگر کوئی شخص حرام پر قادر ہو اور کوئی مانع بھی

نہو اور خدا کے واسطے اُس سے دست بردار ہو تو اُس کا بڑا ثواب ہے اور وہ شخص اُن سات آدمیوں میں سے ہے جو قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں ہونگے اور اسل مرین اسکا درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے درجہ کے برابر ہوگا اس واسطے کہ یہ گھاٹی طے کرنے میں حضرت یوسف علی بنیتا و علیہ السلام پیشوا اور امام ہیں حکایت سلیمان ابن ہشار رحمہ اللہ تعالیٰ بہت ہی حسین آدمی تھے ایک عورت نے اپنے تئیں انکی خدمت میں پیش کیا وہ بھاگے کہتے ہیں کہ اسی شب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ یوسف ہیں فرمایا ہاں میں وہ یوسف ہوں کہ میں نے قصد کیا اور تو وہ سلیمان ہے کہ تو نے قصد بھی نہیں کیا یہ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے وَكَذَٰلِكَ هَمَمْتُ بِهِ وَهَوَّيْتُهَا الْآيَةَ اور یہی سلیمان یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں حج کو جاتا تھا جب مدینہ منورہ سے نکل کر ابواہن امیر اساتھی تو جنس لینے چلا گیا عرب کی ایک عورت ماہ طلعت بے نقاب جیسے بدر بے سحاب میرے پاس آئی اور اپنی زبان میں یون کہنے لگی شمع صبح ست ساقیا قدح پہ شراب کن دو در فلک در رنگ نزار دشتاب کن یعنی شمع ساقیا بہر خدا زندہ اظہا و کرم بادہ وصل سے بھر دے مرے پیانے کو ہا میں سمجھا کہ اُسے خواہش طعام ہے اس سبب سے یہ کلام ہے دسترخوان مانگا کہ اُسے کھانا دون اُسے کہا میں یہ نہیں چاہتی ہوں بلکہ میرا وہ مدعا ہے جو مطلب عورتوں کو خاص مردوں ہی سے ہوتا ہے یہ نکر میں سرگرم بیان ہوا اور نہایت گریان ہوا اسقدر رویا کہ اس خیال باطل کو اُسکے دل سے دھویا بارشِ شک یکھ کر وہ مہ پارہ ابر برقع میں پھان ہو گئی اور اپنی منزل کو روان ہو گئی وہ ساتھی جب پھر کر آیا تو مجھ میں روزیکا اثر پایا پوچھا یہ کیا حال ہے میں نے کہا لڑکوں بالوں کا خیال باعثِ ملال ہے اُسے کہا تو ابھی فارغ الہال تھا لڑکوں بالوں کا نہ وہم تھا نہ خیال تھا کوئی امر جدید پیش آیا ہے فلک نے کوئی نیا واقعہ دکھایا ہے مجھ سے بیان کر غرض کہ جب اُسے بہت الحاح کیا تو میں نے کہہ دیا اُسے جو سنا تو وہ بھی روتے لگا میں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے کہا اسوجہ سے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر یہ امر مجھے پیش آتا تو میں ایسا نہ کر سکتا پھر جب ہم مکہ معظمہ میں پہنچے اور طواف سعی کر چکے تو میں ایک حجرہ میں سو گیا ایک شخص کو دیکھا کہ نہایت درجہ حسین و جمیل کشادہ رو خوش بود راز قہ میں نے پوچھا تم کون ہو انھوں نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں میں نے عرض کی کہ یوسف صدیق فرمایا ہاں میں نے عرض کی کہ عزیز کی عورت کے ساتھ آپ کا قصہ عجیب و غریب ہے فرمایا کہ زین اعرابی کے ساتھ تیرا یہ قصہ عجیب تر ہے حکایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گزشتہ میں تین آدمی سفر کو گئے جب رات ہوئی تو ایک غار کے اندر چلے گئے تاکہ بخون رہیں اتفاقاً پہاڑ سے اتنا بڑا ایک پتھر گر کہ غار کا منہ ایسا بند ہو گیا کہ نکلنے کا راستہ نہ رہا اور اُس پتھر کو جنیش دینا ممکن نہ تھا ان بیچاروں نے آپس میں کہا کہ اسکی کوئی تدبیر نہیں ہے مگر یہ کہ ہم تینوں آدمی دعا کریں اور ہر ایک اپنے اپنے نیک عمل عرض کرے کہ شاید اُسکے طفیل سے حق سچاۃ تعالیٰ ہماری شکل آسان کر دے انہیں سے ایک شخص نے یون عرض کر کے دعا کی کہ بار خدا یا تو جانتا ہے کہ میرے مان باپ تھے کہ اُن سے پہلے نہ خود میں کھانا کھاتا تھا نہ اپنے چور و لڑکوں کو دیتا تھا ایک دن کسی کام کو گیا تھا بہت رات گئے آیا میرے مان باپ سو گئے تھے ایک کاسہ بھر دو دھو جو میں لایا تھا اُنکے جاگنے کے انتظار میں میرے ہاتھ پر تھا اور لڑکے بھوک کے مارے زار زار روتے تھے میں ان سے کہتا تھا کہ جب تک میرے والدین پہلے نہ پی لین گے

تب تک تھیں نہ دو گنا وہ صبح تک نہ جاگے اور میں اُسے ہاتھ پر رکھے کھڑا رہا حالانکہ میں اور میرے لڑکے بھوکے تھے بار خدا یا اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر محض تیری رضامندی کی واسطے تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے جب اُس نے یہ عرض کی تو پتھر کچھ بٹا اور ایک سوراخ ہوا لیکن اُس سے باہر نہ نکل سکتے تھے پھر دوسرے نے یوں عرض کر کے دعا کی کہ بار خدا یا تو عالم الغیب ہے تجھے معلوم ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی میں اُس پر عاشق تھا وہ میرا کہا نہ مانتی تھی حتیٰ کہ ایک سال قحط پڑا اور وہ عاجز ہوئی میرے ساتھ چھپر چھاڑ کر گئے لیکن ایک سو بیس دینار اس شرط سے میں نے اُسے دیے کہ میرا کہا مان لے غرض کہ جب میں اُس کام کے قریب ہوا تو اُس نے کہا کہ تو درتا نہیں کہ حق تعالیٰ کی تمہارے بے حکم توڑتا ہے میں نے ڈر کر اُسے چھوڑ دیا اور پھر اُس کا قصد نہیں کیا حالانکہ تمام جہان کی چیزوں میں اس سے زیادہ مجھے کسی چیز کی حرص اور خواہش نہ تھی بار خدا یا اگر تو جانتا ہے کہ فقط تیری ہی رضا کے واسطے میں نے خدا کیا تو تو ہماری مشکل آسان کر دے پھر پتھر کو جنبش ہوئی اور غار کا منہ کچھ کھوڑا اور کھلا لیکن ابھی باہر نکلنا ممکن نہ تھا پھر میرے نے یوں عرض کر کے دعا کی کہ بار خدا یا تو درتا ہے حال ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مزدور لگائے تھے سب مزدوروں کی مزدوری دی مگر ایک مزدور مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نے اُسکی مزدوری سے ایک بکری مول لی اور اُسکی تجارت کرتا رہا حتیٰ کہ بہت سا مال جمع ہوا ایک دن وہ مزدور مزدوری مانگنے آیا گا سے بیل اونٹ بکری نوٹڈی غلام ایک بھیڑ کے بھیڑھے میں نے اُس سے کہا کہ یہ سب تیری مزدوری ہے اُس نے کہا کہ تم مجھے جسے ہوتے ہو میں نے کہا نہیں یہ سب تیرے ہی مال سے حاصل ہوا ہے اور وہ سب میں نے اُسے حوالے کر دیا امین سے خود کچھ نہیں لیا بار خدا یا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ امر تیرے ہی واسطے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے پس پتھر بالکل بہت گیارا کھلی باہر نکلے مصیبت کا زمانہ کٹ گیا حکامیت حضرت بکر ابن عبداللہ المزنی قدس سرہ نے کہا ہے کہ ایک قصائی اپنے پڑوسی کی نوٹڈی پر عاشق تھا ایک مرتبہ وہ نوٹڈی کھتا ہی کو جاتی تھی وہ قصائی پیچھے پیچھے جا کر اُس سے لپٹ گیا کہل جو انہر و جہد رتجھے مجھے محبت ہے اُس سے زیادہ مجھے تجھے عشق ہے لیکن کیا کروں خدا سے ڈرتی ہوں قصائی نے کہا نیکیجت جو تو خدا سے ڈرتی ہے تو میں کیونکر نہ ڈروں یہ کہہ کر توبہ کی اور پھر راہ میں اُس پر پیاس غالب ہوئی ہلاک ہو جانیکا خوف تھا کہ ایک شخص پیغمبر وقت کا رسول کہیں جاتا تھا وہ آپہنچا اُس قصائی سے پوچھا کہ تجھے کیا آفت پہنچی ہے جواب دیا کہ پیاس کی شدت ہے اُس نے کہا کہ آمین اور تو دعا کروں کہ حق تعالیٰ پر کو بھیجے اور جب تک ہم شہر کو پہنچیں وہ ہم پر سایہ کیے رہے قصائی نے کہا کہ میں تو کچھ عبادت نہیں رکھتا ہوں تم دعا کرو میں آمین کہوں غرض کہ ایسا ہی کیا ابراہیم اور اُنکے سر پر چھایا یہ چلے حتیٰ کہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے وہ ابراہیم قصائی کے ساتھ چلا اور وہ رسول پیغمبر صوبہ میں چلا قصائی سے کہنے لگا کہ اے جو ان تو کہتا تھا کہ میں کچھ عبادت ہی نہیں رکھتا ہوں اب کھلا کہ یہ ابراہیم تیرے ہی واسطے تھا اپنا حال تو بتا قصائی نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا ہوں مگر اُس نوٹڈی کے کہنے سے تو یہ کی ہے رسول پیغمبر نے کہا کہ ایسا ہی ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک جو مقبولیت تائب کے واسطے ہے وہ کسی کے واسطے نہیں عورتوں کو دیکھنے کی آفت اور نظر حرام کا بیان اے عزیز جان تو کہ یہ امر نادر ہے کہ کوئی شخص ایسے کام پر قادر ہو پھر اپنے سین بچا سکے تو اولیٰ یہ ہے کہ آدمی ابتدائے کار کو نگاہ رکھے اور ابتدائے کار آنکھ ہے حضرت علامہ ابن زیاد رحمہما اللہ تعالیٰ کہتے ہیں

کہ کسی عورت کی چادر پر نظر نہ ڈال کر اُس سے دلیں شہوت پیدا ہوتی ہے اور حقیقت میں عورتوں کے کپڑے پر نظر ڈالنے اور اُن کی خوشبو سونگھنے اور اُن کی آواز سننے سے حذر کرنا واجب ہے بلکہ پیغام بھیجنے اور سننے سے اور ایسی جگہ گزرنے سے بھی حذر کرنا چاہیے جہاں ممکن ہو کہ عورتیں تجھے دیکھیں گو کہ تو انھیں نہ دیکھے اس واسطے کہ جہاں کہیں جال ہو تلہ ہے وہاں ہر امر شہوت اور خیال بد کا تخم دلیں ہوتا ہے اور عورت کو بھی خوبصورت مرد سے اسی طرح حذر کرنا چاہیے اور جو نظر قصد ہوتی ہے وہ حرام ہے لیکن اگر بے اختیار نظر پڑ جائے تو گناہ نہیں ہے مگر دوبارہ نظر ڈالنا حرام ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی نظر تجھے درست ہے اور دوسری نظر تجھ پر حرام ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی پر عاشق ہو اور اپنے تئیں محفوظ رکھے اور عشق کو چھپائے اور درد عشق کے مارے مر جائے وہ شہید ہے اپنے تئیں محفوظ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ پہلی نظر تو اتفاقاً پڑ گئی ہو دوسری نظر کو نگاہ رکھے نہ پھر دیکھے نہ تلاش کرے اور عشق کو دلیں چھپائے رہے آئے عزیز جان تو کہ مجلسوں اور دعوتوں میں مردوں اور عورتوں کے بیٹھنے اور نظارہ بازی کرنے سے بڑھ کر کوئی تخم فساد نہیں بشرطیکہ اُس میں پردہ اور حجاب نہ ہو اور عورتیں چادر اور نقاب جو اوڑھتی ہیں یہ کافی نہیں بلکہ جب سفید چادر اوڑھتی ہیں اور تکلف کا نقاب ڈالتی ہیں تو اور بھی شہوت ہوتی ہے اور شاید چہرہ کھلا رکھنے سے زیادہ اس شرم و حجاب میں اچھی معلوم ہوں تو سفید چادر اوڑھ کر پاکیزہ نقاب چہرہ پر ڈال کر باہر نکلنا عورتوں پر حرام ہے جو عورت ایسا کرے گی گنہگار ہوگی اور باپ بھائی شوہر جو کوئی ہو اور اس امر کی عورت کو اجازت دے وہ گناہ میں اُس کا شریک ہوگا کہ اُس نے اجازت دیدی اور کسی مرد کو درست نہیں ہے کہ بقصد شہوت عورتوں کا پہنا ہوا لباس پہنے یا بوسہ سونگھنے کے واسطے اُس پر ہاتھ پھیرے یا ہار بھول یا ایسی کوئی چیز جس سے ملاطفت کرتے ہیں عورتوں کو دے یا بے یا ٹھٹھی ٹھٹھی باتیں کرے اور عورت کو بھی غیر مرد سے بات کرنا درست نہیں ہے مگر سخت بات زجر کے ساتھ جیسا حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **إِنَّ الثَّقِیْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِیْ فِیْهِ قَلْبٌ مَّرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا** یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طاہرات رضی اللہ عنہن کو ارشاد ہوتا ہے کہ اچھی اور نرم آواز سے مردوں کے ساتھ بات نہ کیا کرو کہ جسکے دلیں بیماری سے وہ طمع کر گیا اور قول معروف کہا کرو اور جس بات سے عورت نے پانی پیسا ہے تو جہاں پر اس میں عورت کا دہن لگا تھا وہاں سے قصد پانی پینا اور جو میوہ عورت نے دانت سے کاٹ کر چھوڑ دیا ہو اُسے کھانا نہ چاہیے حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ اور لڑکے جو کاسہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھاتے اُس میں جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اور دہن مبارک چھو گیا ہوتا وہاں تبرکات پانی نکلتا لگاتے جب اس امر میں ثواب ہوتا تو اگر تلذذ اور خوشی کی نیت سے غیر عورت کا جھوٹا کھا جائے تو گناہ اور عذاب ہوگا اور جو چیز عورتوں سے علاوہ رکھتی ہے اُس سے زیادہ کسی چیز سے حذر کرنا ضرور تر نہیں ہے آئے عزیز جان تو کہ جو رنڈی بونڈا راستہ میں آدمی کے سامنے آتا ہے شیطان تقاضا کرتا ہے کہ تو اُس پر نظر ڈال دیکھ تو وہ کیسا ہے تو شیطان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں کیوں دیکھوں یہ اگر بد صورت ہے تو رنجیدہ بھی ہونگا اور گنہگار بھی اس واسطے کہ میں نے تو اس قصد سے دیکھا ہوگا کہ وہ خوشبو ہے اور اگر خوبصورت ہے تو چونکہ دیکھنا حلال نہیں اس وجہ سے گناہ ہوگا اور رنج و حسرت رہے گی اور اگر اُس کے ساتھ جاؤں تو

تو دین اور عمر اسکی نذر کروں اور شاید مطلب کو نہ پہنچوں ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک اہمین کی خوبصورت عورت پر پڑ گئی آپ پھر آئے اور اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کی اور فوراً غسل کر کے باہر نکل آئے اور فرمایا کہ جس کسی کے سامنے عورت آجائے اور شیطان اسکی شہوت کو حرکت میں لائے وہ اپنے گھر میں جا کر اپنی جو رو سے صحبت کرے کہ جو کچھ تمھاری جو رو پاس ہے وہی غیر عورت کے پاس بھی ہے واللہ اعلم وحکمہ احکم

تیسری صلی باتین کر سکی حرص کے علاج اور آفت بان کے بیان

آے عزیز ازجان اس بات کو جان کہ زبان عجائب صنعت الہی میں سے ہے کہ ظاہر میں تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور حقیقت میں سب موجودات پر اسکا تصرف اور قبضہ ہے بلکہ جو چیز معدوم ہے وہ بھی اسکے تصرف میں ہے اس واسطے وہ عدم کا بھی بیان کرتی ہے اور وجود کا بھی بلکہ زبان عقل کی نائب ہے اور عقل کے احاطہ سے کوئی چیز باہر نہیں اور جو کچھ عقل اور دہم اور خیال میں آتا ہے زبان اسکو تعبیر اور تقریر کرتی ہے اور اور اعضا ایسے نہیں ہیں اس واسطے کہ شکون اور رنگون کے سوا اور کچھ آنکھ کی حکومت میں نہیں اور آواز کے سوا اور کوئی چیز کان کی ولایت میں نہیں اور اعضا بھی ایسے ہی ہیں اور ہر ایک عضو کی حکومت ملکیت کے ایک ہی کو نے میں ہے اور زبانی حکومت دل کی حکومت کی طرح تمام ملکیت میں جاری ہے اور زبان چونکہ دیکھے مقابلے میں ہے کہ دل سے صورتیں لے لیکر تقریر اور تعبیر کرتی ہے اس طرح دلیں صورتیں پہنچاتی بھی ہے اور جو کچھ زبان کہتی ہے اسکے سبب دل ایک صفت حاصل کرتا ہے مثلاً آدمی جب بان سے تضرع اور زاری کرتا ہے اور اسکے کلمات کہنے لگتا ہے اور نوحہ گری کے الفاظ کہنا شروع کرتا ہے تو اسکے سبب سے دل رقت اور سوز و گداز کی صفت حاصل کرنے لگتا ہے اور آتش دل کا بخار دماغ کا قصد کر کے آنکھوں سے باہر آنے لگتا ہے اور جب بان سے طرب و رشک صفوں کے الفاظ آدمی کہنے لگتا ہے تو دلیں نشاط اور خوشی کی حرکت پیدا ہونے لگتی ہے اور شہوتیں جنبش و حرکت کرنے لگتی ہیں علیٰ ہذا القیاس جو کلمہ آدمی زبان پر لاتا ہے اسکے موافق ایک صفت دلیں پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر بری باتیں کہتا ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے اور جب حق بات کہتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے اور جب جھوٹی اور ٹیڑھی بات کہتا ہے تو جسطرح آئینہ ناہموار ہوتا ہے اسی طرح دل بھی ناہموار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ چیزوں کی صورت سیدھی نہیں دیکھتا اسی سبب ہے کہ شاعر اور جھوٹے کا خواب اکثر سچا نہیں ہوتا اس واسطے کہ جھوٹی باتوں سے اسکا دل تو ناہموار ہو گیا ہے اور جو شخص سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے اسکا خواب راست و درست ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس جھوٹا آدمی جو سچا خواب نہیں دیکھتا ہے جب اس جہان میں جائیگا تو درگاہ الہی کہ اسکی زیارت سبب تو نکی غایت ہے وہ بھی اسکے دل میں کا واک نظر آئے گی ٹھیک نہ دیکھیگا اور اس لذت کی سعادت سے محروم رہیگا بلکہ جسطرح ناہموار آئینے میں چہرہ بُرا ہو جاتا ہے اور جس طرح تلوار کے عرض یا طول میں آدمی دیکھے تو صورت کا حسن و جمال باطل ہو جاتا ہے اس جہان کے کاموں اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کاموں کی حقیقت بھی اسی ہی ہے تو دل کی مہواری اور ناہمواری زبان کی راستی اور کجی کی تابع ہے اسی واسطے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوة نے فرمایا ہے کہ ایمان راست نہیں ہوتا جب تک دل راست نہ ہو اور دل راست نہیں

[illegible]

حضرت ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے میں برس تک دنیا کی بات نہیں کی جب صبح کو اٹھنے کا غذا اور ظلم دوات پاس رکھ لیتے جو کہنا ہوتا اُسے لکھتے اور رات کو اُس کا حساب اپنے سے کرتے آئے عزیز جان تو کہ خاموشی کی یہ سب فضیلتیں اس سبب سے ہیں کہ زبان کی آفتیں بہت ہیں اور زبان کی نوک سے ہمیشہ بیہودہ ہی نکلتا ہے اُس کا کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے لیکن نیک بد میں تمیز کرنا دشوار ہوتا ہے اور چپ رہنے میں اُس کے وبال سے آدمی نجات پاتا ہے اور بہت جمع رہتی ہے ذکر اور فکر میں آدمی مشغول رہتا ہے آئے عزیز جان تو کہ بات کہنے کی چار قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بالکل نقصان ہی ہو دوسری وہ ہے کہ اس میں نفع نقصان دونوں ہوں تیسری وہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان وہ فضول بات ہوتی ہے اس کا ضرر اُس قدر بس ہے کہ اتنا زمانہ ضائع کرتی ہے جو تھی قسم یہ ہے کہ محض منفعت ہو تو باتوں میں سے تین ربع نہ کہنے کے لائق ہیں اور ایک ربع کہنے کے لائق یہ وہی بات ہے جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اَلَا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِلٰیةٍ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے مَنْ صَمَتَ فَجَیْ یعنی جو شخص خاموش رہا اُس نے نجات پائی تا وہ فیکہ تو زبان کی آفتیں نہ جان لیگا اس کی حقیقت نہ پہچانے گا اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک کر کے مفصل بیان کرتے ہیں پہلی آفت یہ ہے کہ تو ایسی بات کہے کہ جس کی کچھ حاجت نہیں کہ اُس کے نہ کہنے میں کسی طرح کی دینی اور دنیوی مضرت نہیں ایسی بات کہنے سے تو حسن اسلام سے نکلی ایک اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ حُسِّنَ اِسْلَامُ الْمَرْءِ تَوَكُّهُ مَا لَا يَخْلِفُ یعنی جو بات ضرور نہ ہو اُسے ترک کر دینا حسن اسلام میں سے ہے اور یہی مفائدہ بات کی مثل یہ ہے کہ تو لوگوں میں بٹھے اور اپنے سفر کی حکایت بیان کرے اور بہاڑ باغ بوستان کی کیفیت اور جو جو حال گزر اے اُسے اس طرح بیان کرے کہ اس میں کمی زیادتی نہ ہوئے یہ تیرا بیان سب فضول ہو گا کہ اُس کی کچھ ضرورت نہیں اگر تو نہ کہے تو کچھ نقصان نہ ہو جائیگا اسی طرح اگر تو کسی کو دیکھے اور اُس سے کچھ پوچھے اور تجھے اس پوچھنے سے کچھ کام نہ ہو یہ اُس وقت ہے جبکہ پوچھنے میں کچھ آفت نہ ہو لیکن اگر مثلاً تو پوچھے کہ تم روزہ دار ہو تو اگر سچ کہے تو اظہار عبادت کیا اور اگر جھوٹ بولے تو گنہگار رہو اور یہ تیرے سبب ہوتا ہے اور ناشائستہ بات ہے اور علیٰ ہذا القیاس اگر تو پوچھے کہ تم کہاں سے آتے ہو اور کیا کرتے ہو اور کیا کرتے تھے تو شاید وہ اظہار نہ کر سکے اور جھوٹ میں مبتلا ہو جائے اور جھوٹ خود باطل ہے اور فضول بات وہ ہے جس میں کوئی باطل امر نہ ہو کہتے ہیں کہ لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے لقمان چاہتے تھے کہ مجھے معلوم ہو کہ یہ کیا چیز ہے مگر پوچھتے نہ تھے حتیٰ کہ سال بھر میں حضرت داؤد نے بنا کر تمام کی اور پہنی اور فرمایا کہ لڑائی کے واسطے یہ اچھا لباس ہے تو لقمان نے پہچانا اور کہا کہ خاموشی حکمت ہے مگر کسی کو اس کی غیبت نہیں اور ایسی باتیں پوچھنے کا یہ سبب ہوتا ہے کہ پوچھنے والا چاہتا ہے کہ لوگوں کا حال معلوم ہو جائے اور بات چیت کی راہ کھلے یا کسی سے دوستی ظاہر کرے اُس کا علاج یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ موت درمیش ہے اور نزدیک ہے اور جو تسبیح اور ذکر کہ وہ کرے گا وہ خزانہ ہو گا کہ اُسے جمع کیا ہے اور اگر ضائع کرے گا تو اپنا نقصان کیا ہو گا یہ تو علاج علمی ہے اور علاج عملی یہ ہے کہ عزت اختیار کرے یا مخدہ میں پتھر پھیرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنگِ اُحد کے دن ایک جوان شہید ہوا اُس کو جب دیکھا تو بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے تھا اُس کی مان اُس کے چہرے سے گرد پوچھتی اور کہتی تھی هَيْبَةً لَكَ الْجَنَّةُ یعنی تجھے جنت مبارک ہو

۱۲ لیکن جو شخص صدقہ کا حکم یا امر بالمعروف نہ کرے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم شاید اُسے ایسی چیزیں بخلی کی ہو جو اُسکے کام نہ آتی یا ایسی کوئی بات کہی ہو جس سے اُسے سروکار نہ ہو اُسکے معنی یہ ہیں کہ اُس سے ان باتوں کا حساب لینے وہ دہن خوش اور مبارک ہے حسین کچھ رنج اور حساب نہ ہو ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اہل بہشتین سے ایک شخص دروازے سے آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن سلام حاضر ہوئے اُسے لوگوں نے خبر کی اور پوچھا کہ تمہارا کیا عمل ہے اُنھوں نے کہا کہ میرا عمل تو تھوڑا سا ہے لیکن جس چیز سے مجھے کچھ کام نہ ہو میں اُسکے گرد نہیں پھرتا ہوں اور لوگوں کی بدخواہی نہیں کرتا ہوں اے عزیز جان تو کہ جو مضمون کسی سے ایک کلمے سے کہہ سکتا ہے اگر اُسے طول دے کر دو کلموں سے کہے گا تو وہ دوسرا کلمہ فضول ہوگا اور تجھ پر وبال ہوگا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے بات کہے اور اُسکا جواب میرے پاس سے بھی زیادہ اچھا ہو جتھڑ ٹھنڈا پانی پیاسے کے نزدیک اچھا ہوتا ہے تو بھی فضول ہونیکے خوف سے میں جواب نہیں دیتا حضرت مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا جلال تمہارے دلون میں اس بات سے زیادہ بزرگ رہے کہ ہر بات میں تم اُسکا نام لے کر بیٹھا کرو جیسا کہ چارپا اور بلی کو کہہ بیٹھتے ہو کہ خدا تجھے ایسا ایسا کرے یعنی یہ نہ چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکبخت وہ شخص ہے کہ جسے زیادہ بات کو رکھ چھوڑا اور زیادہ مال دے ڈالا یعنی پھیلی کی گرہ کھول کر زبان پر لگائی اور فرمایا ہے کہ زبان دراز سے بڑھ کر کوئی چیز آدمی کو نہیں دی ہے اے عزیز جان تو کہہ مَالِکُفُطْرَمِنْ قَوْلِ الْاَلَدِیَّہِ سَقِیْبٌ عَتِیْدٌ یعنی جو کچھ آدمی کہتا ہے وہ اُسکے نام لکھا جاتا ہے اگر ایسا ہوتا کہ فرشتے فضول بات نہ لکھتے اور رکھتے وقت اُجرت مانگ لیا کرتے اور اُسکے خوف سے دس باتوں کو گھٹا کر ایک کر دیا کرتے تو اس اُجرت دینے کے نقصان کی بہ نسبت فضول کوئی میں تفسیع اوقات ہونیکا نقصان بہت زیادہ ہے دوسری آفت باطل اور محصیت میں بات کہنا ہے باطل تو یہ ہے کہ آدمی بدعتوں میں بات کرے اور محصیت یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے فوق و فساد کی حکایت کہے اور شراب وغیرہ کی مجلس کا ذکر کرے یا جس محفل میں دو آدمیوں سے جھگڑا ہوا ہو اور ایک نے دوسرے کو فحش کہا ہو یا رنج دیا ہو اُسکا چرچا کرے فحش میں کوئی حال بیان کرے کہ اُسے شکر منہی آئے یہ سب باتیں گناہ ہیں یہ آفت پہلی آفت کی سی ہے کہ اس میں درجہ گھٹ جاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کہتا ہے اور اُس سے پاک نہیں رکھتا اس بات کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتا اور وہ بات اُسے قعر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے اور کوئی ہوتا ہے کہ ایک بات کہتا ہے اور اُسکے کہنے میں میباک ہوتا ہے اور وہ بات اُسے جنت تک لیجاتی ہے دوسری آفت بات میں خللا کرنا اور جھگڑنا ہے بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ جو کوئی بات کہتا ہے وہ اُسکی بات کو رو کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اُسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تو احمق اور نادان اور جھوٹا ہے اور میں زیرک اور عاقل و رچا ہوں اور اس کلمے سے اُسے دو مہلک صفتوں کو قوی کر دیا ہوگا ایک تکبر کو دوسرے درندگی کو اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بات میں خللات اور خصومت کرنے سے باز رہتا ہے اور ناحق بات نہیں کہتا ہے اُسکے واسطے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اور اگر حق بات بھی احتیاطاً نہیں کہتا اُسکے واسطے بہشت اعلیٰ میں گھر بناتے ہیں اور اُسکا ثواب سوجہ سے زیادہ ہے کہ دوسرے کی محال و جھوٹ

بات پر صبر کرنا بہت دشوار ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقتیکہ خلاف سے دستبردار نہ ہو اگرچہ حق پر ہو اسے عزیز جان تو کہ فقط مذاہب ہی میں یہ خلاف نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ نارٹھیٹا ہے اور تو کہے کہ نہیں کھٹا ہے یا کوئی کہے کہ فلانی جگہ تک ایک فرسنگ ہے اور تو کہے کہ نہیں یہ سب خلاف ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تو کسی کے ساتھ جھگڑ کرے تو دو رکعت نماز اُس کا کفارہ ہے از انجملہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بات کہے اور تو اُسکی خطا پکڑے اور اُس کا خلل تباہے یہ سب حرام ہے اس واسطے کہ اس سے رنج دینا حاصل ہوتا ہے اور کسی مسلمان کو بلا ضرورت رنج دینا نہ چاہیے اور ایسی باتوں میں خطا ظاہر کرنا فرض نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا کمال ایمان سے ہے اور اگر مذاہب میں خلاف ہو تو اُسے جدل کہتے ہیں یہ بھی مذموم ہے مگر یہ کہ نصیحت کے طور پر خلوت میں حق امر ظاہر کر دے بشرطیکہ یہ اُمید ہو کہ دوسرا شخص ان لیکاور نہ چپ رہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی کہ جدل اُسپر غالب نہ ہو ابولقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا عالموں سے جدل نہ کرنا کہ وہ تجھے دشمن جانیں گے اسے عزیز جان تو کہ محال اور باطل بات پر چپ رہنا بڑے صبر کی دلیل ہے اور یہ بات فضائل مجاہدات میں سے ہے حضرت اودطائی قدس سرہ نے جب عزیمت اختیار کی تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم باہر کیوں نہیں آتے جواب دیا کہ مجاہدہ کر کے اپنے تئیں جدل سے باز رکھتا ہوں فرمایا کہ مناظر کی مجلس میں آؤ اور سنو اور کچھ نہ بولو فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس سے سخت تر کوئی محنت نہیں کھینچی واقعی اس سے زیادہ کوئی آفت نہیں کہ کسی شہر میں تعصب مذہب ہو اور جو لوگ جاہ و مرتبہ کے طالب ہوں وہ ظاہر کریں کہ جدل دین میں سے ہے اور درندگی اور تکبر کی صفت خود اس بات کو چاہتی ہے آدمی جب یہ جانے کہ جدل میں سے ہے تو اُسکی حرص اُسکے دل میں ایسی مضبوط ہو جائیگی کہ اس سے ہرگز صبر نہ کر سیکے گا کیونکہ نفس کو اس میں کئی طرح کی لذت ہوتی ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جدل دین میں سے نہیں ہے اور سب بزرگانِ سلف نے جدل کرنے کو منع فرمایا ہے اگر کوئی شخص مبتدع ہو اور آیات قرآنی اور احادیث سے منکر ہو گیا تو اس سے بزرگوں نے بے جھگڑے اور طول کلامی کے بات کی ہے جب فائدہ نہ دیکھا تو مسخہ پھیر لیا چوتھی آفت مال میں جھگڑا ہے کہ قاضی کے پاس یا اور کہیں پیش ہو اُس کی آفت بڑی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے علم کسی سے جھگڑتا ہے جب تک وہ خاموش نہیں ہو جاتا تب تک خدا کی خفگی اور ناراضی میں رہتا ہے بزرگوں نے کہا ہے مال میں جھگڑنا جیسا دل کو پرانگندہ کرتا ہے اور زندگی کو بے لذت کر دیتا ہے اور دین کی مروت کو گھٹاتا ہے ویسا کوئی چیز نہیں کرتی بزرگوں نے کہا ہے کسی اہل ورع نے مال میں جھگڑا نہیں کیا اس واسطے کہ بے زیادہ گوئی کے جھگڑا تمام نہیں ہوتا اور اہل ورع زیادہ گوئی نہیں کرتے اگر کچھ نہ ہو لیکن جھگڑے میں آدمی طرف ثانی سے ابھی بات تو نہ کہہ سکے گا اور ابھی بات کہنے کی بڑی فضیلت ہے تو جس شخص کو خصوصیت ہو اگر ہو سکے تو اُس سے باز آنا ضرور ہے اور اگر نہ ہو سکے تو چاہیے کہ سچ کے سوا اور کچھ نہ کہے اور رنج دینے کا قصد نہ کرے اور سخت کلام اور زیادہ بات نہ کہے اس واسطے کہ اُس میں دین کی تباہی ہے پانچویں آفت فحش بکنا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فحش بکتاب ہے اُسپر بہشت حرام ہے اور فرمایا ہے کہ دوزخ میں کچھ لوگ ہوں گے کہ اُنکے منہ سے نجاست بہے گی اور اُسکی بدبو کے سبب سب

دو زخمی فریاد کرینگے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں تو کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو بُری بات اور فحش کو دوست رکھتے تھے اور بکتے تھے حضرت ابراہیم ابن میسرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص فحش بکتا ہے وہ قیامت کے دن کتے کی صورت پر ہوگا اسے عزیز جان تو کہ اکثر فحش اس میں ہوتا ہے کہ جماع کو بُرے طور پر تعبیر کرتے ہیں اور گالی یہ ہے کہ کسی کو اُسکی طرف منسوب کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت خدا کی اُسپر جو اپنے ماں باپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کی کہ یہ امر کون کریگا آپ نے فرمایا وہ کریگا جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے تاکہ وہ اُسکے ماں باپ کو گالی دین تو یہ گالی گویا خود اُنہی نے دی ہے عزیز جان تو کہ جماع کی بات اشارۃً کنایۃً کہنا چاہیے تاکہ فحش نہ ہو جائے اور جو کچھ بد ہو اُسے بھی اشارہ سے کہنا چاہیے صاف صاف نہ کہنا چاہیے اور عورتوں کا نام صریح نہ لینا چاہیے بلکہ مستورات کہنا چاہیے اور اگر کسی کو کوئی بُرا مرض ہو مثلاً بواسیر اور بڑھن وغیرہ تو اُسے بیماری کہنا چاہیے اور ایسے الفاظ میں ادب نگاہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی فحش کی ایک قسم ہے چھٹی آفت لعنت کرنا ہے عزیز جان تو کہ جانور اور کپڑے اور آدمی اور جو کچھ ہو سب پر لعنت کرنا بُرا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان لعنت نہیں کرتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ایک عورت تھی اُسے ایک اونٹ پر لعنت کی آپ نے فرمایا کہ اُس اونٹ کو ننگا کر کے قافلے سے باہر نکال دو کہ یہ ملعون ہے ایک مدت وہ اونٹ گھوما کیا اور کوئی اُسکے پاس نہ جاتا تھا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی جب زمین کو یا اور کسی چیز کو لعنت کرتا ہے تو وہ چیز کہتی ہے کہ ہم دونوں میں جو خدا کا بڑا گنہگار ہے اس پر لعنت ہو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ن کی چیز کو لعنت کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكَعْنَتِ الْكَافِرِيْنَ وَكَعْنَتِ الْكَافِرِيْنَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَكَعْنَتِ الْكَافِرِيْنَ وَكَعْنَتِ الْكَافِرِيْنَ دفعہ یہ فرمایا حضرت صدیق اکبر نے توبہ کی اور اس کے کفاسے میں ایک بندہ آزاد کیا اے عزیز جان تو کہ لوگوں پر لعنت نہ کرنا چاہیے مگر ان سب پر جو مذموم ہوں جیسا کہ تو یوں کہے کہ ظالمون کافرون فاسقون بدعتقادون پر لعنت ہو لیکن یہ کہنا کہ معتزلی اور کرامی پر لعنت ہو اس میں خطر ہے اس سے فساد پیدا ہوگا اس سے خد کرنا چاہیے مگر جہنم شرع میں لفظ لعنت آئی ہو اور حدیث میں درست ہوئی ہو لیکن کسی سے یوں کہنا کہ تجھ پر یا فلانے آدمی پر لعنت ہو یہ اُسی شخص پر درست ہوگا کہ شرع سے معلوم ہو کہ وہ کافر مراد ہے جیسے فرعون اور ابو جہل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کافرون کا نام لیکر لعنت کی ہے اس واسطے کہ آپ نے جان لیا تھا کہ وہ مسلمان نہ ہونگے لیکن یہودی سے یوں کہنا کہ تجھ پر لعنت ہو اس میں خطر ہے اس واسطے کہ شاید میں سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے اور شاید اس لعنت کو نیا لے سے بہتر ہو جائے اگر کوئی شخص کہے کہ ہم مسلمان کو کہتے ہیں اُسپر رحمت ہو اور ممکن ہے کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو کر مرے تو ہم جو کہتے ہیں بمقتضائے وقت کہتے ہیں تو کافر کو بھی لعنت اُسوقت کرتے ہیں جو وقت وہ کافر ہے تو یہ کہنا خطا ہے اس واسطے کہ رحمت کے یہ معنی ہیں کہ حقائق اُسے ایمان پر قائم رکھے کہ یہ امر موجب رحمت ہے اور یہ نہ چاہیے کہ تو یوں کہے کہ حق تعالیٰ تجھے کافر پر رکھے تو کسی شخص معین پر لعنت کرنا نہ چاہیے اگر کوئی شخص کہے کہ یزید پر لعنت درست ہے تو ہم کہیں گے کہ اس قدر درست ہوگا کہ تو یوں کہے کہ قاتل حسین علیہ السلام اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا ہے تو اس پر لعنت ہو اس واسطے کہ قاتل

کفر سے بڑھ کر نہیں اور جب تو بہ کرے تو لعنت کرنا نہ چاہیے کیونکہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور پھر مسلمان ہو گیا تو اُس سے لعنت ساقط ہو گئی اور بزرگوار کا احوال خود معلوم ہی نہیں کہ اُسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا بعضوں نے کہا کہ اُسے حکم دیا تھا بعضوں نے کہا ہے نہیں دیا تھا لیکن رہی تھا تو کسی کو تہمت گناہ کی طرف منسوب کرنا نہ چاہیے کہ یہ خود گناہ ہے اس زمانے میں بہت سے بزرگوں کو لوگوں نے شہید کر ڈالا اور کسی کو نہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں کسے حکم دیا تو چار سو (ملک) تیرہ سو برس کے بعد قتل مائیم کی حقیقت کیونکر آدمی دریافت کر سکے حقائق نے اپنے بندوں کو اس فضولیات اور خطرے مستغنی کیا ہے اس واسطے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر ابلیس کو لعنت نہ کرے تو اُس سے قیامت میں یہ نہ کہیں گے کہ تو نے کیون نہ لعنت کی اور اگر کسی نے کسی پر لعنت کی تو اُسے البتہ باز پرس کا اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں پوچھا جائے کہ تو نے کیون لعنت بھیجی اور سو اسطے لعنت کی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے اعمال نامہ میں یا کلمہ لا الہ الا اللہ نکلیے گا یا کسی پر لعنت نکلیے گی میں یہ دوست رکھتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نکلیے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے ارشاد ہوا کہ کسی پر لعنت نہ کرنا بزرگوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر لعنت کرنا اُسے قتل کرنے کے برابر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ مضمون حدیث میں آیا ہے پس ابلیس پر لعنت کرنے میں مشغول ہونے سے تسبیح میں مشغول ہونا اولیٰ تر ہے تو اگر کسی پر لعنت کرنا کب پہنچتا ہے اور جو شخص کسی پر لعنت کرے اور اپنے جی میں کہے کہ امین دین کی سختی اور مضبوطی ہے تو یہ شیطان کا فریب ہے یہ امر اکثر تعصب و رخصائیت سے ہوتا ہے ساتویں آفت شعر اور سرودہ سماع کے بیان میں ہم نے مفصل ذکر کیا ہے کہ یہ حرام نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے شعر پڑھا ہے آپ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کافروں کو جواب دہ کی بھوکہ دے مگر جو امر جھوٹ ہو یا کسی مسلمان کی بھوکہ دے جھوٹی تعریف ہو وہ شعر نہ پڑھنا چاہیے لیکن جو شعر بسیل تشبیہ کہتے ہیں اور شعر کی صفت یہی ہے وہ شعر اگرچہ جھوٹ کی صورت ہوتا ہے مگر حرام نہیں ہے کیونکہ اس سے نہیں مقصود ہوتا ہے کہ لوگ اعتقاد کریں اس واسطے کہ ایسے عربی اشعار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے پڑھے ہیں آٹھویں آفت مزاح اور خوش طبعی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت مزاح کرنے کو منع فرمایا ہے لیکن گاہ گاہ تھوڑی خوش طبعی کرنا مباح ہے اور نیکوئی میں داخل ہے بشرطیکہ اُسے عادت اور پیشہ نہ کرے اور حق بات کہے اس واسطے کہ بہت مزاح سے اوقات ضائع ہوتی ہے اور ہنسی بہت آتی ہے اور ہنسی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور ہیبت اور وقار بھی جاتا رہتا ہے اور ممکن ہے کہ اُس کے سبب سے بگاڑ ہو جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزاح کرتا ہوں اور حق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا ہوں اور فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس واسطے بات کہتا ہے کہ لوگ ہنسیں اور وہ اپنے مرتبے سے اس سے بھی زیادہ نیچے گر پڑے جیسا زمین و آسمان میں نشیب و فراز ہے اور جس چیز سے بہت ہنسی آئے وہ بد ہے اور مسکرانے سے زیادہ ہنسی نہ چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم اگر وہ جانو تو تھوڑا ہنسو اور بہت روؤ ایک بزرگ نے دوسرے آدمی سے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ ضرور بالفردوزخ پر گزر ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ مَسَّكُمْ أَحَادٌ مِّنَ الْأَمْثَالِ فَاذْكُرُونَهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ إِنَّكُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اُسے کہا بان جانستاموں

وہ مسلمان پر لعنت کرنا اُسے قتل کرنے کے برابر ہے

نہ اور ہر ملک کا زمین سے ہنم سے کہ ہو گا یہ امر سختی و دشمنی ہے

پھر پوچھا کیا تو نے یہ سنا ہے کہ پھر دوزخ سے نکلیں گے اُس نے کہا نہیں کہا پھر کیون نہیں آتی ہے اور منہی کا کون سا محل ہے حضرت عطاء سلی چالیس برس نہیں بنے حضرت وہب ابن الواد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو عید کے دن ہنستے دیکھا کہا کہ اگر حق تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دیا ہے اور روزے قبول کر لیے ہیں تو یہ ہنستا شکر گزاروں کا کام نہیں اور اگر نہیں قبول فرمائے تو یہ ہنستا خائفوں کا فعل نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے وہ دوزخ میں جائے گا اور روتا ہوگا حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص بہشت میں روتا ہوگا تو تعجب ہوگا لوگوں نے کہا ہاں ہوگا فرمایا کہ پھر جو کوئی دنیا میں ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ دوزخ اُسکی جگہ ہے یا جنت تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک اعرابی اونٹ پر بیٹھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور چاہا کہ کچلے پاس حاضر ہو کر کچھ پوچھے ہر چند قصد کرتا تھا مگر اونٹ بھیجے ہی کو ہٹا تھا اور صحابہ ہنستے تھے آخر کو اونٹ نے اُسے گرا دیا اور وہ بیچارہ مر گیا صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ مرد اونٹ پر سے گر کر مر گیا آپ نے فرمایا ہاں اور تمہارا منہ اُسکے خون سے پر ہے یعنی اُس پر ہنستے ہو عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق تعالیٰ سے ڈرا کرو اور مزاح نہ کیا کرو ورنہ کینہ پیدا کر دیکھا اور اس سے بڑے کام پیدا ہونگے جب بیٹھا کہ تو قرآن کی باتیں کیا کر د اگر یہ نہیں ہو سکتا تو صالحوں اور نیکوں کا بیان کیا کرو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مزاح کرتا ہے تو اُسکی نظر میں خوار اور بیوقار ہو جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تمام عمر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کے دو تین کلمے نقل کیے ہیں ایک بار ایک بڑھیا سے آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائیگی وہ بڑھیا رونے لگی فرمایا کہ اے عورت دل یوس نہ کر پہلے تجھے جو ان کر لین گے پھر جنت میں لیجائیں گے ایک عورت نے آپ سے عرض کی کہ میرا شوہر آپ کو بلاتا ہے آپ نے فرمایا تیرا شوہر وہی ہے جسکی آنکھ میں سفیدی ہے اُسے عرض کی کہ نہیں میرے شوہر کی آنکھ تو سفید نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جسکی آنکھ میں سفیدی نہ ہو ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ پر بیٹھا لیجیے فرمایا تجھے اونٹ کے بچے پر بیٹھا لون گا اُسے عرض کی کہ میں یہ نہیں چاہتی اس واسطے کہ اونٹ کا بچہ تو مجھے گرا دیگا آپ نے فرمایا کہ کوئی اونٹ نہیں ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا ابو عمیر نام تھا اُسکے پاس گر گیا کا ایک بچہ تھا مر گیا وہ لڑکا روتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس لڑکے کو دیکھا اور فرمایا یا ابا عمیر مَا فَعَلَ النَّعِیُّ یعنی اے ابا عمیر غم کیا حال ہو انغمیر گر گیا کے بچے کو کہتے ہیں اکثر آپ اسی ظرافتیں اڑھون اور عورتوں کے ساتھ کرتے تھے تاکہ اُنکا دل خوش ہو اور آپ کی ہیبت سے نفرت نہ کریں اپنی ازواجِ طاہرات کے ساتھ اُن کی خوشدلی کے واسطے ایسی خوش طبعی کرنا آپ کی عادت تھی ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاس آئیں میں نے دودھ کی کوئی چیز پکائی تھی اُن سے کہا کہ کھاؤ اُنھوں نے کہا میں نہ کھاؤں گی میں نے کہا کہ اگر نہ کھاؤ گی تو تمہارے منہ میں ملے ونگی اُنھوں نے کہا میں ہرگز نہ کھاؤں گی بس میں نے ہاتھ بڑھا کر ذرا سی اُنکے منہ میں مل دی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیچ میں بیٹھے تھے زانو مبارک بٹالیا تاکہ وہ بھی راہ پا کر مجھے بدلائیں پس اُنھوں نے بھی میرے منہ میں مل دی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے ضحاک بن سفیان ایک نہایت بد صورت شخص تھا

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میری دو جوہرین حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ خوبصورت ہیں اگر آپ چاہیں تو میں ایک کو طلاق دوں اور آپ اُسکے ساتھ نکاح کر لیں یہ بات وہ خوش طبعی سے کہتا تھا ایسا کہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا فرمایا کہ بھلا وہ بہت خوبصورت ہیں کہ تو اُس نے کہا کہ میں بس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر ہنس پڑے اس واسطے کہ وہ شخص نہایت بصورت تھا اور یہ معاملہ آیت حجاب نازل ہونے کے پہلے ہوا تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صعیب سے فرمایا کہ تیری آنکھ در در کرتی ہے اور تو خرمے کھاتا ہے اُنھوں نے کہا کہ میں دوسری طرف کی ڈاڑھ سے کھاتا ہوں پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے خوات ابن جبر کو عورتوں کی بہت رغبت تھی کہ معظمہ کی راہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جا پہنچے وہ شرمندہ ہو گئے آپ نے فرمایا تو کیا کرتا ہے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک سرکش اونٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ عورتیں اُس اونٹ کے واسطے ایک رستی تیار کر دیں آپ وہاں سے تشریف لے آئے خوات ابن جبر کہتے ہیں اُسکے بعد پھر آپ نے مجھے دیکھا فرمایا کہ اے خوات آخر وہ اونٹ سرکشی سے باز نہ آیا میں شرمندہ ہو کر چپ ہو رہا اُسکے بعد جب آپ مجھے دیکھتے ہی فرماتے ایک دن خر آپ کی سواری سے مقرر تھا یعنی آپ اسپر سوار تشریف لائے اور دونوں پائے مبارک ایک ہی طرف لٹکائے تھے فرمایا اے خوات آخر اُس سرکش اونٹ کی کیا خبر ہے میں نے عرض کی کہ قسم ہے اُس خدا کے برتر کی جس نے آپ کو رسول برحق کر کے بھیجا ہے کہ جب سے ایمان لایا تب سے اُسے سرکشی نہیں کی آپ نے فرمایا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ نِعْمَ اَنصَارِی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مزاج کرتے تھے اُن کی عادت تھی کہ مینہ منورہ میں جب کوئی نیا پھل لوگ لاتے تو وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے کہ یہ ہریہ ہے پھر جب پھل والا قیمت مانگتا تو اُسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے کہ تیرا پھل آپ نے نوش فرمایا ہے قیمت مانگ لے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے اور قیمت دیدیتے اور فرماتے پھر تم لائے کیون تھے وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میرے پاس قیمت نہ تھی اور میں نے یہ نہ چاہا کہ آپ کے سوا اور کوئی کھائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کی خوش طبعیاں جو لوگوں نے نقل کی ہیں وہ یہی ہیں ان میں باطل کا لگاؤ بھی نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی کو بچ پونچے اور ہیبت بھی نہیں جاتی ہے کبھی کسی ایسی خوش طبعی کرنا سنت ہے اور خوش طبعی کی عادت ڈالنا درست نہیں ہے توین آفت استہزا اور کسی کو ہنسنا اور اُسکی آواز اور لہجہ نہ کر اُسکے سخن اور فعل کی اس طرح نقل کرنا کہ ہنسی آجائے جبکہ وہ شخص رنجیدہ ہوتا ہو تو یہ فعل حرام ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَسْتَحْزِقُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خٰیْرًا مِّنْهُمْ لَعْنَةُ كَسٰی كُوْنُوْا مِّنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَرْحَمُوْنَ کسی کو ہنسنا نہ حقارت کی نظر سے دیکھو کہ شاید وہی تم سے بہتر ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس گناہ میں کسی کی غیبت کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو غیبت کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اور جس شخص سے گور خطا ہو جائے اسپر ہنسنے کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ جو بات آدمی خود بھی کرتا ہے اس بات پر دوسرے کو کیوں ہنسنے اور فرمایا ہے کہ جو شخص استہزا کرتا ہے اور لوگوں کو ہنستا ہے تو قیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آج

وہ جائیگا تو نہ جانے دینگے جب پھر گیا تو پھر بلائینگے اور دوسرا دروازہ کھولینگے وہ اس پنج والہ میں طمع کرتا رہے گا جب نزدیک جائے گا تو دروازہ بند کر لیں گے یہاں تک کہ اُس کا یہ حال ہو جائیگا کہ پھر چند اُسے بلائینگے مگر وہ نہ جائے گا کیونکہ جان جائے گا کہ سیری بسکی اور حقارت کرتے ہیں اے عزیز جان تو کہ مسخرے پر ہنسنا اور اُس شخص پر جو نجیدہ نہ ہوتا ہو حرام نہیں بخلہ مزاح ہے اور حرام اس وقت ہے جب کوئی شخص ہنسنے سے رنجیدہ ہوتا ہو دشوین آفت جھوٹا وعدہ کرنا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں چیزیں ہیں جس کسی میں اُن میں سے ایک بھی ہوگی وہ منافق ہے گو کہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو ایک تو یہ کہ جھوٹی بات کہتا ہو دوسرے یہ کہ وعدہ خلافی کرتا ہو تیسرے یہ کہ امانت میں خیانت کرتا ہو اور فرمایا ہے کہ وعدہ فرض ہے یعنی خلاف نہ کرنا چاہیے حق تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کی تعریف کی اور یوں فرمایا اِنَّكَ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ کہتے ہیں کہ حضرت اسمعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی مقام پر کسی شخص سے وعدہ کیا تھا وہ شخص نہ آیا آپ بائیس دن تک اُسکے انتظار میں وعدہ وفا کرنے کے واسطے دین کھڑے رہے ایک شخص نے عرض کی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیعت کی اور وعدہ کیا کہ فلاں جگہ حاضر ہوں گا اور بھول گیا تیسرے دن جو گیا تو آپ وہاں تشریف رکھتے تھے فرمایا کہ اے جو ان تین دن سے میں راہ دیکھتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تو آئیگا جو تیری حاجت ہوگی براؤنگا جس وقت خیر کی بوٹا آپ تقسیم کرتے تھے وہ آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا فرمایا کہ جو کچھ مانگا ہو مانگ اُسے انہی بکریاں مانگیں آپ نے عنایت کر دیں اور فرمایا کہ تو نے بہت ہی تھوڑی چیز مانگی جس عورت کے پتا بتانے سے حضرت موسیٰ نے حضرت یوسف علیہما السلام کی ہڈی پائی تھی اور اُس عورت سے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری حاجت روا کرونگا اُس عورت نے تیری نسبت بہتر اور بہت کچھ مانگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی ہے تو اُس نے کہا کہ حق تعالیٰ مجھے پھر جو انی عنایت فرمائے اور میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں تب وہ شخص عرب میں ضرب المثل ہو گیا لوگ کہا کرتے کہ فلاں آدمی تو انہی بکری واسے سے بھی زیادہ آسان گیر ہے اے عزیز جان تو کہ جب تک تجھے ہو سکے وعدہ حتی نہ کرنا چاہیے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ شاید میں یہ کہ سکون آور جب تو نے وعدہ کر لیا تو جہاں تک ہو سکے خلاف نہ کرنا چاہیے مگر ضرورت مضائقہ نہیں ہے اور جب کسی سے کسی جگہ کا وعدہ کیا تو علمائے کمال کہ جب تک نماز کا وقت نہ آئے اُس جگہ رہنا چاہیے اے عزیز جان تو کہ جو چیز کسی کو دینی اُس کا پھر لینا وعدہ خلافی سے بدتر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکر پھر لینے والی نسبت اس کتے کے ساتھ کی ہے جو تے کر کے پھر کھا جائے گیا رتھوں آفت جھوٹی بات اور جھوٹی قسم ہے یہ گناہ کبیرہ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفاق کے دروازوں میں سے جھوٹ بھی ایک دروازہ ہے اور فرمایا ہے کہ آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ حقتعالیٰ کے نزدیک اُسے جھوٹا لکھ لیتے ہیں اور فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا روزی کو گھٹا دیتا ہے اور فرمایا ہے کہ تجارت چار رہیں یعنی سودا گر تا بکار رہیں لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں کیا بیع حلال نہیں ہے فرمایا اس سبب سے کہ قسم کھاتے ہیں اور گنہگار ہو جاتے ہیں اور بات جھوٹ کہتے ہیں اور فرمایا ہے کہ افسوس ہے اُس شخص پر جو لوگوں کے ہنسنے کے واسطے جھوٹ بولے افسوس ہے اُس پر افسوس ہے اُس پر اور فرمایا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا کہ ایک مرد نے مجھے کہا کہ کھڑا ہوں کھڑا

ہو گیا دو مردوں کو دیکھا ایک کھڑا تھا ایک بیٹھا تھا جو کھڑا تھا وہ ایک سچے لوہا اُس بیٹھے کے منہ میں ڈالے اُس کا کھڑا ایسا کھینچتا تھا کہ اُس کے کاندھے تک پہنچ جاتا تھا پھر دوسری طرف کا کھڑا اُسی طرح کھینچتا تھا اور پہلی طرف کا کھڑا پھر اپنی جگہ پر آ جاتا تھا اور پھر وہ اُسی طرح کھینچتا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے اُسے کہا کہ جھوٹا آدمی ہے اُس پر قیامت تک یہی عذاب قبر میں کیا کرینگے عبد اللہ ابن جریر نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھلا مسلمان بھی زنا کرتا ہے فرمایا کہ شاید کر بیٹھے عرض کی کہ جھوٹ بھی بولتا ہے فرمایا نہیں اور یہ آیت پڑھی اِنَّ سَآئِقَاتِیْ لَکَذِبُ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ یعنی جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے حضرت عبد اللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹا سا لڑکا کھیلنے جاتا تھا میں نے کہا کہ آمین تجھے ایک چیز دوں گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے فرمایا کہ تو کیا دیکھا میں نے عرض کی کہ خرافا کیا کہ اگر تو نہ دیتا تو تیرے اوپر فرشتے جھوٹ لکھتے اور فرمایا کہ میں تجھے خبر دوں کہ گناہ کبیرہ میں سے بڑھ کر کون سا گناہ ہے شرک ہے اور مان باپ کی نافرمانی آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے یہ فرما کر سید سے ہو بیٹھے اور فرمایا اَلَا اَقُوْلُ الرَّؤُوسَ یَعْنِیْ اَکَاہُ یُوْمِنُ کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور فرمایا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ اُس کی بدبو کے سبب ایک میل دور ہو جاتا ہے اسی سبب لوگوں نے کہا ہے کہ بات کہتے وقت چھینک آنا رات پر گواہ ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھینک فرشتہ سے ہو جاتی لینا شیطان سے اگر وہ بات جھوٹ ہو تو فرشتہ حاضر نہ رہتا اور چھینک نہ آتی اور فرمایا کہ جو کوئی اور کسی کا جھوٹ روایت کرتا ہے تو یہ روایت کرنا بھی اس کا ایک جھوٹ ہے اور فرمایا کہ جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لے لیتا ہے وہ قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ گا کہ اُس کے اوپر عقیقہ میں ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان بن اور خصلتیں مکن بن گریختاں اور جھوٹ بیون بن شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خط لکھتا تھا ایک کلمہ خیال میں آیا کہ اگر میں اُسے لکھتا تو خط آراستہ ہو جاتا لیکن جھوٹ تھا میں نے قصد کیا کہ نہ لکھوں ایک منادی نے کسی نے کہا یٰثَلٰثُ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِیْ حُجُوۃِ الدُّنْیَا وَفِیْ الْاٰخِرَةِ حضرت ابن مساک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنے پر مجھے کچھ اجر نہ ملے گا کیونکہ میں اس واسطے جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ اُس سے تنگ رکھتا ہوں فصل اسے عزیز جان تو کہ جھوٹ بولنا اس سبب حرام ہے کہ زمین اثر کرتا ہے اور صورت دل کو ناراست اور تاریک کر دیتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے اور آدمی مصلحت جھوٹ بات کہے اور اُس سے کارہ رہے تو جھوٹ حرام نہیں ہے اس واسطے کہ جب اُس سے کارہ رہے گا تو دل اثر نہ قبول کرے گا اور خراب نہ ہوگا اور جب خیر کے ارادہ سے جھوٹ بولے گا تو دل تاریک نہ ہوگا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگ جائے تو سچ بولنا نہ چاہیے کہ وہ وہاں ہے بلکہ یہاں پر جھوٹ بولنا واجب ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقام پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک لڑائی میں کہ اپنا ارادہ دشمن سے سچ نہ بتائے دوسرے جب وادیوں میں صلح کرے تو ایک کی طرف سے دوسرے کو نیک بات کہے اگرچہ اُسے نہ کہی ہو تیسرے جو شخص دو جو روین رکھتا ہو وہ ہر ایک سے کہے کہ میں تجھ ہی کو بہت چاہتا ہوں پس اسے عزیز جان تو کہ اگر کوئی ظالم کسی کا مال یا کسی کا بھید پوچھے تو چھپانا درست ہے اور اگر اُس کا گناہ اُس سے پوچھے اور وہ انکار کرے تو بھی درست ہے اس واسطے کہ شرع نے حکم فرمایا ہے کہ بُرے کاموں کو چھپاؤ اور

لکھنا ثابت قدم رکھنا ہے اللہ مسلمان کو قول ثابت پر زندگی دینا میں اور آخرت میں ۱۲۷ عیسے کہ دشمن کے مقابلہ سے بھاگے اور دشمن یہ سمجھے کہ یہ مظلوم ہو گیا ہے اور دفعہ ہلکے کر دے ۱۲۷۔

اگر جو روپے کچھ وعدہ لیے اطاعت نہ کرے تو خداوند کو وعدہ کر لینا درست ہے گو کہ یہ جانتا ہو کہ وعدہ وفا کرنے پر قادر نہیں ہے ایسی سب صورتوں میں جھوٹ بولنا درست ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ ناگفتنی ہے لیکن اگر سچ بولنے سے بھی ایسی کوئی بات پیدا ہو جو منفعہ ہے تو عدل انصاف کی ترازو میں تولنا چاہیے اگر اس بات کا نہ ہونا جھوٹ کے نہونے سے شرع میں زیادہ مقصود ہے مثلاً لوگوں میں اطرائی جو رخصتمیں بگاڑ مال ضائع ہونا بھی کھلی ناگاہ کے سبب سے فضیحت ہونا تو اس وقت جھوٹ بولنا مباح ہے اس واسطے کہ شرع میں ان باتوں کا شر جھوٹ کے شر سے بہت زیادہ ہے یہ ایسا ہے جیسے جان کے خوف سے مرد اچیر حلال ہو جاتی ہے اس واسطے کہ شرع میں جان بچانا مردار نہ کھانے سے زیادہ ضرور ہے لیکن جو بات ایسی نہ ہو اس کے سبب جھوٹ بولنا مباح نہیں ہوتا تو مال و جاہ کی زیادتی کے واسطے یا ڈینگہ بانگنے اور خود ستائی اور اپنا مرتبہ بیان کرنے میں کوئی شخص جو جھوٹ بولے وہ حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو مراعات میرا شوہر نہیں کرتا ہے وہ اگر میں اپنی سوت کو جلانے کے واسطے نقل کروں تو درست ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص بے ہوشی بات اپنے اوپر باندھتا ہے وہ اُس شخص کے مانند ہے جو دغا کے دو کپڑے پہنے یعنی خود بھی جھوٹ بولا اور دوسرے کو بھی غلطی میں ڈالا کہ وہ جو اور کسی سے نقل کرے تو بھی جھوٹا ہوئے عزیز جان تو کہ مکتب جانے کے واسطے لڑکے سے جھوٹا وعدہ کرنا درست ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جھوٹ کو لکھ لیتے ہیں اور جو جھوٹ مباح ہے اُسے بھی لکھتے ہیں تاکہ اُس سے کہیں کہ تو نے کیوں کہا اور وہ کوئی غرض ٹھیک بیان کرے کہ اُس سے جھوٹ بولنا مباح ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص کوئی خبر روایت کرے یا مسئلہ پوچھے اور اس کا جواب دے اور تحقیق نہیں جانتا تو یہ حرام ہے اس واسطے کہ لوگ یہ امر اس واسطے کرتے ہیں تاکہ انکی عزت اور حرمت میں نقصان نہ آئے بعض علما نے کہا ہے کہ خیرات کا حکم کر کے اس کا ثواب بیان کرنے کے واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹی حدیثیں بیان کرنا درست ہے حالانکہ یہ بھی حرام ہے اس واسطے کہ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر قصداً جھوٹ جوڑ دینا وہ دوزخ میں اپنی جگہ ڈھونڈھ لے اور بے کسی ایسی غرض درست کے جو شرع میں مقصود ہو جھوٹ بولنا نہ چاہیے اور یہ گمانی بات ہے یقینی نہیں تو اولیٰ یہ ہے کہ جب تک یقین کامل اور ضرورت شدید نہ ہو تب تک جھوٹ نہ بولے **فصل** اس عزیز جان تو کہ ہر گون کو جھوٹ بولنے کی حاجت پڑی ہے تو انھوں نے حیلہ کیا ہے اور ایسی سچی بات تلاش کر کے بولے ہیں جس سے جھوٹ بولانے والا اور ہی کچھ سمجھے جو قائل کا مقصود نہ ہو اُسے معارضہ کہتے ہیں جیسا کہ مطرف رحمہ اللہ تعالیٰ ایک امیر کے پاس گئے اُس نے کہا کہ آپ بہت کم کیوں تشریف لاتے ہیں جواب دیا کہ جب سے میں امیر کے پاس سے گیا زمین سے پہلو نہیں اٹھایا مگر جب حق تعالیٰ نے مجھے قوت دی امیر سمجھا کہ یہ بیمار تھے حالانکہ وہ بیمار نہ تھے اور انکی یہ بات سچ تھی حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بلاتا تو نوٹڈی سے فرماتے کہ دروازہ میں ایک لڑکھینچا کر اسکے پیچ میں انکلی رکھ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہیں یا کہہ دے کہ مسجد میں ڈھونڈھو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالمی پرست پھر کر آئے تو انکی بی بی نے کہا کہ تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اتنی عالمی کی میرے واسطے کیا لائے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک نگہبان تھا میں کچھ نہ لاسکا نگہبان سے اُنکا تو مقصود حق سبحانہ تعالیٰ تھا اور انکی بی بی سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُنکے ساتھ کوئی مشرف بھیجا تھا اُسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور شکایت کی کہ معاذ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے

نزویک اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مانت دار تھے آپ نے انکے ساتھ کیوں مشرق بھیجا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ کو بلایا اور قصہ پوچھا جب انھوں نے عرض کی تو آپ منہ دیے اور انھیں کچھ محبت فرمایا کہ اپنی بی بی کو دیدلے عذرا جان تو کہ یہی اسی وقت درست ہے جب حاجت ہو اور جب حاجت نہ ہو تو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا درست نہیں گو کہ بات سچ ہو حضرت عبداللہ ابن عتبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا جب باہر نکلا تو کپڑے اچھے پہنے تھا لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے خلعت دیا ہے میں نے کہا حق تعالیٰ امیر المؤمنین کو جزائے خیر سے میرے باپ نے کہا کہ بیٹا جھوٹ اور جھوٹ کے مانند بات ہرگز نہ کہا کر یعنی پھوٹ کے مانند ہے لیکن تھوڑی غرض سے یہ مباح ہو جاتا ہے جیسے خوش طبعی کرنا کسی کا دل خوش رکھنا جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہ جائے گی اور تجھے اونٹ کے بچے پر سوار کر دینگا اور تیرے شوہر کی آنکھ میں سپیدی ہے لیکن امین کوئی ضرر ہو تو درست نہیں ہے جیسا کسی شخص کو فریب دینا کہ فلانی عورت تیری رغبت کرتی ہے تو وہ شخص پنا دل اس عورت سے اٹل کر گیا اور ایسی باتیں اور اگر کچھ ضرر نہ ہو اور مزاح کے واسطے کچھ جھوٹ بولے تو گناہ کے درجہ کو نہ پہنچے گا لیکن کمال ایمان کے درجہ سے گرجا گیا اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقتیکہ جو بات اپنے واسطے نہیں پسند کرتا ہے وہ خلق کے واسطے بھی نہ پسند کرے اور جھوٹ مزاح سے دست بردار نہ ہو اور علیٰ ہذا القیاس وہ مقولہ بھی ہے جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں سو بار بلایا اور میں سودفہ تمہارے گھر آیا کہ یہ کہنا حرام کے درجہ کو تو نہیں پہنچتا کیونکہ جانتے ہیں کہ اس سے عدد مقرر کرنا نہیں مقصود ہے کثرت کے محل پر لوگ کہا کرتے ہیں اگرچہ اس قدر نہ ہو لیکن اگر بہت دفعہ تلاش نہیں کیا ہے تو جھوٹ ہے اور یہ عادت ہے کہ لوگ جب کسی سے کہتے ہیں کہ کچھ کھائے وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اگر اس چیز کی خواہش ہو تو یہ نہ کہنا چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شب عروسی کو کاسہ بھر دو دھوڑ تو ان کو عنایت فرمایا انھوں نے عرض کی کہ میں اسکی حاجت نہیں ہے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو ساتھ جمع نہ کرو انھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس قدر بھی جھوٹ ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جھوٹ ہے اور جھوٹ میں لکھین گے اور جھوٹے جھوٹ کو لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا جھوٹ ہے حضرت سعید ابن سید کی آنکھ درد کرتی تھی اور آنکھ کے کونے میں کوئی چیز جمع ہو گئی تھی لوگوں نے کہا کہ آپ اگر اسے چھڑا دین تو کیا ہو فرمایا کہ میں نے طبیعت کہا ہے کہ آنکھ میں ہاتھ نہ لگاؤں گا اگر اسے چھڑاؤں تو جھوٹا ہو جاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ جھوٹ بات پر خدا کو گواہ کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے یہی گناہ کبیرہ میں سے ہے حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے قیامت کے دن اسے حکم ہوگا کہ جو کے دانہ میں گرہ لگا بارہویں آفت غیبت ہے اور یہ بھی زبانوں پر اکثر رہا کرتی ہے اور کوئی شخص اس سے نہیں چھوڑتا الا ماشاء اللہ اسکا بڑا وبال ہے حق سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جس نے غیبت کی اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت سے دور رہا کر و کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے زنا سے تو یہ قبول ہو جاتی ہے غیبت سے نہیں قبول ہوتی تا وقتیکہ جسکی غیبت کی ہے وہ بھل اور

معاف نہ کر دے اور فرمایا ہے کہ معراج کی رات ایک قوم کی طرف من گزرادہ لوگ اپنے چہرے کا گوشت اپنے ناخنوں سے اُتارتے تھے
 میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان ابن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز ایسی بتائیے جو میری دستگیر ہو فرمایا کہ کار خیر کو حقیر نہ جان اگرچہ
 وہ اسی قدر ہو کہ تو اپنے ڈول سے کسی کے برتن میں پانی ڈال دے اور سلمان بھائیوں سے پیشانی کشادہ رکھے اور جب تیرے سامنے
 سے اٹھ جائیں تو تو غیبت نہ کرے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ جو شخص غیبت سے
 توبہ کر کے مرنے کا وہ سب کے بعد جنت میں جائیگا اور جو بے توبہ مرے گا وہ سب کے پہلے دوزخ میں جائیگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کہتے ہیں کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا دو قبروں پر آپکا گزر ہوا فرمایا کہ یہ دونوں عذاب میں ہیں ایک غیبت
 کی وجہ سے اور ایک اس سبب سے کہ کپڑے کو پیشاب سے نہ بچاتا تھا پھر آپ نے ایک ہری شاخ کے دو ٹکڑے کر کے ان کی قبروں پر نصب
 کر دیے اور فرمایا جب تک یخشک نہ ہو جائیں گے تب تک ان پر بہت تخفیف عذاب رہے گی ایک شخص نے زنا کا اقرار کیا رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے سنگسار کیا حاضرین میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس طرح بٹھاتا ہے جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں پھر رسول
 مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار کے قریب ہو کر گزرے اور ان لوگوں سے کہا کہ اس مردار میں سے کھاؤ انھوں نے عرض کی کہ یا
 رسول اللہ مردار کو کیونکر کھائیں فرمایا کہ اُس بھائی کے گوشت میں سے جو تم نے کھایا ہے وہ اس سے بدتر اور گندہ تر ہے آپ نے اپنے سینے والے
 سے گرفت کی کیونکہ سننے والا بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کشادہ روئی سے ایک دوسرے کو دیکھتے
 تھے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرتے تھے اس فعل کو فاضل ترین عبادت جانتے تھے اسکے خلاف کو بھلا نفاق جانتے تھے حضرت قتادہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کی تین قسمیں ہیں ایک نلث غیبت کرنے سے ہے ایک نلث سخن چینی کرنے سے ایک نلث کپڑے کو پیشاب
 سے پاک نہ رکھنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریین کے ساتھ ایک مرنے والے کی طرف گزرے ساتھیوں نے کہا یہ بدبو کا ہے کی
 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکے دانتوں کی سفیدی بہت اچھی ہے اُن لوگوں کو تعلیم کر دیا کہ جس چیز کو دیکھا کریں
 تو وہ بات کہیں جو اُس میں بہت اچھی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے ایک سُور گزرا فرمایا صحیح سلامت جا لوگوں نے
 عرض کی کہ یا روح اللہ خوک کو آپ ایسا اچھا کلمہ فرماتے ہیں فرمایا اپنی زبان کی عادت ڈالتا ہوں حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما نے
 کسی کو غیبت کرتے دیکھا کہا چپ رہ کہ یہ دوزخ کے کتوں کی نان خورش ہے **فصل** لے عزیز جان تو کہ غیبت وہ ہے کہ تو کسی کے پیچھے پیچھے
 اُسکا ایسا ذکر کرے کہ اگر وہ سنے تو برا مانے گو کہ تو نے سچ کہا ہو اور اگر جھوٹ کہا ہو تو اُسے زور اور بہتان کہتے ہیں جس بات کا مال
 کسی کے عیب کی طرف ہو اُسکا کہنا غیبت ہے اگرچہ تو ایسی بات اُسکے بدن نسبت لباس جانور گھر کردار گفتار میں بھی کہے بدن میں
 کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ فلا نا آدمی لمبا یا کالا یا زرد یا کمر نچا یا ڈھیر ہے اور نسب میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ ہندو پتہ
 یا تھامی کا لڑکا یا جو لاپے کا بچہ ہے اور خلق میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ بدگوشتیہ زبان دراز بزدل کا ہل ہے یا اور ایسی
 باتیں اور فعل میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ وہ چور خان بے نماز ہے رکوع سجود تمام نہیں کرتا قرآن غلط پڑھتا ہے کپڑے

پاک نہیں رکھتا زکوٰۃ نہیں دیتا حرام کھاتا ہے زبان نہیں روکتا بہت کھاتا ہے بہت ہوتا ہے اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتا اور کپڑے میں کہنا یوں ہوتا ہے کہ مثلاً تو کہے کہ فرار آستین دراز دامن ہے کپڑے میلے رکھتا ہے غرض کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ تو کسی کو کہے اگر وہ سنے تو اسے کراہت معلوم ہو تو وہ غیبت ہے اگرچہ وہ سچ ہو ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پست قد کہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ تم نے غیبت کی تھو کہ ڈالو میں نے تھو کا تو کالا اموتھا بعضے علمائے کہا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرے اور لوگ اس کا گناہ نقل کریں تو غیبت نہیں ہے ایسی مذمت بھی دین میں سے ہے علمائے گناہ غلط ہے بلکہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلانا آدمی فاسق شرابخوار ہے نماز ہے مگر کسی عذر کے سبب وہ عذر آگے بیان ہونگے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت اُسے کہتے ہیں جس سے کراہت آئے اور ان سب باتوں سے کراہت آتی ہے اور جب کہنے میں کچھ فائدہ نہ ہو تو نہ کہنا چاہیے فصل اسے عزیز جان تو کہ فقط زبان ہی سے غیبت نہیں ہوتی بلکہ آنکھ سے ہاتھ سے اشاروں سے لکھنے سے بھی ہوتی ہے اور یہ سب حرام ہے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ فلانی عورت ٹھنکنی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی اس طرح لنگڑا کر چلنا اور آنکھ ڈھیری کرنا تاکہ کسی کا حال معلوم ہو جائے یہ سب غیبت ہے لیکن اگر نام نہ لے اور کہے کہ کسی شخص نے ایسا کیا تو غیبت نہیں ہے لیکن اگر حاضرین جان جائیں گے کہ فلانا آدمی کو کہتا ہے تو حرام ہو جائیگا اس واسطے کہ بھانا ہی مقصود ہوتا ہے کس طرح سے ہو بعضے پڑھے ہوئے آدمی اور پرہیزگار لوگ غیبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے مثلاً ان کے سامنے کسی شخص کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں الحمد للہ کہ خدا نے ہمیں اس بات سے محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شخص ایسا کام کرتا ہے یا کہتے ہیں کہ فلانا آدمی بہت خوش اوقات ہے مگر ہماری طرح وہ بھی مبتلا ہے خلق ہوا ہے دیکھیے اس آفت اور فطرت سے کب نجات پائے اور ایسی باتیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی مذمت کرتے ہیں تاکہ اُس سے اوروں کی مذمت حاصل ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اُن کے سامنے لوگ جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ عجیب بات ہے تاکہ وہ خوش ہو اور جو لوگ غافل تھے وہ سن لیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا رنج ہوا کہ فلاں آدمی پر یہ ماجرا اگر خدایاچائے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ ماجرا اور لوگ بھی جان لیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں تو یہ نصیب کرے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اُسے گناہ کیا ہے یہ سب باتیں غیبت ہیں اور جب اس نماز سے غیبت ہوتی ہے تو نفاق بھی اُس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے تئیں پرہیزگار جتایا اور یہ ظاہر کیا کہ ہم غیبت نہیں کرتے ہیں اس میں دو گناہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنی نادانی سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے غیبت ہی نہیں کی اور شاید کوئی شخص غیبت کرے اُسے اگر کوئی کہے کہ خاموش رہ غیبت نہ کر اور خود دل سے اُسے بُرا نہ چاہے تو وہ منافق بھی ہے اور اُسے غیبت بھی کی اور غیبت میں سننے والا بھی شریک غیبت ہوتا ہے لیکن اگر دل سے کارہ ہو تو خیر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن ساتھ جاتے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلانا آدمی بہت ہوتا ہے پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نان خویش مانگی آپ نے فرمایا کہ تم دونوں تو نان خویش کھا چکے ہو غرض کی کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کیا کھایا فرمایا کہ تم نے اپنے پیٹ کی کا گوشت کھایا حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے گرفت کی حلاکتہ ایک نے کہا تھا دوسرے نے سنا اگر آدمی دل سے کارہ ہو کر آنکھ یا ہاتھ سے اشارہ کرے کہ چپ رہ تو بھی تقصیر کی اس واسطے کہ صراحتہ تاکید سے کہنا چاہیے تاکہ شخص غائب کے حق میں قصور نہ ہو کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور وہ اپنے بھائی کی مدد نہ کرے اور اُس سے فرو گزاشت کرے تو حق سبحانہ تعالیٰ بھی اس فرو گزاشت کو نپوٹے سے اُس وقت فرو گزاشت کرے گا جب اُسے حاجت ہو **فصل** آئے عزیز جان تو کہ جملہ زبان سے غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح دل سے بھی غیبت کرنا حرام ہے اور جس طرح دوسرے سے کسی کا عیب نہ کہنا چاہیے اسی طرح اپنے دل سے بھی کہنا نہ چاہیے دل سے غیبت اس طرح ہوتی ہے کہ بے دیکھے سے اور بغیر یقین کیے کسی کی طرف گمان پکڑے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون اور مال اور اُس کی طرف بدگمانی کرنا تینوں باتیں حرام کی ہیں اور جو ایسی بات دلیں اُٹے کہ نہ تو اُس کا یقین ہو نہ دُور مرد عادل سے ثابت ہوئی ہو وہ بات شیطان نے دلیں ڈالی ہوگی حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنْ** ایسے فاسق کی بات باور نہ کرو اور شیطان کے برابر کوئی فاسق نہیں ہے اور حرام یہ امر ہے کہ تو اپنے دل کو اس بات پر ٹھہرا دے لیکن جو خطرہ بے اختیار اُٹے تو اُس سے کارہ ہو اُس پر ماخوذ نہ ہو گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گمان بد سے مسلمان خالی نہیں ہوتا لیکن سلامتی اسی میں ہوتی ہے کہ اپنے دلیں اُسے تحقیق نہ کرے اور جب تک اطمینان احتمال کی گنجائش ہو تب تک نیک تر و جہ پر اُسے حمل کرے اور دلیں تحقیق کرنے کی علامت یہ ہے کہ جسکی طرف سے بدگمانی آتی ہے وہ شخص اُسکے دلیں بہت گراں ہوتا ہے اور اُسکی مراعات میں قصور کرنے لگتا ہے مگر جب دل و زبان و معاملہ میں اسکے ساتھ ویسا ہی رہے جیسا تھا تو اس بات کی علامت ہے کہ اُس نے اپنے دلیں تحقیق نہیں کیا اور اگر مرد عادل سے نہ تو توقف کرنا چاہیے اس عادل کو جھوٹا نہ جاننا چاہیے اس واسطے کہ اس عادل پر بھی گمان بد کرنا روا نہیں ہے اور فاسق پر بھی درست نہیں ہے اور کہے کہ جیسے اسکا حال مجھ پر پوشیدہ تھا اور پوشیدہ ہے ویسا ہی اُسکا حال بھی پوشیدہ ہے پس اگر جانے کہ اُن میں کچھ عداوت اور حسد ہے تو توقف اولیٰ تر ہے اور اگر اُسے بڑا عادل جانے تو اُسکی طرف زیادہ میل کرنا نہ چاہیے اور جب کسی کے دل میں کسی شخص کی طرف گمان بد آئے تو اُس سے زیادہ میل جول کرے تاکہ اُس سے شیطان کو غصہ آئے اور وہ گمان کم ہو جائے اور جب یقینی جان لیا تو غیبت نہ کرے تنہائی میں نصیحت کرے اور نصیحت کرنے میں دلیل و شرمندہ نہ کرے بلکہ اندوگہیں ہو کر نصیحت کرے تاکہ ایک مسلمان کے واسطے اندوگہیں بھی ہوا ہو اور نصیحت بھی کی ہو اور دونوں امور دل کا اجر پائے **فصل** آئے عزیز جان تو کہ غیبت کی حرص آدمی کے دل میں بیماری ہوتی ہے اُسکا علاج کرنا واجب ہے اور علاج کی دو قسمیں ہیں ایک علی علاج ہے اور وہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو حدیثیں غیبت کی بُرائیوں میں وارد ہیں انہیں غور و تامل کرے اور یہ جانے کہ ہر غیبت کرنے سے میرے نامہ اعمال سے میری نیکیاں اُس کے نامہ اعمال میں منتقل کریں گے حتیٰ کہ میں مفلس رہ جاؤں گا اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت آدمیوں کی نیکیوں کو اس طرح نیست و نابود کر دیتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو اور ممکن ہے کہ اُس کے گناہوں سے اُسکی ایک ہی نیکی زیادہ ہو اور یہ غیبت جو کہ کتاب اُسکے سب سے گناہوں کا پتہ بھاری ہو جائے اور وہ دو تہ میں جائے دوسرا

یہ کہ اپنی غیبت کا سوچ کرے اگر اپنی ذات میں کوئی عیب دیکھے تو جانے کہ وہ بھی اس عیب میں ایسا ہی معذور ہے جیسا میں اور اگر اپنی ذات میں کچھ عیب نہ معلوم ہو تو جانے کہ اپنے عیب کا نہ جاننا سب عیون سے بڑھ کر ہے پس اگر سچ کہتا ہے تو مودار کے گوشت کھانے سے زیادہ کوئی عیب نہیں خود بے عیب ہو کر اپنے تئیں عیب دار نہ کرے اور شکر میں مشغول ہو اور جانے کہ وہ شخص جو اس کام میں تقصیر کرتا ہے تو کوئی بندہ تقصیر سے خالی نہیں اور جب آپ شرع کی حد پر قائم نہیں ہو سکتا گو کہ فقط گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو اور اپنے ساتھ برہنہ آتا تو اوروں سے کیا عجب رکھتا ہے اگر وہ عیب اس کی خلقت میں ہے تو جانے کہ یہ صانع کی عیب گیری کرتا ہوں کہ عیب اس شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اُسے ملامت کرنا ہو نچے لیکن تفصیل کے ساتھ عیب کا علاج یہ ہے کہ دیکھے کہ کون سا سبب مجھے غیبت پرستہ رکھتا ہے وہ آٹھ سبب باہر نہیں ہوتا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اُس سے کسی سبب خشنک ہو تو یہ جانتا ہے کہ کسی خشنک ہونے سے اپنے تئیں دوزخ میں ڈالنا حماقت ہے یہ اپنے ساتھ بُرائی اور عداوت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ کو پی جاتا ہے اُسے حق تعالیٰ قیامت کے دن برلا بلائیکا اور فرمائے گا کہ بہشت کی حورون میں سے جسے تو چاہا اختیار کر دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اور فکری موافقت ڈھونڈھتا ہے تاکہ انکی رضامندی حاصل ہو اُسکا علاج یہ ہے کہ جان لے کہ لوگوں کی رضامندی کے سبب حق تعالیٰ کی ناراضی حاصل کرنا حماقت اور نادانی ہے بلکہ لوگوں پر غصہ اور انکار کرنے سے حق تعالیٰ کی رضامندی ڈھونڈھنے میں سبب یہ ہوتا ہے کہ اُسے کسی خطا میں پکڑا اور وہ اپنی خلاصی کے واسطے اس خطا کو دوسرے پر رکھتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ کے غصہ کی بلا جو وقت پر یقیناً آئے گی وہ اس آفت سے بہت بڑی ہے جس سے وہ حذر کرے تلے اور حق تعالیٰ کے غصہ کی بلا یقیناً آئے گی اور جس سے نجات ڈھونڈھتا ہے وہ مشکوک ہے تو چاہیے کہ اپنے اوپر سے تو دفع کرے مگر دوسرے کے سر نہ دھکے شاید یوں کہے کہ اگر میں حرام کھاتا ہوں یا بادشاہ کا مال لیتا ہوں تو فلانا آدمی بھی تو لیتا ہے یہ کہنا حماقت ہے اس واسطے کہ جو شخص گناہ کرے اُسکی پیروی نہ کرنا چاہیے اور اس بات کے کہنے میں فائدہ اور عذر کیا ہے اگر تو کسی کو آگ میں جاتے دیکھے تو تو اُسکے پیچھے نہ جائے گا پس گناہ میں بھی موافقت کرنا ایسا ہی ہے عذر گناہ بڑا گناہ کے سبب سے دوسرا گناہ اور غیبت کیونکر درست ہوگی چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی تعریف کرے اور نہیں کر سکتا تو اوروں کا عیب کرنے لگتا ہے تاکہ اسکے سبب اپنی فضیلت اور بزرگی اور پاکی دکھائے مثلاً یوں کہے کہ فلانا آدمی کچھ نہیں سمجھتا یا فلانا شخص ریاسے حذر نہیں کرتا یعنی میں کرتا ہوں تو جاننا چاہیے کہ جو عقلمند ہوگا وہ اس بات سے اُسکے فسق اور جہل کا اعتقاد کرے گا فضیلت اور پارسانی کا اعتقاد نہ کریگا اور جو بے عقل ہوگا اُسکے معتقد ہونے سے کیا فائدہ بلکہ آدمی اگر اپنے تئیں کسی بندہ بیچارہ عاجز بے اختیار محض کے نزدیک بڑھانے کے واسطے خدائے قادر و توانا کے نزدیک گھٹا دے تو اس میں کیا نفع ہے یا چچوان سبب حسد ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ رتبہ اور علم اور مال حاصل ہو اور لوگ اُس سے نیک اعتقاد رکھتے ہوں اُسے نہیں دیکھ سکتا اُس کی عیب جوئی کرنے لگتا ہے تاکہ اُسکے ساتھ جھگڑا کرے یہ نہیں جانتا کہ حقیقت میں اپنے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کہ اس جہان میں تو بے وحسد کے عذاب میں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اُس جہان میں بھی غیبت کے عذاب میں مبتلا رہوں تاکہ دونوں جہان کی نعمت سے محروم رہوں انا نہیں جانتا کہ جسکے واسطے کوئی جاہ و حشمت

حق تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے حاسد کا حسد اُس جاہ کو اور زیادہ کرتا ہے جتنا سبب استہزا ہوتا ہے تاکہ خندہ اور بازی کرے اور کسی کو
فیضیت کرے اور یہ نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اپنے تئیں بہت فیضیت کرتا ہے یا لوگوں کے نزدیک اُسے آئے عزیز اگر تو سوچ
کرے کہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہ تیری گردن پر لادے گا اور تجھے گدھے کی طرح دوزخ کی طرف ہانکے گا تو تجھے معلوم ہو جائے
کہ تو اس باب میں اولیٰ تر ہے کہ لوگ تجھ کو ہنسین اور یہ جان لے کہ جب کا یہ حال ہو گا وہ اگر عقلمند ہو تو نہ ہنسنے میں مشغول ہو اور نہ بازی
میں سا توان سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو اور یہ خدا کے واسطے اس سے اندوگاہیں ہو جیسا دینداروں کی عادت
ہے اور اس رنج کے کرنے میں سچ کہتا ہے لیکن اس گناہ کے ذکر کرنے میں گنہگار کا نام اُسکی زبان پر آئے اور اس مرتے غافل ہے کہ یہ
غیبت ہے اور یہ نہ جانتے کہ ابلیس نے جانا کہ رنج کرنے سے اُسے ثواب ہو گا اس واسطے حسد کیا اور اس گنہگار کا نام اُسکی زبان سے نوا دیا
تاکہ غیبت کا گناہ اس ثواب کو رائگان کر دے اُنھوں سبب یہ ہے کہ اُسے خدا کے واسطے اُس پر غصہ آئے کہ اُسے گناہ کیا یا اس سے عجب
آئے اور غصہ یا تعجب میں اُس کا نام لے لے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور یہ امر اُس کے ثواب کو ضائع کر دے بلکہ چاہیے کہ فقط غصہ و تعجب
کی بات کرے اُس کا نام نہ لے عذر و ن کے سبب سے غیبت کی اجازت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ غیبت حرام ہے جیسے جھوٹ
اور بے حاجت مباح نہیں ہوتی اور وہ چھ عذر ہیں پہلا عذر فریاد ہے جو قاضی اور بادشاہ کے سامنے ہو کہ یہ درست ہے یا اُس کے
سامنے جس سے مظلوم ہو چاہے مظلوم کو یہ نہ چاہیے کہ جس سے کچھ فائدہ نہ ہو اُس کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے حضرت ابن مسعود
سامنے ایک شخص حجاج کا ظلم بیان کرتا تھا اُنھوں نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جس طرح لوگوں کا انتقام حجاج سے لے گا اسی طرح حجاج کا
انتقام اُس شخص سے لے گا جو اُسکی غیبت کرتا ہے دوسرا عذر یہ ہے کہ کہین پر فساد اور بُرائی دیکھے اور اس شخص سے کہے جو اعتبار کرنے
پر قادر ہو اور اس بُرائی کرنے والے کو باز رکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کی طرف گزرتے اور سلام کیا اُنھوں نے جواب نہ دیا حضرت عمر فاروق نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے گلہ کیا کہ اُنھوں نے اس باب میں اس جواب نہ دینے والے سے گفتگو کی اس گلہ کرنے کو غیبت نہ ٹھہرا یا تیسرا عذر یہ ہے کہ
پوچھنا ہے کہ جو رو یا باپ یا فلانا شخص میرے ساتھ ایسا کرتا ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ یوں پوچھے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو تم کیا کہتے ہو
لیکن اگر نام لے لیا تو اجازت ہے کہ شاید مفتی اگر اس واقعہ کو بعینہ جانے تو اُس کے دل میں اور کوئی بات آئے رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم سے ہند نے عرض کی کہ ابوسفیان مرد بخیل ہے میرا اور میرے بچوں کا خراج پورا نہیں دیتا اگر اس کی لاعلمی میں کوئی
چیز لے لے تو درست ہے آپ نے فرمایا کہ جتنا خراج کافی ہو اتنا انصاف سے لے لے اور بخیلی اور فرزندوں پر ظلم کا بیان کرنا غیبت
ہے لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتویٰ کے عذر سے روار کھا چوتھا عذر یہ ہے کہ اُس شخص کی شر سے ہذر کرنا
چاہتا ہو مثلاً کوئی شخص بدعتی ہو یا چور اور اُس پر کوئی اعتماد کر گیا یا کسی عورت کی خواستگاری یا لونڈی غلام کی خریداری کر گیا
اور کوئی چاہے کہ اگر اس سے اس عورت یا لونڈی غلام کا عیب نہ کہوں گا تو اُس کا نقصان ہو گا تو یہ عیب کہہ دینا اولیٰ تر ہے
اور پوشیدہ رکھنا مسلمانوں پر مہربانی کرنے میں کھوٹا پن ہے اور مرضی کو درست ہے کہ گواہ کے باب میں طعن کرے علیٰ ہذا القیاس

اُسکے ساتھ جس سے مشورہ کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاسق میں جو عیب ہے صاف کہہ دو تاکہ لوگ اُس سے حذر کریں یہ حکم اس مقام پر ہے جہاں آفت کا خوف ہو بے عذر کے کہنا درست نہیں ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ تین آدمیوں کی شکایت غیبت نہیں۔ ایک بادشاہ ظالم دوشرا بدعتی تیسرا وہ شخص جو کھلم کھلا فسق کرے یہ اسوجہ سے ہے کہ یہ لوگ خود اُس عیب کو پوشیدہ نہیں رکھتے اور کسی کے کہنے سے رنجیدہ نہیں ہوتے پانچواں عذر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی نام سے مشہور ہو اور اس نام میں عیب ہو جیسے عیش اور ارج وغیرہ کیونکہ آدمی جب ایسے ناموں سے مشہور ہو چکا تو یہ نام لینے سے رنجیدہ نہیں ہوتا اگر اولیٰ یہ ہے کہ اور کوئی نام لین جیسے اندھے کو بصیر اور چشم پوشیدہ کہیں اور شل اُسکے چھٹا عذر یہ ہے کہ کوئی شخص فسق ظاہر کرتا ہو جیسے مخنث اور شرابی جو لوگ فسق و فجور معیوب نہیں جانتے ان کا ذکر کرنا درست غیبت کا کفارہ ہے عزیز جان تو کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو توبہ کرے اور پشیمان ہو تاکہ حق تعالیٰ کے منظر سے نجات پائے اور جسکی غیبت کی ہے اُس سے اُسے عفو طلب کرنا چاہیے قبل ازیں کہ ایک دن ایک گا کہ اُسکی نیکیاں بدلے میں مظلوم کو دینگے اگر نیکیاں نہ ہونگی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر رکھیں گے اُس دن بجز اُسکے نہ درم ہو گا نہ دینا حضرت اُم المؤمنین بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت کو کہا کہ زبان دراز ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی اُس عورت سے معافی چاہو حدیث شریف میں ہے کہ جسے کسی کی غیبت کی تو چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اُسکی آمرزش چاہے بعض علماء اس حدیث میں سمجھے ہیں کہ فقط آمرزش چاہنا کافی ہے اُس شخص سے معافی طلب کرنا نہ چاہیے اور حدیثوں کی دلیل سے یہ سمجھنا خطا ہے تنفیر اُس مقام پر ہوتا ہے جہاں وہ شخص جسکی غیبت کی ہے زندہ نہ ہو تو اُسکے واسطے طلب مغفرت کرنا چاہیے اور معافی چاہنا یوں ہوتا ہے کہ فروتنی اور پشیمانی سے اُسکے سامنے جائے اور کہے کہ میں نے خطا کی اور جھوٹ کہا تو معاف کر دے اگر وہ نہ معاف کرے تو اُسکی تعریف اور مراعات کرنا چاہیے تاکہ اُسکا دل خوش ہو وہ معاف کر دے پھر بھی اگر معاف نہ کرے تو اُسکا حق ہے لیکن اس مراعات کو بخلہ حسنات لکھیں گے اور شاید کہ قیامت کے دن اُسے عوض میں دیدیں لیکن عفو کر دینا اوئے ہے بعض بزرگانِ سلف نے نہیں معاف کیا اور کہا کہ ہمارے نامہ اعمال میں اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ بخشدینا اس سے بہتر نیکی ہے حضرت حسن بصری قدس سرہ کی کسی نے غیبت کی آپ نے خرے کا ایک طباق اُسکے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنی عبادت مجھے بدیہی میں نے چاہا کہ مکافات کر دوں معاف کر کہ پوری مکافات نہ کر رکھتا ہے عزیز جان تو کہ معافی اُسوقت درست ہے کہ جو کچھ کہا ہے وہ کہہ دے کیونکہ نامعلوم باطنی چیز ہو نا نہیں درست ہے تیسرے آفت غمازی اور چٹخنو ری کرنا ہے حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هَذَا مَشَاءٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اَوْ فَرَمَا هُوَ وَنَبِيُّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ اور فرماتا ہے حَتَّىٰ اَلْحَطَبِ ان سب آیتوں میں غمازی اور چٹخنو ری مراد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چٹخنو رہشت میں نہ جائے گا اور فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ تم میں سے بدتر کون ہے وہ لوگ بدتر ہیں جو چٹخنو ری کریں اور جھوٹی باتیں ملا کر کہیں اور لوگوں کو برہم کر دیں اور فرمایا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کیا تو فرمایا کہ بول وہ بولی کہ نیکیست وہ ہے جو مجھ میں داخل ہو حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی آٹھ آدمی ہیں کہ ان کو تیری طرف راہ نہ دوں گا شرانچو را اور وہ زنا کار جو زنا پر قائم رہے اور چٹخنو را اور دیوث اور عوان اور مخنث اور قاطع رحم اور وہ شخص جو کہے کہ

یا امیر المؤمنین چیلخو ر عادل نہیں ہوتا کہا آپ نے سچ فرمایا اور اُس شخص سے کہا کہ تو صحیح سلامت اپنے گھر جا حضرت جن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اور کی بات تیرے سامنے کہیگا وہ تیری بات بھی اور کے سامنے کہیگا ایسے آدمی سے حذر کرنا چاہیے اور حقیقت میں اُسے دشمن رکھنا چاہیے کہ غیبت عذر خیانت کھوٹا پن حسد اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملانا نفاق فریب دینا یہ سب اس کے کام ہیں اور یہ سب کام خیانت کے سبب سے ہوتے ہیں بزرگوں کا قول ہے کہ غماز اور چیلخو ر ایسا آدمی ہے کہ سچائی سب سے پسندیدہ ہوتی ہے اور اُسکی سچائی بھی پسندیدہ نہیں ہوتی مصعب ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک چیلخو ر سے چلی سنا بدتر ہے کیونکہ چیلخو ر سے بھڑکانا مقصود ہوتا ہے چیلخو ر سنتے والا اُسکو قبول کرتا ہے گویا اُس نے چیلخو کی اجازت دی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چیلخو ر حلال زادہ نہیں ہے اے عزیز جان تو کہہ دے کہ چیلخو ر کا شر بڑا ہے اور ممکن ہے کہ اُنکے سبب لوگوں کے خون ہو جائیں ایک شخص ایک غلام حیاتا تھا کہنے لگا کہ اسمین اور تو کوئی عیب نہیں مگر غمازی اور فتنہ انگیزی ہے ایک آدمی نے اُسے مول لیا اور کہا کچھ پروا نہیں غلام نے آقا کی جو رو سے کہا کہ آقا تجھے نہیں چاہتا ایک لونڈی مول لیا چاہتا ہے اب جو وہ سو جائے تو استرہ لے کر اُسکے حلق کے پاس سے چند بال مونڈ لا تو میں اُن بالوں پر تجھے منتر پڑھ دوں کہ آقا تجھ پر عاشق ہو جائے اور آقا سے کہا کہ آپ کی جو رو کسی پر عاشق ہے اور آپ کو ماری ڈالے گی آپ اپنے تئیں سوتے ہیں ڈالے تو حال دیکھے اُس نے اپنے تئیں سوتے ہیں ڈال دیا اُسکی جو رو استرہ لے کر پہونچی اور اُسکی ڈاڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تب تو اُسے یقین آیا کہ واقعی مجھے ماری ڈالیگی بس شوہر نے اچک کر جو رو کو ماری ڈالا جو رو کے عزیز پہونچے اور اُسکے شوہر کو مار ڈالا اور بہت خون ہوسے جو دھوین آفت دو دشمنوں میں دور وئی کرنا ہے جیسے ہر ایک کے سامنے ایسی بات کہے جو اسے بھی معلوم ہو اور ایسا ہوتا ہے کہ اُسکی بات اُسے پہونچائے اُسکی بات اُسے اور ہر ایک سے ظاہر کرے کہ میں تیرا ہی دوست ہوں یہ چیلخو ر سے بھی بدتر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس جہان میں دور و ہو رہا ہے اُس جہان میں دوزبان ہوگا اور فرمایا ہے کہ دور و خدا کے بندوں میں سب سے بدتر ہے اے عزیز جان تو کہ جو شخص دو دشمنوں سے دوستی رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ جو بات سنے تو یا چپ ہو رہے یا اُسکے روبرو یا اُس کے پس پشت حق بات کہے تاکہ منافق نہ ہو جائے ایک کی بات دوسرے سے نہ کہے اور ہر ایک سے یہ نہ کہے کہ میں تیرا دوست ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لوگوں نے عرض کی کہ ہم امیرون کے پاس جاتے ہیں اور اسی باتیں کہتے ہیں کہ باہر نکلیں کہتے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم اس آئین کو نفاق جانتے تھے اور جس شخص کو ضرورت نہ ہو کہ بادشاہوں کے پاس جاکے اور اُنکے سامنے ایسی باتیں نہائے جو پیچھے زبان پر نہ لائے وہ منافق دور و ہے اور اگر ضرورت ہے تو اجازت ہے پندرہویں آفت لوگوں کی تعریف کرنا اور تعریف میں مبالغہ کرنا ہے اس آفت میں چھ آفتیں ہیں چار تعریف کرنے والے میں دو سنے والے میں جو مٹ جاتے ہیں تعریف کرنا والے کی آفتوں میں سے پہلی آفت یہ ہے کہ فضول تعریف کرے اور جھوٹا ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص لوگوں کی تعریف میں افراط کرتا ہے قیامت کے دن اُسکی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین میں گھسیتا ہوگا اور اُس پر پاؤں ہڑتا ہوگا اور گر گر پڑتا ہوگا دوسری آفت در آفت یہ ہے کہ تعریف کرنے میں نفاق ہو جائے تعریف کہے کہ میں تمہیں دوست

رکھتا ہوں اور شاید نہ دوست رکھتا ہو تیسری آفت در آفت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات کہ جسے تحقیق نہ جانتا ہو جیسا کہ یون کہے کہ وہ
 پارسا اور پرہیزگار اور سراپا علم ہے یا اور ایسی باتیں کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی
 آپ نے فرمایا افسوس تو نے اُسکی گردن ماری پھر فرمایا کہ تجھے اگر کسی کی تعریف کرنا ضرور ہو تو یون کہہ کہ میں ایسا جانتا ہوں اور
 عند اللہ اُسے عیب سے بری نہیں کرتا اگر اپنی سمجھ میں سچا ہے تو اُسکا حساب حق تعالیٰ کے ساتھ ہے چوتھی آفت در آفت یہ ہے کہ شاید
 جس کی تعریف کرتا ہے وہ ظالم ہو اور اُسکی بات سے خوش ہو اور ظالم کو خوش کرنا نہ چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ
 جب فاسق کی تعریف کرتے ہیں تو حق سبحانہ تعالیٰ کو اُن پر غصہ آتا ہے اور مدوح کو کوئی وجہ سے نقصان ہے ایک یہ کہ اُس میں کبر اور
 عجب پیدا ہوتا ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درہ لیے بیٹھے تھے ایک شخص جا رو نام حاضر ہوا ایک شخص نے کہا
 کہ قبیلہ ربیعہ کا سردار ہے جب وہ بیٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے دُرس سے ادا اُسے عرض کی کہ یا امیر المومنین یہ کیا فرمایا کہ
 تو نے نہیں سنا کہ اس شخص نے کیا کہا اُسے عرض کی کہ میں نے سنا اُسے کہا تو کیا ہو فرمایا کہ میں ڈر کہ تیرے دہین غرور پیدا ہو جائے میں نے چاہا کہ تیرا
 کبر توڑ دوں دوسرے یہ کہ جب صلاحیت اور علم پر لوگ اُسکی تعریف کریں گے تو وہ آئندہ کے واسطے کاہل ہو جائے گا اور اپنے جی میں کیگا کہ میں کمال کے
 درجے کو پہنچ گیا اسی سبب تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی آپ نے فرمایا کہ تم نے اُسکی گردن ماری
 کیونکہ اگر وہ لیگا تو کوشش سے باز رہیگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے تیز بھری لیکر جائے
 تو یہ اُس سے بہتر ہے کہ اُسکے روبرو اُسکی تعریف زبان پر لائے حضرت زیاد بن سلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنی تعریف سنتا ہے
 شیطان اُسکے سامنے سے اُکڑا سہ جگہ سے اُٹھاتا ہے لیکن مومن اپنے تئیں سچا جانتا ہے اور فروتنی کرتا ہے جہاں کہیں یہ چھ آفتیں نہ ہوں وہاں تعریف
 کرنا بہتر ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے فرمایا کہ
 یا عمر اگر حق تعالیٰ مجھے رسول کر کے نہ بھیجتا تو تجھ ہی کو بھیجتا اور فرمایا ہے کہ اگر تمام عالم کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے مقابل کرین تو
 ابو بکر کا ایمان زائد نکلے گا اور ایسی تعریفیں آپ نے کی ہیں اس واسطے کہ جانتے تھے کہ صحابہ کو کچھ نقصان نہ ہو گا مگر اپنی
 تعریف کرنا بڑی بات ہے اور مذموم ہے حق تعالیٰ نے اُسکی ممانعت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَكِنْ اگرونی
 شخص خلق کا پیشوا ہو اور اپنا حال اس واسطے بتائے کہ لوگوں کو اُسکی پیروی کی توفیق ہو تو درست ہے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا سَيِّدُكُمْ وَلِأَدَمَ وَلَا فَخْرَ یعنی اس سرداری سے میں فخر نہیں کرتا اُس سے فخر کرتا ہوں جس نے یہ
 بزرگی عنایت فرمائی آپ نے یہ اس واسطے فرمایا کہ سب لوگ آپ کی فرمانبرداری کریں اور حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے کہا اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِیْظٌ عَلَیْہِمْ فصل لوگ جب کسی کی تعریف کریں تو اُسے چاہیے کہ کبر اور
 عجب سے حذر کرے اور خاتے کا خطر سوچے کہ اس کا حال کسی کو نہیں معلوم اور جو شخص دوزخ سے نہ بچے گا

۱۷۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ **كَوْكَانَ النَّبِيُّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ** اگر میرے بعد کوئی نبی بعثت ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔ ۱۸۔ اپنے آپ کو بڑا اور بے عیب نہ سمجھو ۱۲۔

۱۹۔ میں سردارِ اولادِ مہیون اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ انعامِ الٰہی ہے ۱۲۔ مقرر کردہ تم مجھے نزا انون پر اپنی سرزمین کے تحقیق کر میں حفاظت کرنے والا دانا ہوں ۱۲۔

کتا اور سور اُس سے افضل ہے اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں دوزخ سے بچ گیا اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا بچپا ہوا سب حال جانے تو یہ تعریف کرنے والا تعریف نہ کرے تو شکر کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے میری باطنی باتوں کو اس سے پوشیدہ رکھا اور چاہیے کہ لوگ جب تعریف کریں تو کرہست ظاہر کرے اور دل سے بھی کارہ رہے لوگوں نے ایک بزرگ کی تعریف کی اُن بزرگ نے کہا کہ بارِ خدا یا یہ لوگ میرا حال نہیں جانتے تو ہی جانتا ہے اور ایک بزرگ کی لوگوں نے تعریف کی اُن بزرگ نے کہا کہ بارِ خدا یا یہ لوگ اُس چیز سے میرا تقرب کرتے ہیں جسے میں دشمن رکھتا ہوں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اُسکی دشمنی کے سبب سے تیرا تقرب کرتا ہوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے تعریف کی آپ نے کہا کہ بارِ خدا یا یہ لوگ جو مجھے کہتے ہیں اُسکے سبب سے تو مجھ سے مواخذہ نہ کر اور یہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے ہیں اُسے بخش دے اور مجھے اُس سے بھی بہتر کر دے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں ایک شخص امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دوست نہ رکھتا تھا آپ کی تعریف منافقانہ کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا اسے شخص جو کچھ تو زبان سے کہتا ہے اُس سے تو میں کمتر ہوں اور جو بات دل میں رکھتا ہے اُس سے بہت بڑھ کر ہوں

چوتھی اصل غصہ و کُہن اور اس کے علاج کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ غصہ جب غالب ہو جائے تو صفت مذموم ہے اور اُسکی اصل آگ سے ہے کیونکہ اُسکا صدر دل پر ہوتا ہے اور آگ کی نسبت شیطان کے ساتھ ہے جیسا کہ اُس نے خود کہا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَ مِنْ طِينٍ اور آگ کا کام حرکت اور بیقراری ہے اور مٹی کا کام سکون اور چین ہے جس شخص پر غصہ غالب ہے اُسکو جتنی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے اُس سے زیادہ کھلی ہوئی نسبت شیطان کے ساتھ ہے ایسا واسطے تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوات سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے حق تعالیٰ کے غصہ سے دور رکھے فرمایا وہ یہ ہے کہ تو خشنماں نہ ہو اگر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ مختصر سا کام جس میں خُش انجام کی امید ہو مجھے ارشاد فرمایا ہے فرمایا قصدِ خشگیں نہ ہو اگر ہر چند پوچھا آپ نے یہی فرمایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا ایلو اشہد کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ سے فرمایا کہ خشگیں نہ ہو اگر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں بشر ہوں فرمایا مال جمع نہ کر کہا یہ ہو سکتا ہے اسے عزیز جان تو کہ اصل غصہ سے آدمی کا خالی ہونا ممکن نہیں لیکن غصہ کو پی جانا ضرور ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی اُن لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اُس پر سے اٹھا لیتا ہے اور جو کوئی حق تعالیٰ کی تقصیر میں عذر کرتا ہے حق تعالیٰ اُس کا عذر قبول فرماتا ہے اور جو شخص زبان کو نگاہ رکھتا ہے حق تعالیٰ اُسکی شرم چھپاتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص غصہ نکال سکتا ہے اور پی جائے قیامت کے دن حق تعالیٰ اُسکے دل کو رضامندی سے بھر دیگا اور فرمایا ہے کہ دوزخ کا ایک دروازہ ہے آہن سے

کوئی اندر نہ جائیگا مگر وہ شخص جسے اپنا غصہ خلاف شرع نکالا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کھونٹ آدمی پیتا ہے اُن میں سے کوئی کھونٹ غصہ کے کھونٹ سے زیادہ حق تعالیٰ کے نزدیک دوست نہیں ہے اور جو بندہ غصے کا کھونٹ پیتا ہے حق تعالیٰ اُس کے دل کو ایمان سے پر کر دیتا ہے حضرت فضیل عیاض اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بزرگواروں کی ایک جماعت نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ غصے کے وقت بردباری اور طبع کے وقت صبر کرنے سے زیادہ کوئی کام افضل نہیں ہے ایک شخص نے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے سخت بات کہی انھوں نے سر جھکا لیا اور فرمایا کہ تو نے چاہا تھا کہ مجھے غصہ میں لائے اور شیطان کبر سلطنت کی وجہ سے مجھے جگہ سے اُٹھائے تاکہ آج تو میں تجھے غصہ کروں اور فردائے قیامت کو تو مجھ سے بدلا لے یہ ہرگز نہ ہوگا اور چپ ہو رہے ایک بنی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے قبول کرے اور کفالت کرے کہ خشکین نہ ہوگا اور میرے بعد میرا خلیفہ رہے اور پشت میں میرے برابر رہے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے قبول کیا اور کفالت کی دوبارہ پھر فرمایا اُس نے پھر عرض کی کہ میں نے قبول کیا اور عہد وفا کر کے اُن بنی کا قائم مقام ہوا لوگوں نے اُس کا ذوالکفل نام رکھا اس سبب سے کہ اُس نے کفالت کی یعنی قبول کیا فصل آسے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی میں غصہ اس واسطے پیدا کیا کہ اُس کا ہتھیار بنے اور اُس کو جو چیز نقصان کرتی ہے اُسے اپنے سے باز رکھے جیسا کہ خواہش کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ آدمی کا آلہ ہوتا کہ جو چیز آدمی کو مفید ہو اسے اپنی طرف کھینچ لے آدمی کو اُن دونوں چیزوں سے چارہ نہیں ہے لیکن جب افراط سے ہوگی تو نقصان کریں گی اور اُس گ کے مثل ہو جائیں گی جو دلیں لگے اور اُس کا دھواں دماغ میں بھر جائے اور عقل و فکر کی جگہ کو تاریک کر دے تاکہ آدمی وجہ صواب کو نہ دیکھے جیسے وہ دھواں جو کسی غار میں بھرتا ہے تو اُسے ایسا تاریک کر دیتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں دکھائی دے سکتی اور یہ بات نہایت مذموم ہے اسی سبب بزرگواروں نے کہا ہے کہ غصہ غولِ عقل ہے اور شاید کہ یہ غصہ ضعیف ہو تو یہ بھی مذموم ہے اس واسطے کہ حمیت ناموس اور کافروں کے ساتھ لڑ کر دین کی حمیت غصہ ہی سے پیدا ہوتی ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے جَاہِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِیْنَ وَاغْلُظْ عَلَیْہُمْ اور اصحابہ کی تعریف فرمائی اور ارشاد کیا اِنَّہٗ اَعْلٰی الْکُفَّارِ یہ سب غصے کا ثمرہ ہے تو چاہیے کہ غصہ نہ شدت سے ہو نہ ضعیف ہو بلکہ معتدل ہو اور دین اور عقل کے اشارے میں ہو بعض لوگ سمجھے ہیں کہ ریاضت سے غصہ کی جڑ اکھاڑ ڈالنا مقصود ہے یہ سمجھنا خطا ہے اس واسطے کہ غصہ تو ہتھیار ہے اُس سے چارہ نہیں اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک غصہ کی جڑ کا معدوم ہونا محال ہے جس طرح اصل شہوت کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے مگر یہ ممکن ہے کہ بعض کام کے سبب بعض وقت غصہ بالکل پوشیدہ رہے اور لوگ سمجھیں کہ غصہ نیست و نابود ہو گیا اسکی تفصیل یہ ہے کہ غصہ اس سبب آتا ہے کہ جس چیز کی حاجت اُسے ہو وہ کوئی چھپن لینے کا قصد کرے اور جس چیز کی حاجت نہ ہو شاید کسی کا ایک کتا ہو کہ وہ اُس کتے سے بے پروا ہو تو اگر کوئی شخص اُس کتے کو لیجائے یا مار ڈالے تو ممکن ہے کہ جب کتا کتا تھا وہ خشکین نہ ہو لیکن کھانا کپڑا اگر تندرستی اور ایسی چیزوں کی حاجت ہرگز منقطع نہیں ہوتی تو اگر کسی کو زخمی کریں تاکہ اُسکی سلامتی فوت ہو جائے یا اُس کا کھانا کپڑا لے لیں تو ضرور غصہ ظاہر ہوگا اور جس شخص کو حاجت بہت ہوگی اُسے غصہ بھی بہت ہوگا اور وہ بہت ہی چارہ اور زمانہ ہوگا اس واسطے کہ آزادی

بلکہ خدا کو مگر اس طرح کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور دین کی حاجت سے غصہ نہ کرنا چاہیے

بے حاجتی ہی میں ہے جس قدر حاجت زیادہ ہوتی ہے آدمی اُس قدر قید سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ کوئی شخص ریاضت کرتے کرتے اپنے نیتیں ایسا کر دے کہ اُسے بقدر ضرورت ہی حاجت پڑا کرے حتیٰ کہ جاہ و مال اور دنیا کی فضول چیزوں کی حاجت جاتی ہے تو جو غصہ اُس حاجت کا تابع ہے وہ بھی خواہ مخواہ جاتا رہیگا اس واسطے کہ جو شخص جاہ کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے تو جو آدمی اُس کے آگے چلے یا مجلسوں میں اُس سے برتر جگہ بیٹھے تو وہ شخص غصہ نہیں کرتا اُس امر میں خلق میں بڑا تفاوت ہے اس واسطے اکثر غصے جاہ و مال کی زیادتی کے سبب ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی چیزوں میں فخر کرتا ہے جیسے شطرنج چوسر کو تر بازی بہت شرابخواری اگر کوئی شخص اُسے کہے کہ شطرنج خوب نہیں کھیتا اور شراب بہت نہیں پیتا تو وہ خشمگین ہوتا ہے اور اُس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جو غصہ اس قسم کا ہوتا ہے ریاضت کرنے سے آدمی اُس سے رہائی پاسکتا ہے لیکن جو چیزیں آدمی کی ضروریات سے ہیں اُن میں اہل خشم باطل نہیں ہوتا اور باطل ہونا چاہیے بھی نہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ چاہیے کہ ایسا غصہ نہ ہو کہ اُسے بے اختیار کرے اور عقل و شرع کے خلاف اُس پر غلبہ کرے ریاضت کرتے کرتے آدمی غصے کو اس درجے پر لاسکتا ہے اس امر پر کہ غصے کی جڑ نہیں جاتی اور اُس کو جانا چاہیے بھی نہیں اس پر یہ دلیل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے خالی نہ تھے اور فرمایا کہ میں ایک آدمی ہوں اَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ یعنی جس طرح آدمی غصہ کرتے ہیں اسی طرح میں بھی غصہ کرتا ہوں جس کیسی کو میں لعنت کروں یا غصے میں سخت کلام کہوں یا مار بٹھوں تو بار خدا یا اُسے تو میری طرف سے اُس پر رحمت کا سبب کرے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں اُسے میں لکھتا ہوں اگر غصے میں کچھ فرامین ارشاد کیا کہ اُسے بھی لکھ لیا کرو کہ قسم ہے اُس خدا کی جس نے مجھے رسول برحق کر کے خلق کی طرف بھیجا ہے کہ اگر میں غصے میں بھی ہوتا ہوں تو بھی حق بات کے سوا میری زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غصہ نہیں ہے لیکن یہ فرمایا کہ غصہ مجھے حق اور انصاف سے خارج نہیں کرتا آم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن خشمگین ہوئیں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شیطان آیا اُنھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا شیطان نہیں ہے فرمایا کہ ہے لیکن جتنے اُن نے مجھے اُس پر فتح دی حتیٰ کہ وہ میرا زیر دست ہو گیا نیک بات کے سوا اور کچھ حکم نہیں کرتا آپ نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے غصے کا شیطان نہیں ہے فصل اسے عزیز جان تو کہ اگرچہ باطن سے غصہ کی جڑ نہیں اُکھڑتی لیکن ممکن ہے کہ کسی شخص پر بغض یا اکثر اوقات توحید غالب ہو جائے جو کچھ وہ دیکھے خدا ہی کی طرف سے دیکھے تو اس توحید کے سبب غصہ پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس شخص میں کچھ بھی غصہ نہیں پیدا ہوتا جیسا کہ کسی کو لوگ پھرارین تو کسی حال میں وہ پتھر پر غصہ نہیں کرتا اگرچہ اُس کے باطن میں غصہ کی جڑ برقرار ہوتی ہے اس واسطے کہ وہ خطا پتھر سے نہیں دیکھتا بلکہ اُس شخص کی خطا جانتا ہے جسے پتھر پھینکا اور اگر کوئی بادشاہ حکم لکھے کہ فلان آدمی کو قتل کرو تو وہ قلم پر خشمگین نہیں ہوتا کہ اُس سے لکھا ہے اس واسطے کہ جانتا ہے کہ قلم تو مسخر ہے اگرچہ حرکت اُس میں ہے لیکن اُس سے نہیں ہے علیٰ ہذا القیاس جس شخص پر توحید غالب ہوتی ہے تو وہ ضرور بالتشرع جانتا ہے کہ جو کام خلق سے ہو جاتا ہے اُس میں خلق ہے اختیار ہے کیونکہ اگرچہ حرکت تو قدرت کی قید میں ہے لیکن قدرت خدا اور نہ انسان

کی قید میں ہے اور ارادت آدمی کے اختیار میں نہیں ہے لیکن خواہش کو اُس پر مسلط کر دیا ہے چاہے یا نہ چاہے اور جب خواہش کو بھیجا اور قوت عنایت فرمائی تو ضرور فعل حاصل ہوگا تو اُسکی مثل اُس پتھر کی سی ہے جو اُس پر پھینکیں اور پتھر سے دکھ درد حاصل ہو لیکن پتھر پر غصہ نہیں کرتا تو اگر کبریٰ سے اُس موختل کی روزی تھی اور کبریٰ مگر تو وہ رنجیدہ ہوگا لیکن خشکین نہ ہوگا اور جب کوئی اسے مار ڈالے تو اگر توحید کا نور غالب ہوگا تو بھی چاہیے کہ ویسا ہی رہے لیکن توحید کا غلبہ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا بلکہ بجلی کی طرح آن کی آن رہتا ہے اور تقاضائے بشریت اور جو اسباب درمیان ہیں ان کی طرف التفات پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر آدمی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ غصے کی جڑ نکل گئی لیکن چونکہ اس امر کو کسی آدمی سے نہیں سمجھتا ہے اس سبب سے غصے کا رنج نہیں پیدا ہوتا جیسے پتھر جو اُس پر آتا ہے بلکہ ممکن ہے کہ اگرچہ غلبہ توحید نہ ہو لیکن اُس کا دل کسی بہت بڑے کام میں ایسا مشغول ہو کہ اُس کے سبب سے غصہ پوشیدہ رہے ظاہر نہ ہو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی انھوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا تو جو کچھ تو کہتا ہے اُس سے بھی میں بدتر ہوں اور اگر گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو تیری بات سے مجھے کیا ڈر ہے تبیع ابن خثیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے گالی دی کہنے لگے کہ میرے اور جنت کے درمیان میں ایک گھاٹی ہے میں اُسے طے کرنے میں مشغول ہوں اگر طے کر گیا تو تیری بات کا کچھ ڈر نہیں اور اگر طے نہ کر سکا تو جو کچھ تو کہتا ہے یہ میرے حق میں بہت ہی کم ہے یہ دونوں بزرگ آخرت کے غم میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ گالی دینے سے اُن کا غصہ ظاہر نہ ہوا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی فرمایا کہ جو میرا حال تجھ پر پوشیدہ ہے وہ اُس سے بہت زیادہ ہے وہ اپنے ساتھ جو غولی رکھتے تھے اُس کے سبب اُن کا غصہ ظاہر نہ ہوا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک عورت نے ریاکار کہہ کر بچا کر فرمایا کہ اے نیکوخت تیرے سوا مجھے کسی نے نہیں پہچانا حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے کوئی بات کہی کہنے لگے کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو مجھے خدا بخشنے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو تجھے بخشنے یہ حالات اس بات کی دلیل ہیں کہ ایسی حالتوں کے سبب سے غصے کا مقہور اور مغلوب رہنا ممکن ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے معلوم کیا ہو کہ جو کوئی غصہ نہ کرے حق تعالیٰ اُسے دوست رکھتا ہے توجیب غصے کا سبب پیش آئے تو حق تعالیٰ کی محبت اُس غصے کو چھپائے جس طرح کسی کا کوئی معشوق ہو اور اُس کا بیٹا عاشق کو گالیاں دیتا ہو اور عاشق جانے کہ معشوق چاہتا ہے کہ وہ اُس جفا کو فروگزاشت کرے تو غلبہ عشق اُسے ایسا کر دیتا ہے کہ اُس جفا کا درد و رنج عاشق کو معلوم نہیں ہوتا اور غصہ نہیں کرتا آدمی کو چاہیے کہ اُن سببوں میں سے کسی سبب سے ایسا ہو جائے کہ اپنے غصے کو مار ڈالے اگر یہ نہیں کر سکتا تو اسکی قوت توڑ دے تاکہ غصہ سرکشی کرے اور عقل و شرع کے برخلاف حرکت نہ کرے **فصل** اے عزیز جان تو کہ غصے کا علاج اور اُسکی ریاضت فرض ہے اس واسطے کہ اکثر خلق کو غصہ ہی دوزخ میں لیجا تا ہے اور غصے سے بہت فساد پیدا ہوتا ہے اُن کا علاج دو طرح پر ہوتا ہے کہ ایک کی مثل مہل کے مانند ہے کہ غصے کی جڑ اور مادے کو باطن سے نکال ڈالے اور ایک کی مثل سنگین کی ایسی ہے کہ سنگین کر دے جڑ اور مادے کو نہ نکال ڈالے مہل تو یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ باطن میں غصے کا کیا سبب ہے اُس سبب کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے اور اُس کے پانچ سبب ہیں پہلا سبب کبر ہے اس واسطے کہ متکبر ذرا سی بات یا معاملے میں جو اُس کی

تعلیم کے برخلاف ہوشنگین ہوتا ہے تو بزرگ کو فروتنی سے توڑنا چاہیے اور سمجھ لے کہ میں بھی اور بہندوں کی جنس سے ہوں اور بندگی نیک اخلاق کے سبب سے ہوتی ہے اور بزرگ اخلاق بدین سے ہے اور فروتنی کے سوا اور کسی چیز سے زائل نہیں ہوتا دوسرا سبب عجب ہے کہ اپنی شان میں کچھ اعتقاد رکھتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ اپنے تئیں پہچانے کہ اور عجب کا تمام علاج اپنے مقام پر بیان کیا جائیگا تاہم اس سبب مزاج ہے کہ اکثر اوقات اسکا نتیجہ غصہ ہوتا ہے تو چاہیے کہ اپنے تئیں آخرت کے کام نہانے اور نیک اخلاق حاصل کرنے میں جدوجہد سے مشغول کرے اور مزاج سے باز رہے علیٰ ہذا القیاس ہنسنا اور سخر اپنی بھی موجب خشم ہوتا ہے تو اپنے تئیں اس سے محفوظ رکھنا چاہیے اس واسطے کہ جو شخص دوسروں سے ہنسی کرے گا اُس سے اور لوگ بھی ہنسی کریں گے اور اُسکی ہنسی کا جواب دینے کو اُسے ہنسی کر کے خود اپنے تئیں ذلیل کیا چھوٹا سبب کسی کو ملامت کرنا اور کسی کا عیب کرنا یہ بھی جانہیں سے غصے کا سبب ہوتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ جو خود دے عیب نہ ہو اُسے عیب کرنا نہیں پہنچتا ہے اور بے عیب کوئی نہیں ہے یعنی کسی کو نہ چاہیے کہ دوسرے کا عیب کرے یا جو ان سبب مال و جاہ کی حرص ہے اور مال و جاہ کی اکثر حاجت ہوتی ہے جو بخیل ہوتا ہے اُس سے اگر ایک جڑ لے لیں تو وہ خشمگین ہوتا ہے اور جو طامع ہوتا ہے تو جو ایک رقم اُس سے فوت ہو جائے اُسکے سبب خشمناک ہو جاتا ہے اور یہ سبب بد اخلاق ہیں اور غصے کی جڑ بھی ہیں اس کا علاج علی بھی ہے علمی تو یہ ہے کہ آدمی اسکی آفت اور بُرائی جانے کہ دین و دنیا میں اُسکا ضرر کس قدر ہے تاکہ دل سے اُس سے نفرت کرے پھر علاج علمی میں مشغول ہو اور علاج علمی یہ ہے کہ ان صفوں کی مخالفت کرے کہ مخالفت سبب اخلاق بد کا علاج ہے جیسا ہم نے ریاضت نفس میں بیان کیا ہے اور غصہ اور اخلاق بد پر پا ہونے کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسے گروہ کے ساتھ صحبت رکھے جس پر غصہ غالب ہو اور شاید صلاحیت اور شجاعت اُسکا نام رکھیں اور اُسکے سبب فخر کریں اور حکایت کریں کہ فلاں نے بزرگ نے ایک بات میں فلاں آدمی کو مار ڈالا اور اُسکا جان و مال ویران کر ڈالا اور کسی کی مجال نہ ہوئی کہ اُسکے برخلاف کوئی بات کہتا کیونکہ مرد مردانہ تھا اور مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کسی کو چھوڑ دینا اپنی ذلت اور بے حیثی اور نالائقی ہے تو غصہ جو کتوں کی عادت ہے اُسکا نام شجاعت اور مردانگی رکھتے ہیں اور حلم اور بردباری جو پیغمبر و نیک خلق ہے اُسکا نام نالائقی رکھتے ہیں اور شیطان کا کام یہ ہے کہ سب کو مکرو فریب و رُبرے الفاظ کے سبب نیک اخلاق سے باز رکھتا ہے اور اچھے الفاظ سے اخلاق بد کی طرف بلاتا ہے اور عقلمندانہ جاتا ہے کہ اگر ایسا ہی غصہ مردی کے سبب ہوتا تو چاہیے تھا کہ عورتیں اور لڑکے اور ضعیف نفس بوڑھے اور بیمار غصے سے بہت دور رہتے اور یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ بہت جلد غصے میں آجاتے ہیں بلکہ کوئی مردانگی اس مرتبہ کو نہیں پہنچتی ہے کہ آدمی اپنے غصے سے رُکے اور یہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی صفت ہے اور وہ دوسری صفت پہلوانوں اور ترکوں اور اُن لوگوں کی صفت ہے جو دُور و چہرہ سے بہت نزدیک ہیں اُن کے عزیز تو غور تو کر کہ تیری بزرگی اس بات میں ہے کہ تو انبیاء و اولیاء کے مانند ہو جائے یا اس میں کہ احمقوں اور بے عقولوں کے مثل ہو جائے فصل آئے عزیز جان تو کہ یہ باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں وہ خشم غصہ کے راوہ کو دفع کرنے کے واسطے سہل کا حکم رکھتی ہیں جو شخص اُسے دفع نہیں کر سکتا اُسے چاہیے کہ غصہ جب پہچان کرے تو اُسکو تسکین دے اور تسکین اس سکھین سے ہوتی ہے جو حلم کی شیرینی اور صبر کی تلخی سے بناتے ہیں اور ظلم و غل کی معجون سبب اخلاق کا علاج یہ ہے

علم یہ ہے کہ ان آیتوں اور حدیثوں میں غور و تامل کرے جو غصہ کرنے کی بُرائی اور غصہ پی جانے کے ثواب میں نازل اور وارد ہوئی ہیں چنانچہ اس کا بیان اوپر گزرا اور اپنے دل سے کہے کہ جتنی قدرت تو دوسرے پر رکھتا ہے اُس سے زیادہ قدرت حق تعالیٰ تجھ پر رکھتا ہے اور حق تعالیٰ سے تیری مخالفت بہت بڑھ کرے اگر تو کسی پر غصہ کرے گی تو قیامت میں خدا کے غضب سے کیونکر بچے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کام کے واسطے بھیجا وہ دیر کے بعد آیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کا انتقام نہو تا تو میں تجھے مارتا اور اپنے دل سے یوں کہے کہ یہ تیرا غصہ اس واسطے ہے کہ جس طرح خدا نے چاہا اسی طرح تیرا کام ہو اتیرے چاہنے کے موافق نہ ہوا اور یہ ربوبیت میں جھگڑنا ہے یہ اسباب جو آخرت سے علاقہ رکھتے ہیں انکے سبب اگر غصہ نہ ٹھہر جائے تو دنیا کی غرض پیش خود تجویز کرے اور اپنے دل میں کہے کہ اگر تو غصہ نکالے گا تو شاید طرف ثانی بھی برسرِ مقابلہ آجائے اور بدلاے اور اپنے دشمن کو حقیر و ناجیز نہ سمجھنا چاہئے اگر مثلاً لونڈی غلام ہو کہ خدمت میں قصور کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے شاید کہ کچھ عذر و فریب کر بیٹھے اور غصے میں جو اپنی صورت بُری صورت بن جاتی ہے اُسے بھی یاد کرے کہ ظاہر کیا بُرا اور متغیر ہو جاتا ہے اور اُس بھیڑے کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جو کسی کے پیچھے پڑا ہو اور باطن میں بالکل اگ لگ جاتی ہے اور بھوکے کتے کے مثل ہو جاتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب طرح دینے کا قصد کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ سکوت کر تا تیری عاجزی اور ذلت سے جانیں گے اور تیری حشمت کی واسطے یہ امر نقصان ہے اور لوگوں کی نگاہ میں تو حقیر ہو جائیگا تو اُسے یہ جواب دینا چاہیے کہ کوئی عزت اُسے نہیں پہنچتی کہ آدمی انبیاء علیہم السلام کی سیرت اختیار کرے اور حق تعالیٰ کی خوشنودی ڈھونڈے اگر کج لوگ مجھے خوار و ذلیل جانیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ فدائے قیامت کو میں خوار و ذلیل ہوں یہ اور اسکی مثل علمی علاج ہے اور علاج عملی یہ ہے کہ زبان سے کہے اَخُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور سنت یہ ہے کہ آدمی غصے کی وقت اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اگر اس سے غصہ نہ ٹھہرے تو ٹھنڈے پانی سے دھو کرے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصہ آگ سے ہے پانی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سجدے کرے اور منہ خاک پر رکھے تاکہ گاہ ہو جائے کہ میں خاک سے پیدا ہوں اور رہندہ ہوں اور مجھے غصہ کرنا نہیں پہنچتا ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک ہوئے ناک میں ڈالنے کو پانی مانگا اور فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے ناک میں پانی ڈالنے سے جاتا رہتا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کسی سے لڑائی کی اور کہا یا ابن ابی اسلم! اسکی مان کا عیب کیا کہ اُسکا سرخ رنگ ہے یعنی لونڈی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذر میں نے سنا ہے کہ تو نے آج کسی کا عیب کیا مان کے سبب آئے ابوذر تو جانے رہے کہ تو کسی سیاہ اور سرخ سے افضل نہیں ہے مگر یہ کہ تقویٰ میں اُس سے زیادہ ہو حضرت ابوذر اُس شخص سے عذر کرنے گئے وہ شخص سامنے آیا اور حضرت ابوذر کو سلام کیا اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب غصہ آتا تو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انکی بی بی مبارک پر پڑتے اور فرماتے کہ اے عائشہ کو اللہ تعالیٰ النبی محمدیٰ اخبرنی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجری من مضلات الفتن یہ بھی کہنا سنت ہے فصل آئے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے یا سخت بات کہے تو اولیٰ یہ ہے کہ وہ چپ ہوئے جواب نہ دے

اے اللہ پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشدہ تو گناہ میرا اور دور کر دے غصہ میرے دل کا اور آزاد کر مجھے فساروں کی گمراہیوں سے ۱۲

مگر چپ رہنا واجب نہیں ہے اور ہر بات کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے گالی کے مقابلہ میں گالی دینا غیبت کے بدلے غیبت کرنا یا اور ایسی باتیں درست نہیں ہیں کیونکہ ان سببوں سے تعزیر واجب آتی ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسی سخت بات کہے جس میں کچھ جھوٹ نہ ہو اس میں اجازت ہے وہ قصاص کے مثل ہے ہر چند کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرا عیب اُس مر کے سبب سے کہے جو امرِ تمیز میں ہو تو اُس کا عیب اس چیز کے سبب سے جو اُس میں ہے تو نہ کر یہ احتساب کا طریقہ ہے اور نہ کہنا واجب نہیں ہے اگر گالی اور زنا کی طرف نسبت نہ واسطہ دے یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلَا الْبَادِي حَتَّى يَتَعَدَّيَ الْمَظْلُومُ يَعْنِي دَوْدَی جَبَالِیْک دوسرے کو بُرا کہیں تو جو کچھ کہیں گے وہ اُسی پر ہے جسے ابتدا کی تھی کہ مظلوم حد سے تجاوز کر جائے پس اس کو کچھ جواب دیا حد سے تجاوز کر نیکی پہلے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواجِ مطہرات حضرت خاتونِ جنت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیغام دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم میں اور حضرت عائشہ میں انصاف کا خیال رکھ لیں کہ آپ انھیں بہت چاہتے ہیں اور اُن کی طرف بہت رغبت کرتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے کہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام پہنچا دیا آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ جیسے میں دوست رکھتا ہوں اُسے کیا تو دوست نہیں رکھتی عرض کی کہ میں بھی اُسے دوست رکھتی ہوں فرمایا کہ تو بھی عائشہ کو بہت دوست رکھ کہ میں اُسے بہت دوست رکھتا ہوں حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اُن ازواجِ طاہرات کے پاس گئیں اور یہ ماجرا بیان کیا انھوں نے کہا کہ اس بات سے ہماری سیری نہیں ہوتی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ازواجِ طاہرات میں سے تھیں بھون نے انھیں بھیجا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مجھے برابری کا دعویٰ کرتی تھیں وہ آئین اور کئے لگین کہ ابو بکر کی بیٹی ایسی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی ویسی ہیں وہ بُرا کہتی تھیں اور میں خاموش تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دینے کی اجازت دیں جب آپ نے اجازت دی تو میں بھی جواب دینے لگی اور بُرا کہنے لگی یہاں تک کہ میرا دہن خشک ہو گیا اور وہ عاجز آئیں پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب یہ ابو بکر کی بیٹی ہے یعنی گفتگو میں تم اس سے برتر آؤ گی تو یہ قصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دینا درست ہے بشرطیکہ سچ ہو جھوٹ نہ ہو جیسا کہ یوں کہے کہ اے احمق اے جاہل شرم کر چپ رہ کیونکہ کوئی آدمی حماقت اور جہل سے خالی نہیں ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ جو لفظ بہت زشت نہ ہو اُس کی عادت ڈالے کہ غصہ کے وقت وہی لفظ کہے تاکہ فحش اُس کی زبان پر نہ آنے پائے مثلاً بد بخت ناکس ناہموار ٹکڑ گدا اور مثل ایسے غرض کہ جب جواب دینے پر آئیں گے تو حد سے تجاوز نہ کرنا دشوار ہے اسی سبب سے جواب نہ دینا اولیٰ ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بُرا کہتا تھا حضرت صدیق اکبر چپے چپے جواب دینے لگے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تک تو آپ بیٹھے رہے جب میں جواب دینے لگا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا اب تک چپ تھا زینب تیری طرف سے جواب دیتا تھا جب تو نے جواب دیا تو شیطان آیا میں نے نہ چاہا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آدمیوں کو انواع و اقسام پر پیدا کیا ہے ایک آدمی ہوتا ہے جو دیر کو خشکی میں بھی ہوا و خوشنود بھی ہوا ایک ہوتا ہے کہ خشکی میں بھی جلدی ہوا اور خوشنود بھی جھٹ پٹ ہو یہ اُس کے مقابلہ میں ہے کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے کہ خشکیں تو دیر کو ہوں اور خوشنود جلدی ہوں اور تم میں

بہتر وہ ہے کہ خشکین تو جلدی ہو اور خوشنود دیر کو **فصل** نے عزیز جان تو کہ جو شخص اختیار اور دیانت سے غصہ پی جاتا ہے وہ نیکو ہے لیکن اگر عجز اور ضرورت کے سبب پی جائیگا تو غصہ اسکے باطن میں جمع ہو کر کبر اور کپٹ کا سرمایہ ہوگا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ** یعنی مومن کینہ و زہین ہوتا تو کینہ غصہ کا بیٹا ہے اور اس سے اٹھ پوٹے پیدا ہوتے ہیں انہیں سے ہر ایک دین کی تباہی کا سبب ہوتا ہے پہلا تو حد ہے کہ جسکے ساتھ کینہ ہے آدمی اسکی خوشی پر بخیرہ ہوتا ہے اور رنج پر خوش ہوتا ہے دوسرا یہ کہ شامت کرتا ہے یعنی اُسپر بلا نازل ہونے کے سبب خوشی کرتا ہے اور اس خوشی کو ظاہر کرتا ہے تیسرا یہ کہ اُس سے زبان کو روک لیتا ہے اور اُسکے سلام کا جواب نہیں دیتا چوتھا یہ کہ حقارت اور ذلت کی نظر سے اُسکو دیکھتا ہے پانچواں یہ کیفیت جھوٹ خوش افتخار کے ساتھ اُسپر زبان دراز کرتا ہے چھٹا یہ کہ اُسکا چرچا اور سخن کرنا کرتا ہے ساتواں یہ کہ اُسکا حق ادا کرنے میں قصور کرتا ہے رشتہ قرابت توڑ دیتا ہے اُسکا قرض نہیں دیتا اُسکا مظلمہ نہیں پھیرتا اُس سے معافی نہیں چاہتا اٹھواں یہ کہ اگر موقع پاتا ہے تو اُسے مارتا ہے تاتالے اور ون کو اغوا کرتا ہے کہ تم اُسے مارو تو اگر کوئی شخص بڑا ہی دیانت دار ہوتا ہے اور گناہ کا کوئی فعل نہیں کرتا تو بھی اُس سے خالی نہیں ہوتا ہے کہ اپنا احسان اُس سے پھیرے اور اُسکے ساتھ نرمی نہ کرے اور اُسکے کام میں مہربانی نہ کرے اور ذکرِ خدا میں اُسکے ساتھ نہ بیٹھے اور اُسکے حق میں دعا اور ثنا نہ کرے یہ سب باتیں اُس شخص کے درجوں کو گھٹا دیتی ہیں اور ان باتوں کا نقصان بہت سی جیسے مسطح نام جو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیز قریب تھا ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعہ افک میں اُسے جب سخن دروغ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُسے نفقہ دینا موقوف کر دیا اور قسم کھائی کہ اب نہ دون کا یہ آیت نازل ہوئی **وَلَا يَأْتِلُ اَوْ كُوا الْفَضْلَ مِمَّا كُنْتُمْ فِيهَا** یہاں تک کہ ارشاد ہوا **اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ** یعنی تم یہ قسم نہ کھایا کرو کہ جسے جفا کی اُسکے ساتھ ہم نیکی نہ کرینگے کیا یہ دوست نہیں رکھتے ہو کہ حق تعالیٰ تمہیں بخشدے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ واللہ میں اس امر کو دوست رکھتا ہوں اور پھر اُسے نفقہ دینا شروع کیا تو جس کسی کے دین کسی شخص کی طرف سے کینہ ہوتا ہے وہ میں حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو اپنے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے کہ اُسکے ساتھ نیکی کروں اور مراعات زیادہ کروں یہ تو صدیقوں کا درجہ ہے یا نیکی نہیں کرتا تو بُرائی بھی نہیں کرتا ہے یہ پرہیزگاروں کا درجہ ہے یا بُرائی کرتا ہے یہ فاسقوں اور ظالموں کا درجہ ہے جو شخص تیرے ساتھ بُرائی کرے تو اُسکے ساتھ نیکی کر کہ اُس سے زیادہ کوئی چیز موجبِ قرب خدا نہیں ہے اگر یہ نہ ہو سکے تو معاف کر دے کہ معاف کر دینے کی بڑی فضیلت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر میں قسم کھا سکتا ہوں صدقہ دینے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا تم صدقہ دیا کرو اور جو شخص کسی کا قصور معاف کرتا ہے تو قیامت کے دن حق تعالیٰ معاف کر نیوالے کی عورت میں زیادتی عنایت فرماویگا اور جو شخص سوال اور گدائی کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے حق تعالیٰ اُسکی کا دروازہ اُسکے اوپر کھول دیتا ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں کسی سے بد لایا ہو لیکن لوگ جب خدا کے حق کو فراموش کرتے تو اُس پر آپ کے غصہ کی کچھ انتہا نہ ہوتی تھی اور جہنم کا مومن میں آپ کو اختیار دیا جاتا ان دونوں میں حشر پر

جو بہت آسان ہوتا اسی کو آپ اختیار کرتے لیکن جو گناہ ہوتا اسے اختیار نہ کرتے تھے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں تجھے اس بات سے آگاہ کروں کہ اہل دنیا اور اہل آخرت کے اخلاق میں کون سا خلق افضل ہے یہ افضل ہے کہ جو شخص تجھ سے قطع کرے تو اس سے مل کر جو تجھے محروم رکھے تو اُسے عطا کر اور جو کوئی تجھ پر ظلم کرے تو اُسے عفو کر دے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا آلہ العالمین تیرے بندوں میں سے تیرے نزدیک کون بندہ عزیز ہے ارشاد ہوا کہ وہ بندہ جو بدلا لینے کی قدرت رکھتا ہو اور عفو کر دے اور فرمایا ہے کہ جس نے ظالم کے واسطے بددعا کی وہ اپنا حق لے چکا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ معظمہ کو فتح کیا اور قریش پر قابو پایا تو چونکہ قریش نے آپ پر بہت ظلم کیا تھا اسوجہ سے ڈرتے تھے اور اپنی جان سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے دروازے پر دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ خدا ایک ہی ہے اُسکا کوئی شریک نہیں اسے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندوں کو فتح دی اور اپنے دشمنوں کو شکست نصیب کی تم لوگ کیا دیکھتے ہو اور کیا کہتے ہو قریش نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خیر کے سوا اور ہم کیا کہیں گے آپ کے کرم کے امیدوار ہیں آج قوت آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں وہ کہتا ہوں جو بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر کہا تھا کہ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ عَلَیْکَ الْیَوْمَ اور سب کو اس ویدی اور فرمایا کہ تم سے کسی کو کچھ سروکار نہیں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمام خلق قیامت میں اُٹھے گی تو منادی ندا کرے گا کہ جن جن کا اجر حق تعالیٰ پر ہے وہ اٹھیں کئی ہزار آدمی اٹھیں گے اور حجت میں بے حساب چلے جائیں گے اس واسطے کہ یہ لوگ بندگانِ خدا کا قصور معاف کر دیا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ کی حالت میں صبر کیا کرو تا کہ بہت فرصت پاؤ اور جب فرصت پاؤ اور بدلے سکتے ہو تو معاف کر دو خلیفہ ہشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ ایک قصور دار کو لائے وہ دیلمین کرنے لگا ہشام نے کہا تو میرے سامنے حجت کرتا ہے اُسے کہا یَوْمَ تَأْتِیْ کُلُّ نَفْسٍ مِّنْجَادِلٍ عَنْ نَّفْسِهَا اَحْکَمُ الْحَاکِمِیْنَ کے سامنے تو اپنا عذر بیان کرنے میں بندے حجت کر سکتے ہیں تو میں تیرے سامنے کیوں نہ حجت کر سکوں ہشام نے کہا اچھا آ کہ کیا کہتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز چورے کے لوگ چور پر لعنت کرنے لگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا خدا یا اگر وہ چیز کسی حاجت کے بہتے چور اٹھالے گیا ہے تو اُسے مبارک ہو اور اگر مصیبت کی دیر سے اٹھا لیا گیا ہے تو اُس کا گناہ اخیر ہو یعنی اس گناہ کے بعد تو اُسے اور گناہوں سے بچا حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے طواف میں دیکھا کہ چوروں نے اُس کا مال چرا لیا تھا وہ رونے لگا میں نے پوچھا کہ اسے شخص تو مال کے واسطے روتا ہے اُس نے کہا نہیں بلکہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ میں نے فرض کیا کہ قیامت میں وہ چور میرے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے اس گناہ کا کچھ عذر نہیں کرتا مجھے اُس پر رحم آیا کچھ قیدیوں کو عبد الملک بن مروان کے سامنے لوگ لے گئے وہاں ایک بزرگ شریف رکھتے تھے انھوں نے فرمایا جو امر تو دوست رکھتا تھا وہ حق تعالیٰ نے تجھے دیا پس ظفر اب جو کچھ حق تعالیٰ نے دوست رکھا ہے وہ تو بھی دے یعنی عفو پس عبد الملک نے سب قیدیوں کا قصور معاف کر دیا انھیں رہا کر دیا ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ سے

اپنے ظالم کی مغفرت چاہتا ہے اُس شخص سے شیطان شکست کھاتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جب غصہ آئے تو عفو کر دے اور کاموں میں نرمی کرنا چاہیے تاکہ غصہ نہ آئے پائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ حق تعالیٰ نے جسے نرمی کی صفت سے بہرہ مند کیا وہ دین و دنیا سے بہرہ ور ہوا اور جسکو نرمی کی صفت سے محروم کیا وہ دین و دنیا کی خیر سے محروم رہا اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ رفیق ہے اور رفیق کو دوست رکھتا ہے اور جو کچھ رفیق یعنی نرمی کرنے سے عنایت فرماتا ہے سختی کرنے سے نہیں دیتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ سب کاموں میں نرمی نگاہ رکھا کرو کیونکہ جس کام میں نرمی کا دخل ہوتا ہے وہ کام نجات دہانہ ہے اور جس کام میں نرمی منقطع ہو جاتی ہے وہ بگڑ جاتا ہے حد اور اسکی آفتون کا بیان آئے عزیز جان تو کہ غصہ سے کپٹ پیدا ہوتا ہے اور کینہ سے حد اور حد منجملہ مہلکات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حد نیکیوں کو اس طرح کھاجاتا جیسے آگ لکڑی کو اور فرمایا ہے کہ کوئی شخص تین چیزوں سے خالی نہیں ہے گمان بد حسد قال بد سے اور میں تعلیم کروں کہ اُسکا علاج کیا ہے جب بدگمانی کر تو اپنے دل سے اُسے تحقیق نہ کر اور اُسپر قائم نہ رہو اور جب بدفالی دیکھو تو اُسپر اعتماد نہ کر اور جب حد پیدا ہو تو دوست و زبان کو اُسپر عمل کرنے سے بچاؤ اور فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ چیز پیدا ہونا شروع ہوئی ہے جسے تم سے پہلے بہت اُمتوں کو ہلاک کر ڈالا وہ چیز حسد اور عداوت ہے قسم اُس خدا تعالیٰ کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تم لوگ جنت میں نہ جاؤ گے تا وقتیکہ ایمان نہ رکھو گے اور ایمان نہ رکھو گے تا وقتیکہ ایک دوسرے کے دوست نہ ہو گے اور میں تمہیں خبر دوں کہ محبت کا بے سے حاصل ہوتی ہے ایک دوسرے کو علانیہ سلام کیا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرد کو عرش کے سایہ میں دیکھا اُنھیں اس مقام کی آرزو ہوئی کہا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا بڑا درجہ ہے پوچھا کہ یا آلہ العالمین یہ مرد کون ہے اور اسکا نام کیا ہے حق تعالیٰ نے نام تو اُنھیں نہ بتایا اور فرمایا کہ اُسکے کردار سے میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ اُسے کبھی حسد نہیں کیا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی اور چغلیخوری نہیں کی حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ حاسد ہی نعمت کا دشمن ہے اور میرے حکم سے خفا ہوتا ہے اور اپنے بندوں میں جو میں نے قسمت کی ہے اُسے پسند نہیں کرتا حضرت سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ چھ گروہ چھ گنا ہوں گے سب سے بے حساب ووزن میں جائیں گے حکام ظلم کے سبب سے عرب تعصب کے سبب سے مالدار تجبر کے سبب سے سوداگر خیانت کے سبب سے گنوار نادانی کے سبب سے علماء حسد کے سبب سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ اس وقت جنتیوں میں سے کوئی شخص آتا ہے تو انصار میں سے ایک شخص بائیں ہاتھ میں تلعین لٹکائے ہوئے دائرہ میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا حاضر ہوا اور دوسرا دن بھی آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص آیات میں دن تک سیاہی اتفاق ہوا حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے عاص نے چاہا کہ اُسکا کردار معلوم ہو کہ کیا ہے اُسکے پاس جا کر کہا کہ میں اپنے باپ سے لڑا ہوں چاہتا ہوں کہ تین شب تیرے پاس رہوں اُس نے کہا اچھا تین شب برابر اسے دیکھتے رہے سو اس کے اور کوئی عمل نہ دیکھا کہ وہ جس وقت سواٹھتا تو خدا کو یاد کرتا تباہی انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی ہے لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے حق میں یہ فرمایا میں نے چاہا کہ تیرا عمل معلوم کروں اُس نے کہا

یہ نعمت اُسکے پاس سے جاتی رہے احادیث کی رو سے بھی یہ حرام ہے اور اس دلیل سے بھی کہ یہ حکم انہی سے ناراضی اور خبیث باطنی ہے کیونکہ جو نعمت تجھے نہ ملجائے گی دوسرے کے پاس سے اُسکا زوال چاہنا خبیث کے سوا اور کیا ہے لیکن اگر تو یہ چاہے کہ مجھے بھی ایسی نعمت ملے اور اُسکے پاس سے بھی نہ زائل ہو اور اُسکے پاس وہ نعمت ہونا تجھے پُرانہ معلوم ہو تو اُسے غبطہ اور منافقہ کہتے ہیں یہ اگر دین کے کام میں ہے تو اچھی بات ہے اور واجب بھی ہو جاتا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ لَتَنَافَسُونَ اور فرمایا ہے سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ يَغْنَمُ فِيهَا كَمَثَلِ الْيَمِينِ ایک دوسرے کے آگے بڑھاؤ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں ایک تو یہ کہ کسی کو حق تعالیٰ مال در علم و دونوں عنایت فرمائے اور دوسرے مال کو علم کے موافق کام میں لائے دوسرے یہ کہ کسی کو علم بے مال کے مہرمت کرے یہ کہے کہ اگر حق تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرماتا تو میں بھی اسکی طرح صرف میں لاتا تو یہ دونوں شخص ثواب میں برابر ہیں اور اگر کوئی شخص مال کو فتنے میں صرف کرے اور دوسرا کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی کرتا تو یہ دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں اس منافقت کو بھی حسد کہتے ہیں مگر اس میں دوسرے کی نعمت سے کراہت نہیں ہوتی اور کراہت کہیں درست نہیں ہے مگر جو نعمت کسی فاسق اور ظالم کو ملے کہ وہ اُسکے فسق اور ظلم کا سبب ہو اس نعمت کا زوال چاہنا درست ہے اور حقیقت میں فسق اور ظلم کی انتہی اور تابو دی چاہنا ہے زوالِ نعمت چاہنا نہیں ہے اسکی علامت یہ ہے کہ جب وہ فاسق تو بہ کرے تو زوال چاہنے والے کو کچھ کراہت نہ ہے اور یہاں پر ایک نکتہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دی اور کوئی آدمی اپنے واسطے بھی ایسی ہی نعمت چاہتا ہے چونکہ نہیں ملتی تو شاید کہ یہ آدمی اس تفاوت سے کارہ رہے تو زوالِ نعمت کے سبب سے یہ تفاوت جاتا رہنا اس آدمی کے دل پر سکتر ہو گا اسکے رہنے سے اور خوف یہ ہوتا ہے کہ طبیعت اس خواہش سے خالی نہ رہے مگر جب اس سے کارہ ہو گا تو ایسا ہو جائیگا کہ اگر اس شخص کا کام اس آدمی کے اختیار میں ہو جائے تو یہ اسکی نعمت چھین نہ لے گا پس اسقدر جو طبیعت میں رہتا ہے اس سے آدمی ناخوذ نہ ہو گا حسد کے علاج کا بیان اسے عزیز جان کر حسد دل کی بڑی بیماری ہے معجون علمی اور عملی سے اُسکا علاج ہوتا ہے معجون علمی یہ ہے کہ حسد یہ جان لے کہ حسد دین و دنیا میں حسد کے نقصان اور محسوس کے نفع کا سبب ہوتا ہے حلد کے واسطے نقصان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غم و اندوہ اور عذاب میں رہتا ہے کیونکہ کوئی وقت اس سے خالی نہیں ہوتا کہ کسی نہ کسی کو نعمت نہ پہنچتی ہو اور جس رنج و کیفیت پر اپنے دشمن کا ہونا چاہتا ہے خود ہی اس رنج و کیفیت میں رہتا ہے کیونکہ غم حسد سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ اور کیا بے عقلی ہو گی کہ حسد اپنے دشمن کے سبب سے خود رنجیدہ رکھتا ہے اور حسد سے دشمن کا کچھ نقصان نہیں اس واسطے کہ تقدیر الہی میں اُس نعمت کی ایک مدت معینہ ہے وہ پس و پیش کم و بیش کچھ نہیں ہوتی اس واسطے کہ تقدیر ازل میں اس نعمت کا سبب ہے اور بعض لوگ اُس سے نیک طالع تعبیر کرتے ہیں بہر حال اس بات پر سب متفق ہیں کہ اس میں تغیر کو گنجائش نہیں اسی سبب سے تھا کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک عورت صاحبِ سلطنت سے درمائدہ ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں بڑی شکایت کی وحی آئی قَرِئْتُمْ قَدْ اِهْلَاخْتُمْ مَنَقِصِيْ اَيُّهَا مَا يَعْنِيْ اُسکے سامنے سے بھاگ حتیٰ کہ اُس کی مدت گزر جائے کیونکہ جتنی مدت ازل میں مقدر ہو چکی وہ نہیں پھرتی ایک نبی علیہ السلام ایک بلایا میں پڑ گئے تھے بہت دعا اور

زاری کرتے تھے اپنی رچی آئی کہ جس دن میں نے زمین و آسمان کا ایک اندازہ ٹھہرایا تیری قسمت میں ہی آیا کیا تو یہ کتاب ہے کہ نئے سرے سے تیرے واسطے قسمت کروں اور اگر کوئی حاسد چاہے کہ اُسکے حسد کے سبب نعمت زائل ہو تو اُسکا نقصان اُسی کی طرف پھرے گا اور دوسرے کے حسد کی وجہ سے اپنی نعمت زائل کریگا اور کافروں کا حسد کرنے سے نعمت ایمان بھی جاتی رہتی ہے جیسا حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كُوْنُضِلُوْا نَكُوْمِسْ حَسَدِ حَاسِدِ كِے واسطے سرِ دست بنج و عذاب ہے اور آخرت کا بڑا نقصان ہے اس واسطے کہ احکم الحاکمین کے حکم کے ساتھ اُسکی خفگی اور ناراضماندی ہے اور اُس قسمت سے کراہت اور انکار ہے جو حکیم علی الاطلاق نے کمالِ حکمت کے ساتھ کی ہے اور کسی کو اُسکے بھید کی طرف راہ نہیں دی ہے تو حدین اس سے زیادہ اور کیا جنایت ہوگی پھر اس میں مسلمانوں پر نامہ ربانی بھی ہوتی ہے کہ اُنکی بدخواہی کی اس بدخواہی میں ابلیس کا شریک ہوا اس سے زیادہ اور کیا شامت ہوگی اور محسود کو دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ وہ اُسکے سوا اور کیا چاہیگا کہ اُسکا حسد ہمیشہ بنج و عذاب میں رہے حسد سے زیادہ اور کیا عذاب ہے اس واسطے کہ حاسد کی طرح کوئی ظالم مظلوم کا سانپن ہو جاتا اگر محسود کو حاسد کے مرنے کی خبر ہو یا یہ معلوم ہو کہ حاسد حسد کے بنج و عذاب سے چھوٹ گیا تو محسود رنجیدہ ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ چاہا کرتا ہے کہ میں نعمت میں ہمیشہ محسود رہوں اور حاسد بنج حد میں مبتلا رہے اور محسود کا دینی فائدہ یہ ہے کہ وہ حسد کے سبب حاسد کا مظلوم ہے اور شاید کہ حاسد زبان اور معاملے سے بھی ظلم کرے اور اس سبب سے اُسکی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں نقل کر دیں اور محسود کے گناہ اُسکی گردن پر دھردین پس حاسد نے تو یہ چاہا کہ محسود سے نعمت دنیا جاتی رہے حالانکہ اُسکے واسطے نعمتِ آخرت زیادہ ہوگئی اور دنیا میں حاسد کو سرِ دست رنج و عذاب ہوا اور عذابِ آخرت کی نیوچم گئی پس وہ تو یہ سمجھا تھا کہ میں اپنا دوست اور محسود کا دشمن ہوں غور کرے تو حقیقت میں اپنا دشمن اور محسود کا دوست ہے اپنے تئیں مغموں اور رنجور رکھتا ہے اور ابلیس جو بڑا دشمن ہے اُسے شاد اور سرور کرتا ہے اس واسطے کہ ابلیس نے جب دیکھا کہ حاسد کو علم و سع اور جاہ و مال کی نعمت حاصل نہیں ہے تو ڈر کہ اگر یہ راضی رہیگا تو اُسے ثوابِ آخرت حاصل ہوگا اُسے چاہا کہ ثوابِ آخرت بھی اُس سے فوت ہو جائے اور فوت ہو گیا کیونکہ جو شخص عالموں اور دینداروں کو دوست رکھتا ہے اور اُن کے جاہ و شہرت سے راضی رہتا ہے وہ قیامت کے دن اُنہیں کے ساتھ ہوگا اس واسطے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ثواب اُسے ہے جو عالم ہو یا متعلم یا اُنکا دوست دار اور حاسد تینوں ثوابوں سے محروم ہے حاسد کی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جو اپنے دشمن کو مارنے کے واسطے پتھر پھینکے دشمن کے تو پتھر نہ لگے اُلٹ کر اُسی شخص کی داہنی آنکھ پر لگے اور وہ آنکھ پھوٹ جائے اور اُس شخص کو اور زیادہ غصہ آئے دوبارہ زور سے پتھر مارے وہ بھی اُلٹ کر اُسی کی دوسری آنکھ پھوٹ جائے پھر اور پتھر مارے وہ اُلٹ کر اُسی کا سر توڑے اسی طرح پتھر مار کر خود زخمی ہو اور دشمن صحیح سلامت رہے اور دشمن اُسے دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگے یہی حال حاسد کے شیطان اُسکے ساتھ مسخر اپن کرتا ہے حسد کی یہ سب آفتیں میں پھر اگر یہ نوبت پہنچے کہ حاسد دست و زبان سے غیبت کرے اور چھوٹ بولے اور حق بات کا انکار کرے تو اسکا مظلمہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے تو جو شخص جانے گا کہ حسد ہر قاتل ہے وہ اگر عقل رکھتا ہوگا تو حسد اُس سے چھوٹ جائے گا اور علاج عملی یہ ہے کہ محنت اور مشقت کر کے اسبابِ حسد کو اپنے باطن سے کھود پھینکے کیونکہ

کبر و عجب عداوت جاہ و مال کی محبت وغیرہ حسد کا سبب بن جیسا کہ غصے کے بیان میں ہم بیان کر چکے ہیں چاہیے کہ ان جڑوں کو اپنے دل سے اکھاڑ ڈالے یہی مسل ہے تاکہ حسد خود نہ رہے جب حسد پیدا ہو تو اس کو اس طرح روکے اور ٹھہرائے کہ جو کچھ حسد فرمائے اس کے خلاف عمل میں لائے مثلاً اگر حسد کے کہ فلانے آدمی پر طعن کر اس کی تعریف کرے اور جب حسد حکم کرے کہ تکبر کر تو فروتنی کرے اور جب کہے کہ فلانے آدمی کی نعمت زائل کرے تو اس کی تعریف کرے اور اس کی یاری کرے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے کہ بیٹھ بیٹھ اس کی تعریف کرے اور اس کے کام کو بالاکرے تاکہ وہ شکر خوشدل ہو تو وہ پرتو چھپر پڑ گیا اور اس کے عکس سے تیرا دل بھی خوش ہوگا اور عداوت منقطع ہو جائیگی جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے (ادفع بِالَّتِي هِيَ احْسَنُ فَاِذَا اللّٰهُمَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَتْهُ وَبِيْ حِمِيْمًا) اس مقام پر شیطان یوں بھڑکائے کہ اگر تو اپنی فروتنی اور اس کی تعریف کر گیا تو تجھے عاجز چائیکے پس لے عزیز تجھے اختیار خواہ حق تعالیٰ کا فرما نہ دار بن خواہ اٹلیس کا لے عزیز جان تو کہ یہ دوا بہت مفید اور نافع ہے لیکن کڑوی ہے آدمی اس پر صبر نہیں کر سکتا مگر قوت علم سے کہ یہ جان لے کہ دین و دنیا میں میری نجات اسی سے ہے اور دین و دنیا میں میری تباہی حسد سے ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی دوا ایسی نہ ہو جس میں تلخی اور تکلیف نہ سہنا پڑے اس بات سے قطع امید کرنا چاہیے جب بیماری ہو تو شفا کی امید پر دوا کی تلخی اور تکلیف گوارا کرنا چاہیے ورنہ بیماری نہجربہلاکت ہوگی اور وہ نہج خواہ خواہ زیادہ ہوگا فصل لے عزیز اگر تو مجاہدے کی کثرت کر گیا تو غالب ہے کہ جسے تجھے ستایا ہو اور جو تیرا دوست ہو ان دونوں میں تجھے دل سے فرق معلوم ہو جائے اور دونوں کی نعمت اور محنت تیرے نزدیک برابر نہ رہے بلکہ دشمن کی نعمت سے تو باطن کا رہ ہو جائے اور اپنی طبیعت پھیرنے کا تو مکلف نہیں ہے کیونکہ یہ امر تیرے اختیار میں نہیں تو دو چیزوں کا مکلف ہے ایک تو یہ کہ اس کو اس کی طبیعت کو قول و فعل سے تو ہرگز ظاہر نہ کر دوسرے یہ کہ عقلاً کارہ رہے اور اپنے ذہن اس صفت سے انکار رکھے اور اس امر کا خواہاں رہے کہ مجھ سے یہ صفت جاتی رہے جب تو نے یہ کیا تو وبال حسد سے چھوٹ گیا لیکن اگر تو قول و فعل سے ہرگز اظہار نہ کرے اور یہ صفت جو تجھ میں پائی جاتی ہے اس سے تو اپنے ذہن کا رہ بھی نہ ہو تو بعض علما نے کہا ہے کہ اس کے سبب سے تو ماخوذ نہ ہوگا اور صحیح یہ ہے کہ ماخوذ ہوگا کیونکہ حسد حرام ہے اور یہ دل کا کام ہے بدن کا نہیں اور جو شخص کسی مسلمان کے بچ کا خواہاں اور خوشی سے اندوگین رہے گا وہ ضرور ماخوذ ہوگا مگر یہ کہ لے عزیز کہ اس صفت سے تو کراہت رکھے تو البتہ حسد کے وبال سے نجات پائے گا اور حسد سے بالکل وہی شخص نجات پاتا ہے جس پر توجید غالب ہو جائے کسی کو دوست اور دشمن نہ سمجھے بلکہ سب کو خدا کا بندہ جانے اور سب امور کو ایک ہی جگہ سے دیکھے اور یہ حالت نادر ہوتی ہے بھلی کی طرح چمک جاتی ہے زیادہ نہیں ٹھہرتی ہے

پانچون صل علاج حب دنیا کے یہاں اور اس کے اعلان میں کہ شہر دنیا کے گناہوں کی خبر

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ دنیا سب سروں کی سر ہے اور اس کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے اور اس چیز سے زیادہ شوم کیا شے ہوگی جو خدا کی دشمنی خدا کے دوستوں کی دشمنی خدا کے دشمنوں کی دشمنی ہو خدا کی دشمنی تو یوں ہوتی ہے کہ راہ خدا میں بندوں کی بہتری کرتی ہے تاکہ ہر سے خدا تک نہ پہنچیں اور خدا کے دوستوں کے ساتھ بائیلو دشمنی کرتی ہے کہ ان کو اپنا جلوہ دکھائی دے اور ان کی

لگا ہوں میں اپنے تئیں آراستہ بناتی ہے حتیٰ کہ اس سے صبر کرنے میں تلخیان چکھتے ہیں مصیبتیں اٹھاتے ہیں اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا یہ انداز ہے کہ مکر و حیلہ سے انھیں اپنے دام محبت میں کھینچتی ہے جب وہ عاشق ہو جاتے ہیں تو اُسے دور دور بھاگتی ہے اور اُنکے دشمنوں کے قبضہ میں جاتی ہے نابکار رنڈی کی طرح ایک مرد کے پاس سے دوسرے مرد کی بغل میں پڑی پھرتی ہے حتیٰ کہ آدمی اس جہان میں کبھی اُسکا رنج اور کبھی اُسکے فراق کی حسرت کھینچتا ہے اور آخرت میں خدا کا غصہ اور عذاب دیکھتا ہے دنیا کے پھندے سے کوئی نہیں چھوٹتا مگر وہ شخص جو اسے اور اُسکی آفت کو کما حقہ پہچانے اور اُس سے پرہیز کرے جس طرح جادو گروں سے پرہیز کرتا ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا سے پرہیز کرو کہ ہاروت ماروت سے بھی زیادہ اُسکا جادو ہے ہم نے دنیا کی حقیقت اور آفتیں اور دھوکے آغاز کتاب کے تیسرے عنوان میں بیان کیے ہیں اور یہاں وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو دنیا کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں اس واسطے کہ آیات قرآنی اس مضمون میں بہت ہیں اور قرآن اور کتب انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے سے حق تعالیٰ کا یہی مقصود ہے کہ خلق کو دنیا کی طرف سے آخرت کی جانب بلائیں اور دنیا کی آفت اور بلا اور محنت خلق سے کہنائیں تاکہ خلق اس سے پرہیز کرے حدیثوں سے دنیا کی مذمت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک دن ایک مری ہوئی بکری کے قریب سے گزرے فرمایا کہ دیکھو یہ مردا کس درجہ خوار ہے کہ کوئی اسکی طرف دیکھتا بھی نہیں قسم ہے اس خدا کی جسکے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ خوار ہے اگر خدا کے نزدیک وہ مجھ کے پر کی برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر ایک چلو پانی بھی نہ پیتا اور فرمایا ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے مگر جو کچھ خدا کے واسطے ہو اور فرمایا ہے کہ دنیا کی دوستی سب گناہوں کی افسر ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کو دوست رکھتا ہے آخرت کا نقصان کرتا ہے اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے تو جو چیز باقی نہ رہے اُسے چھوڑ کر اسی چیز کو اختیار کرو جو باقی رہے یعنی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا لوگ آپ کے واسطے شہد ڈالکر پانی لائے آپ منہ کے پاس لے جا کر پھیر لائے اور اس قدر شدت سے روئے کہ ہم سب رونے لگے اور چپ ہو کر پھر رونے لگے کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ دوپوچھ سکے جب آپ نے آنکھ پونچھی لوگوں نے عرض کی کہ یا خلیفہ رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا فرمایا کہ میں ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا دیکھا کہ دست مبارک سے کوئی چیز اپنے پاس سے دور فرماتے ہیں اور کوئی چیز دکھائی نہ دی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا کہ دنیا ہے اپنے تئیں مجھ پر عرض کرتی تھی میں نے اُسے دور کیا وہ پھرائی اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے کئے تو بچ گئے جو لوگ آپ کے بعد ہونگے وہ تو نہ سمجھیں گے اب میں ڈرا کہ اس نے مجھے پایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے اسی کوئی چیز نہیں پیدا کی جو اُسکے نزدیک دنیا سے زیادہ دشمن ہو جسے دنیا کو پسند کیا ہے اُسکی طرف دیکھا بھی نہیں اور فرمایا ہے کہ دنیا اُٹھوں کا گھر مفلسوں کا مال ہے اُسے وہ شخص جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو اُسکی طلب میں وہ شخص خداوت کرتا ہے جو بے علم ہو اُسپر حسد وہ کرتا ہے جو بے فقہ ہو اُسے طلب وہ کرتا ہے جو بے تقیہ ہو اور فرمایا ہے جو بے شجاعت ہو اُسے اور اُسکی بہت بددعا کی طرف مڑا اور فرمایا ہے

نہیں ہے کیونکہ اُسکے واسطے دوزخ ہے اور چار خصلتیں اُسکے دلوں کو لازم ہوتی ہیں ایک تو وہ نہج جو ہرگز نہ جائے دوسرے وہ شغل کہ ہرگز اُس سے فراغت نہ پائے تیسرے ایسی فقیری جس سے تو نگری کے درجہ کو ہرگز نہ پہنچے چوتھے وہ ایسی جہد کی کچھ نہایت ہی نہیں حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ تجھے دنیا بالکل دکھا دوں یہ فرما کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک گھوڑے پر لیگے کہ میں آویں اور کبریوں کی کھوپریاں اورتے اور لوگوں کی پلیدی پڑی تھی فرمایا اے ابو ہریرہؓ تمہارے سر دن کی طرح یہ بھی حرص و ہوا سے پُر تھے آج استخوان بے پوست ہو گئے اور جلدی خاک ہو جائیگی اور یہ پلیدی وہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے لائے اور اس طرح پھینک دیا کہ سب لوگ اُس سے بھاگتے ہیں اور یہ لے اُن کے لباس فاخرہ ہیں کہ ہوا میں اُڑتے ہیں اور یہ ہڈیاں اُنکے چار پاؤں اور سواریوں کی ہڈیاں ہیں کہ اُنکی پیٹھ پر چڑھ کر جہان کے گرد پھرتے تھے تمام دنیا یہ ہے جو شخص چاہے کہ دنیا پر روؤں اُس سے کہہ دو کہ رو کہ رو نہ ہی کی جگہ ہے پس جو شخص حاضر تھا رونے لگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا پیدا ہوئی ہے زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکتی ہے حق تعالیٰ نے اُنکی طرف دیکھا بھی نہیں قیامت کے دن دنیا عرض کرے گی کہ یا اللہ جو بندوں میں سب سے زیادہ کمتر ہے مجھے اُسکے حوالے فرما ارشاد ہو گا کہ اے ناجیز خاموش رہ اُس جہان میں تو میں نے پسند ہی نہ کیا کہ تو کسی کو حاصل ہو بھلا آج پسند کروں گا اور فرمایا ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں آئینگے اُنکے اعمال تمامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے اور وہ لوگ دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نازی لوگ ہونگے فرمایا کہ ہاں نمازین پڑھیں ہونگی روزے رکھیں ہونگے شب بیداریاں کی ہوں گی لیکن دنیا کی چیزوں پر گرے ہونگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو اندھا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ حق تعالیٰ مجھ کو ڈھکیا کر دے تم یہ جان لو کہ جو شخص دنیا کی رغبت کرتا ہے اور بہت کچھ امید رکھتا ہے حق تعالیٰ اُسے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور جو شخص دنیا میں زاہد ہوتا ہے اور تھوڑی امید رکھتا ہے حق تعالیٰ اُس کو بے کسی سے یکے ہوئے بڑا علم عنایت فرماتا ہے اور بے وساطت کسی راہبر کے اُسکی رہنمائی کرتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مال بخرین سے بھیجا تھا اور انصار نے یہ سنا تھا صبح کی نماز میں جو کم کیا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا سب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شاید تم نے سنا ہے کہ مال آیا ہے انھوں نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا کہ بشارت ہو تم کو کہ آئندہ ایسے کام ہوں گے جسے تم خوش ہو گے اور میں تمہاری محتاجی سے نہیں ڈرتا ہوں البتہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کا مال حق تعالیٰ تمہیں اقراط سے عطا کرے جیسا اُن لوگوں کو عنایت فرمایا جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں پھر تم اس مناقشہ کرو جیسا اگلون نے کیا اور ہلاک ہو جاؤ جیسے وہ ہلاک ہو گئے اور فرمایا کہ دنیا کی یا دین کسی طرح مشغول نہ ہو آپ نے دنیا کے ذکر سے ممانعت فرمائی تو دنیا کی محبت اور طلب کا کیا ذکر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وٹنی تھی اُسے عضبا کہتے تھے سب اوٹنوں سے بہتر وٹنی تھی ایک دن کوئی اعرابی ایک وٹن لایا اور اُسکے ساتھ دوڑا یا وہ اوٹن لے گئے نکلیا مسلمان غمناک ہوئے آپ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو سرفراز نہیں کرتا کہ اُسے خوار نہ کر دے

اور فرمایا ہے کہ اُسکے بعد دنیا تمہاری طرف توجہ ہوگی اور تمہارے دین کو اس طرح کھا جائیگی جیسے آگ لکڑی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کو خدا نہ بناؤ کہ وہ تمہیں اپنا بندہ نہ بنائے خزانہ ایسا رکھا کرو جسکے تلف ہونے سے نہ ڈرو اور ایسے شخص کے پاس رکھو جو ضائع نہ کر ڈالے کیونکہ دنیا کا خزانہ آفت سے خالی نہیں رہتا اور جو خزانہ خدا کے واسطے رکھو گے وہ محفوظ رہے گا اور فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے جتنا اس ایک کو تو خوش کر لیا اتنی ہی وہ دوسری ناخوش ہو جائیگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دنیا کو خاک میں ملا دیا تم اُسکو پھرنے کو کیونکہ دنیا کی ایک نجاست یہ ہے کہ اسی میں خدا کا گناہ ہوتا ہے اور ایک پلیدی یہ ہے کہ جب تک اُسے ترک کئے جب تک کوئی آخرت میں نہیں پہنچتا تو تم دنیا سے باہر گزرجاؤ اور اُسکی آبادی میں مشغول نہ ہو اور یہ جانے رہو کہ دنیا کی محبت اور خواہش کی کثرت سب گناہوں کی سردار ہے اور اُسکا ثمرہ بڑا ہیخ ہے اور کہا ہے جس طرح آگ پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا اسی طرح دنیا اور آخرت کی محبت ایک ل میں اکٹھا نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ایک گھر بنائیں تو کیا ہو فرمایا کہ اوروں کے گھر مجھے کافی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ن بیٹھ کی بارش برق کی چمک رعد کی کڑک نے گھیر آپ دوڑتے پھرتے تھے کہ یہی جگہ ہے جہاں پناہ ہو ایک خیمہ دیکھا اُس میں گئے ایک عورت کو دیکھا بھاگ آئے ایک غارتھا اُس میں گئے شیر کو دیکھا کھل آئے عرض کی کہ بار خدا یا تو نے جسے پیدا کیا ہے اُسکے واسطے ایک آرام گاہ ہے مگر میرے واسطے وہی آئی کہ میری رحمت کا گھر یعنی بہشت تیرے آرام کی جگہ ہے بہشت میں نتو حوروں کو تیرا جوڑا کروں گا اُنکو میں نے اپنے دستِ لطف سے پیدا کیا ہے چار ہزار برس تیری شادی عروسی رہے گی ہر دن دنیا کی کئی عموں کے برابر ہوگا اور منادی سے حکم کر دوں گا کہ ندا کر دے کہ دنیا کے زاہد کہاں ہیں سب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی میں حاضر ہوں سب حاضر ہوں گے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک شہر میں گزرے راہ میں بھون کو مردہ دیکھا فرمایا اے لوگو یہ سب غضبِ خدا سے مرے ہیں ورنہ زیر خاک ہوتے حواریین نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ معلوم ہو کس سبب سے یہ مرے ہیں اُس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلندی پر چڑھے اور پکارا کہ اے شہر والو ایک شخص نے جواب دیا الیک یا روح اللہ فرمایا کہ تمہارا کیا قصہ ہے اُس نے عرض کی کہ رات کو تو ہم بخیر وعافیت تھے صبح ہی اپنے تئیں دوزخ میں دیکھا فرمایا کیوں عرض کی اس واسطے کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے اور گناہگاروں کی اطاعت کرتے تھے فرمایا کیونکہ تم دنیا کو دوست رکھتے تھے عرض کی جس طرح لڑکا مان کو دوست رکھتا ہے جب دنیا ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہوتے جب چلی جاتی تو غمناک ہو جاتے فرمایا کہ اوروں نے کیوں نہ جواب دیا عرض کی کہ ان میں سے ہر ایک کے منہ میں آگ کی لگام ہے فرمایا تو نے کیوں جواب دیا عرض کی میں اُن میں تھا مگر اُن میں سے نہ تھا جب عذاب آیا تو میں بھی اُن میں رہ گیا اور اب دوزخ کے کنارے ہوں نہیں جانتا کہ نجات پاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریین دنیا اور آخرت کی عافیت کے ساتھ جو کی روٹی اور کھاری نمک کھانا اور ٹاٹ کا لباس پہناؤ اور گھورے پر سونا بہت اچھا ہوتا ہے اور فرمایا ہے کہ دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑی سی دنیا کے اوپر قناعت کرو جیسا اوروں نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے سے دین پر قناعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ کہنے لوگ جو ثواب کے واسطے دنیا طلب کرتے ہیں اگر دنیا سے دست بردار

ہو جائیں تو بہت ثواب پائیں حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام ایک دن اپنے تخت پر سوار چلے جاتے تھے جانور اور دیو پر ہی سب آپ کی خدمت میں حاضر تھے عباد نبی اسرائیل میں سے ایک عابد کی طرف گزرے اُسے عرض کی کہ اے ابن داؤد آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی سلطنت عنایت فرمائی ہے فرمایا کہ مسلمان کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سلطنت سے بہتر ہے جو مجھے عنایت ہوئی اس واسطے کہ وہ تسبیح باقی رہے گی اور یہ سلطنت نہ رہے گی مشعر پس زسی سال میں معنی محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودن بزرگ سلیمانؑ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب گہیون کھایا اور پائخانہ کی حاجت ہوئی تو جگہ ڈھونڈنے لگے کہ اپنی حاجت سے فراغت پائیں حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو ان کے پاس بھیجا اُسے پوچھا آپ کیا ڈھونڈتے ہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اُسے کہیں رکھوں اُسے کہا کہ جنت کے اور کسی کھانے میں حق تعالیٰ نے یہ تاثیر نہیں رکھی ہے مگر گہیون میں آپ اسے کہاں رکھیں گے غش پر یا کرسی پر یا بہشت کی نہروں میں یا درختوں کے نیچے دنیا میں جائے کہ ایسی نجاستوں کی جسکے وہ میں ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام سے پوچھا کہ باوصف اس عمر دروازے کے آپ نے دنیا کو کیسا پایا کہا جیسے دو دروازوں کا گھر ایک دروازہ سے اندر آیا ایک سے نکلیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں ایسی کوئی چیز بتائیے جس سے حق تعالیٰ ہمیں دوست رکھے فرمایا کہ دنیا کو دشمن رکھو تاکہ حق تعالیٰ تمہیں دوست رکھے اس قدر حدیثیں کافی ہیں لیکن اس باب میں صحابہ اور بزرگوں کے اقوال بھی ہیں امیر المومنین اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابیطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیے اُسے جنت ڈھونڈنے اور دوزخ سے بھاگنے میں کچھ نہیں باقی رکھا خدا کو پہچانا اور اُسکی فرمانبرداری کی شیطان کو چانا اور اُسکی مخالفت پر کمر باندھی حق بات کو پہچانا اور اُسکو مضبوط پکڑا باطل بات کو سمجھا اور اس سے دست بردار ہو گیا دنیا کو پہچانا اور ترک کیا آخرت کو پہچانا اُسکی تلاش میں قائم ہو گیا ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا میں جو چیز حق تعالیٰ تجھے عنایت کرتا ہے وہ تجھ سے پہلے کسی کو دے چکا ہوگا اور تیرے بعد اور کسی کے واسطے رہے گی تو اُسپر کیا دل لگا تا ہے صبح شام کے کھانے کے سوا دنیا میں اور کچھ تیرا حصہ نہیں ہے اس قدر کے واسطے اپنے تئیں ہلاک نہ کرو اور دنیا سے بالکل روزہ رکھو حتیٰ کہ آخرت میں افطار کر کیونکہ ہوا و ہوس دنیا کا سرمایہ ہے اور ہوا و یغنی دوزخ اُسکا فائدہ ہے ایک شخص نے حضرت ابو عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں کیا کروں کہ یہ دوستی میرے دل سے جاتی رہے فرمایا کہ جو کچھ کھا و چر حلال سے کھا اور بھلا کر کر اکی دوستی تجھے کچھ نقصان نہ کرے گی اور حقیقت میں یہ اس واسطے کہا کہ وہ سمجھے کہ جب ایسا کرے گا تو اُسپر دنیا خود منحصر ہو جائے گی اور اُسکے دین بڑی معلوم ہوگی حضرت یحییٰ بن معاذ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے اُنکی دکان سے کچھ نہ اٹھاؤرنہ شیطان خواہ مخواہ تیرے پیچھے پڑے گا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فانی ہوتی اور آخرت مٹی کی ہوتی اور باقی ہوتی تو عقل پر واجب تھا کہ جو مٹی باقی رہے گی اُس کو اُس سونے سے جو فنا ہو جائے گا بہت دوست رکھتی پھر کیونکر ہو کہ تو فانی مٹی کو باقی سونے پر اختیار کرے حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا سے پرہیز کرو کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص دنیا کو بزرگ جانے لگا و یا مدت میں اُسے ٹھہرا کر اُسکے سر پر پناہ دی کرے گی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس چیز کو حق تعالیٰ نے حقیر جانا اُسے اُس نے بزرگ جانا حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو شخص ہے وہ مہمان ہے اور جو کچھ اُسکے پاس ہے وہ عاریت ہے اور مہمان کا انجام جانا ہے اور عاریت کا انجام پھیر لینا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا دنیا آخرت کے عوض بیچ کہ دو تون کا قائد اٹھا اور آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچنا کہ دو تون کا نقصان اٹھائیکا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کی طرح بھیجا تو ابلیس کا شکر ابلیس کے پاس گیا کہ حق تعالیٰ نے ایسے رسول کو بھیجا اب ہم کیا کریں ابلیس نے پوچھا کہ بھلا وہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اُسکے شکریوں نے کہا ہاں ابلیس نے کہا تو کچھ ترود نہ کرو اگر بُت نہ پوجا نہ پوجا میں حُبّتِ دنیا میں اُن لوگوں کو اس بات پر آمادہ رکھو گا کہ جو کچھ لین ناحق پر لین اور جو کچھ دین ناحق پر دین اور جو کچھ رکھ چھوڑین ناحق پر رکھ چھوڑین اور تمام شرانہین تین کاموں کے تابع ہیں حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر حق سبحانہ تعالیٰ تمام دنیا حلال و حجاب مجھے غایت فرما تو جس طرح تم مردار سے ننگ رکھتے ہو اس طرح میں اُس سے ننگ و عار رکھوں حضرت عید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اُنکے گھر میں کچھ نہ دیکھا مگر ایک تلوار ایک سپر ایک رعل فرمایا تم نے گھر میں ضروری چیزیں کیوں نہ ہتیا کیں کہا ہماں میں جاتا ہوں یعنی قبر میں وہاں یہی کافی ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہما اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ وہ دن آیا سمجھ جس دن وہ شخص مر گیا جسکی موت سب سے اخیر اور بعد لکھی ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہ لکھا خلیفہ نے جواب لکھا کہ وہ دن آیا جانے جس دن آپ کہیں گے دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی ہمیشہ آخرت ہی تھی کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص موت کو حق جانتا ہے اس سے تعجب ہے کہ پھر کس طرح ہنتا ہے اور جو دیکھتا ہے کہ دنیا کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی اس سے تعجب ہے کہ پھر کس طرح اُس سے دل لگاتا ہے اور جو تقدیر کو حق جانتا ہے اُس سے عجب ہے کہ دنیا کے ساتھ کیونکر دل مشغول رکھتا ہے حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدمی تو بہ اور اطاعت کو روز پیچھے ڈالتا ہے اور راست گوئی کو بیکار کر دیتا ہے تاکہ اُسکی منفعت دوسرے کو حاصل ہو حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا ایسی کوئی چیز نہیں کہ تو اُسکے سبب سے خوش ہو اور اُسکے نیچے ایسی کوئی چیز نہ ہو جسکے سبب سے تو غمگین ہو صاف خوشی تو حق تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی حضرت حسن بصری قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے جاتا ہے مرتے وقت میں حسرتیں اُسکا ٹیٹو ادبا لے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو کچھ اُس نے جمع کیا تھا سیر ہو کر نہ دکھایا اور جو اُمید رکھتا تھا اس اُمید کو نہ پہونچا اور آخرت کا کام جیسا چاہیے تھا ویسا نہ کیا حضرت محمد ابن المنکدر قدس سرہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر ہر روز روزہ رکھے اور رات بھر نماز پڑھا کرے اور حج اور جہاد کرے اور سب حرام چیزوں سے پرہیز کرے لیکن دنیا اسکے نزدیک بڑی چیز ہو تو قیامت میں اُس شخص کو کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس نے اُس چیز کو بڑا مانا جسے حق تعالیٰ نے حقیر کیا تھا اُسکا کیا حال ہو گا اور ہم میں کون شخص ایسا نہیں ہے ساتھ اسکے گناہ بھی بہت ہیں اور فرائض میں بھی قصور کرتے ہیں مصرعِ بکیر تم کہ سر انجام ماچہ خواہد بود اور بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا ایک سرائے ویران ہے اور اُس شخص کا دل اُس سے بھی زیادہ ویران ہے جو طلبِ دنیا میں مشغول ہے اور بہشت ایک سرائے آباد ہے اور وہ دل اُس سے بھی زیادہ آباد ہے جو طلبِ بہشت میں مشغول ہے حضرت ابراہیم اوہم قدس سرہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو خواب میں رقم کو دوست

رکھتا ہے یا جاگتے ہیں دینار کو اُسے کہا کہ جاگتے ہیں دینار کو فرمایا کہ تو جھوٹا کہتا ہے کیونکہ دنیا خواب ہے اور آخرت جاگنا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے تو اُسکو بہت دوست رکھتا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ قدس سرہ کہتے ہیں عقل مند وہ شخص ہے جو تین کام کرے دنیا سے دستبردار ہو جائے قبل اسکے کہ دنیا خود اس سے دست بردار ہو اور قبر تعمیر کرے قبل ازیں کہ قبر میں جائے اور حق سبحانہ تعالیٰ کو خوشنود کرے پیش ازیں کہ اسکے دیدار سے مشرف ہو اور کہا ہے کہ دنیا کی شومی اس درجہ ہے کہ اُسکی آرزو خدا سے غافل کرتی ہے پھر دنیا کے پانے کا کیا کتنا حضرت بکر بن عبد اللہ قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ دنیا داری کے ساتھ اپنے تئیں دنیا سے بے پروا کر دے اُسکی مثال اُس آدمی کی ایسی ہے جو آگ بجھایا چاہے اور سوکھی لکڑیاں آہیں ڈالتا جائے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا چھ چیزوں سے عبارت ہے کھانے پینے پہنے سو گھنے سوار ہو بیٹھنے نکاح کرنے کی چیز سے کھانے کی چیزوں میں سب سے بہتر شہد ہے وہ کھٹی کے منہ سے نکلتا ہے پینے کی چیزوں میں سب سے بہتر پانی ہے آہیں تمام جہان برابر ہے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ عمدہ ریشم ہے وہ کیڑوں سے پیدا ہوتا ہے سو گھنے کی چیزوں میں سب سے پاکیزہ تر مشک ہے وہ ہرن کا خون ہے سوار ہو بیٹھنے کی چیزوں میں سب سے شریف تر گھوڑا ہے سب مردوں کو اُسکی مٹھی پر قتل کرتے ہیں سب شہوتوں میں بڑی عورت کی خواہش ہے اُسکا حاصل یہ ہے کہ متانتی میں جاتا ہے اور عورت میں جو چیز بہتر ہے وہ اُسے سوار تہی ہے اور جو چیز خوار میں بدتر ہے تو اُسے ڈھونڈھتا ہے خلیفہ عمر ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں حق تعالیٰ نے تمہیں ایک کام کو واسطے پیدا کیا ہے اگر تم اسکا ایمان نہ رکھو گے تو کافر ہو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو آسان جانتے ہو تو احمق ہو حق تعالیٰ نے تم کو ہمیشہ بہنے کے واسطے پیدا کیا ہے مگر ایک سراسر سے دوسری سراسر میں لے جائے گا دنیا کے بد کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ اس کی ایک فصل عنوان مسلمان میں بیان کی ہے یہاں اس قدر جاننا چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے مگر ایمین سے جو چیز خدا کے واسطے ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ خدا کے واسطے کیا چیز ہے کہ وہ مذموم نہیں ہے اور اُسکے سوا جو کچھ ہے وہ ملعون ہے اور اُسکی محبت سب گناہوں کی افسر ہے اے عزیز جان تو کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ تین قسم پر ہے ایک قسم وہ چیز ہے کہ اُسکا ظاہر و باطن دونوں دنیا سے ہیں اور وہ خدا کے واسطے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ گناہوں میں سے ہے اور نیت و قصد سے گناہ خدا کے واسطے نہیں ہو جاتے اور مباح چیزوں میں عیش و عشرت اسی قبیل سے ہے کیونکہ وہ محض دنیا ہے اور تکبر اور غفلت کا تخم اور تمام گناہوں کا سرمایہ ہے دوسری قسم وہ چیز ہے جو صورت کی رو سے تو خدا کے واسطے ہے لیکن ممکن ہے کہ نیت کے سبب منجملہ دنیا ہو جائے وہ تین چیزیں ہیں فکر ذکر خواہشوں کی مخالفت کہ یہ تینوں چیزیں اگرچہ آخرت اور خدا کی محبت کے سبب ہوں تو گو کہ دنیا میں ہیں لیکن خدا کی واسطے ہیں اگر فکر سے طلب علم مقصود ہو تاکہ اس علم کے سبب مقبولیت اور مرتبہ حاصل ہو اور اس ذکر سے یہ غرض ہو کہ پارسا جان کر لوگ اُسے دیکھیں اور دنیا سے ہاتھ روکنے میں یہ مطلب ہو کہ لوگ اُسے زاہد جان کر دیکھیں تو دنیا میں سے یہ باتیں مذموم و ملعون ہیں اگرچہ صورت کی رو سے ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ خدا ہی کے واسطے ہیں تیسری قسم وہ چیز ہے جو بظاہر تو حفظ نفس کے

واسطے ہے لیکن ممکن ہے کہ قصد اور نیت کرنے سے خدا کے واسطے ہو جائے دنیا سے نہ رہے جیسے کھانا کھانا تاکہ اُس سے عبادت کے واسطے قوت مقصود ہو اور نکاح کرنا جب اُس سے فرزند مقصود ہو اور تھوڑا مال ڈھونڈنا جبکہ اُس سے فراغت طاعت اور خلق سے بے پروائی مقصود ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کو لان اور تفاخر کے واسطے تلاش کرتا ہے وہ خدا کو اپنے اوپر غصہ میں دیکھے گا اور اگر اس واسطے تلاش کرتا ہے کہ خلق سے بے نیاز ہو جائے وہ قیامت کے دن جب اُس کا تو اُس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح نورانی ہوگا تو دنیا وہ ہے جس میں فی الحال حظ نفس ہے اور آخرت کو کچھ اُس کی حاجت نہیں اور جس چیز کی آخرت کو حاجت ہے جب وہ آخرت کی واسطے ہوگی تو دنیا سے نہیں بھڑا اور حج میں سواری کے جانور کا چارہ بخلہ زرا و حج ہے اور جو چیز دنیا سے ہے اُسے حق تعالیٰ نے ہوا ارشاد کیا ہے کہ فرمایا وَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ دوسری جگہ متعالیٰ نے تمام دنیا کو پانچ چیزوں میں جمع کیا ہے اور ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَتَفَاحُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یعنی دنیا سب پانچ چیزیں ہیں کھیل اور خواہشوں کی خوشی اور اپنے تئیں آراستہ کرنا اور دوسروں سے تفاخر کرنا اور جھگڑنا اور مال و اولاد کی زیادتی ڈھونڈنا اور جن چیزوں میں یہ پانچوں جمع ہیں ان کو ایک اور آیت میں یوں جمع کیا ہے زَيْنَ النَّسَاءِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ الْأَيْه یعنی خلق کے دل میں ان سب چیزوں کی محبت کو آراستہ کر دیا ہے جو دلوں کے سونا چاندی گھوڑا کھیتی یعنی گائے میل و نٹ بکری ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا میں خلق کی یہی بر خورداری ہے اے عزیز جان تو کہ ان سب چیزوں میں سے جو چیز آخرت کے کام کو واسطے ہے وہ بھی آخرت میں سے ہے اور عیش و عشرت زائد از قدر کفایت آخرت کے واسطے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تین درجے ہیں ایک بقدر ضرورت کھانا پینا اور سکن ہے اُسکے اور اقدارِ عزت اور زیادتی تجل ہے وہ کچھ انتہا ہی نہیں رکھتی جسے ضرورت کی قدر پر قناعت کی وہ جنت میں ہے اور جو تجل کے درجے پر گیا وہ دوزخ میں پڑا کہ اسکی کچھ انتہا ہی نہیں جس نے بقدر حاجت پر اقتصار کیا وہ خطر سے خالی نہیں کیونکہ حاجت کے دو کنارے ہیں ایک ضرورت سے نزدیک ہے اور ایک تنعم سے نزدیک ہے اور ان دونوں کناروں کے درمیان میں دو درجے ہیں کہ وہ کمال جہت سے آدمی جان سکتا ہے اور شاید جس زیادتی کی حاجت نہ ہو اُسے حاجت کے حساب میں شمار کرے اور روزِ حساب کے خطر میں پڑ جائے اور بزرگوں اور احتیاط والے لوگوں نے اسی سبب سے بقدر ضرورت پر قناعت کی ہے اُس قناعت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشوا اور مقتدی ہیں کہ انھوں نے اپنے اوپر دنیا کو اس قدر تنگ پکڑا تھا کہ لوگ انھیں دیوانہ جانتے تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ سال سال دو دو سال تک لوگ انکی صورت نہ دیکھتے تھے کہ کہاں ہیں فجر کی اذان کے وقت باہر چلے جاتے تھے اور عشا کی نماز کے بعد تشریف لاتے تھے راستہ میں چھو بارے کی گھٹیاں جن جن کرکھا پکارتے اگر کھانے کی قدر خرچے پا جاتے تو انکی گھٹیاں خیرات دیتے نہیں تو گھٹلیوں سے روزہ افطار کرنے کی قدر خرچے مول لیتے گھوڑے پر سے چھترے جن جن کر و حودھو کر لباس بناتے لڑکے پتھر مارتے کہ یہ شخص دیوانہ ہے وہ فرماتے کہ بیان لڑکو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کہ میں وضو اور نماز سے معذور نہ ہو جاؤں یہی سبب تھا کہ رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں کبھی نہیں دیکھا تھا اور بہت تعریف فرماتے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اُنکے حق میں وصیت کی تھی جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تھے اور اہل عراق کو دیکھا کہ جمع ہین فرمایا کہ جو شخص عراقی ہے وہ کھڑا ہو جائے سب عراقی کھڑے ہو گئے فرمایا کہ جو کوئی ہو بیٹھ جائے سب بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ جو قرن کے رہنے والے نہ ہوں وہ بھی بیٹھ جائیں وہ بیٹھ گئے ایک شخص کھڑا رہ گیا پوچھا کہ تو کیا قرن کا باشندہ ہے اُس نے کہا ہاں فرمایا کہ اویس قرنی کو جاننا، اُس نے عرض کی جانتا ہوں وہ تو اس درجہ حقیر ہے کہ اس لائق نہیں کہ آپ اُسکی بات کیجیے کیونکہ ہم لوگوں میں اس سے زیادہ احمق اور دیوانہ اور محتاج اور ناکس کوئی نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو روئے اور فرمایا کہ میں انھیں اس واسطے تلاش کرتا ہوں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کی گنتی کے برابر لوگ اُنکی شفاعت سے جنت میں جائیں گے اور ربیعہ اور مضر دو قبیلے تھے کہ کثرت کی وجہ سے لوگ اُنکے شمار میں نہیں آ سکتے تھے حضرت ہرم بن جتان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حال سنا تو کوئے گیا اور حضرت اویس قرنی کو تلاش کیا حتیٰ کہ فرات کے کنارے وضو کرتے اور کپڑے دھوتے پایا چونکہ اُنکی تعریف سن چکا تھا اس سبب سے میں نے پہچان کر سلام کیا انھوں نے جواب دیا اور مجھے دیکھا میں نے چاہا کہ اُن کا ہاتھ پکڑ لوں مگر ہاتھ مجھے نہ دیا میں نے کہا سَلِّمْ عَلَیْکَ اللَّهُ یَا أَوْسُ وَغَفَرَ لَکَ تَمَ کَیْسَ ہو یہ کہہ کر اُن کی غوی اور شکستہ حالی دیکھ کر مجھے شفقت اور محبت جو اُن پر آئی تو میں بے اختیار رونے لگا وہ بھی رونے اور کہا جِئَاکَ اللَّهُ یَا هَرَمُ بْنُ جَبَّانِ میرے بھائی تم کیسے ہو اور تمھیں میرا پتہ نشان کس نے بتایا میں نے کہا تم نے میرا اور میرے باپ کا نام کوئے نہ پہچانا تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں کہا نَبَّأَنِی الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ یعنی اُس خدا نے مجھے خبر دی جسکے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا کہ مسلمانوں کی روحوں کو ایک کو دوسرے کی خبر ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے آشنا ہوتی ہیں گو کہ ایک نے دوسرے کو نہ دیکھا ہو میں نے کہا کچھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرو تاکہ میرے پاس تمھاری یادگاری رہے کہا میرا تن و جان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میں آپ کی قدوسی سے شرف نہیں ہوا ہوں آپ کی حدیثیں اور دن سے سنی ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ حدیث کا راوی بنوں اور محدث مفتی واعطا ہو جاؤں مجھے ایسا شغل ہے کہ ان باتوں میں میں مشغول نہیں ہوتا میں نے کہا کہ قرآن شریف کی کوئی آیت میرے سامنے پڑھیے کہ میں آپ کی زبان سے سُن لوں اور میرے واسطے دعا کیجیے اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے کہ میں آپ کو اللہ بہت ہی دوست رکھتا ہوں پس فرات کے کنارے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اَخُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الْوَجِیْهِیْہِ کہہ رونے لگے پھر فرمایا کہ میرا مالک یوں ارشاد فرماتا ہے اور اُس کا کلام راست اور حق ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَلَا اَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَا عِبَادَیْنَ مَا خَلَقْنَا هَٰٓٓٓ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰکِنْ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اِنَّہٗ ہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ تک پڑھا اور

سورۃ جرم کرے اللہ تعالیٰ تیسرا اویس اور بخشدہ تھیں ۱۲ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ خوش رکھے یا ہرم بن جتان ۱۳ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں پیر کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ہیں کیلئے اور نہیں پیر کیا ہے ان دونوں کو مگر تدبیر و قدرت کے ساتھ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور اس آیت کے بعد یہ ہے اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ یَوْمَ لَا یُغْنِیْ عَنْ مَوْلِیْ عَنْ مَوْلِیْ شَیْئًا وَلَا ہُمْ یَنْصُرُوْنَ اِلَّا مَنْ تَحَدَّی اللّٰہَ اِنَّہٗ ہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ تحقیق فصل کا دن دقتیاست، جسکے لیے یومین ہے جس دن کوئی دوست اپنے دوست کو کسی شے سے مستغنی نہ کرے گا اور نہ اس روز دیکھے جائیں گے مگر جس پر خدا کا رحم ہو وہی خدا غالب رحم والا ہے ۱۴۔

اور ایسی ایک پیچ ماری کہ میں سمجھا کہ بیہوش ہو گئے اور کہا کہ اے ابنِ جنان تیرا باپ مر گیا اور قریب ہے کہ تو بھی مرجائے گا یا بہشت میں جائیگا یا دوزخ میں تیرے دادا حضرت آدم علیہ السلام مر گئے حضرت حوا علیہا السلام مر گئیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ مر گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ مر گئے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ مر گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے انکے خلیفہ ابو بکر صدیق چل بسے میرے بھائی اور دوست عمر فاروق نے بھی دنیا سے کوچ کیا و اعمرہ و اعمرہ میں نے کہا اے اویس خدا تجھ پر رحمت کرے حضرت عمر تو نہیں مرے ہیں کہا میرے خدا نے مجھے خبر دی کہ عمر فاروق مر گئے پھر کہا میں اور تو بھی مُردوں میں سے ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور تھوڑی سی دعا کی اور کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور صالحوں کی راہ تو اختیار کر لو ایک ساعت بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہ جب اپنی قوم کے پاس جاتو انکو نصیحت کر اور خلقِ خدا کو نصیحت کر تا نہ چھوڑ اور جماعتِ اُمت کی موافقت سے قدم بھی پائون نہ ٹھانا ورنہ فوراً بیدین ہو جائیگا اور جائیگا بھی نہیں اور دوزخ میں پڑیگا اور کہا اے ہرم ابنِ جنان دوبارہ نہ تو مجھے دیکھیگا نہ میں تجھے مجھے دعا کے ساتھ یاد رکھنا کہ میں بھی تجھے دعل کے ساتھ یاد کرونگا تو ہطرتِ جاہلین اس جانب جاؤں میں نے چاہا کہ ایک ساعت اُن کی ہمراہی کروں نہ آنے دیا اور رونے لگے اور مجھے لڑلانے لگے میں اُنکے پیچھے دیکھتا تھا حتیٰ کہ ایک گلی میں چلے گئے پھر اُنکی خبر نہ ملی اسے برادر اس بات کو باور کر کہ جن لوگوں نے دنیا کی آفت کو پہچانا ہے اُنکی سیرتیں ایسی ہی کچھ ہو کرتی ہیں اور انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی یہی آہ ہے میں لوگ اہلِ احتیاط اور عاقبت اندیش ہیں اگر تو اسدِ بھونہ ہو پنے تو اس سے کم نہ رہ کہ قدرِ حاجت پر اقتصار کر اور عیش و عشرت کی راہ ایک بار بھی نہ اختیار کر تاکہ خطرِ عظیم میں نہ پڑ جائے اس قدر دنیا کا حال کافی ہے باقی تو غنوان میں ہم بیان کر چکے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم

چھٹی اصل محبت مال کے علاج اور بخلِ حرص کی آفت اور سخاوت کی تعریف بیان

اے عزیزِ ازاں اس بات کو جان کہ دنیا کی بہت سی شاخیں ہیں اُسکی شاخوں میں سے ایک شاخ مال و نعمت ہے ایک شاخ جاہ و شہرت ہے اسی طرح اور شاخیں بھی ہیں لیکن مال کا فتنہ بہت بڑا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے عقبہ کہا ہے فَلَا اقْتِنَادَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَزَلَ مَا الْعَقَبَةَ فَكَفَّ رَقَبَتَهُ أَوْ اطْعَامَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ اور اس سے زیادہ کوئی سخت گھاٹی نہیں ہے کیونکہ آدمی کو اس سے چارہ نہیں اس واسطے کہ یہ موجبِ عیش و عشرت بھی ہے اور زادِ آخرت بھی ہے اسلیے کہ بندہ کو قوتِ لباس سکون ضرور ہے اور عینِ مال ہے اور مال ہی سے ہاتھ آتا ہے تو اسکے نہ پانے میں صبر نہیں ہے اور پانے میں سلامتی نہیں ہے اگر یہ نہ ہو تو محتاجی کا سامنا ہے کہ اس سے خوفِ کفر ہے اور اگر ہو تو آدمی تو نگر ہے اس میں غرور اور تکبر کا خطر ہے فقیر کی دو حالتیں ہیں ایک یہ کہ دوسری قناعت و قناعت اچھی صفت ہے اور حرص کی بھی دو حالتیں ہیں ایک لوگوں سے طمع کرنا دوسری اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اپنے ہاتھ سے کسب کرنا اچھا کام ہے اور امیر کی بھی دو حالتیں ہیں ایک بخل و اساک یہ بُری صفت ہے دوسری دہش اور سخاوت اور دینے والے کی دو حالتیں ہیں ایک اسراف دوسری میا نہ روی ان دونوں حالتوں میں ایک بد ہے اور دوسری اچھی ہوئی ہے اُسکا پہچانا بھی ضرور ہے غرض کہ مالِ آفت اور فائدے سے خالی نہیں اور دونوں کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ اگر کسی کو آفت نہ آئے

خدا کریم اور فائدے کے موافق اُسے ڈھونڈ میں محبت مال کی کراہت کا بیان حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَا تُلْهُكُمْ
 أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یعنی مال اور اولاد جسے خدا کی یاد سے
 غافل کر دے وہ اہل خسران اور یا بکاروں میں سے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق
 کو اس طرح لگاتی ہے جطرح پانی سبز کو اور فرمایا ہے کہ وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں ایسی تباہی نہیں ڈالتے جیسی جاہ و مال کی محبت
 مومنان کے دین میں تباہی ڈالتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے بدتر کون لوگ ہیں فرمایا امیر لوگ اور
 فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم پیدا ہوگی کہ وہ لوگ اقسام اقسام کے خوش مزہ کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کی عمدہ پوشاک پہنیں گے
 اور خوبصورت عورتیں رکھیں گے اور بیش قیمت گھوڑے ہانڈیں گے تھوڑے میں انکا پیٹ نہ بھرے گا بہت پر قناعت نہ کریں گے انکی تمام بہت
 طلب دنیا میں مصروف ہوگی دنیا کو خدا جانتے ہونگے جو کچھ کریں گے دنیا ہی کی واسطے کریں گے میں جو محمد ہوں تم کو میرا حکم ہے کہ تمہاری اولاد
 میں جو شخص اُن لوگوں کو پالے اُن کو سلام نہ کرے انکی پیار پرسی نہ کرے انکے جنازے کے ساتھ نہ جائے انکے بزرگوں کی عزت و حرمت
 نہ کرے اور جو کوئی یہ باتیں کرے گا وہ اسلام کو دیران کرنے میں انکا یار و مددگار ہوگا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ دنیا کو دنیا داروں کے ساتھ چھوڑ دو کیونکہ جسے قدر کفایت سے زیادہ اُمین سے یا تو وہ اسکی ہلاکت ہے اور وہ جانتا بھی نہیں اور
 فرمایا ہے کہ آدمی ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال اسکے سوا تیرے مال میں سے تیرا اور کیا ہے کہ تو کھائے اور میت و نابود کر دے
 پہنے اور پُرانا کر ڈالے صدقہ دے اور ہمیشہ کے واسطے چھوڑے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ
 کیا سبب ہے کہ میں سامانِ مرگ نہیں رکھتا ہوں فرمایا کہ تو مال رکھتا ہے اُسے عرض کی رکھتا ہوں فرمایا کہ اُسے پہلے سے بھیج دے یعنی
 خیرات کر دے اسواسطے کہ آدمی کا دل مال کے ساتھ لگا رہتا ہے اگر چھوڑ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ رہے اور اگر بھیج دیتا ہے تو چاہتا ہے
 کہ جائے اور فرمایا ہے کہ آدمی کے تین دوست ہیں ایک تو وہ جو اُسکے ساتھ وفا کرے مرتے دم تک اور ایک لب گو رہتا ہے اور ایک
 قیامت تک جو مرتے دم تک وفا کرتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گو رہتا ہے دی کے ساتھ جاتا ہے وہ عزیز و قریب ہیں اور جو قیامت تک
 آدمی کے ساتھ رہتا ہے وہ اسکے اعمال ہیں اور فرمایا ہے آدمی جب مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ مرا اور فرشتے کہتے ہیں کہ پہلے سے
 کیا بھیج رکھا اور فرمایا ہے کہ ریاست اور زمینداری نہ پیدا کرو ورنہ دنیا کو دوست رکھنے لگو گے خواریں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے عرض کی کہ اُسکا کیا سبب ہے کہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں اور ہم نہیں چل سکتے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں سونا چاندی کیسا ہے
 انھوں نے عرض کی اچھا ہے فرمایا کہ میرے نزدیک خاک کے برابر ہے بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو دردا
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا انھوں نے کہا کہ بارخدا یا تندرستی اور بڑی عمر اور بہت مال تو اسے عنایت فرما ان عا کو سب دعاؤں میں
 بدتر جانا کیونکہ جسے حق تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کیں تو خواہ مخواہ تکبر اور غفلت اُسے آخرت سے غافل کر کے ہلاک و تباہ کرینگے
 حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ نے تبیلی پر ایک درم رکھ کر فرمایا کہ تو وہ چیز ہے کہ جب تک میرے ہاتھ سے نہ نکلا جائے تب تک
 مجھے کچھ فائدہ نہ ہو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم خدا کی جسے چاندی سونا عزیز رکھا حق تعالیٰ نے اُسے خوار

و ذیل کیا روایت ہے کہ جب لوگوں نے پہلے پہل درم دینا رہنا اہلس انہیں اٹھا لیا اور اپنی آنکھوں پر ملکر بوسہ دیکر کہا کہ تجھے جو کوئی دوست رکھے حق یہ ہے کہ وہ میرا بندہ ہے حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ درم دینا رکھو ہیں جب تک انکا منتر نہ سیکھ لے تب تک انہیں ہاتھ نہ لگاؤرنے انکے زہر سے تو ہلاک ہو جائیگا لوگوں نے پوچھا انکا منتر کیا ہے کہا آدمی حلال سے ہو اور خرچ برحق اور سجا ہو سلمہ ابن عبد الملک خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی وفات کے وقت گئے اور کہا کہ یا امیر المؤمنین تم نے ایسا کام کیا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں کیا تیرہ بیٹے رکھتے ہو اور انکے واسطے ایک درم اور ایک نیا رنہ چھوڑا کہا مجھے اٹھا بٹھا لوگوں نے بٹھا دیا کہا کہ سنو میں نے نہ تو انکی کوئی ہلاک و رون کو دیدی اور نہ اور رون کی کوئی ملک انہیں دی میرا بیٹا یا قابل اور مطیع خدا ہو گا یا ناقابل ہو گا اور جو مطیع اور لائق ہو گا اُسے اللہ بس ہے اور جو نالائق ہو گا وہ کسی حالت میں گرفتار ہو مجھے کچھ پروا نہیں حضرت محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال پایا لوگوں نے کہا کہ اسے اپنے بیٹوں کے واسطے چھوڑ دو کہا نہیں میں یہ مال اپنے واسطے خدا کے پاس چھوڑ دوں گا اور حق تعالیٰ کو اولاد کے واسطے چھوڑ دوں گا تاکہ حق تعالیٰ انہیں اچھا رکھے حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مالدار کے واسطے مرتے وقت دو مصیبتیں ہیں کہ اور کسی کو نہیں ہیں ایک تو یہ کہ سب مال اُس سے بھین لیتے ہیں دوسرے یہ کہ تمام مال کے واسطے اُسے مانو ذکر کے باز پرس کرتے ہیں **فصل** لے عزیز جان تو کہ مال اگر چہ کئی وجہ سے بُرا ہے مگر ایک وجہ سے اچھا بھی ہے کیونکہ مال میں شری ہے خیر بھی ہے اسی وجہ سے حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے خیر ارشاد کیا اور فرمایا اِنَّ تَوَكَّلَ خَيْرًا لَّوَصِيَّتُهُ لَآيَةُ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھے آدمی کے واسطے اچھا مال اچھی چیز ہوتا ہے اور فرمایا کَاذِبُ فَقْرٌ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا یعنی یہ خوف ہے کہ افلاس کفر کا سبب ہو جائے اور سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے تین ایک ایک روٹی کا محتاج دیکھتا ہے اور اُس میں جانکنی کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو رنجیدہ دیکھتا ہے اور دنیا میں بہت سی نعمتیں نظر آتی ہیں تو شیطان اس بچارے سے کہتا ہے کہ معاذ اللہ خدا کا یہ کیا عدل و انصاف ہے اور خدا نے کیا بے قرینہ تقسیم کی ہے فاسق کو تو اتنا مال دیدیا کہ اُس کو معلوم بھی نہیں کہ کیا کچھ رکھتا ہوں اور کیا کروں گا اور بچاروں کو بھوکوں مارتا ہے اور ایک درم نہیں دیتا خدا اگر تیری حاجت نہیں جانتا تو اُسکے علم میں خلل ہے اور اگر جانتا ہے اور دے نہیں سکتا تو اُسکی قدرت میں نقصان ہے اور اگر جانتا بھی ہے اور دے بھی سکتا ہے اور پھر نہیں دیتا تو اُسکی بخشش اور رحمت میں فتور ہے اور اگر اس واسطے نہیں دیتا کہ آخرت میں ثواب دیکھا اور قانون کی تکلیف کے بغیر بھی ثواب دے سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں دیتا اور اگر نہیں دے سکتا ہے تو اُسکی قدرت کاملہ نہیں اور ان سب باتوں کے ساتھ اعتقاد کرنا کہ وہ رحیم ہے اور جواد و کریم ہے اور تمام عالم کو رنج میں رکھتا ہے اور اُسکا خزانہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے کسی مصلحت سے نہیں دیتا یہ دشوار ہے یہاں پر شیطان وسوسہ کی گنجائش پا کر قضا و قدر کا مسئلہ جک بھید سمجھوں پر پوشیدہ ہے سمجھاتا ہے تاکہ شاید یہ غصہ اُس مضطر پر غالب ہو جائے اور آسمان کو اور زمانے کو گالیاں دینے لگے اور کہہ بیٹھے کہ آسمان احمق ہو گیا اور زمانہ اُلٹا ہو گیا جو لوگ مستحق نہیں ہیں انہیں تمام نعمت دیے دیتا ہے اور تمام عالم کو رنج میں رکھتا ہے اور اگر اس سے کہیں کہ یہ آسمان اور زمانہ قدرت خدا کا مخر ہے تو اگر وہ کہہ بیٹھے کہ نہیں ہے تو کافر ہے اور کہے کہ ہاں ہے تو گویا سخت کلام حق تعالیٰ کو کہے یہ بھی کفر ہے اسی واسطے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ لِيَنْزِلَ زَمَانَهُ كَمَا نَزَلَ زَمَانَهُ خَدَايَ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حیرت اپنے کاموں کو حوالہ کرتے ہو اور اس کا نام زمانہ رکھتے ہو وہ خدا کی ذات ہے تو مفلسی سے کفر کی بو آتی ہے مگر اس شخص کے حق میں نہیں جس کا ایمان ایسا غالب و مضبوط ہو کہ مفلسی میں بھی خدا سے راضی رہے اور یہ جانے کہ مفلسی ہی میں میری خیریت ہے لیکن چونکہ اکثر آدمی اس مرتبے اور نعم کے نہیں ہوتے تو مال بقدر کفایت کا ہونا اولیٰ تر ہے تو اس واسطے ایک وجہ سے مال اچھی چیز ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سعادتِ آخرت سب بزرگوں کا مقصود ہے اور اس سعادت کو بنیٰ بنیٰ طرح کی نعمتوں کے پہونچنا ممکن نہیں ایک اپنے نفس میں ہے جیسے علم اور حسنِ خلق ایک بدن میں ہے جیسے صحت اور سلامتی ایک بدن کے باہر ہے وہ دنیا ہے بقدر کفایت اور ان تینوں نعمتوں میں وہ نعمت بہت خفیس ہے جو بدن کے باہر ہے وہ مال ہے اور مال میں خفیس تر اور حقیر تر سونا چاندی ہے اُمین فی نفسہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں وہ روٹی پٹے کے واسطے اور روٹی پٹر بدن کے واسطے اور بدن کو اس اٹھانے کے لیے اور جو اس صیّا و عقل کا پھند بننے کے واسطے اور عقل اس لیے ہے کہ دل کا چراغ اور روشنی ہو تاکہ دل حضرت اہیت کو دیکھ سکے اور معرفتِ الہی حاصل کرے اور خدا کی معرفت تمام سعادت ہے تو سب کی غایت حق تعالیٰ ہے اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے اور ان سب کی ہستی اُسی کے سبب سے ہے جس نے یہ جان لیا وہ مالِ دنیا میں سے اُسی قدر لے گا جو اس راہ میں کام آئے باقی کو زہرِ قاتل جائیگا دنیا کا مال اچھے آدمی کے واسطے اچھا ہے اسی واسطے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پروردگار آلِ محمد کو قدر کفایت روزی دے اس واسطے کہ آپ نے جانا کہ جو بقدر کفایت سے زیادہ ہے اس میں بے ہلاکت آتی ہے اور جو بقدر کفایت سے کم ہے اس میں بے کفر پائی جاتی ہے اور یہی سببِ ہلاکت ہے جو جس شخص نے یہ جان لیا وہ مال کو ہرگز دوست نہیں رکھتا اس واسطے کہ جو شخص کسی چیز کو کسی غرض کیلئے طلب کرتا ہے وہ اسی غرض کو دوست رکھتا ہو گا اس چیز کو نہیں جو نفسِ مال کو دوست رکھتا ہے وہ اندھا اور اوندھی سمجھ کا آدمی ہے اور اُس نے مال کی حقیقت کو نہیں پہچانا اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نَفْسٌ عَبْدُ الدِّنْيَا وَنَفْسٌ عَبْدُ الدِّنْيَا لَنِي دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ كَابْنَدِهْ اَنْدَهْ اَنْدَهْ اَنْدَهْ اور جو شخص جس چیز کا پابند ہو وہ اُس چیز کا بندہ ہے اور جو جس چیز کی طاقت میں ہوتا ہے وہی چیز اُسکی خداوند ہوتی ہے اسی واسطے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وَاجْلِبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَضْنَامَ یعنی عرض کی کہ بارخدا یا مجھے اور میرے فرزندوں کو بت پوجنے سے محفوظ رکھ بزرگوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بت سے سونا چاندی مراد لیا ہے کیونکہ تمام خلق کے بت یہی ہیں کہ سب سونے چاندی کی طرف متوجہ ہیں اس واسطے کہ انبیاء علیہم السلام کا منصب اس مرتبے پر ہے کہ انھیں بت پرستی کا خوف ہوتا مال کے فائدوں اور آفتوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ مال سانپ کے برابر ہے کہ اس میں زہر بھی ہے تریاق بھی جب تک زہر کو تریاق سے ہم جدا نہ کر لیں تب تک اُس کا تمام بھیظ ظاہر نہ ہو گا اس واسطے مال کے فوائد اور آفات ایک ایک پوست کندہ ہم بیان کرتے ہیں فوائد مال کی دو قسمیں ہیں ایک دنیوی اسکے بیان کر نیکی کچھ حاجت نہیں سمجھی جانتے ہیں دوسری دینی اسکی تین قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی مال کو اپنے اوپر عبادت یا سامانِ عبادت میں صرف کرے لیکن عبادت جیسے حج اور جہاد ہے اس میں

جو مال صرف کر گیا وہ عین عبادت میں صرف ہوا اور سامانِ عبادت میں جو صرف ہوتا ہے وہ وہ مال ہے جو روٹی کپڑے اور ضروری چیزوں میں بقدر کفایت صرف ہو کہ اُس سے عبادتوں کی قوت اور فراغت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جس چیز کے سبب سے آدمی عبادت کر سکتا ہے وہ چیز بھی عین عبادت ہے اور جس کے پاس بقدر کفایت مال نہ ہو گا وہ تمام دن ہاتھ پاؤں اور دل سے اُسے طلب کرنے میں مشغول رہیگا اور عبادت جس کا خلاصہ ذکر و فکر ہے اُس سے محروم رہیگا تو فراغتِ عبادت کے واسطے جب مال بقدر کفایت ہو تو وہ عین عبادت ہے اور دین کے فائدہ میں سے ہے بخیر دنیا نہیں ہے اور یہ بات نیت اور خیال کے ساتھ ہوتی رہتی ہے اگر راہِ آخرت میں فراغت پانا مقصود دلی ہے تو یہ مال بقدر کفایت زادِ راہ بھی ہوتا ہے اور خود راہ بھی ہوتا ہے شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ کی کچھ زمین حلال تھی اُس سے روزی بقدر کفایت ملتی تھی خواجہ عبد اللہ فارسی قدس سرہ سے میں نے سنا ہے کہ ایک ناسکا غلہ لوگ لائے تھے شیخ ابوالقاسم نے اس میں سے مٹھی بھرا کھایا اور فرمایا کہ میں سب متوکلوں کے توکل سے اُسے بدلانا نہ کروں گا فی الحقیقت یہ بھید وہی پہچانے جو مراقبہ و کمین مشغول ہو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فراغتِ معاش سلوک راہِ دین میں کیا کچھ مدد کرتی ہے دوسری قسم یہ ہے کہ لوگوں کو دے اسکے چار طور ہیں پہلا طور صدقہ ہے دین و دنیا میں اس کا ثواب بہت بڑا ہے کیونکہ فقیروں کی دعا کی برکت اور بہت اور خوشنودی کا بہت بڑا اثر ہے جس کے پاس مال نہ ہو گا وہ اس سے عاجز ہو گا دوسرا طور مروت ہے یعنی مہربانی کرے اور دینی بھائی اگر چہ بالذہب اُنکے ساتھ نیکی کرے اور ہدیہ دے اور غنچاری کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور رسوم بجالائے یہ بات اگرچہ تو نگرانوں کے ساتھ ہو تو بھی اچھی ہے اور سخاوت کی صفت اس سے حاصل ہوتی ہے اور سخاوت بزرگترین اخلاق ہے چنانچہ اسکی تعریف آتی ہے تیسرا طور یہ ہے کہ اسکے سبب اپنی عزت بچائے مثلاً شاعر یا معلم یا کو دے اگر نہ دیگا تو اُسکے ساتھ زبانِ درازی کرینگے اور غیبت کرینگے اور غش کمین کے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ چیز جسکے سبب آدمی اپنی آبرو لوگوں کی زبان سے بچائے وہ صدقہ ہے کیونکہ بدگوئی اور غیبت کی راہ ان لوگوں پر بند کرتا ہے اور خود تشویش کی آفت سے بچتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو شاید خود بھی بدلا لینے کا ارادہ کرے اور عداوت بڑھ جائے یہ کام بے مال کے نہیں ہو سکتا چوتھا طور یہ ہے کہ اُن لوگوں کو مال دے جو اسکی خدمت کرتے ہیں کیونکہ جو شخص اپنے سب کام اپنے ہی ہاتھ سے کریگا جیسے دھونا بھاڑنا خریدنا بنانا وغیرہ اُس کا تمام وقت ضائع ہو گا اور ایک کے فرض عین کو دوسرا نہیں ادا کر سکتا ہے ذکر و فکر فرض عین ہے اور جو کام اُنکی طرف سے دوسرا شخص کر سکتا ہے اُس میں اوقات صرف کرنے سے انفس ہو گا اس واسطے کہ عمر کم ہے موت قریب ہے سفر آخرت کی راہ دور و دراز ہے اُس کا توشہ بہت ہے ہر ایک سانس بہت غنیمت ہے جس کام سے بچا ممکن ہو اُس میں مشغول نہونا چاہیے اور بچاؤ بغیر مال کے نہیں بن پڑتا کیونکہ مال خدمتگاروں کو دیگا تو وہ اُسکے کام کریں گے اور اُسے محنت سے بچائینگے اور سب کام اپنے ہی ہاتھ سے کرنا اگرچہ موجب ثواب ہے لیکن یہ اُس ورجہ واسطے سے ہو گا جو بدن سے عبادت کرے دل سے نہیں لیکن جو شخص کامل دل ہے اور ذکر و فکر کی لیاقت رکھتا ہے اُس کا کام چاہیے کہ اور کوئی کرے تاکہ جو کام عبادتِ بدنی سے بہتر ہے اُس میں اسے فراغت حاصل ہو تیسری قسم یہ ہے کہ کسی کا معین نہ کرے بلکہ خود اہم کرے چھپائی ہو سر اور مسجد اور دارالافتاء اور فقرا و مفتی وغیرہ کہ یہ عام خیرات ہیں

اور بہت دنوں تک رہتی ہے اور ان چیزوں کے سبب دعائیں اور برکتیں اُسکے مرنے کے بعد اُسے پہنچتی ہیں یہ خیرات بھی بے مال کے نہیں ہو سکتی دین میں مال کے یہی فائدے ہیں اور دنیا میں مال کے جو فائدے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں کہ مال کے سبب معزز و کرم ہوتا ہے اور خلق اُسکی حاجت مند ہوتی ہے وہ خلق سے بے پروا ہوتا ہے بہت سے دینی بھائی اور دوست بنا سکتا ہے سب کے دلوں میں محبوب رہتا ہے حقارت کی نظر سے کوئی اُسے نہیں دیکھتا اور اس قسم کے بہت دینی فائدے ہیں مال کی آفتوں کا بیان بعضی آفتیں دنیوی ہیں بعضی دینی آفتوں کی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ فتنہ اور معصیت کی راہ آدمی پر مال سان کر دیتا ہے اور آدمی کے دل کی خواہشیں خود معصیت کی تقاضی ہیں لیکن عاجزی اور مفلسی عصمت اور پارسائی کا ایک سبب ہے جب مال کی بدولت قدرت حاصل ہوگئی تو اگر مبتلائے گناہ ہو جائے گا تو تباہی میں پڑیگا اور اگر صبر کرے گا تو سچ و مصیبت میں پڑیگا کیونکہ جب قدرت ہو تو صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری آفت یہ ہے کہ دین میں یہ مرد قوی ہے اور اپنے تئیں گناہوں سے بچا سکتا ہے جو عشرت و مباح چیزوں میں ہوتی ہے اس سے اپنے تئیں نہ بچا سکے گا ایسا کون ہے جو قدرت رکھے اور جو کی روٹی چکھے اور برادر کھڑا پئے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت میں کرتے تھے آدمی جہان عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو بدن اُس عیش و عشرت پر اڑ جاتا ہے حتیٰ کہ پھر اُس سے صبر نہیں کر سکتا اور دنیا اُسکی بہشت ہو جاتی ہے موت بُری معلوم ہوتی ہے اور عیش و عشرت کا سامان ہمیشہ مالِ حلال سے ہاتھ نہیں آسکتا تو شبہ کا مال پیدا کرنے لگتا ہے اور بے مدد سلاطین وہ ہاتھ نہ آئیگا تو آدمی چکنی چکنی باتوں اور ریا اور جھوٹ اور نفاق اور خد متکذاری میں پڑ جائیگا اور جب بادشاہوں کا مقرب ہوگا تو اسکا اندیشہ پیدا ہوگا کہ دیکھیے یہ ہم سے خوش رہیں یا کر اہستہ کرنے لگیں اور جب مقرب ہو گیا تو لوگ اُسکا حسد کریں گے اور دشمن بنیں گے اُس کے درپے رہیں گے اُسے ستائیں گے تو یہ بھی مکافات کے واسطے ان کی عداوت پر کمر باندھے گا اور آپ بھی اُن کے ساتھ جھگڑا اور حسد کرنے لگے گا اور یہ عادتیں سب گناہوں کا سبب ہوتی ہیں کیونکہ اُنکے سبب سے جھوٹ غیبت بدخواہی اور دل و زبان کے سب گناہ پیدا ہوتے ہیں محبت دنیا سب گناہوں کا سر ہے اسکے ہی معنی ہیں کہ یہ سب شاخیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ نہ ایک آفت ہے نہ دس نہ سو بلکہ ہزار آفتیں ہیں بلکہ ایک غار ہے جسکی انتہا نہیں جیسے دوزخ کا غار جو اس گروہ کے واسطے خدا نے پیدا کیا ہے تیسری آفت جس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا مگر جسے خدا بچائے یہ ہے کہ اگرچہ آدمی گناہ اور عیش و عشرت نہ کرے اور شہوات سے بھی بچے اور حقیقت میں پارسا بن جائے حلال ہی کا مال لے اور خدا ہی کی راہ میں دے مگر اُس مال کا رکھنا تعلقِ دل کا سبب ہوگا اور یہ تعلق خدا کا ذکر اور اُسکی عظمت و جلال میں فکر کرنے سے اُسے باز رکھے گا حالانکہ سب عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کا ذکر آدمی پر غالب ہو جائے اور اُسکے ساتھ کمال اُنس پیدا ہو جائے اور اُسکے سببے ماسوی اللہ سے مستغنی ہو جائے اور یہ بات ایسا دل فرغ چاہتی ہے جو کسی اور کی طرف مشغول نہ ہو مآلہ را آدمی اگر زمین رکھتا ہے تو اکثر اوقات اُسکی آبادی شرک کی خصوصیت خراج دینے رعایا سے حساب لینے کے خیال میں رہتا ہے اگر تجارت کرتا ہے تو شریک کی خصوصیت اور تقصیر میں اور سفر کی تدبیر اور نفع والا معاملہ ڈھونڈنے میں سرگرم رہتا ہے اگر گائے بکری رکھتا ہے تو اُسکا بھی یہی خیال ہوتا ہے اور اس سے زیادہ

کون ہے ارشاد ہوا کہ وہ جو قناعت کرے اُس چیز پر جو میں اُسے دون عرض کی کہ عادل ترکوں ہے ارشاد ہوا کہ وہ جو آپ سے انصاف کرے حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ سوکھی روٹی بھگو بھگو کر کھاتے اور فرماتے جو شخص اس پر قناعت کرتا ہے وہ خلق سے بے پروا رہتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روز ایک فرشتہ منادی کرتا ہے کہ لے فرزند آدم جو تھوڑا مال تجھے کفایت کرے وہ اُس بہت مال سے بہتر ہے جس سے بہت خوشی اور غفلت پیدا ہو حضرت سمیط ابن عجلان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تیرا تمام پیٹ عرض طول میں ایک بالشت سے زیادہ نہیں ہے پھر تجھے دو نرخ میں کیوں ڈالے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لے فرزند آدم اگر تمام دنیا میں تجھے دیدوں تو اپنی قوت سے زیادہ اُس میں تجھے کچھ نصیب نہ ہوگا جب قوت سے زیادہ نہ دون اور دنیا کے حساب کا بکلیلہ اور روں پر رکھوں تو اس سے زیادہ تیرے اوپر میرا اور کیا احسان ہوگا ایک حکیم کا قول ہے کہ لالچی اور طمعدار سے زیادہ کوئی رنج پر صابر نہیں ہوتا اور قانع سے زیادہ کوئی خوش عیش نہیں ہوتا اور حاسد سے زیادہ کسی کو رنج نہیں ہوتا اور تارک الدنیا سے زیادہ کوئی سکپار نہیں ہوتا اور عالم بے عمل سے زیادہ کسی کو پشیمانی نہ ہوگی حکایت حضرت شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مولا پکڑا اُسے پوچھا اے شخص تیرا کیا ارادہ ہے کہا یہ ارادہ ہے کہ تجھے فوج کر کے کھا جاؤں وہ بولا میرے کھانے سے تیرا کچھ بھی نہ ہوگا میں تجھے ایسی تین باتیں سکھاؤں جو میرے کھانے سے زیادہ تیرے واسطے بہتر ہوں ایک بات تو تیرے ہاتھ ہی میں کہ دون کا دوسری بات اُس وقت کہوں گا جب تو مجھے چھوڑ دے اور میں درخت پر جا بیٹھوں تیسری بات جب کہوں گا کہ جب درخت سے اڑ کر پہاڑ پر جاؤں اُسے کہا اچھا پہلی بات تو کہہ بولا جو چیز تیرے ہاتھ سے جاتی رہے اُس پر افسوس نہ کیا کر بس اُس شخص نے اُسے چھوڑ دیا وہ اڑ کر درخت پر جا بیٹھا اُس شخص نے کہا کہ اب دوسری بات کہہ بولا محال بات باور نہ کیا کر اور اڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھا اور خود کہنے لگا کہ اے بخت اگر تو مجھے فوج کرتا تو ایسا امیر ہو جاتا کہ کبھی فقیر ہوتا ہی نہیں اس واسطے کہ میرے پیٹ میں دو موتی بین بین مثقال بھر کے ہیں اُس شخص نے دانت کے نیچے انگلی دبائی اور نہایت افسوس کرنے لگا پھر کہنے لگا اب تیسری بات کہہ وہ بولا کہ تو اُن دو باتوں کو تو بھول ہی گیا تیسری بات سن کر کیا کرے گا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ کئی چیز کا افسوس نہ کیا کر اور محال بات باور نہ کیا کر میں تیرے ہاتھ میں تمام گوشت پوست بال و پر میت دس مثقال بھر بھی نہ تھا پھر بھلا میرے پیٹ میں بین بین مثقال بھر کے موتی کیونکر ہوں گے یہ کہا اور اڑ گیا یہ حکایت اس واسطے کہی گئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب طمع دامنگیر ہوتی ہے تو سب محالات کو آدمی باور کر لیتا ہے حضرت ابن سبا رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طمع تیرے گلے میں رستی ہے اور تیرے پاؤں میں پھندا ہے گلے کی رستی نکال تاکہ پاؤں کا پھندا کٹ جائے۔

حصہ اور طمع کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ اسکی دوا وہ عجوبہ ہے جو صبر کی تلخی اور علم کی شیرینی اور عمل کی دشواری سے مرکب ہوتی ہے اور ول کی سب بیاریوں کی تمام دوائیں ان ہی اجزاء سے ہوتی ہیں اور یہ علاج پانچ چیزوں سے ہوتا ہے ایک عمل سے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خچ کو گھٹائے موٹے کپڑے روکھی روٹی پر قناعت کرے کبھی کبھی دال وغیرہ کھالیا کرے کیونکہ اس قدر کھانا کپڑا طمع اور حرص کے بغیر آسانی سے ہاتھ آتا ہے لیکن اگر شان و شوکت کر گیا اور اخراجات بڑھائیں گے تو قناعت نہ کر سکے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَا عَالَ مَنِ اتَّقَصَدَ یعنی جو کوئی خرچ کرنے میں میاں نہ روی اختیار کرے گا

وہ کبھی محتاج نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ ان میں خلق کی نجات ہے علانیہ اور پوشیدہ حق تعالیٰ سے ڈرنا میری اور فقیری میں
میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا خشکی اور خوشی میں انصاف سے نہ درگزرنا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے دیکھا کہ
چھوہارے کی گٹھلیاں چختے تھے اور کہتے تھے کہ معیشت میں آسانی اور نرمی نگاہ رکھنا عقلندی اور علم کی بات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے گا حق تعالیٰ اُسے بے پروا رکھیں گا اور جو شخص فضول خرچی کرے گا حق تعالیٰ اُسے محتاج رکھیں گا اور جو
خدا کو یاد کرے گا خدا اُسے دوست رکھیں گا اور فرمایا ہے کہ اہستگی اور تدبیر کے ساتھ خرچ کرنا آدمی معیشت، دوسری چیز یہ کہ جب اُس دن کی کفایت کے قدر
روزی لگتی تو آئندہ کی فکر نہ کرے کیونکہ شیطان اُس سے کہتا ہے کہ شاید زندگی بہت ہو اور کل کوئی چیز نہ ملے آج طلب معاش میں کوشش
کرے آرام طلبی نہ کر جہاں سے ہوتا شکر جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ یعنی
شیطان چاہتا ہے کہ کل کی محتاجی کے خوف سے تجھے آج سہرے خرچ و شوش میں رکھے اور فقیر کی صورت بنا کر تجھے ہنسے کیونکہ فردا کہ دید
شاید کہ کل کا دن ہی نہ آنے پائے اور اگر آئیگا تو جتنے خرچ میں آج سہرے دست تو نے اپنے تئیں ڈال رکھا ہے اُس خرچ اُس سے زیادہ نہ ہوگا
اس سے بے بنیاد پرہیز ہوتا ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ حرص کے سبب روزی نہیں ملتی روزی تو تقدیر میں لکھی ہے خواہ مخواہ پہنچے گی
شخص بے گس ہرگز نماند عنکبوت و رزق را روزی رسان پر میدہد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی طرف گزرتے انھیں غلگین دیکھا فرمایا بہت خرچ نہ کر کہ حق تعالیٰ جو کچھ مقدر کر چکا ہے وہ ہوگا جو تیرا رزق ہے وہ خواہ مخواہ تجھے پہنچے گا
جاننا چاہیے کہ بندے کا رزق اکثر اُس جگہ سے پہنچتا ہے جہاں سے مطلق خیال میں نہ ہو حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یعنی جو شخص پرہیزگار ہوتا ہے اُسکی روزی ایسی جگہ سے پہنچتی ہے جس کا وہ
خیال بھی نہ رکھتا ہو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پرہیزگار ہو جا کہ پرہیزگار کبھی بھوک سے نہیں مرنے والے حق تعالیٰ
خلق کو اُسپر ایسا مہربان کر دیتا ہے کہ بے مانگے اُسکے پاس مال کافی یجاتی ہے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو کچھ
ہے اُسکی دو قسمیں ہیں جو کچھ میری روزی ہے وہ بے تعبیل مجھے ملے گی اور جو اور دن کی روزی ہے وہ تمام اہل آسمان اور اہل زمین کی
کوشش سے بھی مجھے نہ ملے گی تو طلب میں میری بیکاری کیا کام آئیگی تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اگر طمع نہ کرے گا اور صبر کرے گا تو
رنجیدہ رہے گا اور اگر طمع کرے گا اور صبر کرے گا تو ذلیل و خوار بھی ہوگا اور رنجیدہ بھی طمع کے سبب لوگ بھی ملامت کریں گے اور عذاب
آخرت کے خطر میں بھی پڑے گا اور اگر صبر کرے گا تو ثواب بھی پائیگا اور لوگ بھی تعریف کریں گے تو آخر ثواب اور تعریف اور عزت کیساتھ
جو رنج ہو وہ اُس رنج سے اولیٰ ہے جو ذلت اور مذمت اور خوف عقوبت کے ساتھ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ مسلمان کی عزت اسی میں ہے کہ خلق سے بے پروا ہے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو جس شخص کا
محتاج ہے اُسکا امیر ہے اور جو تیرا محتاج ہے تو اُسکا امیر ہے اور جس سے تو بے پروا ہے اُسکا مانند اور نظیر ہے چوتھی چیز یہ ہے
کہ خیال کرے کہ یہ حرص و طمع کس واسطے کرتا ہے اگر پیٹ بھرنے کے واسطے کرتا ہے تو گدھا بیل وغیرہ اُس سے زیادہ کھاتے ہیں

۱۔ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور مجری یا توں کا حکم کرتا ہے ۱۲۔

اگر شہوتِ فرج کے واسطے کرتا ہے تو نور اور ریچھ اس سے زیادہ شہوت رکھتے ہیں اگر شان و شوکت اور خوش پوشاکی کے واسطے کرتا ہے تو اس امر میں اکثر یہود اور نصاریٰ کو اپنے سے زیادہ دیکھتا ہے اور اگر طمع دور کرے اور تھوڑے پر قناعت کرے تو انبیاء و اولیاء کے سوا اور کسی کو اپنے مثل نہ دیکھے تو ان بزرگانِ فرشتہ خصلت کے مانند ہونا ان درندوں اور آدمی صورت بہائم سیرت کے مثل ہونے سے بہتر ہی ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ آفتِ مال کا خیال کرے کہ دنیا میں جب مال بہت ہوگا تو آفتوں کا خطر اور خیال بہت ہوگا اور آخرت میں پانسویں فیرون کے بعد جہنم میں جلنے کا چاہیے کہ ہمیشہ ایسے آدمی کے حال پر نظر ہو جو دولتِ دنیا میں سے کمتر ہوتا کہ شکر کرے اور امیرون کو نہ دیکھے تاکہ حق تعالیٰ نے جو نعمت اُسے عنایت کی ہے وہ اُسکی نگاہ میں حقیر نہ معلوم ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اُس شخص کے حال پر نظر کرو جو تم سے دولت میں کمتر ہو اور ابلیس ہمیشہ یہی کہا کرتا ہے کہ فلا نے فلا نے آدمی تو اتنا اتنا مال رکھتے ہیں تو کیوں قناعت کرتا ہے جب تو پرہیز کرتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ فلا نے فلا نے عالم اور فلا نے فلا نے امام تو پرہیز کرتے ہی نہیں تھے حرام کا مال کھانے میں تو کیوں پرہیز کرتا ہے اور دنیا کے امر میں ہمیشہ اُسکو تیرے پیش نظر رکھتا ہے جو تجھ سے زیادہ ہو اور دین کے باب میں اُسے جو کم ہو اور سعادت اُسکے بخلاف ہے کیونکہ دین کے امور میں ہمیشہ بزرگوں کے حالات دیکھنا چاہیے تاکہ آدمی اپنے تئیں جانے کہ میں قاصر ہوں اور دنیا کے امور میں فیرون محتاجوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ اپنے تئیں سمجھے کہ تو نگر ہوں سخاوت کی فضیلت اور ثواب کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو شخص مال نہ رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ قناعت اختیار کرے جس نہ اختیار کرے اور جو مال رکھتا ہو وہ سخاوت اختیار کرے نخل نہ اختیار کرے نخل نہ اختیار کرے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت بہشت میں ایک درخت ہے اُسکی شاخیں دنیا میں لگتی ہیں جو سخی مرد ہوتا ہے وہ اُسکی ایک شاخ کھڑ لیتا ہے وہ شاخ اُسے بہشت میں لیجاتی ہے اور نخلِ دوزخ میں ایک درخت ہے اُسکی شاخیں دنیا میں ہیں جو شخص نخل ہوتا ہے وہ اُسکی ایک شاخ کھڑ لیتا ہے وہ شاخ اُسے دوزخ میں لیجاتی ہے اور فرمایا ہے کہ دو خلق ہیں کہ انکو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک سخاوت دوسری نیک عادت اور خلق ہیں کہ انکو حق تعالیٰ دشمن رکھتا ہے ایک نخل دوسری غوٹے بد اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے کوئی ولی نہیں پیدا کیا مگر سخی اور نیک خواہ اور فرمایا ہے کہ سخی کے قصور معاف کر دیا کر دیکھو کہ جب اُسے حسرت اور تکلیف ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اُسکا دستگیر ہوتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جہاد میں قید کر لیا اور سب کو قتل کر ڈالا مگر ایک آدمی کو حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو قتل کر ڈالا کہ دین ایک گناہ ایک خدا ایک ہے اس ایک آدمی کو کیوں نہ قتل کیا فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے آکر مجھ سے کہا کہ اسے نہ قتل کرنا کہ یہ سخی ہے اور فرمایا ہے کہ سخی کا کھانا دوا ہے اور نخل کا کھانا بیماری اور فرمایا ہے کہ سخی خدا سے نزدیک بہشت سے نزدیک لوگوں سے نزدیک ہے دوزخ سے دور ہے اور نخل خدا سے دور بہشت سے دور لوگوں سے دور ہے دوزخ سے نزدیک ہے اور جاہل سخی کو عابد نخل سے زیادہ خدا دوست رکھتا ہے اور نخل سب بیماریوں سے بدتر بیماری ہے اور فرمایا ہے کہ میری اہمیت کے ابدال بہشت میں جو گئے تو نہ نماز کے سبب گئے نہ روزے کے باعث سے گئے مگر سخاوت کی بدولت اور پاک دلی اور نصیحت اور شفقت کے سبب جو خلق پر رکھتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر

وحی بھیجی کہ سامری کو نہ قتل کرو ورنہ سخی ہے جڑ گون کے اتوال اسباب میں یہ ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا تیری طرف متوجہ ہو تب بھی تو خچ کر کہ تجھے پہنچتی جائے اور جب تیری طرف سے منہ پھیرے تب بھی تو خچ کر کہ باقی نہ رہے ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حال زار لکھ کر دیا آپ نے لیا اور فرمایا کہ تیری حاجت روا ہوگئی لوگوں نے عرض کی کہ آپ نے اس کے کاغذ کو کیوں نہ پڑھا فرمایا کہ میں ڈرا کہ اس کو دولت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا رکھوں تو حق تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا حضرت محمد بن النکدر رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ائمہ و روضہ خاندانہ ام المومنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک بار حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو تھیلی بھر چاندی اور ایک لاکھ اسی ہزار درہم حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نذر بھیجیں حضرت صدیقہ نے طباق منگوا کر سب بانٹ دیا شام کو مجھ سے فرمایا کہ کھانا لاکھ میں روزہ کھو لوں میں روٹی اور روغن زیتون لگائی کیونکہ گوشت نہ تھا اور میں نے عرض کی کہ بی بی صاحب آپ نے یہ مال خچ کر ڈالا اگر ہم بونڈیوں کی واسطے ایک درہم کا گوشت منگالتیں تو کیا ہوتا فرمایا کہ ہاں اگر تو یاد دلا دیتی تو میں منگادیتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انھیں سلام نہ کرنا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قرضدار ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے تشریف لینگے اور اُسے اپنی قرضداری کا حال بیان فرمایا ایک دنٹ پیچھے رہ گیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس پر کیا ہے لوگوں نے عرض کی کہ مال ہے اسی ہزار دینار تھے فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دو کہ اپنا قرض واکرین حضرت ابو الحسن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ اور حضرت عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حج کو جاتے تھے جن دنٹ پر زور راہ لدا تھا وہ پیچھے رہ گیا ایک جگہ بھوکے پیاسے ہو کر ایک بڑھیا کے پاس گئے اور فرمایا کہ پیسے کو ہے اُس نے عرض کی ہاں ہے ایک بکری تھی اُس کا دودھ دودھ کر حاضر کیا انھوں نے پیاسہ پوچھا کہ کچھ کھانا ہے اُس نے عرض کی تیار نہیں ہے اس بکری کو فوج کر کے کھا لیجیے اُسے فوج کر کے کھایا اور فرمایا کہ ہم قریش میں سے ہیں جب اس سفر سے پھرینگے تو تو ہمارے پاس آنا ہم تیرے ساتھ سلوک کریں گے یہ کہہ کر روانہ ہو گئے جب اُس نیکیخت کا شوبر آیا تو خفا ہو کر کہنے لگا کہ تو نے بکری اُن لوگوں کو کھلا دی جنکو جانتی بھی نہیں کہ کون ہیں تھوڑے دن گزرے تھے کہ وہ جو روخاوند فلسی کے سبب سے مدینہ منورہ میں آپڑے دنٹ کی لینڈیاں چُن چُن کر بیچنے لگے ایک دن بڑھیا کہیں جاتی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے دروازے پر کھڑے تھے اُس نیکیخت کو پہچانا اور فرمایا اے بڑھیا تو مجھے پہچانتی ہے اُس نے عرض کی کہ نہیں فرمایا میں وہ شخص ہوں جو فلا نے دن تیرا مہمان ہوا تھا اس نے عرض کی آپ وہی ہیں فرمایا ہاں بعد حکم فرمایا کہ ہزار بکریاں مول لے کر اور ہزار دینار اُسے دیدے اور اپنے غلام کو ساتھ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اُس نیکیخت کو بھیج دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اُس سے پوچھا کہ بھائی صاحب نے تجھے کیا عنایت فرمایا اُس نے عرض کی کہ ہزار بکریاں اور ہزار دینار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ہزار بکریاں اور ہزار دینار اُسے مرحمت کیے اور اپنے غلام کے ساتھ حضرت عبد اللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا انھوں نے پوچھا کہ اُن حضرات نے تجھے کیا مرحمت فرمایا اُس نے عرض کی دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار انھوں نے بھی دو ہزار بکریاں اور دو ہزار دینار عطا کیے

اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اُن حضرات کو رحمت میں نہ ڈالتا یعنی میں اس قدر تجھے دیتا کہ وہ نہ سو سکتے وہ بڑھیا چار ہزار کربانوں کو چار ہزار دینار لیکر اپنے خاوند کے پاس گئی حکایت عرب میں ایک مرد بخئی مشہور تھا وہ مر گیا کچھ لوگ سفر سے بھوکے آتے تھے اسکی قبر پر اُترے اور بھوکے سو رہے اُمین سے ایک شخص کے پاس ایک اونٹ تھا اُس شخص نے مردہ کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے تو اس اونٹ کو میرے نجیب اونٹ کے عوض بیچے گا اُس نے کہا ہاں جو پکا مردہ بہت اچھا نجیب اونٹ چھوڑ کر مرا تھا غرض کہ اُس مسافر نے اپنے اونٹ کو نجیب کے بدلے بیچا مردے نے اُس کے اونٹ کو ذبح کیا وہ لوگ جب جاگے تو اونٹ کو ذبح کیا ہوا پایا دیگ میں بھر کر چڑھایا اور پکا کر خوب کھایا جب وہاں سے چلے تو راہ میں ایک قافلہ پیش آیا اُس قافلہ میں سے ایک شخص نے اُس اونٹ کے مالک کو آواز دی اور اُسکا نام لے کر پکارا اور پوچھا کہ تو نے فلا نے مردے سے کوئی نجیب اونٹ مول لیا ہے اُس نے کہا ہاں مگر خواب میں مول لیا ہے اور تمام قصہ کہہ سنایا اُس نے کہا وہ نجیب یہ ہے تو لیجا کیونکہ میں نے بھی اُس مردے کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ میرا نجیب اونٹ فلا نے آدمی کو دیدے حکایت ابوسعید خدریؓ نے روایت کی ہے کہ مصر میں ایک شخص محتسب نام تھا فقیر و کچھ جمع کر دیتا تھا ایک شخص کے گھر فرزند پیدا ہوا اُسکے پاس کچھ نہ تھا وہ کتاب ہے کہ میں محتسب کے پاس گیا وہ میرے ساتھ آیا اور ہر ایک سے سوال کیا کسی نے کچھ نہ دیا مجھے ایک قبر پر لگیا وہاں بیٹھ کر کہنے لگا کہ اے مرد خدا تجھ پر رحمت کرے تو ایسا آدمی تھا کہ فقیر و کرب و رنج دور کیا کرتا تھا جو چاہیے ہوتا وہ اُنکو دیا کرتا تھا آج میں نے اُس شخص کے رط کے واسطے بڑی کوشش کی کسی نے کچھ نہ دیا یہ کہہ کر اٹھا اُسکے پاس ایک دینار تھا اُسکے دو حصے کیے ایک مجھے دیا اور کہا کہ جب تک کچھ ملے میں تجھے یہ قرض دیتا ہوں یہ شخص کتاب ہے کہ میں نے لیا اور رط کے کام میں صرف کیا محتسب نے اُسی رات کو مردہ کو خواب میں دیکھا کہ کتاب ہے جو کچھ تو نے کہا میں نے سنا لیکن جواب دینے کا ہن حکم نہیں ہے اب تو میرے گھر جا کر میرے رط کون سے کہہ کہ چوٹے کے پاس کھو دین سو نے کے پاس دینار و ہان گڑے ہیں وہ اس شخص کو دیدین کہ اُسکے رط کا پیدا ہوا ہے دوسرے دن محتسب اُسکے گھر گیا اور جیسا خواب میں دیکھا تھا ویسا ہی کیا پاس دینار پائے اُسکے رط کون سے کہا کہ میرا خواب حکی نہیں ہے یہ دینار تمہاری ملک ہیں تم نے لو اُن رط کون نے کہا سبحان اللہ جو مردہ ہے وہ تو سخاوت کرتا ہے ہم زندہ ہو کر غفل کر رہیں اسطرح لیجا کر اس مردہ کا جنت کو دیدے جیسا کہ مردے نے کہا تھا محتسب ان دیناروں کو اُس مردے کے پاس لے گیا اُس نے ایک دینار لیکر دو حصے کیے ایک حصہ سے اُسکا قرض ادا کیا اور کہا کہ باقی لیجا کر محتاجوں کو دیدے مجھے اس قدر حاجت تھی ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نہ معلوم ان سب میں کون شخص بہتر اور بڑا سخی ہے اور کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اُس مردہ کا گھر ڈھونڈھا اُسکے رط کون کو دیکھا تو اُنکے چہروں سے خیر کے آثار نمایاں تھے مجھے یہ آیت یاد آئی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اے عزیز سخاوت کی برکتوں سے یہ تعجب نہ کر کہ مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں اور خواب کے طور پر پہچانی جاتی ہیں اس واسطے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ لوگوں کو مہمان رکھا کرتے اور رات تک اُنکے مرقہ شریف پر وہ برکتیں باقی رہیں ریح ابن سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ حکایت کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ مغلطہ میں پہونے تو دتس ہزار دینار اُنکے ساتھ تھے مگر مغلطہ کے باہر پہونے لگا اور اُن دیناروں کو چادر پر لٹا دیا جو شخص اُنھیں سلام کرتا مٹی بھر دینا

فان یخیر کما فی ہذا میں مذکور مردہ کی بیوی بانی ہے۔

فان یخیر کما فی ہذا میں مذکور مردہ کی سخاوت ہے۔

لے لیا رط پر چلنے والے پیش قدمی اور اُنکے کہنے میں دیکھا اور اُن دیناروں کا بیانیہ

اُسے دیتے جب ظہر کی نماز پڑھنے کو چادر بھاڑی تو کچھ باقی نہ تھا ایک شخص نے سوار ہونے کے ساتھ ہی انکی رکاب پر کپڑی ربيع سے حکم کیا کہ چار سو دینار اسے دیدے اور عذر خواہی کر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو رہے تھے لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین آپ کیون رو رہے ہیں فرمایا کہ سات دن گزرے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا ایک شخص اپنے کسی دوست کے پاس گیا اور کہا کہ میں چار سو درم کا قرض دار ہوں اُس دوست نے اُسے چار سو درم دیے اور رونے لگا اُسکی جو روئے کہا کہ اگر رونامانظر تھا تو دینا کیا ضرور تھا اُسے یہ بات کہی کہ اری نادان میں اس سبب سے روتا ہوں کہ میں اُس سے کیون غافل ہو گیا جو اُسے مجھ سے انکے کی حاجت پڑی بخل کی مذمت کا بیان حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُؤَقِّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی جسے حق تعالیٰ نے بخل سے بچا یا وہ فلاح کو پہونچا اور فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّأَنَّهُمْ بَخِلُوا هُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ جو لوگ خدا کی دی ہوئی دولت میں بخل کرتے ہیں یہ اُنکے لیے بھلا ہے بلکہ یہ اُنکے واسطے ہراس ہے اور قریب ہے کہ جس چیز میں وہ بخل کرتے ہیں اُسکا طوق بنا کر اُن کی گردن میں قیامت کے دن ڈالا جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخل سے تم دور رہو اس واسطے کہ جو قوم تم سے پہلے تھی وہ بخل کے سبب ہلاک ہوئی اور بخل انکو اُس بات پر لایا کہ اُنھوں نے خون کیے اور حرام کو حلال ٹھہرایا اور فرمایا ہے کہ میں چیزیں ملک ہیں ایک بخل اگر تو اُسکی اطاعت کرے اور اُسکی تو مخالفت نہ کرے دوسری وہ خواہش باطل جسکا تو چھپا کر سے تیسری خود پسندی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص آئے اور ایک اونٹ کی قیمت مانگی آپ نے عنایت کی جب وہ باہر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکر یہ ادا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ کیفیت نقل کی آپ نے فرمایا کہ فلا نا شخص اس سے زیادہ لیگیا اور شکر نہیں کیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص آئے اور الحاح کر کے مجھ سے لیجائے وہ آگ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اگر آگ ہے تو آپ کیون دیتے ہیں فرمایا اس واسطے کہ وہ الحاح کرتے ہیں اور حق تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بخل ہو جاؤں اور نہ دون اور فرمایا ہے کہ تم کہتے ہو کہ بخل کا قصور معاف ہو گا ظالم کا نہ ہو گا اس واسطے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک بخل سے ظلم بدتر ہے حق تعالیٰ نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھائی ہے کہ کسی بخل کو بہشت میں جانے ہی نہ دیکھا ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے اور ایک شخص حلقہ کعبہ کو بکری کے رہا تھا کہ یا ارحم الراحمین اس گھری برکت سے میرا گناہ بخش دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ کیا ہے اُس نے عرض کی کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین اُس نے عرض کی کہ میرا گناہ بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان اُس نے عرض کی کہ میرا گناہ بڑا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین اُس نے فرمایا کہ بھلا تیرا گناہ بڑا ہے یا حق تعالیٰ اُس نے کہا کہ حق تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنا گناہ تو بیان کر اُسے بیان کیا کہ میں بڑا مالدار ہوں جب کوئی محتاج دور سے نظر آتا ہے تو میں جانتا ہوں کہ اگر آتی ہے مجھے جلا دے گی آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے دور رہو کہ اپنی آگ میں کہیں ٹھہرے گی نہ بھلا دے گا تم اُس خدا کی پختہ نہ ہو کہ میرا گناہ بڑا ہے یا زمین

نہیں اور مقام کے درمیان میں تو ہزار برس تک نماز پڑھے اور اتنا روئے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں ہو جائیں اور درخت محل آئین اور تو نخل
پر سرے تب بھی دوزخ کے سوا کہیں تیرا ٹھکانا نہیں خبردار وہ کہ نخل کفر سے ہے اور کفر آگ میں ہے انوس تو نے یہ نہیں سنا ہے کہ حق تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ اور وَمَنْ يَتَّقِ شَيْئًا نَفْسَهُ فَلَا يَكِلُ اللَّهُ الْفُلُحُونَ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ہر روز ہر شخص پر دو فرشتے موقوف رہتے ہیں اور ندا دی کیا کرتے ہیں کہ لے پروردگار جو شخص مال کو رکھ چھوڑے تو اسکا مال تلف کر دو جو بیچ کرے
اُسے نعم البدل عنایت فرما حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نخل کو عادل نہ کہوں گا اور اسکی گواہی نہ سنوں گا کیونکہ نخل اُسے اسبات پر
رکھتا ہے کہ وہ تبس کر کے اپنے حق سے زیادہ لیتا ہے حضرت عیسیٰ ابن زکریا علیہما السلام نے اہلس کو دیکھا پوچھا وہ کون ہے جسے تو بہت دشمن رکھتا ہے
اور وہ کون ہے جسے تو بہت دوست رکھتا ہے کہا زنا نخل کو میں بہت ہی دوست رکھتا ہوں کیونکہ جان کھوتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور نخل اُس
عبادت کو ضائع کرتا ہے اور فاسق سچی کو بہت ہی دشمن رکھتا ہوں کہ خوب چکھتا ہے اور چین سے بسر کرتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ سخاوت کے
سبب سے حق تعالیٰ اُس پر رحم کرے اور اُسکو تو یہ نصیب ہوا ایشارے کے ثواب کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ایشار سخاوت سے بڑھ کر
ہے اسواسے کہ نخی وہ ہے کہ جس چیز کی اُسے احتیاج نہ ہو وہ دیدے اور ایشار یہ ہے کہ جس چیز کا محتاج ہے اُسے دوسرے کی حاجت میں
صرف کرے جیسا کہ کمال سخاوت یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا محتاج ہو وہ دیکھے اُسے ایشار کمال نخل یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز کی حاجت ہو اُسے
خود اپنے صرف میں نہ لائے یہاں تک کہ اگر بیمار ہو تو اپنی دوا نہ کرے اور اُسکے دلین آرزوین رہیں اور منتظر رہے کسی سے مالک لون
اپنے مال سے نہ خرچ کرے ایشار کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایشار پر انصار کی تعریف فرمائی یُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَكُلُوا كَانِ
بِهِمْ خَصَصَ اللَّهُ رَسُولَ مَقْبُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی کوئی چیز پائے جسکی آرزو اُسکے دلین ہو اور اپنی آرزو
باقی رکھ کر اُس چیز کو دیکھے اُسے حق تعالیٰ اُسے بخشتا ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن آسودہ ہو کر کسی ہم نے نہیں کھایا اور نہ کھاسکے لیکن ایشار کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس ایک مہمان آیا گھر میں کچھ نہ تھا انصار میں سے ایک شخص آیا اور اُس مہمان کو اپنے گھر لیکر کھانا کھاتا تھا اور اچھا چائے ٹھنڈا کر دیا اور کھانا
اُسکے سامنے رکھ دیا آپ جھوٹ موٹ ہاتھ ملاتا منہ چلاتا تھا اور کھانا نہ کھاتا تھا تاکہ وہ مہمان کھائے دوسرے دن رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش خلقی اور سخاوت جو تم نے مہمان کے ساتھ کی اُس سے حق تعالیٰ کو تعجب ہوا اور یہ آیت نازل
ہوئی یُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ کَايَا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ لے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
منزلت مجھے دکھا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تو اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجوں میں سے ایک
درجہ تجھے دکھاتا ہوں جب دکھایا تو یہ خوف تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اُسکے نور اور عظمت سے مدہوش ہو جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے عرض کی کہ بار خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درجہ کا ہے سے پایا ارشاد ہوا کہ ایشار سے اے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ تمام عمر
میں ایک بار ایشار کرتا ہے مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اُس سے حساب کروں اُسکا مقام بہشت ہے جہان چاہے رہے حضرت عبد اللہ

عن سلطان الانبیا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سرور ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو ۱۱

لے اور کوئی نخل کرتا ہے وہ نہیں نخل کرتا ہے گلابی یا زعفران ۱۲ اور جو شخص بچا گیا بچلی سے تو وہی لوگ علاج ہاں ہوں ۱۳ ایشار کی نفع کو اپنی نفع پر مقدم کھانا ۱۴ تہج یہ ہیں اپنے نفسوں کو اگر چاہو
مخیرت احتیاج ہو ۱۵

کرنے کی باعث ہو بلکہ اپنے تئیں فدا کرنا ہی اسکی عین غرض و عین لذت ہو کیونکہ جب کچھ امید رکھے گا تو معاوضہ ہو جائیگا سخاوت نہ رہی بخل کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ یہ علاج بھی علم و عمل سے مرکب ہے علم تو یہ ہے کہ پہلے تو بخل کا سبب پہچان کیونکہ جس بیماری کا سبب تو نہ جانے گا اسکا علاج نہ کر سکے گا خواہشوں کی محبت اسکا سبب ہے اسواسطے کہ بغیر مال کے آدمی اپنی خواہش کو نہیں پہونچ سکتا ہے اسکے ساتھ و رازی عمر کی امید بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر بخل جانے کہ ایک دن یا ایک برس سے زیادہ میری زندگی نہیں باقی رہی تو اسکو خرچ کرنا بہت آسان ہو جائیگا مگر یہ کہ فرزند رکھتا ہو کہ فرزند کی بقا کو اپنی بقا جانتا ہے اور اسکا بخل مضبوط ہو جاتا ہے اسی واسطے جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے فرمایا ہے کہ فرزند بخیلی اور بزدلی اور نادانی کا سبب ہوتا ہے اور کسی وقت مال کی محبت سے بُری خواہش پیدا ہوتی ہے یا محبت مال خواہش نفس کے واسطے نہیں ہوتی بلکہ خود عین مال ہی اسکا معشوق ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمر بھر مال رکھا ہی رہنے دیتا ہے اور اس قدر کے علاوہ اسکی زمین وغیرہ کی آمدنی اسکے جور و لڑکون کو قیامت تک کافی ہوتی ہے لیکن اگر بیمار ہوتا ہے تو اپنی دولت تک نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا اور زمین میں مال کا ڈر رکھتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ مین مر رہی جاؤنگا اور دشمن میرا مال لے ہی جائیگے لیکن خرچ کرنے سے بخل اسے باز رکھتا ہے یہ بہت بُری بیماری ہے بہت کم علاج پذیر ہوتی ہے اب جو تو نے سبب پہچان لیا تو قناعت سے اور ترک شہوات پر ذرا صبر کرنے سے خواہشوں کی محبت کا علاج کر سکے گا تاکہ مال سے بے پروا ہو جائے اور امید زندگی کا علاج آدمی یوں کرے کہ موت کا بہت خیال رکھے اور اپنے مجنسون کو دیکھے کہ وہ غافل تھے اور دفعۃً مر گئے اور حسرت لیکے دشمنوں نے انکا مال افسوس کر کے بانٹ لیا اور اولاد کی محتاجی کے خوف کا یوں علاج کرے کہ یہ جان لے کہ جسے انھیں پیدا کیا ہے اسنے انکا رزق بھی ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے اگر انکے مقدر میں محتاجی ہے تو اسکی بخلی سے تو نگر نہ ہو جائیں گے اور وہ مال ضائع کر دیں گے اور اگر ان کے مقدر میں تو نگر ہی ہے تو انھیں اور کہیں سے مل ہی جائے گا وہ دیکھتا ہے کہ بہت امیر ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے باپ کی کچھ بھی میراث نہیں پائی اور بہتوں نے میراث پائی اور ضائع کر ڈالی اور یہ جان لے کہ اولاد خدا کی فرمانبرداری ہوگی تو خدا خود ہی ان کی ضروریات کو کفایت کرے گا ورنہ محتاجی ہی انکے واسطے دین و دنیا میں مصلحت ہے تاکہ گناہوں میں مال نہ صرف کریں اور جو حدشیں بخل کی مذمت اور سخاوت کی ثنا و صفت میں وارد ہیں ان میں غور و تامل کرے اور سوچے کہ دوزخ کے سوا بخیل کا اور کہیں ٹھکانا نہیں اگرچہ عبادت بہت رکھتا ہو تو آدمی کو مال سے اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہوگا کہ دوزخ کی آگ اور خدا کی ناخوشی سے اپنے تئیں بچائے اور بخیلوں کے حال میں غور کرے کہ لوگوں کے دلوں پر کیسے گراں ہوتے ہیں اور سب انھیں دشمن رکھتے ہیں اور انکی بھوکرتے ہیں یہ سمجھ لے کہ بخل کروں گا تو میں بھی اسی طرح لوگوں کے دلوں میں گراں اور نظروں میں حقیر رہوں گا غلی علاج تو یہ ہے جب ان باتوں میں غور کرے تو اگر بیماری علاج پذیر ہو جائے اور خرچ کرنے کی رغبت اسکے دل میں پیدا ہو تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو پہلے جیسے ہی خیال آئے فوراً خرچ کرنا شروع کر دے حضرت ابوالحسن ابو سحر رحمہ اللہ تعالیٰ نے طہارت خانہ میں مرید کو آواز دی کہ میرا پیرا ہن لے اور فلاں نے فقیر کو دیدے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کیا کہ شیخ آپ نے باہر نکلنے کا صبر کیوں نہ کیا فرمایا کہ میں ڈر کہ مہاداد و سر خیال مجھے آجائے کہ مجھے باز رکھے اور تمکیر نہ کرے ۔

یہ مال خرچ کیے بغل جائے جس طرح ممکن نہیں کہ بے سفر کیے اور معشوق سے جدا ہوئے عاشق عشق سے نجات پائے اس طرح مال سے جدا ہونا عشق مال کا بھی علاج ہے فی الحقیقت اگر عشق مال سے نجات پائے کیواسطے آدمی مال کو دریا میں ڈال دے تو بجلی کر کے رکھ چھوڑنے سے بہتر ہے ایک حیلہ لطیف اور علاج پاکیزہ یہ ہے کہ اپنے تین تین نامی پر فریقہ کرے اور اپنے دل سے کہے کہ خرچ کر تاکہ لوگ مجھے سخی جانیں اور اچھا کہیں ریا اور جاہ کی حرص کو مال کی حرص پر مسلط کر دے حتیٰ کہ جب حرص مال چھوٹے تو ریا کا علاج کرے جس طرح جب لڑکے کا دودھ پھڑپھڑاتے ہیں تو پہلے سے اُسے اس چیز کی چاٹ پر لگاتے ہیں جسے وہ دوست رکھتا ہوتا کہ اسکے شغل میں دودھ کو بھول جائے اخلاق خبیثہ کے علاج کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ایک صفت کو دوسری صفت پر مسلط کر دیا کریں تاکہ جسے مسلط کیا ہے اسکی قوت کے باعث پہلی صفت سے نجات ملے اسکی مثل ایسی ہے کہ جو خون کے پڑے پر سے پانی سے نہیں چھوٹتا ہے اسے پیشاب سے دھوئیں تاکہ شوریہ کے سبب پیشاب اسے زائل کر دے پھر پیشاب کو پانی سے دھو ڈالیں تو جو شخص بخل کو ریا سے دور کرے اُسے نجاست کو نجاست سے دھویا لیکن ریا جب اسکے دل میں قرار نہ پکڑے تو اسکا فائدہ ہوگا اگرچہ بخل و راپنی تعریف کا شوق دونوں بشریت کے کوچے سے ہیں لیکن بشریت کے کوچے میں گلشن بھی ہے اور گلشن بھی بخل تو گلشن ہے اور سخاوت گلشن ہے اور ریا اور نیک نامی کیواسطے سخاوت کرنا حرام نہیں ہے کیونکہ ریا فقط عبادت ہی میں حرام ہے اور دنیا اور رکھ چھوڑنا جو خدا کے واسطے ہوتا ہے وہ بشریت کے کوچے سے باہر ہے اور وہی نہایت محمود اور بہتر ہے تو بخل کو یہ اعتراض کہ نہ انہیں ہونچتا ہے کہ فلانا آدمی ریا کے ساتھ خرچ کرتا ہے اسواسطے کہ ریا کے ساتھ خرچ کرنا نہ خرچ کرنے سے اور اُس بخل سے جو ریا کے سبب ہو اولیٰ ہے جیسا کہ گلشن میں ہونا گلشن میں ہونے سے بہتر ہے بخل کا یہی علاج ہے جو بیان ہو گئی رنج و تکلیف سے دینا حتیٰ کہ عادت ہو جائے بعض شیوخ نے اس طور سے مریدوں کا علاج کیا ہے کہ ہر ایک کے واسطے جدا جدا گوشہ مقرر کر دیتے کہ اس گوشہ کے ساتھ دل لگ جائے جب دیکھتے کہ اسکے ساتھ دل لگ گیا تو اسکو دوسرے گوشہ میں بھیج دیتے اور اسکا گوشہ دوسرے مرید کو دیدیتے اور اگر دیکھتے کہ مرید نے نیا جوتا پہنا ہے تو اُسے اچھا معلوم ہوتا ہے تو کہتے کہ دوسرے مرید کو دیدے وہ دیدتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فعلین شریفین میں نیا قسمہ ڈالا نماز میں اُسپر نظر پڑی آپ نے فرمایا کہ وہی پُرانا قسمہ لاؤ نیا قسمہ نکال کر وہی پُرانا قسمہ ڈال دیا جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ دل سے مال کی محبت دور کرنے کی یہی تدبیر ہے کہ اسے اپنے پاس سے جدا کر دیں اسواسطے کہ جب تک ہاتھ فارغ نہ ہوگا دل بھی فارغ نہ ہوگا اسی سبب محتاج فرار دل ہوتا ہے اور جب اُسکے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو وہ ننانوے کے پھیر میں پڑ کر بخل ہو جاتا ہے اور آدمی کے پاس جو چیز نہیں ہوتی دل اس سے فارغ رہتا ہے حکایت کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص فیروزے کا ایک کاسہ جو اہر چڑا ہوا ہدیہ لایا وہ کاسہ لا جواب تھا اسکا نظیر نایاب تھا ایک حکیم دربار میں حاضر تھا اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے اس کاسہ کو دیکھا کیسا ہے اُسے عرض کیا میں دیکھتا ہوں کہ اس کاسہ کا انجام یا تو مصیبت ہے یا محتاجی اور اسکے آنے کے پہلے آپ دونوں ہاتھوں سے سطھن تھے بادشاہ نے کہا کیوں عرض کی کہ اگر ٹوٹ جائے تو مصیبت ہے اسواسطے کہ بے نظیر ہے اور اگر چور لے جائے تو درویشی اور حاجت ہے تاوقتیکہ پھر نہ ملے ناگاہ ایسا اتفاق ہوا کہ وہ کاسہ ٹوٹ گیا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا فرمایا حکیم نے سچ کہا تھا مال کے زہر کے منتر کا بیان آئے عزیز جان تو کہ مال کی یہ مثال ہے جیسا سانپ کا حال ہے کہ اس میں زہر بھی ہے تر یاق بھی جیسا ہم نے

بیان کیا ہے تو جو شخص منتر نہ جانے اور اُس پر ماتھ ڈالے وہ ہلاک ہو جائے گا چونکہ مال بالکل بڑا ہی نہیں ہے اسی سبب سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں کچھ لوگ مالدار تھے جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوف تو مالدار ہونا کچھ عیب نہیں یہ ایسا امر ہے جیسے کوئی لڑکا کسی افونگر کو دیکھے کہ سانپ پکڑ پکڑ کر اپنی پٹاری میں بھر رہا ہے اور سمجھے کہ یہ سانپ اس واسطے پکڑتا ہے کہ وہ نرم ہے اور ہاتھ میں اچھا معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی سانپ پکڑنے پر قدم مارے اور ناگاہ ہلاک ہو جائے مال کے پانچ منتر ہیں پہلا منتر یہ ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ مال کو خدا نے کیوں پیدا کیا ہے جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ قوت اور لباس اور مسکن کے واسطے مال ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آدمی کے بدن کے واسطے ضرور ہیں اور بدن جو اس کے واسطے اور جو اس عقل کے واسطے اور عقل دل کے لیے تاکہ دل خدا کی معرفت سے آراستہ ہو آدمی نے جب یہ سمجھ لیا تو اپنے مطلب کی قدر مال سے دل لگائے اور نیک مصارف میں انداز کے موافق صرف کرے دوسرا منتر یہ ہے کہ آمد پر نگاہ رکھے تاکہ حرام اور شبہ کا مال نہ ہو اور ایسی وجہ سے نہ ہو جو مروت کے برخلاف ہے جیسے رشوت و رگدائی اور تھامی کی اجرت اور مثل اسکے تیسرا منتر یہ ہے کہ مقدار مال کو نگاہ رکھے کہ قدر حاجت سے زیادہ جمع نہ ہونے پائے جو قدر حاجت سے زیادہ ہے کہ زور راہِ دین میں اُسکی حاجت نہیں اُسے حاجت مندوں کا حق جانے اگر کوئی محتاج آئے تو جو کچھ قدر حاجت سے زائد اُس کے پاس ہے وہ محتاج کو دیدے بچا نہ رکھے اور اگر ایشیاری کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو محل حاجت میں صرف کرے چوتھا منتر یہ ہے کہ خرچ نگاہ رکھے اور اسراف نہ کرے تھوڑے پر قناعت کرے نیک کاموں میں صرف کرے اس واسطے کہ بجا صرف کرنا بھی ایسا ہے جیسے بُری طرح سے کسب کرنا اور مال پیدا کرنا پانچواں منتر یہ ہے کہ آمد اور خرچ اور رکھ چھوڑنے میں اپنی نیت نیک و درست کرے کہ جو کچھ کمائے عبادت میں فراغت حاصل ہونے کے واسطے کمائے اور جس مال سے دست بردار ہو دنیا کو بُرا جاننے اور زر کے سبب سے دست بردار ہو کہ اُسکے خیال سے اپنے دل کو محفوظ اور پاک رکھے تاکہ خدا کی یاد میں مشغول ہو اور جو کچھ مال رکھ چھوڑے اُسے ایسی ضروری حاجت کی واسطے رکھ چھوڑے جو راہِ دین اور فراغت راہِ دین میں پیش آئیگی اور خرچ کر ڈالنے کی واسطے حاجت کا منتظر رہے آدمی جب یہاں تک آئے کہ مال کچھ نقصان نہیں کرتا اور اُسے مال سے تریاق نصیب ہے نہ نہیں اسی واسطے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے تمام روئے زمین کا مال حاصل کرے تو وہ زائد ہے اگرچہ تو نگر ترین خلق ہے اور اگر تمام دنیا کو ترک کرے اور لہیت مقصود نہ ہو وہ زائد نہیں ہے چاہیے کہ خدا کی عبادت اور راہِ آخرت کی طرف دل متوجہ رہے تاکہ جو حرکت کرے اگرچہ وہ کھانا کھانا ہو یا پائخانے جاتا ہو وہ سب عبادت ہو جائے اور سب پر ثواب پائے اور اس واسطے کہ راہِ دین کو سب کی حاجت ہے لیکن نیک نیت دسکار ہے اور چونکہ اکثر خلق اُس سے عاجز ہے اور ان منتروں کو نہیں جانتی اور اگر جانتی ہے تو کام میں نہیں لاسکتی تو اولیٰ یہ ہے کہ ہر نامک ہو سکے بہت مال سے دور رہے کیونکہ اگر مال کی کثرت اترانے اور غفلت کا سبب نہ بھی ہو آخر درجہ آخرت تو گھٹا دیگی اور یہ کمال نقصان اور نہایت خسران ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انتقال فرمایا تو بہت مال چھوڑا بعض صحابہ نے کہا کہ بہت مال چھوڑنے کے سبب سے تین اُنکی طرف سے خوف ہے حضرت کعب لاجار نے کہا کہ سبحان اللہ تم کیا ڈرتے ہو اُنھوں نے کہا مال حاصل کیا حق اور بجا صرف کیا جو چھوڑا وہ مال حلال چھوڑا اُن کا کیا خوف ہے یہ خبر حضرت ابو ذر کو پہونچی نہایت خوش ہوئے اور ان کی ہڈی باقی رہی یہ حضرت کعب لاجار

اور حق بات میں صرف کیا اور فرائض میں کچھ قصور نہیں کیا پھر یہ سب لوگ آئینگے اور اُسے گھیرینگے اور عرض کریں گے کہ بارِ خدا یا تو نے ہم میں اس شخص کو مال اور نعمت عطا کی تھی ہمارے حق کی نسبت باز پرس کر ایک ایک کے حق کی نسبت پرسش ہوگی اگر کچھ بھی تقصیر نہ کی ہوگی تو حکم ہوگا کہ کھڑا رہ اب ان نعمتوں کا شکریہ پیش کر جو نعمت تو نے کھایا اور جو مزہ تو نے پایا ہے اُس کا شکر سامنے لا اس طرح پوچھیں گے اسی سبب سے تھا کہ بزرگوں میں سے کوئی شخص تو نگری پر راضی نہ ہوا کہ اگر عذاب نہ ہوگا مگر اس طرح سے ذرا ذرا سی بات کا حساب تو ہوگا بلکہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیشوائے اُمت تھے آپ نے اس واسطے فقیری اختیار کی کہ اُمت کو معلوم ہو جائے کہ فقیری بہتر ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جنابِ رحمتہ للعالمین کی خدمت میں گستاخی حاصل تھی ایک دن آپ نے فرمایا کہ آفاطہؓ کی عیادت کو چلیں جب اُنکے گھر کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹکھٹا کر فرمایا السلام علیکم ہم اندر آئیں اُنھوں نے عرض کیا آئیے فرمایا میں ہوں اور ایک شخص میرے ساتھ ہے جنابِ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے تمام بدن پر ایک پرانی کھلی کے سوا اور کچھ کپڑا نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ وہی کھلی اپنے بدن پر لپیٹ لو اُنھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمام بدن پر لپیٹ لی مگر سر کھلا ہے پرانی چادر آپ نے پھینک دی کہ سر پر ڈال لو پھر آپ اندر تشریف لیکئے اور پوچھا اے فرزندِ عزیز کیسی ہو اُنھوں نے عرض کیا کہ نہایت بیمار اور دردمند ہوں اسوجہ سے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس بیماری میں بھوکے ہوں اور کچھ نہیں پاتی ہوں کہ کھاؤں اب بھوک کی تاب نہیں جناب سلطان الانبیاء حضرت محبوبِ خدا علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل الثناء بے اختیار رونے لگے اور فرمایا کہ اے فاطمہؓ بے صبری نہ کر قسم خدا کی تین دن ہوئے کہ میں نے بھی کچھ چکھا تک نہیں اور حق تعالیٰ کے نزدیک میرا درجہ تجھ سے زیادہ ہے اگر میں کچھ مانگتا تو وہ عنایت فرماتا لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو اختیار کیا ہے پھر اپنا دستِ مبارک اُنکے کا ندھے پر رکھا اور فرمایا کہ بشارت ہو تجھ کو قسم خدا کی کہ تو بہشت کی عورتوں کی سردار ہے جنابِ سیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آئیہ فرعون کی بی بی اور مریمؑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کیا ہیں فرمایا کہ انہیں سے ہر ایک اپنے عالم کی سردار ہیں اور تو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے تم سب ایسے ایسے چاندی سونے کے آراستہ مکانوں میں رہو گی جس میں نہ غل ہے نہ دُکھ نہ دھندل پھر فرمایا کہ اے بیٹی تو بس کر میرے چچا زاد بھائی پر جو تیرا شوہر ہے کہ میں نے ایسے کے ساتھ تجھے جفت کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے حکایت ایک مرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہا کروں اور آپ کے ساتھ چلا جاتی کہ ایک شہر کے کنارے پہنچے تین روٹیاں پاس تھیں دو کھائیں ایک باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب پھر آئے تو روٹی نہ دیکھی فرمایا کہ کون نے کیا اُس شخص نے کہا میں نہیں جانتا پھر وہاں سے بڑھے ایک ہرتی دو بچوں سمیت آتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کو آواز دی وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے اُسے فوج کیا وہ اسی وقت بھین گیا دونوں آدمیوں نے اسودہ ہو کر کھایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ ہو جا حکم الہی سے وہ زندہ ہو کر چلا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس مرد سے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اُس خدا کی جس نے یہ معجزہ تجھے دکھایا بتا تو وہ روٹی کیا ہوئی اُسے پھر یہی کہا کہ میں نہیں جانتا وہاں سے بڑھے ایک دریا کے قریب پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں آدمی پانی کے اوپر چل نکلے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے اُس خدا کی جس نے یہ معجزہ تجھے دکھایا

جتا تو کہ وہ روٹی کیا ہوئی پھر اُس نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہاں سے آگے بڑھے ایک جگہ پہنچے وہاں ریت بہت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس ریت کو جمع کیا اور فرمایا کہ خدا کے حکم سے تو سونا ہو جاوے ریت سب سونا ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس کے تین حصے کیے اور فرمایا کہ ایک حصہ تیرا ہے ایک میرا ہے ایک اُس شخص کا ہے جو روٹی لے گیا اُس مرد نے سونے کے لالچ کے مارے اقرار کر لیا کہ وہ روٹی میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سب تیرا حصہ ہے اور اُس کے حوالے کر کے چلے گئے دو آدمی اُس کے پاس پہنچے چاہا کہ اُسے مار ڈالیں اور سونا پھین لیں اُس نے کہا مجھے قتل نہ کرو ان تینوں حصوں میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک حصہ لے لیا پھر ایک آدمی سے کہا کہ ہمارے واسطے کھانا مول لے آوے گا اور کھانا مول لیا اور اپنے جی میں کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ وہ سونا لیجا میں اس کھانے میں زہر ملا دوں وہ کھا کر مر جائیں اور میں سب سونا لے لوں اور اُن دونوں آدمیوں نے آپس میں کہا کہ اُسے سونا کیوں دیں وہ پھر کر آئے تو اُسے مار ڈالیں اور سونا اٹھا لے جائیں جب وہ پھر کر آیا اُن دونوں آدمیوں نے اُسے مار ڈالا اور اُس کا لایا ہوا کھانا جو کھایا تو خود بھی مر گئے اور سونا اُسی طرح پڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے پھرے تو سب سونا وہیں پڑ دیکھا اور تین مردے پڑے دیکھے فرمایا یا رب دنیا ایسی ہی ہوتی ہے اس سے حذر کرو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ آدمی اگرچہ استاد اور افسون گر ہو مگر اولیٰ ہی ہے کہ مال پر نظر نہ ڈالے اور اُس کے گرد نہ پھٹکے مگر بقدر حاجت لے

اس واسطے کہ سانپ پکڑنے والے کو آخر سانپ ہی مارتا ہے واللہ اعلم بالصواب

ساتویں صہل محبت جاہل کے علاج اور آفات کے بیان میں

آج عجز از جان اس بات کو جان کہ بہت لوگ جاہ و چشمت اور نیکنامی اور ثنائے خلق کی طلب میں ہلاک ہوئے ہیں اسی سبب سے بہت سے جھگڑوں اور عداوتوں اور گناہوں میں پڑے ہیں جہاں یہ خواہش غالب ہوئی بس راہ دین منقطع ہو گئی اور نفاق اور بُرے اخلاق سے دل بھر گیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہ و مال کی محبت دین نفاق کو اس طرح اکاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگا تلبے اور فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیرے بکریوں کے گلے میں ایسی تباہی نہیں ڈالتے جیسی محبت جاہ و مال مردوسوں کے دل میں تباہی ڈالتی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا ہوا اور ہوس کی پیروی نے اور اپنی ثنا و صفت کو دوست رکھنے نے اس سے وہی شخص نجات پاتا ہے جو اپنی بلند نامی اور شہرت نہ ڈھونڈھے اور گناہی پر قناعت کرے اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِنَّ الْاٰخِرَةَ خَيْرٌ لِّمَنْ جَعَلَهَا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اِلَّا وَجْهَ رَبِّهِمْ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنْ جَعَلَهَا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اِلَّا وَجْهَ رَبِّهِمْ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنْ جَعَلَهَا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اِلَّا وَجْهَ رَبِّهِمْ

یعنی سعادتِ آخرت اُس شخص کے واسطے ہم نے مقرر کی ہے جو دنیا میں بزرگی اور جاہ نہ ڈھونڈھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ لوگ جتنی ہیں جو خاک آلود پریشان ہو کیفیت لباس ہوں کوئی اُن کی قدر و منزلت نہ کرتا ہو اگر امیروں کے گھر میں جانے کی اجازت چاہیں تو لوگ نہ جانے دیں اگر نکاح کرنا چاہیں تو کوئی شخص انھیں اپنی لڑکی نہ دے اگر بات کہیں تو کوئی اُن کی بات نہ سنے اُن کی آرزو میں اُن کے سینوں میں موجزن رہی ہوں قیامت کے دن اُن لوگوں کا نور تقسیم کیا جائے گا تو تمام

خلق کو پہنچ جائیگا شمع خاکسارانِ جہان را بحقارت مگر توجہ دانی کہ دین کو سوارے باشندہ اور فرمایا ہے کہ بہت خاکسار کہنے بہاس ایسے ہیں کہ اگر خدا کو قسم دلا کہ بہشت مانگین تو خدا انھیں عنایت فرمائے اور اگر دنیا کی کوئی چیز چاہیں تو نہ ملے اور فرمایا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم سے ایک دینار یا ایک درم یا ایک جہ مانگین تو تم نہ دو اور اگر خدا سے جنت مانگین تو وہ عنایت کر دے اور اگر دنیا مانگے تو خدا نہ دے اور دنیا نہ دینے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ذلیل اور بقدر بہن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضر ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھا پوچھا کیوں روتے ہو عرض کیا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ذرا سی ریا بھی شرک ہے اور حق تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے کہ جو غائب ہو جائیں تو کوئی انھیں نہ ڈھونڈھے اور اگر حاضر ہوں تو کوئی نہ پہچانے اُن کے دل راہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اور تمام شہوں اور ظلمتوں سے پاک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص نیکنامی اور شہرت کو دوست رکھتا ہے وہ خدا سے پاک کے دین میں کامل نہیں ہے حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدق کی علامت یہ ہے کہ آدمی یہ نہ چاہے کہ مجھے کوئی پہچانے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے اُن کے کئی شاگرد جاتے تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن کو دُڑے مارے انھوں نے عرض کیا یا امیر المومنین دیکھیے آپ یہ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ یہ امر پیچھے چلنے والے کے حق میں باعثِ ذلت ہے اور آگے چلنے والے کے حق میں موجبِ غرور و نخوت ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ جو احمق لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے چلتے دیکھتا ہے کسی حالت میں اُس کا دل ٹھکانے نہیں رہتا حضرت ایوب علیہ السلام کہیں سفر کو جاتے تھے کچھ لوگ اُن کے پیچھے پیچھے چلتے لگے فرمایا کہ اگر حق سبحانہ تعالیٰ یہ نہ جانتا ہوتا کہ میں اس امر سے کارہ ہوں تو میں اُس کے غضب سے ڈرتا حضرت ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگلے بزرگ ایسے کپڑے کو بڑا جانتے تھے کہ نئے یا پرانے ہونے کے سبب سے جسے انگلیاں اٹھیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اُس کا ذکر نہ کرے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی کو ایسا نہیں جانتا کہ وہ اس بات کو دوست رکھتا ہو کہ لوگ مجھے پہچانیں اور اُس کا دین تباہ اور وہ رسوا نہ ہو حقیقتِ جاہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جس طرح تو نگرہی کے یہ معنی ہیں کہ مال و زر اُسکی ملک میں ہو اور اُس کے قبض و تصرف میں رہے اسی طرح مختشم اور صاحبِ جاہ کے یہ معنی ہیں کہ لوگوں کے دل اُسکی ملک میں ہوں یعنی اُس کے مستحق ہوں اُس کا تصرف لوگوں کے دلوں میں جاری ہو اور جب آدمی کا دل کسی کا سر ہو جاتا ہے تو بدن اور مال بھی دل کا تابع ہے اور جب تک کسی کے ساتھ نیک اعتقاد نہ ہو تب تک دل اُس کا مستحق نہیں ہوتا جیسے کہ کسی شخص کی عظمت آدمی کے دل میں سما جائے کسی کمال کی وجہ سے جو اُس شخص میں ہے یا علم یا عبادت یا نیک خلقی یا قوت یا ایسی چیز کے سبب سے جسے لوگ کمال اور بزرگی جانتے ہیں آدمی نے جب یہ اعتقاد کیا تو دل مستر ہو گیا خوشی اور رغبت سے آدمی اُس شخص کی اطاعت کرتا ہے اور اپنی زبان اُسکی وح و ثنا میں کھولتا ہے اور بدن سے اُسکی خدمت میں مستعد رہتا ہے اور مال نہ اند کرنے پر آمادہ رہتا ہے جس طرح غلام اپنے آقا کا مستحق رہتا ہے اُسی طرح وہ آدمی صاحبِ جاہ کا مرید اور دوست دار اور سرخ رہتا ہے بلکہ غلام نہ بردستی سے سر ہو تا ہے اور یہ اپنی طبیعت اور خوشی سے تو مال سے چیزوں کی ملک مقصود ہے اور جاہ سے دلوں کی ملک و نہشت آدمیوں کو مال سے جاہ زیادہ پیارا ہوتا ہے

اُنکے تین سبب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ مال اس سبب سے پیارا ہوتا ہے کہ اُسکے سبب سے سب حاجتیں نکل سکتی ہیں اور جاہ بھی ایسی ہے بلکہ جو شخص صاحبِ جاہ ہو اُسے مال حاصل کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اگر کینہ یہ چاہے کہ مال کی بدولت جاہ حاصل کروں تو یہ مشکل ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ مال میں یہ ڈر رہتا ہے کہ میا داضائع ہو جائے یا چور لیجائیں یا خرچ ہو جائے اور جاہ میں یہ ڈر نہیں تیسرا سبب یہ ہے کہ مال بے بیخ تجارت و حراست زیادہ نہیں ہوتا اور جاہ سرائت کرتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اسواسطے کہ جس کا دل تیرے دامِ عقیدت میں پھنسا وہ تمام جہان میں تیری تعریف کرتا پھرتا ہے حتیٰ کہ اور لوگ بھی نادیدہ تیرے پھندے میں پھنستے ہیں اور آدمی جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اتنا اُسکا جاہ بھی بڑھتا ہے اور تابعین زیادہ ہوتے ہیں تو جاہ و مال دونوں مطلوب ہیں اسواسطے کہ سب حاجتیں نکلنے کا وسیلہ ہیں اور یہ آدمی کی طبیعت سے ہے کہ اُن شہروں میں اپنے نام اور جاہ کو دوست رکھتا ہے کہ جہاں جاتا ہے کہ میں ہرگز نہ پہنچوں گا اور چاہتا ہے کہ تمام عالم اُسکی ملک رہے اگرچہ یہ جانتا ہو کہ میں اُسکا محتاج نہ ہوں گا اور اُسکا بھید بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی فرشتوں کے گھر سے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَللّٰهُمَّ مِنْ اَمْرِ مَا تَحِبُّ تَوْجُوْهُ لَكَ حَضْرَتِ رُبُوْبِيَّت سے اُنہیں مناسبت رکھتا ہے لہذا رُبُوْبِيَّت ڈھونڈھنا اُسکی طبیعت ہے اور وہ جو فرعون نے کہا تھا اَنَا لَكَ كَبْكُؤْ كَاغْلٰی اُسکی جاہ ہر ایک کے باطن میں گھسی ہوئی ہے تو ہر شخص بالطبع رُبُوْبِيَّت کو دوست رکھتا ہے اور رُبُوْبِيَّت کے معنی ہیں کہ سب وہی ہو اُسکے ساتھ کوئی دوسری چیز ہوئے ہی نہ کیونکہ جب دوسری چیز ہوگی تو کمال نہ ہوگا نقصان ہو جائیگا آفتاب اُسی سے کمال ہے ایک ہی ہے اور تمام سیکانور ہے اگر آفتاب کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا تو آفتاب ناقص ہو جاتا اور یہ کمال کہ سب وہی ہو جنابِ احدیث کی خصوصیت ہے اسواسطے کہ حقیقت میں بہت وہی ہے بس اُسکے سوا اور کچھ موجود ہی نہیں اور جو کچھ ہے وہ اُسی کی قدرت کا نور ہے تو اُسکا تبع ہے شریک و راستی نہیں جیسا کہ نور آفتاب تبع آفتاب ہے آفتاب کے مقابلے میں نور آفتاب و سراسر موجود اور آفتاب کا شریک و راستی نہیں ہے کہ اگر دوئی ظاہر ہوئی تو آفتاب کا نقصان ہے آدمی کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب میں ہی ہوں چونکہ اس سے عاجز ہے تو چاہتا ہے کہ سب کچھ میری ہی ملک میں رہے یعنی اُسی کا مضر ہے اور اُسی کے تصرف اور ارادے میں رہے مگر اس سے بھی عاجز ہے کیونکہ موجودات و قسم پرہین ایک قسم وہ ہے کہ اُسپر آدمی کا تصرف نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور ملائکہ و ریشاطین اور جو کچھ زمین کے نیچے اور دریاؤں کے قعر اور پہاڑوں کے عمق میں ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ علم کے سبب سے اُن چیزوں پرستولی اور محیط ہو جائے تاکہ سب اُسکے علم کے تصرف میں آجائیں اگرچہ اُسکی قدرت کے تصرف میں نہیں آتے اسی سبب سے آدمی چاہتا ہے کہ ملکوت زمین و آسمان اور عجائب بحر و بر اور سب اُسے معلوم ہیں جیسے جو شخص شطرنج بٹانے سے عاجز ہوتا ہے گریہ چاہتا ہے کہ اُسے معلوم ہو کیونکہ کربائی ہے کیونکہ یہ بھی استیلا کی ایک قسم ہے دوسری قسم وہ ہے کہ حیر آدمی تصرف کر سکتا ہے روئے زمین میں ہے اور جو کچھ زمین پر نباتات و حیوانات جمادات ہیں آدمی چاہتا ہے کہ سب میری ہی ملک ہو جائیں یعنی اُسی کے تصرف میں رہیں تاکہ اُسے سب پر کمال قدرت اور کمال استیلا ہو اور جو کچھ زمین پر ہے اُن سب میں آدمیوں کا دل بہت نفیس ہے آدمی چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے ہی شہر میں اور میں ہی اُن پر تصرف کروں تاکہ ہمیشہ میری ہی یاد میں مشغول رہیں چاہے کہ یہی معنی ہیں تو رُبُوْبِيَّت کو آدمی بالطبع دوست رکھتا ہے کہ اُسکی نسبت اس طرف کھینچتی ہے

لہذا وہ اسے محبوب و دوست رکھتا ہے اور اس کی خاطر اس کی طبیعت سے ۱۲

اور اُسی درگاہ سے آتی ہے اور ربوبیت کے معنی ہیں کہ سب کمال اُس کو ہوا اور کمال استیلا میں ہوتا ہے اور استیلا علم قدرت سے حاصل ہوتا ہے اور آدمی کی قدرت مال و جاہ سے ہوتی ہے تو محبت جاہ و مال کا یہی سبب ہے فصل اگر کوئی شخص کہے کہ جب کمال ربوبیت کی طلب آدمی کی طبیعت ہے اور وہ علم قدرت کے سوا نہیں ہے اور طلب علم اچھی بات ہے کیونکہ وہ طلب کمال ہے تو چاہیے کہ طلب مال و جاہ بھی اچھی بات ہو کیونکہ یہ بھی طلب قدرت ہے اور قدرت منجملہ کمال ہے اور منجملہ صفات خدا کے لازمال ہے جیسے علم اور بندہ بقنا کامل تر ہوتا ہے اتنا ہی حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا ہے اُس کا جواب یہ ہے کہ علم و قدرت بھی دو کمال ہیں اور منجملہ صفات ربوبیت ہیں لیکن آدمی علم حقیقی حاصل کر سکتا ہے قدرت حقیقی نہیں حاصل کر سکتا اور علم ایسا کمال ہے کہ فی الحقیقت ممکن ہے کہ آدمی کو حاصل ہو جائے اور اُس کے ساتھ رہے لیکن قدرت نہیں حاصل ہوتی آدمی سمجھتا ہے کہ حاصل ہوگئی پھر اُس کے ساتھ نہیں رہتی کیونکہ قدرت تو مال و خلق سے علاقہ رکھتی ہے مرنے کے ساتھ ہی آدمی سے منقطع ہو جاتی ہے اور جو چیز مرنے سے زائل ہو جائے وہ منجملہ باقیات صالحات نہیں ہے اور اُس کی تلاش میں اوقات صرف کرنا نادانی ہے تو قدرت اُس قدر کام آتی ہے جو تحصیل علم کا وسیلہ ہو اور علم کا قیام دل کے ساتھ ہے بدن کے ساتھ نہیں اور دل باقی اور ابدی ہے عالم جب اس جہان سے جاتا ہے تو علم اُس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ علم ایسا نور ہوتا ہے کہ اُس کے سبب سے عالم جناب الہی کو دیکھے حتیٰ کہ ایسی لذت پائے کہ جنت کی سب لذتیں اُس کے سامنے حقیر اور ناچیز ہو جائیں اور علم کو کسی ایسی چیز سے علاقہ نہیں ہے جو موت کے سبب سے زائل ہو جائے کیونکہ علم کو نہ مال سے علاقہ ہے نہ خلق کے دلوں سے بلکہ خدا کی ذات اور صفات سے علاقہ ہے اور اُس کی حکمت سے جو ملک و ملکوت میں ہے اور عجائب معقولات سے جو جائزات اور واجبات اور محالات میں ہیں اور یہ چیزیں ازلی اور ابدی ہیں کیونکہ ہرگز نہیں بدلتیں اس واسطے کہ واجب ہرگز محال نہیں ہوتا اور محال ہرگز جائز نہیں ہوتا اور جو علم مخلوق اور فانی چیزوں سے علاقہ رکھتا ہے وہ کسی گنتی میں نہیں مثلاً علم لغت کہ لغت حادث اور فانی ہے اور اُس کی قدر اس وجہ سے ہے کہ قرآن حدیث کے معنی سمجھنے کا وسیلہ ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنا معرفت خدا کا وسیلہ ہے اور خدا کی راہ میں جو گھاٹیاں ہیں انہیں طے کرنے کا ذریعہ ہے تو جو چیز متغیر اور فنا ہو جاتی ہے اُس کا علم خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ علم ازلیات کا تابع ہوتا ہے اور علم ازلیات وہ ہے جو منجملہ باقیات صالحات ہے وہ جناب الہی ہے کہ ازلی اور ابدی ہے تغیر کو اُس میں دخل نہیں تو آدمی کو ازلیات کا علم حقدار زیادہ ہو اُسی قدر وہ حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا ہے تو آدمی کو علم حقیقی ہے قدرت حقیقی نہیں ہے مگر ایک طرح کی قدرت بھی باقیات صالحات میں سے ہے وہ حریت ہے یعنی خواہشوں کے ہاتھ سے آزاد ہو جانا کیونکہ جو پابند شہوات ہے وہ شہوات کا بندہ ہے اُسے جو حاجت ہوتی ہے اُس کے سبب سے اُس کا نقصان ہوتا ہے تو اس حاجت سے آزاد ہونا اور شہوات پر قادر ہو جانا ایسا کمال ہے کہ حق تعالیٰ اور ملائکہ کے صفات سے باین وجہ نزدیک ہے کہ اس سبب سے آدمی تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اور حقدار تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اُسی قدر ملائکہ کے مانند ہو جاتا ہے فی الحقیقت ایک کمال تو علم اور معرفت ہے دوسرا خواہشوں کے ہاتھ سے آزادی اور حریت اور مال و جاہ و کمال دکھائی دیتا ہی نہیں اور مرنے کے بعد باقی نہیں رہتا پس خلق کو طلب کمال ضرور ہے بلکہ خلق اہل مری

۱۱۔ علم اقدس اور فانی چیزوں سے علاقہ رکھتا ہے وہ کسی گنتی میں نہیں مثلاً علم لغت کہ لغت حادث اور فانی ہے اور اُس کی قدر اس وجہ سے ہے کہ قرآن حدیث کے معنی سمجھنے کا وسیلہ ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنا معرفت خدا کا وسیلہ ہے اور خدا کی راہ میں جو گھاٹیاں ہیں انہیں طے کرنے کا ذریعہ ہے تو جو چیز متغیر اور فنا ہو جاتی ہے اُس کا علم خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ علم ازلیات کا تابع ہوتا ہے اور علم ازلیات وہ ہے جو منجملہ باقیات صالحات ہے وہ جناب الہی ہے کہ ازلی اور ابدی ہے تغیر کو اُس میں دخل نہیں تو آدمی کو ازلیات کا علم حقدار زیادہ ہو اُسی قدر وہ حق تعالیٰ سے نزدیک تر ہوتا ہے تو آدمی کو علم حقیقی ہے قدرت حقیقی نہیں ہے مگر ایک طرح کی قدرت بھی باقیات صالحات میں سے ہے وہ حریت ہے یعنی خواہشوں کے ہاتھ سے آزاد ہو جانا کیونکہ جو پابند شہوات ہے وہ شہوات کا بندہ ہے اُسے جو حاجت ہوتی ہے اُس کے سبب سے اُس کا نقصان ہوتا ہے تو اس حاجت سے آزاد ہونا اور شہوات پر قادر ہو جانا ایسا کمال ہے کہ حق تعالیٰ اور ملائکہ کے صفات سے باین وجہ نزدیک ہے کہ اس سبب سے آدمی تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اور حقدار تغیر اور حاجت سے دور تر رہتا ہے اُسی قدر ملائکہ کے مانند ہو جاتا ہے فی الحقیقت ایک کمال تو علم اور معرفت ہے دوسرا خواہشوں کے ہاتھ سے آزادی اور حریت اور مال و جاہ و کمال دکھائی دیتا ہی نہیں اور مرنے کے بعد باقی نہیں رہتا پس خلق کو طلب کمال ضرور ہے بلکہ خلق اہل مری

ماوربہ مگر کمال حقیقی سے جاہل ہے اور جو چیز کمال نہیں ہے خلق اُسے کمال جانتی ہے اور سب لوگ اُسی کی طرف متوجہ ہیں اور جو کمال ہے اُسکی طرف پیٹھ کر دی ہے سب لوگ اپنے نقصان کی راہ چلتے ہیں اسی سبب سے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **وَالْعَصْرَ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفِیْ خُسْرٍ** فصل اسے عزیز جان تو کہ جاہ بھی مال کے مثل ہے بطرح مال سب بُرائیوں بلکہ بقدر کفایت زاد راہ آخرت ہے اور کثرت مال میں اگر دل مستغرق ہو جائے تو مال راہ آخرت میں راہزن ہو جاتا ہے یہی حال جاہ کا بھی ہے کیونکہ آدمی کو خادم اور رفیق ضرور ہے کہ اُسکی خدمت اور معاونت کرے اور بادشاہ بھی درکار ہے کہ ظالموں کے شر سے اُسے بچائے اور ضرور ہے کہ اُن لوگوں کے دلوں میں آدمی کی کچھ قدر و منزلت ہو تو اُن لوگوں کے دلوں میں اپنی جاہ اس قدر چاہنا جس سے یہ مقصود حاصل ہو جائے درست ہے جیسا حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے **اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلَیْکُمْ** اسی طرح اگر اُستاد کے ولین اُسکی قدر نہ ہوگی تو اُسے تعلیم نہ کرے گا اور اگر شاگرد کے دل میں اُسکی منزلت نہ ہوگی تو اُس سے تعلیم نہ لے گا تو طلب جاہ بقدر کفایت بباح ہے جیسے طلب مال بقدر کفایت درست ہے لیکن آدمی جاہ کو چار طور سے طلب کر سکتا ہے اُس میں دو مباح ہیں اور دو حرام جو دو طریقے حرام ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی عبادت اظہار کر کے طلب کرے کیونکہ یہ حرام اور ریاء عبادت خالصاً غلط ہے خدا ہی کے واسطے ہونا چاہیے اس طریقہ سے طلب جاہ حرام ہے دوسرا حرام طریقہ یہ ہے کہ دغا دے اور اپنے تئیں ایسی صفت کے ساتھ موصوف ظاہر کرے جو اُس میں نہ ہو مثلاً یوں کہتا کہ میں علوی ہوں میرا نسب یہ ہے یا میں فلانا پیشہ جانتا ہوں اور نہ جانتا ہوں یہ ایسا ہے جیسے دغا سے طلب مال کرنا اور وہ دو طریقے جو مباح ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی چیز سے طلب جاہ کرے جس میں دغا نہ ہو اور وہ چیز عبادت نہ ہو دوسرا مباح طریقہ یہ ہے کہ اپنا عیب چھپائے کیونکہ فاسق اگر اپنا گناہ اس واسطے پوشیدہ رکھے کہ اُسے بادشاہ کے نزدیک جاہ و مرتبہ حاصل ہو اس واسطے نہیں کہ بادشاہ اُسے پارسا جانے تو یہ بھی مباح ہے **محبّت جاہ کے علاج کا بیان** آئے عزیز جان تو کہ محبت جاہ جب دل پر غالب ہو جاتی ہے تو دل کی بیماری ہو جاتی ہے اور علاج کی حاجت پڑتی ہے اس واسطے کہ وہ محبت مال کی طرح ضرور بالضرور آدمی کو نفاق ریاء جھوٹ فریب عداوت حسد مناقشہ اور گناہوں کی طرف کھینچتی ہے بلکہ محبت مال سے بدتر ہے کیونکہ اُس سے زیادہ آدمی کی طبیعت پر غالب ہے اور جو شخص جاہ و مال اسی قدر حاصل کرے جس میں اُس کا دین سلامت رہے اور اس سے زیادہ نہ چاہے وہ شخص بیمار نہیں ہے اس واسطے کہ اس نے حقیقت میں جاہ و مال کو دوست نہیں رکھا بلکہ فراغت کا دین کو دوست رکھا لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جاہ کو اس قدر دوست رکھتا ہے کہ اُس کا تمام خیال خلق میں ڈوبا رہتا ہے کہ خلق مجھے کیونکر دیکھتی ہے اور مجھے کیا کہتی ہے اور میری نسبت کیا اعتقاد رکھتی ہے کسی کام میں ہو مگر اُس کا خیال اسی امر میں لگا رہتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں تو اُس پر اس بیماری کا علاج فرض ہے اور اس کا علاج علم و عمل سے مرکب ہے علاج علمی یہ ہے کہ جاہ کی آفتیں جو دین و دنیا میں ہیں اُن میں غور کرے دنیا میں تو یہ آفتیں ہیں کہ طالب جاہ ہمیشہ رنج و مذلت اور خلق کے دلوں کی رعایت میں مشغول رہتا ہے اور جاہ حاصل نہ ہو تو خود ذلیل رہتا ہے اور اگر حاصل ہو تو لوگ اُسکے قصد میں رہتے ہیں اُس کا حسد کیا کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ عداوت اور دشمنوں کا قصد دفع کرنے کے

لہذا علم حقیقی آدمی پر ضروری ہے کہ وہ آفات آدمی کا جو کہ طلب کر سکتا ہے اپنی عبادت ظاہر کر کے طلب کرے اور اس سے بچے اور اس سے بچنے میں غفلت کرنے والا نہ ہو۔

ریج میں رہتا ہے اور دشمنوں کے کمر اور غدر سے ایمن نہیں رہتا اور دشمن جسکے درپے ہو وہ اگر خصوصیت میں مغلوب ہو تو مذلت میں ہو و سہی گا اور اگر غالب ہو تو اُسے کچھ ثبات نہیں کیونکہ تمام جاہ خلق کے دل سے علاقہ رکھتی ہے اور خلق کا دل جلدی بھر جاتا ہے موج دیا کے مثل ہوتا ہے اور وہ عزت نہایت ہی ضعیف ہے جسکی بنا چند بد بختوں کے دل پر ہو کہ جو خطرہ دل میں آئے اُسکے سبب سے وہ عزت بدل جائے خصوصاً وہ شخص جس کی جاہ حکومت اور سرداری کے سبب سے ہو کیونکہ قابل معزولی ہے ایک خطرہ جو والی ملک کے دل میں آجائے تو اُسکے سبب سے اُسے معزول کر دے اور وہ ذلیل ہو جائے تو طالب جاہ کو دنیا میں ریج رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہے گا یہ بات سب ضعیف العقل نہ سمجھ سکیں گے جسے بصیرت کامل حاصل ہو وہ خود جانتا ہے کہ اگر تمام روئے زمین کی سلطنت مشرق سے مغرب تک اُسے مل جائے اور تمام عالم اُسے سجدہ کرے تو یہ امر خوشی کرنے کے قابل نہیں کیونکہ وجہ جب مرجائیگا تو یہ بات جاتی رہیگی اور تھوڑے ہی دنوں میں نہ وہ رہیگا نہ سجدہ کرنے والے وہ مرے ہوئے بادشاہوں کے مثل ہو جائیگا کہ کوئی انہیں یاد بھی نہیں کرتا اس صورت میں اس لذت چند روزہ کے پیچھے اُسے سلطنت ابدیت کو کھو دیا ہوگا کیونکہ جس شخص نے جاہ سے دل لگا یا خدا کی محبت تو اُسکے دل سے تشریف لگی اور جو شخص اُس جہان میں جائے اور خدا کی محبت کے سوا اور کوئی چیز اُسکے دل پر غالب ہو اُسپر بڑا عذاب ہوگا علاج علمی تو یہ تھا اور دوائے عملی میں سے ایک یہ ہے کہ جہان سے اُسے جاہ حاصل ہو وہاں سے بھاگے اور ایسی جگہ جائے جہاں لوگ اُسے نہ پہچانتے ہوں یہی دوا کامل ہے کیونکہ اگر اپنے وطن میں عزت اختیار کر گیا اور لوگ جانیں گے کہ اُسے ترک جاہ کیا تو اس بات سے اُسے شرم و ہنچا اُسکی علامت یہ ہے کہ لوگ جب اُسپر قہقہہ کریں اور کہیں کہ گوشہ گیری نفاق سے کرتا ہے تو بے صبری اور ریج اُسکے دین پیدا ہوگا اور اگر لوگ اُسے کسی جرم کی طرف نسبت کریں تو گو کہ لوگوں کا کہنا بالکل جھوٹ ہو مگر لوگوں سے اُنکا عذر طلب کرے تاکہ خلق اُس سے بد عقیدہ نہ ہو جائے یہ سب باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ ہنوز حجت جاہ اُسکے دلیں برقرار ہے دوسرا علاج یہ ہے کہ ملا تیا نجائے اور ایسے کام کرے کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے یہ نہیں کہ حرام کھانے لگے جیسا کہ احمقوں کا ایک گروہ فساد ڈال رہا ہے اور اپنے تئیں ملا متی کہتا ہے بلکہ ایسا کام کرے جیسا کہ ایک زاہد نے کیا ایک زاہد تھا امیر شہر اُسکے سلام کو آیا تاکہ اُس سے برکت حاصل کرے جیسے ہی زاہد نے اُسے دور سے آتے دیکھا روٹی اور ترکاری مانگی اور جلدی جلدی بڑے بڑے نوائے کھانے لگا جب امیر نے اُسے دیکھا تو اس حرص کے سبب سے اُسکا اعتقاد جاتا رہا اور پھر گیا اور ایک بزرگ کو ایک شہر میں عزت اور قبولیت پیدا ہوئی اور خلق اُس کی طرف متوجہ ہوئی وہ بزرگ ایک دن حمام سے نکلے اور کسی کے اچھے کپڑے پہنکر باہر آئے اور راستہ میں کھڑے ہوئے تھے کہ لوگوں نے انہیں پکڑا اور خوب پتھر مارے اور کپڑے چھین لیے اور کہا کہ یہ شخص چور ہے اور ایک بزرگ شراب کے رنگ کا شربت پیالہ میں اُنڈیل اُنڈیل کر پیتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شراب ہے حرص جاہ توڑنے کا یہ علاج ہے اور مثل اسکے لوگوں کی تعریف کی محبت اور شکایت سے کراہت کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ آدمی لوگوں سے اپنی تعریف کا حرص ہوتا ہے اور بالکل اپنی نیکنامی ہی چاہتا ہے اگرچہ ایسے کام پر ہو جو خلاف شرع ہو و سہ اور خلق کی مذمت سے کارہ ہوتا ہے اگرچہ ایسے کام پر ہو جو حق ہو و سہ یہ بھی دل کی بیماری ہے اور جب تک مدح و مذمت میں دل کے اہم اور لذت کا سبب نہ معلوم ہو تب تک

اس بیماری کا علاج نہیں معلوم ہوتا ہے، نیز جان تو کہ مدح کی لذت کے چار سبب ہیں ایک تو وہ جو ہم نے بیان کیا کہ آدمی اپنے کمال کو دوست رکھتا ہے اور نقصان کو دشمن اور مدح و ثنا کمال کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ آدمی اپنے کمال میں شک رکھتا ہے اور لذتِ کاملہ حاصل نہیں ہوتی جب کسی سے اپنی مدح سنتا ہے تو اپنے کمال کی نسبت یقین کامل کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور اُس کے سبب سے چین اور آرام پاتا ہے اور لذت پوری ہو جاتی ہے کیونکہ جب اپنے سے بڑے کمال پائی تو آپ میں ربوبیت کی علامت نظر آئی اور طبیعت کو ربوبیت محبوب ہے اور جب مذمت سنتا ہے تو اپنے نقصان پر آگاہی پاتا ہے اس سببے رنجور اور ملول ہو جاتا ہے پس اگر اپنی تعریف اور مذمت ایسے شخص سے سنتا ہے جو دانا ہو اور فضول گو نہ ہو جیسے استاد منصف اور عالم تو خواہ مخواہ رنج و راحت سے زیادہ آگاہی پاتا ہے اور اگر کوئی بے بصیرت آدمی کہے تو لذت نہیں حاصل ہوتی کیونکہ اُس کے قول سے یقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح و ثنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مدح کا دل مدوح کی ہلک ہے اور اس کا مستحق ہے اور مدح کے دلین اُسکی بڑی جگہ اور جاہ و منزلت ہے اور جاہ محبوب ہے تو مدح اگر کوئی مرعوضہ ہو تو اُسکی تعریف سے بہت لذت ہوتی ہے کیونکہ اُس کا دل اپنی ہلک میں آنے سے بڑی قدرت ہوتی ہے اور اگر مدح کینہ آدمی ہو تو وہ لذت نہیں حاصل ہوتی تیسرا سبب یہ ہے کہ تعریف اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اور لوگوں کے دل بھی اُسکے دامن عقیدت میں پھنسین گئے کہ جب وہ تعریف کرتا ہے تو اور لوگ بھی اعتقاد کرتے ہیں اسی طرح ہر ایک معتقد ہو جاتا ہے تو اگر بر ملا تعریف ہو اور تعریف کرنے والا ایسا نہ ہو کہ لوگ اُسکی بات مانیں تو تعریف کی بڑی لذت ہوتی ہے اور مذمت اُسکے برخلاف ہے چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ تعریف کرنے والا اُسکی حشمت کے حکم کا مقہور ہے اور حشمت بھی محبوب ہے اگرچہ قہر سے ہو کیونکہ اگر جانتا ہے کہ تعریف کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اُسکا اعتقاد نہیں رکھتا لیکن اُس کی حاجت بندی اُس سے تعریف کرواتی ہے تو اُنہیں اپنی قدرت کا کمال جانتا ہے پس اگر تعریف کرنے والا ایسی تعریف کرے کہ وہ جانے نہ کھوٹے کہتا ہے اور کوئی قبول نہ کرے گا اور نہ یہ خود دل سے کہتا ہے نہ میرے خوف سے تعریف کرتا ہے بلکہ سخرے پن سے کہتا ہے تو کچھ لذت نہ باقی رہے گی کیونکہ وہ سب جاتی رہے گی اسے عزیز اب جو تو نے اسباب جان لیے تو علاج آسانی سے جان لے گا اگر گوشش کرے گا تو علاج بھی کر سکے گا پہلا سبب یہ تھا کہ تو مدح کے کہنے سے اپنے کمال کا اعتقاد کرے تو چاہیے کہ تو خیال کرے کہ یہ صفت جو وہ کہتا ہے مثلاً علم و ورع یہ سچ ہے تو اُس صفت پر تیری خوشی اُس خدا کے سبب سے ہونا چاہیے جس نے وہ صفت عطا فرمائی اس کے کہنے کے سبب سے نہیں کیونکہ کسی کے کہنے سے وہ صفت نہ زیادہ ہو جائے گی نہ کم اور اگر تو نگرانی اور سرداری اور اسباب دنیا کی وجہ سے تیری تعریف کرتا ہے تو یہ صفتیں خوشی کے لائق نہیں ہیں اور اگر ہیں تو ان صفتوں کے سبب سے خوش ہونا چاہیے تعریف کے سبب سے نہیں بلکہ عالم بھی اگر اپنا علم و ورع جانتا ہے تو خاتمہ کے خوف سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ خاتمہ کا حال نہیں معلوم اور جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے تب تک تمام علم و ورع ضائع ہے جب عالم کا یہ حال ہے تو جس شخص کا مقام و ورع میں ہو گا اُسے خوشی کا کیا محل ہے لیکن اگر جانتا ہے کہ یہ صفت مجھ میں نہیں ہے جیسے علم و ورع اگر اُس پر خوش ہو گا تو حاقت ہے اُسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اُس سے کہے کہ یہ خواجہ مرد عزیز ہے اور اُسکی اتر پان عطر اور مشک

سے بھری ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اُسکی آڑیوں میں بالکل گندگی اور نجاست ہے اور پھر اس جھوٹ سے خوش ہوتا ہو تو یہ خوشی عین جنون ہے لیکن اور
سببوں کا حاصل جاہ و شہرت کی محبت ہے اور اس کا علاج بیان ہو چکا ہے اگر کوئی شخص تیری مذمت کرے تو اُس کے سبب سے
رنجیدہ اور خفا ہونا نادانی ہے کیونکہ اگر وہ سچ کہتا ہے تو فرشتہ ہے اور اگر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو شیطان ہے اور اگر نہیں
جانتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو گدھا اور بیوقوف ہے اگر حق تعالیٰ کسی کو مسخ کر کے گدھا یا شیطان یا فرشتہ بنا دے تو تجھے
کیون رنجیدہ ہونا چاہیے پس اگر مذمت کر نیوالا سچ کہتا ہے تو جو نقصان تجھ میں ہے اُسکے سبب سے رنجیدہ ہونا چاہیے بشرطیکہ دینی
نقصان ہو اُسکے کہنے سے نہ رنجیدہ ہونا چاہیے اور اگر دنیوی نقصان ہے تو وہ خود دینداروں کے نزدیک ہنس رہے عیب نہیں ہے و سزا
علاج یہ ہے کہ تو خیال کر کہ اُس نے جو کچھ کہا وہ تین حال سے خالی نہیں اگر اُس نے سچ کہا اور مہربانی سے کہا تو اُس کا احسان منہ بونا چاہیے
کیونکہ اگر کوئی شخص تجھے خبر کر دے کہ تیرے کپڑے میں سانپ ہے تاکہ تو اُس سے بچے تو اُس کا احساندہ ہوتا ہے اور دین میں جو عیب
ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی بدتر ہے کیونکہ اُس میں عاقبت کی ہلاکی ہے اور اگر تو کسی بادشاہ پاس جاتا ہو اور کوئی شخص تجھ سے
کہے کہ اے ناپاک کپڑوں والے پہلے کپڑے پاک کر اور تو دیکھے تو کپڑوں میں نجاست بھری دکھائی دے اور اگر اسی طرح
تو بادشاہ کے سامنے چلا جاتا تو خفگی کا خون تھا تو اس اطلاع کرنے والے کا احسان ماننا چاہیے کہ تو اس خوف سے چھوٹا اور اگر
اُس نے عیب جوئی کے قصد سے کہا ہے تو اگر سچ کہا ہے تو تجھے تو فائدہ ہوا اور اُسکی عیب جوئی اُسکی بیدینی کی نشانی ہے تو چونکہ
تجھے فائدہ ہوا اور اُسے نقصان تو غصہ کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگر اُس نے جھوٹ کہا تو تجھے خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو اس عیب
سے پاک ہے اور بہت سے عیب رکھتا ہے جو وہ نہیں جانتا تو اس امر کا شکر کر کہ حق تعالیٰ نے تیرے اور عیب پوشیدہ
کیے اور اُس عیب کرنے والے نے اپنی نیکیوں کی فرد تجھے ہدیہ کر دی اگر وہ تیری تعریف کرتا تو تیرے قتل کرنے کے برابر تھی
تو قتل ہونے سے تو کیوں خوش ہوتا ہے اور ہدیہ دینے سے کیوں ناخوش ہوتا ہے یہ وہ شخص کرتا ہے جو کاموں کی صورت دیکھتا
ہے معنی اور روح نہیں عقلمند اور بے عقل میں یہی فرق ہے کہ عقلمند کاموں کی حقیقت اور روح دیکھتا ہے ظاہر اور صورت نہیں دیکھتا
غرض کہ جب تک خلق سے طمع نہ منقطع ہوگی تب تک یہ بیماری نہ جاگی مدرج اور مذمت میں لوگوں کے درجوں کے
تفاوت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ لوگ اپنی مدرج اور مذمت سننے میں چار درجوں پر ہیں پہلا درجہ عوام الناس کا ہے کہ
اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں اور مذمت پر خفا ہوتے ہیں اور بدلا لینے پر مستعد ہوتے ہیں یہ بدترین درجات ہے دوسرا درجہ
پارسا لوگوں کا ہے کہ مدرج سے خوش ہوتے ہیں اور مذمت سے خفا لیکن معاملہ میں اظہار نہیں کرتے اور مدرج کرنے والے کو بظاہر
برابر رکھتے ہیں اور دلیں ایک کو دوست رکھتے ہیں ایک کو دشمن تیسرا درجہ متقی لوگوں کا ہے کہ دونوں کو برابر رکھتے ہیں دل سے
بھی اور زبان سے بھی اور مذمت سے دل میں کچھ بھی ناراض نہیں ہوتے اور تعریف کرنے والے کو زیادہ مقبول نہیں بناتے کیونکہ
اُن لوگوں کا دل نہ مدرج سے التفات کرتا ہے نہ مذمت سے یہ بڑا درجہ ہے اور بعضے عابد جانتے ہیں کہ ہم اس درجہ کو پہونچ گئے حالانکہ
خطا کرتے ہیں اس درجہ پر پہونچ جانے کی علامت یہ ہے کہ اگر ہر کہنے والا اُسکے پاس بہت بیٹھے تو تعریف کرنے والے کی بر نسبت

اُسکے دل پر گراں نہ ہو اور اگر کسی کام میں معاونت چاہے تو اُس کی معاونت تعریف کرنے والے کی معاونت کے بہ نسبت دشوار نہ ہو اور اگر اُس کی ملاقات کو کمتر جائے تو دل جتنا تعریف کرنے والے کی ملاقات کو چاہتا ہے اتنا ہی اُسکی ملاقات کو بھی چاہے کم نہ چاہے اور اگر مر جائے تو اُسکے مرنے کا بیچ تعریف کرنے والے کی موت کے بیچ سے کم نہ ہو اور اگر کوئی مذمت کرنے والے کو ستائے تو اتنا ہی رنجیدہ ہو جتنا مداح کے ستانے سے رنجیدہ ہوتا اور اگر مداح کوئی خطا کرے تو وہ خطا اسکے دل پر ہلکی نہ معلوم ہو یہ باتیں نہایت دشوار ہیں اور شاید کہ عابد اپنے تئیں غور میں لا کر کہے کہ مذمت کرنے والے پر میں اسوجہ سے غصہ کرتا ہوں کہ وہ میری اس مذمت کے سبب سے گنہگار ہو یا یہ شیطان کا فریب ہے کیونکہ اسی وقت بہت لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کبیرہ اور لوگوں کی مذمت کرتے ہیں تو جب اُن سے ناخوش نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غصہ نفسانیت کا ہے دینداری کا نہیں اور جو عابد جاہل ہوتا ہے وہ ایسی باریکیوں کو مشکل سے سمجھتا ہے چوتھا درجہ صدیقوں کا ہے کہ تعریف کرنے والے کو دشمن ٹھہراتے ہیں اور مذمت کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں کیونکہ اس سے تین فائدے حاصل کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اُس سے اپنا عیب سنا دوسرے اُس نے اپنی نیکیاں اُنھیں پر یہ بھیج دیں تیسرے اُس نے اُنھیں اس بات پر حریص کیا کہ اُس عیب سے اور جو ویسا عیب ہو اُس سے پاک ہونے کی فکر کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افسوس ہے روزہ دار اور تہجد گزار پر اور اس پر جو صوف پہنے مگر یہ کہ اُس کا دل دنیا سے آزاد ہو جائے اور تعریف کو دشمن رکھے مذمت کو دوست جانے اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بڑا سخت امر ہے اس واسطے کہ ایسے درجہ پر پہنچنا سخت منعذ رہے بلکہ دوسرے ہی درجہ پر پہنچنا دشوار ہے کہ آدمی بظاہر فرق نہ کرے اگرچہ یہ دل کرے کیونکہ غالب یہ ہے جب کوئی کام اور معاملہ پڑتا ہے تو میرا اور مداح کی جانب آدمی میل کرتا ہے اور اس آخری درجہ کو وہی شخص پہنچتا ہے جس نے اپنے نفس سے اتنی عداوت کی ہو کہ خود اپنا دشمن ہو گیا ہو وہ جب کسی سے اُس کا عیب سنے گا خوش ہو گا اور عیب کرنے والے کی زیر کی اور عقلمندی کا اعتقاد کرے گا جیسا کہ کسی سے اپنے دشمن کا عیب سکر خوش ہوتا ہے اور یہ نا دور ہوتا ہے بلکہ اگر کوئی تمام عمر کوشش کرے کہ تعریف کرنے والا اور مذمت کرنے والا اُس کے نزدیک برابر ہو جائے تو بھی اس درجہ کو مشکل سے پہنچے گا اسے عزیز جان تو کہ اس میں خطر کی وجہ یہ ہے کہ جب تعریف اور مذمت میں فرق پیدا کرے گا تو مدح کی طلب دل پر غلبہ کرے گی اور آدمی اُسکے حیلے بنانے لگے گا اور شاید کہ عبادت میں ریا کرنے لگے اور اگر کسی گناہ سے اپنے مطلب کو پہنچ سکتا ہے تو وہ گناہ بھی کر بیٹھے اور یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے روزہ دار تہجد گزار پر یہ شاید اس سبب سے فرمایا ہو کہ اگر محبت دنیا اور محبت شنا کی جڑ دل سے نہ کھو ڈالی جائے گی تو آدمی جلد ہی گناہ میں پڑ جائے گا لیکن مذمت سے کراہت کرنا اور سچی تعریف کو دوست رکھنا فی نفسہ حرام نہیں ہے بشرطیکہ اُس سے اور کوئی فساد اور ہرجائی نہ پیدا ہو اور نہ پیدا ہونا بہت بعید ہے اور لوگوں کے اکثر گناہ مدح کی محبت اور مذمت کی عداوت سے ہوتے ہیں اور خلق کو بالکل ہی خیال رہتا ہے کہ جو کچھ کہیے لوگوں کی رواداری کے واسطے کیجیے اور جب یہ خیال غالب ہو گیا تو آدمی سے ناشائستہ کام کرانے کا در نہ لوگوں کی دلداداری جو ریا کے طور پر نہ ہو وہ حرام نہیں ہے واللہ اعلم

انھوں نے اس کے علاج کے بیان میں حج و عباد اور طاعت میں ہوتی ہے

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں ریاکارانہ کبر و ہرے اور شرک کے قریب ہے یا رسالوگوں کے دل پر کوئی بیماری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جب عبادت کریں تو چاہیں کہ لوگ اُس سے مطلع ہوں اور اُن کی پارسائی کا اعتقاد کریں اور جب عبادت سے اعتقاد و خلق مقصود ہو تو وہ عبادت خدا کی عبادت نہ رہے گی بلکہ خلق کی پرستش ہو جائے گی اور اگر لوگوں کا اعتقاد اور حق تعالیٰ کی پرستش دونوں مقصود ہوں تو شرک ہو جائیگا عبادت کرنے والے نے خدا کے ساتھ اور کو بھی عبادت میں شریک کر لیا حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ایسے جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کا امیدوار ہو اُس سے کہہ دو کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور فرماتا ہے قَوْلُ لِلصَّالِحِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُؤْخَذُونَ یعنی افسوس ہے اُن لوگوں پر جو سہو اور ریل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات اور رستگاری کا ہے میں ہے فرمایا کہ نجات اُس میں ہے کہ تو حق تعالیٰ کی بندگی کرے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے نہ کرے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائینگے اور کہیں گے کہ تو کیا عبادت رکھتا ہے وہ کہیگا کہ میں نے اپنی جان خدا کی راہ میں فدا کی کفار نے جہاد میں مجھے شہید کیا حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے اس واسطے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ کہیں فلا نا آدمی بڑا بہادر ہے اُسے دوزخ میں لے جاؤ اور دوسرے شخص کو لائیں گے اُس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا عبادت کی ہے وہ کہے گا کہ میں جو کچھ رکھتا تھا سب خیرات کر دیا حق تعالیٰ ارشاد فرمایا گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے خیرات اس واسطے کی تھی کہ لوگ کہیں کہ فلا نا آدمی سخی ہے اُسے دوزخ میں لیجاؤ پھر اور شخص کو لائینگے اُس سے پوچھیں گے کہ تو کیا عبادت رکھتا ہے وہ کہے گا کہ میں نے بڑی محنت سے علم سیکھا اور قرآن شریف پڑھا ہے ارشاد ہوگا کہ جھوٹا ہے تو نے اس واسطے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں فلا نا شخص عالم ہے اسے دوزخ میں لیجاؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا چھوٹے شرک سے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا کہ ریا قیامت کے دن حق تعالیٰ ارشاد کریگا کہ اے ریاکارو تم اُن لوگوں کے پاس جاؤ جنکے واسطے تم نے عبادت کی تھی اور اُن ہی سے اپنی جزا مانگ لو اور فرمایا ہے کہ جب الحزن یعنی غم کے غار سے خدا کی پناہ مانگو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب الحزن کیا چیز ہے فرمایا کہ ریاکار عالموں کے واسطے دوزخ میں ایک غار ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ جس نے عبادت کی اور کسی اور کو میرے ساتھ شریک کیا میں شریک سے بے نیاز ہوں میں نے سب عبادت اُس شریک کو دیدی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اُس عبادت کو قبول نہیں فرماتا جس میں ایک ذرہ ریا ہو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو کہا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے اور فرمایا ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن یوں پکارینگے کہ ویا کارا و عذرا ونا بکار تیرا عمل ضائع ہو گیا اور اجر باطل ہو گیا اور اُس شخص سے اجر مانگ جس کے واسطے

تو نے عمل کیا تھا حضرت شدا بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ رو رہے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میری امت شرک کرے یہ نہیں کہ بت پوجے یا آفتاب یا مانتاب لیکن عبادت رو وریا کے ساتھ کرے اور فرمایا ہے کہ جہن سا یہ عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اُس دن عرش کے سایہ میں وہ شخص ہوگا جس نے دابنہ ہاتھ سے صدقہ دیا ہو اور چاہا ہو کہ بائین ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو وہ تھوڑی پہاڑ کو پیدا کیا اُس نے دبا لیا ملائکہ نے کہا کہ حق تعالیٰ نے پہاڑ سے زیادہ قوی کوئی چیز نہیں پیدا کی پھر لوہے کو پیدا کیا اُس نے پہاڑ کو کاٹ ڈالا ملائکہ نے کہا کہ لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ قوی ہے پھر آگ کو پیدا کیا اُس نے لوہے کو گلا دیا پھر پانی کو پیدا کیا اُس نے آگ کو بجھا دیا پھر ہوا کو حکم کیا اُس نے پانی کو ایک جگہ ٹھہرا دیا پس ملائکہ میں اختلاف پڑا انھوں نے کہا کہ ہم حق تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اور پوچھا کیا کہ العالمین تیرے مخلوق میں سب سے زیادہ قوی کیا چیز ہے ارشاد ہوا کہ وہ آدمی جو دلہنے ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ بائین ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو میں نے اس سے زیادہ قوی کسی کو نہیں پیدا کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کے قبل سات فرشتے پیدا کیے پھر آسمان کو پیدا کیا اور ہر ایک کو ایک ایک آسمان پر متعین کر دیا اور اس آسمان کی دربانی اُسے دی جب زمین کے فرشتے جن کو حفظہ کہتے ہیں وہ بندوں کے اعمال جو بندوں نے صبح سے شام تک کیے ہوں پہلے آسمان تک اٹھائے جاتے ہیں اور بندہ کی عبادت کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اُس نے ایسی عبادت کی ہو کہ اُس کا نور آفتاب کے نور کے مانند ہو تو وہ فرشتہ جو آسمان پر متعین ہے کہتا ہے کہ یہ عبادت اُسی بندہ کے منہ پر دے مارو کہ میں اہل غیبت کا نگبان ہوں مجھے حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ جو شخص غیبت کرے اُس کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دینا پھر جس نے غیبت نہ کی ہو اُس کا عمل دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں اُس پر جو فرشتہ متعین ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عمل لیجا کر اُس کے منہ پر دے مارو کیونکہ اُس نے یہ عمل دنیا کے واسطے کیا ہے اور مجلسوں میں لوگوں پر فخر کیا ہے اور مجھے حکم ہے کہ اُس کے عمل رو کون پھر اور شخص کے عمل لیجاتے ہیں انہیں روزہ نماز اور صدقہ ہوتا ہے حفظہ اُن اعمال کے نور سے تعجب میں ہوتے ہیں جب تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں کبر پر متعین ہوں کہ تکبروں کے عمل کو منع کروں کہ وہ لوگوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے پھر اوکسی کے عمل چوتھے آسمان تک بلن کرتے ہیں کہ وہ عمل تسبیح اور نماز اور حج کی برکت سے ستاروں کی طرح درخشان ہوتے ہیں اُس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال اُسی بندہ کے منہ پر ٹپک دو میں موکل عجب ہوں اُس بندہ کا عمل بے عجب نہیں ہے میں اُس کے عمل کو آگے نہ جانے دوں گا پھر پانچویں آسمان تک اور کسی کے عمل لے جاتے ہیں یہ عمل حسن و جمال میں ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ بنائی سنواری نئی دُلہن جسے پہلے پہل دو لہا کے گھر رخصت کرتے ہیں اُس آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ ان اعمال کو اُسی بندہ کے منہ پر پھینک مارو اور اُسی کی گردن پر لا دو کہ میں حسد پر متعین ہوں جو شخص علم و عمل میں اُس بندہ کے برابر ہوتا ہے یہ اُس کا حسد کرتا ہے اور اُس کے حق میں زبان دراز کرتا ہے مجھے حکم ہے کہ حاسدون کے اعمال کو باز رکھوں پھر چھٹے آسمان تک اور کسی کے عمل لیجاتے ہیں انہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ہوتا ہے اُس آسمان کا

فرشتہ کہتا ہے کہ یہ عمل اُسی بندہ کے منہ پر دس ٹپکوں کو وہ ایسے شخص پر شفقت نہیں کرتا جسے کوئی بچہ دہلا پہنچے ہو بلکہ خوش ہوتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے حکم ہے کہ بے رحمیوں کے اعمال کی روک ٹوک کروں پھر ساتویں آسمان تک اور کسی کے اعمال لے جاتے ہیں یہ اعمال روزہ نماز نفقہ جہاد و رعب سے بھرپور ہوتے ہیں اور انکا نور ایسا ہوتا ہے جیسے نور آفتاب اور بزرگی کے سبب سے رعد کی گھڑ گھڑاہٹ کے مانند انکا نور آسمانوں میں پڑ جاتا ہے اور تین ہزار فرشتے انکے ساتھ پہنچانے جاتے ہیں اور کوئی فرشتہ انھیں نہیں روک سکتا جب ساتویں آسمان تک یہ اعمال پہنچتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اعمال اُسی بندہ کے منہ پر پھیرا دو اور اُس کے دل پر فضل لگا دو کیونکہ اس عمل سے خدا اُسے مقصود نہ تھا بلکہ علما کے نزدیک اپنی حشمت مقصود تھی اور شہروں میں اپنا نام اور شہرہ مقصود تھا مجھے حکم ہے کہ اُسکے اعمال کو راہ نہ دوں اور جو عمل خالص خدا کے واسطے نہیں ہوتا وہ ریا ہوتا ہے اور حق تعالیٰ ریاکار آدمی کے عمل نہیں قبول کرتا پھر اور کسی کے اعمال اٹھاتے ہیں اور ساتویں آسمان کے آگے بڑھاتے جاتے ہیں انہیں بالکل خلق نیک اور تسبیح اور طرح طرح کی عبادت ہوتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے پہنچانے جاتے ہیں ستنے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچتے ہیں اور سب فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ اعمال پاک اور باخلاص ہیں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم اُس کے اعمال کے نگہبان ہو اور میں اُس کے دل کا نگہبان ہوں اُس نے یہ عمل میرے واسطے نہیں کیا اپنے دل میں اور نیت کی ہے میری نعمت اُس پر ہو فرشتے کہتے ہیں کہ بار خدا یا تیری نعمت اور ہم سب کی نعمت اُس پر ہو ساتویں آسمان اور ساتویں زمین اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے سب اُس پر نعمت کرتے ہیں ریا کے باب میں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد کو دیکھا کہ تفتیح سے سر جھکائے ہوئے ہے یعنی میں پارسا ہوں فرمایا اسے ٹیڑھی گردن والے گردن سیدھی کر خشوع دلیں ہوتا ہے گردن میں نہیں حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا مسجد میں رو رہا ہے کہا کہ یہ جو تو مسجد میں کرتا ہے اگر گھر میں کرتا تو کوئی تجھ سا نہ ہوتا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں جب اکیلا ہو تو سست ہو جب لوگوں کو دیکھے تو خوشی میں آئے جب اُس کی تعریف کریں تو عمل زیادہ کرے اور جب مذمت کریں تو عمل بہت کم کرے ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب سے پوچھا کہ جو آدمی ثواب کے واسطے اور لوگوں کی تعریف کے لیے مال دے اُسکے بارہ میں آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ بھلا وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا اُسے دشمن ٹھہرائے کہا نہیں فرمایا کہ پھر جو کام کرے خدا ہی کے واسطے کرے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دترے مارے اور فرمایا کہ بھائی آ مجھ سے اپنا قصاص لے لے اور مجھے مارے اُس نے عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ کی خاطر سے اور خدا کے واسطے میں نے بخشد یا فرمایا یہ بخشنا کام نہیں آتا یا فقط میری خاطر سے بخش کہ میں اُس کا حق پہچانوں یا بلا شکریت محض خدا کے واسطے بخش اُس نے عرض کی کہ میں نے خدا ہی کے واسطے بے شریک کے بخشنا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو کام کرتے تھے اس میں ریا کرتے تھے اب جو کام نہیں کرتے ہیں اُس میں ریا کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ جب ریا کرتا ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تو میرا بندہ مجھ سے کیسی ٹھٹھول کرتا ہے جن کاموں میں ریا کرتے ہیں اُن کا بیان آئے عزیز جان تو کہ ریا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں لوگوں کے سامنے پارسا جتاے تاکہ اُنکے نزدیک اپنے تئیں آراستہ کرے اور اُن کے دلوں میں اپنی جگہ کرے تاکہ لوگ اس کی عزت اور تعظیم کریں اور نیک جانیں یہ اس طور سے ہوتا ہے کہ جو چیز دین میں پارسانی اور بزرگی کی دلیل ہے اسے لوگوں پر ظاہر کرے اور دکھائے اُسکی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم بدن کی ظاہری صورت ہے مثلاً آدمی اپنا چہرہ زرد کرے تاکہ لوگ جانیں کہ رات کو نہیں سوتا ہے اور اپنے تئیں دبلا بنائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑی ہی ریاضت کرتا ہے اور رونی صورت بنائے رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ دین کے غم میں ایسا ہو رہا ہے اور بالوں میں کنگھی نہ کرے تاکہ لوگ جانیں کہ اُسے اتنی بھی ہمت نہیں ہے اور خود فراموش ہے اور آہستہ آہستہ بات کرے آواز نہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اُسکے دل میں وقار دین ہے اور مردِ متدین ہے اور ہونٹ خشک رکھے تاکہ لوگ جانیں کہ روزے رکھتا ہے چونکہ یہ باتیں لوگوں کے پندار کا سبب ہوتی ہیں تو اُنکے ظاہر کرنے میں حلاوت اور لذت ہوتی ہے ایسا واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کو چاہیے بالوں میں کنگھی کرے تیل لگائے اور ہونٹوں میں تیل ملے تاکہ کوئی اُسے روزہ دار نہ بتائے دوسری قسم کپڑے کے سبب سے ریا ہوتی ہے مثلاً صوف پہنتا ہے اور موٹا جھوٹا میل پٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے تاکہ لوگ اُسے زاہد سمجھیں یا نیلا لباس اور گدڑی کی صوفیانہ جانتا رکھتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ صوفی ہے اور صوفیوں کے حالات سے اُس میں کچھ بھی نہ ہو یا کپڑی کے اوپر سے چادر اوڑھے اور چپڑے کی جرابیں پہنے تاکہ لوگ جانیں کہ طہارت میں محتاط ہے اور محتاط ہو نہیں یا پیراہن اور چادر رکھتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ عالم ہے اور ہو نہیں لباس میں ریا کرنے والوں کے دو فرق ہوتے ہیں ایک گروہ عوام الناس کی قبولیت کا جو یا رہتا ہے اور ہمیشہ پھٹے اور میلے کپڑے پہنتا ہے اگر اس جماعت سے کہیں کہ تو زسے خنزیر حلال ہے اُسے پہنو تو یہ امر اُن پر موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے زاہد زہد سے باز آیا دوسرے گروہ کے لوگ سب خاص و عام اور بادشاہ کے نزدیک قبولیت ٹھوٹھتے ہیں اُن لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کپڑے پہنتے ہیں تو بادشاہ کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں اور اگر لباسِ فاخرہ پہنتے ہیں تو عوام کی نگاہ میں ذلیل ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ باریک صوف اور گل بوٹہ دار لگیان ہاتھ لگیں جیسا صاحبِ کون اور زہدوں کے کپڑوں کا رنگ ہوتا ہے تاکہ عوام تو اُس کا ظاہر دیکھیں اور اُس کی قیمت امیرون کے لباس کے برابر ہوتی ہے تاکہ بادشاہ حقارت سے نہ دیکھیں اُن لوگوں میں سے اگر کسی سے کہیے کہ خزی یا تو زسے کا لباس پہن تو گو کہ اُس کی قیمت اُن کی لنگی کی قیمت سے بہت کم ہوتی ہے مگر اُسے موت کی سختی کے برابر جانتا ہے غرض کہ جو لباس پہننے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ عوام جانیں گے کہ زہد اور پرہیزگاری سے وہ پشیمان ہوا اُسے پہن نہیں سکتا وہ احمق جب دل میں سمجھتا ہے کہ یہ لباس حلال ہے اور دینداروں نے اُسے پہنا ہے تو بازار میں نہیں پہن سکتا گھر میں چھپا کر پہن سکتا ہے اس قدر نہیں جانتا کہ اس فعل سے خلق کو پوچھا ہے اور شاید کہ جانتا ہو مگر باک رکھتا ہو دوسری قسم بات میں ریا ہے مثلاً لب پہلتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ ذکر سے کبھی اسودہ نہیں ہوتا اور شاید کچھ ذکر کرتا ہو لیکن اگر چاہے کہ دل سے ذکر کرے لب پہلے تو نہ ہو سکے کیونکہ ڈرتا ہے

کہ لوگ نہ جانیں گے کہ یہ ذکر کرتا ہے یا کو کون کے سامنے جیسا احتساب کرتا ہے خلوت میں ویسا نہیں کرتا یا صوفیوں کی باتیں سیکھ لی ہیں اور بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ علم تصوف میں بڑا کامل ہے یا ہر وقت سر جھکا جھکا کر گریہ کرتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ وجد میں ہے یا آہ کرتا ہے یا غمگین دکھائی دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین اسلام کا غم کھارہا ہے یا حشر میں اور حکایتیں سیکھ لی ہیں اور بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ شخص بڑا عالم ہے اور اُس نے بہت پیروں کو دیکھا اور سیر و سفر کیا ہوگا چوتھی قسم عبادت میں رہا ہے مثلاً جب کوئی دور سے آیا تو اُس کے سامنے اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے سر جھکا کر کوع سجدے کرتا ہے اوپر اُدھر نہیں دیکھتا یا کو کون کو جب کہ خیرات دیتا ہے اور ایسے بہت سے امور میں اور لوگوں کے سامنے چلتے وقت آہستہ چلتا ہے اور سر آگے جھکا کر رہتا ہے اور جب اکیلا ہوتا ہے تو ہر طرف دیکھتا ہوا جلدی جلدی چلتا ہے جب دور سے کوئی نظر آجاتا ہے تو آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے یا بچوں کی قسم یہ ہے کہ ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگرد بہت ہیں اور سردار اور امیر لوگ میرے سلام کو آتے ہیں اور مجھ سے برکت لے جاتے ہیں اور علمائے میری تکریم کرتے ہیں اور مجھے اچھا جانتے ہیں اور کبھی یہ باتیں اُسکی زبان پر آتی ہیں کہ مثلاً اگر کسی سے لڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تو کون ہے اور تیرا پیر اور مرید کون ہے میں نے اتنے پیروں سے ملاقات کی ہے اتنے برس فلاں مرشد کی حضوری میں رہا ہوں تو نے کسے دیکھا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے اور اس سبب سے اپنے اوپر بہت بڑے گوارا کرتا ہے اور کھلنے پینے میں ریا بہت ہی آسان ہے ایک راہب تھا اُس نے اس مزے کیواسطے کہ لوگ جانتے ہیں اور اُسکی تعریف کرتے ہیں گھٹاتے گھٹاتے ایک چنا اپنی غذا کر دی تھی اگر عبادت میں اظہارِ پارسائی کے واسطے ہوں تو یہ سب باتیں حرام ہیں اسواسطے کہ پارسائی خدا ہی کے واسطے کرنا چاہیے لیکن جو کام عبادت نہ ہو اگر اس کے سبب سے قبولیت اور جاہ طلب کر لیا تو درست ہے اسواسطے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھے کپڑے پہن کر اور نہایت آراستہ ہو کر یا ہر نیکے تو مباح ہے بلکہ سنت ہے کیونکہ اس حمال سے اپنی مروت ظاہر کرتا ہے پارسائی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص علم لغت اور علم نحو اور علم حساب و علم طب کے سبب سے اپنی فضیلت ظاہر کرے یا ایسی چیز کے سبب سے جو نہ علم دین میں سے ہو نہ عبادت کے واسطے تو یہ ریا مباح ہے کیونکہ ریا طلب جاہ کا نام ہے اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ طلب جاہ اگر حد سے تجاوز نہ کرے تو مباح ہے لیکن طاعت اور عبادت سے نہ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن باہر جانا چاہا کہ اصحاب جمع تھے پانی کے گھڑے میں دیکھ کر آپ نے اپنے بال اور عمامہ درست کر لیا حضرت ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ویسا کرتے ہیں فرمایا ہاں حق سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس امر کو درست رکھتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کو دیکھتے جاتے لگے تو اُنکے واسطے تجمل کرے اور اپنے تئیں سنوارے ہر چند کہ یہ فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اصل دین تھا کیونکہ آپ اس بات کے مامور تھے کہ لوگوں کے دل اور نظریں اپنے تئیں آراستہ رکھیں تاکہ آپ کی طرف لوگ زیادہ میل کریں اور پیروی کریں لیکن اگر کوئی اور یہ فعل تجمل کے واسطے کرے تو درست ہے بلکہ سنت ہے اُسکے فائدوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ اگر آدمی اپنے تئیں پریشان صورت رکھے گا اور مروت نہ نگاہ رکھے گا تو لوگ اُس کی غیبت کریں گے اور اُس سے نفرت کریں گے اور وہی خود اُسکا سبب ہوگا لیکن اگر عبادت میں ریا ہو تو دو سبب سے حرام ہے ایک سبب تو یہ ہے کہ اُس میں دغا ہے کہ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں اس عبادت میں مخلص ہوں اور چونکہ اُسکا دل خلق کی طرف نگران ہے وہ مخلص نہیں ہے اور اگر لوگ جانیں گے کہ یہ ہمارے

واسطے کرتا ہے تو اسے دشمن ٹھہرائیگے اور قبول نہ کریں گے دوسرا سبب یہ ہے کہ روزہ نماز تو خدا کی عبادت ہے جب بندوں کے واسطے کیا تو حق تعالیٰ کے ساتھ ٹھٹھول کی اور ضعیف اور عاجز بندہ کو ایسے کام میں مقصود رکھا جس میں حق تعالیٰ مقصود اور معبود ہوتا ہے اسکی مثل اس شخص کی ایسی ہے جو کسی بادشاہ کے تخت کے سامنے خدمت کے واسطے کھڑا ہوا اور اسکی غرض یہ ہو کہ کسی غلام یا لونڈی کو دیکھے اور بادشاہ کو جتائے کہ میں کھڑا ہوں اور مقصود اور ہی چیز ہے تو یہ بادشاہ کے ساتھ ہلکا پن اور دل لگی بازی ہے کیونکہ دوسری غرض اس کے نزدیک بادشاہ کی خدمت سے زیادہ اہم ہوئی اسی طرح جو شخص نماز کو کھڑا ہوا اور حقیقت میں رکوع سجود اور کسی کے واسطے کرتا ہے تو اگر سجدہ اس کی تعظیم کے واسطے ہو گا تو خود شریک ظاہری ہے آدمی کی تعظیم اسوجہ سے ہوئی کہ اسکی قبولیت بھی مقصود ہے جتنی کہ خدا کو تو سجدہ کرتا ہے اور آدمی کی قبولیت حاصل کرتا ہے یہ شریک خفی ہے شریک جلی نہیں ریا کے درجوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ریا کے درجے مختلف ہیں کوئی درجہ بہت بڑا ہون درجوں کا تفاوت تین اہلون سے ہے پہلی اہل یہ ہے کہ قصد ریا بے قصد ثواب کے ہو جیساکہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اگر اکیلا ہوتا تو نہ کرتا یہ بہت بڑی ریا ہے اس کے سبب بڑا عذاب ہو گا اور اگر ثواب کا قصد بھی رکھتا ہے لیکن اگر تنہا ہوتا تو نہ کرتا یہ بھی پہلے درجے کے قریب قریب ہے اور ضعیف سا قصد اسے حق تعالیٰ کے غصہ سے نہ بچائے گا اور اگر ثواب کا قصد غالب ہے جیسا کہ اگر اکیلا ہوتا تو بھی کرتا لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے اور نماز روزہ اس پر آسان تر ہو جاتا ہے تو ہم یہ اُمید رکھتے ہیں کہ اس سے عبادت باطل اور ثواب خبط نہ ہو جائے لیکن جس قدر ریا ہوگی اس قدر عذاب کریں گے یا اتنا ثواب کم دیں گے اور دونوں قصد برابر ہیں ایک کو دوسرے پر غلبہ نہیں تو یہ صورت شرکت کی ہے ظاہر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اس ریا کے سبب سے صحیح سلامت نہ بچ جائے گا بلکہ معذب ہو گا دوسری اصل اس چیز کا تفاوت ہے جس میں ریا کرتے ہیں وہ عبادت ہے اس کے تین درجے ہیں پہلا درجہ اہل ایمان میں ریا یہ ایمان منافق کا ہوتا ہے اس کا انجام کار کا فر سے بھی بدتر اور سخت تر ہو گا کیونکہ منافق باطن میں کافر بھی ہے اور ظاہر میں دعا بھی کرتا ہے ابتدائے اسلام میں ایسے بہت لوگ ہوئے ہیں اب کم ہوتے ہیں مگر اباحتی لوگ اور جو لوگ ملحد ہو گئے ہیں اور شریعت اور آخرت کا ایمان نہیں رکھتے ہیں اور ظاہر میں اس کے خلاف کرتے ہیں یہ بھی منجملہ منافقین ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوسرا درجہ اصل عبادت میں ریا ہوتی ہے جیسے لوگوں کے سامنے کوئی شخص بے طہارت نماز پڑھے یا روزہ رکھے اور اگر تنہا ہوتا تو نہ رکھتا یہ بڑی ریا ہے لیکن ویسی نہیں ہے جیسے اصل ایمان میں ریا غرض کہ آدمی جب خلاق کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کو خدا کے نزدیک سے زیادہ دوست رکھے گا تو اس کا ایمان ضعیف ہو گا اگرچہ کافر نہ ہو جائے گا لیکن اگر تو یہ نہ کریگا تو مرنے کے وقت خطر کفر میں رہے گا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل فرائض میں ریا نہ کرے مگر سنت میں کرے مثلاً نماز تہجد پڑھے اور ہر قدر دے اور جماعت کے واسطے جائے اور عرفہ عاشورہ و شبہ بخشبہ کے دن اس واسطے روزہ رکھے تاکہ لوگ اسکی مذمت نہ کریں یا اسکی تعریف کریں اور شاید کہے کہ اس کا کرنا نہ کرنا کیا سان ہے کہ یہ مجھ پر واجب نہیں ہے اب مجھے ثواب کی کچھ تنہا نہیں ہے چاہیے کچھ عذاب بھی نہ ہو اور ریا نہیں ہے کیونکہ عبادتیں خدا کے واسطے ہیں ان میں خلق کا کچھ حصہ نہیں ہے جب خلق

کے واسطے کریگا تو ایسی چیز میں جو خدا ہی کا حق ہے خدا سے خلق کو درپیش رکھا اور یہ خدا کے ساتھ دل لگی بازی ہے اور موجب عذاب ہوگا اگرچہ اس شدت سے نہ ہو جس شدت سے فرائض میں ریا کرتے سے ہوتا اور جو ستائیں صفات عبادت ہیں ان میں ریا کرنا بھی اُسی کے قریب ہے مثلاً جب کسی کو دیکھتا ہے تو رکوع اچھی طرح سے کرتا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھتا قرأت بہت کرتا ہے طلبِ جماعت کرتا ہے اگلی صفت کا قصد کرتا ہے زکوٰۃ بہتر مال میں سے دیتا ہے روزہ میں زبان کو محفوظ رکھتا ہے گوشہ میں بیٹھتا ہے اور تنہائی میں یہ باتیں نہیں کرتا ہے تیسری اصل ریاکار کے مقصود کا تفاوت ہے کہ ریا سے ریاکار کو لا بد کوئی غرض ہوگی اُس کے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ ہے کہ اُسے جاہ مقصود ہو تاکہ اس جاہ کے سبب سے کسی فسق اور گناہ کو پہونچے جیسا کہ اپنے تئیں امین اور متقی اور شہرہ کی چیزوں سے پرہیز گار بنا کر دکھاتا ہے تاکہ اُسے وقف کی چیزوں کا اور قضا اور وصایا اور ولایت اور امانت اور مالِ یتیم کا متولی کرویں کہ وہ اُس میں خیانت کرے یا زکوٰۃ اور صدقہ کا مال اُسے دین کہ مستحقوں کو بانٹ دے یا راہِ حج میں فقیروں پر نفقہ کر دے یا صوفیوں کی خانقاہ میں صرف کرے یا مسجد یا سراور پل اور اُس کی تعمیر میں خرچ کرے یا مجلس کرتا ہے اور اپنے تئیں پارسائی کے ساتھ موصوف دکھاتا ہے اور کسی عورت کو گھورتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ عورت میرے ساتھ رغبت کرے تاکہ بُرے طور پر اُس کے ساتھ مل بیٹھے یا کسی مجلس میں جاتا ہے اور مقصود یہ ہے کہ کسی رنڈی یا لونڈے کو گھورے اور مثل اُس کے بہت ہی سخت اور بد مقصود ہیں کہ خدا کی عبادت کے حیلہ سے اُس کے گناہ میں مرکب ہو اچاہتا ہے اسی طرح شاید کسی کو کسی مال یا عورت کے ساتھ تہمت لگائیں وہ اپنا مال صدقہ دے کر پرہیز گاری جتائے تاکہ اس تہمت سے بچے اور لوگ کہیں کہ جو شخص اپنا مال تو صدقہ کرتا ہے وہ اوروں کے مال کو کیونکر حلال جانے گا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فعلِ مباح اُس کی غرض ہو جیسے کوئی واعظ اپنے تئیں پارسائی کے ساتھ موصوف دکھائے اس غرض سے کہ لوگ کچھ اُسے دین یا کوئی عورت اُس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کرے یہ شخص بھی حق تعالیٰ کے عتاب میں ہے اگرچہ اُس کا گناہ ویسا سخت نہیں جیسا پہلے درجہ والے کا تھا اُن سے بھی خدا کی عبادت کو متاع دنیا کا حیلہ کیا اور عبادتِ خدا کا تقرب اور سعادتِ آخرت پانے کے واسطے ہوتی ہے جب اُس نے عبادت سے حصولِ دنیا کا قصد کیا تو بڑی خیانت کی تیسرا درجہ یہ ہے کہ اُسے کسی چیز کی طلب اور خواہش نہ ہو لیکن اس بات سے خد کر تا ہے کہ لوگ اُسے چشمِ حقارت سے دیکھیں یہ چاہتا ہے کہ مجھے زاہدون اور صالحون کی طرح دیکھیں مثلاً جاتا ہے جب کسی کو دیکھتا ہے تو بہت آہستہ آہستہ چلنے لگتا ہے اور سر جھکالیتا ہے پیروں کی طرح چلنے لگتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ اہلِ غفلت میں سے ہے اور جانیں کہ راہ میں بھی دین کے کام میں رہتا ہے یا ہنسی آتی ہو اور روک لے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بیہودہ پن اُس پر غالب ہے یا اس خوف سے مزاح نہ کرے کہ لوگ کہیں گے کہ سخر اپن کرتا ہے یا آہ سرد کھینچے اور استغفار کرے اور کہے سبحان اللہ آدمی کس غفلت میں پڑا ہے باوجود اُن چیزوں کے جو درپیش ہیں ہمیں غفلت کا کیا محل ہے اور حق تعالیٰ اُس کے دل کا دانائے حال ہے کہ اگر وہ تنہا ہوتا تو استغفار اور افسوس نہ کرتا یا اُس کے سامنے لوگ کسی کی غیبت کریں تو کہے کہ آدمی کو اس سے زیادہ ضروری کام ہے آدمی کو اپنے عیب اور غیبت میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ غیبت نہیں کرتا یا لوگوں کو دیکھے کہ تراویح اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں

یاد و شبہ یا بخشنہ کو روزہ رکھتے ہیں اور اگر وہ نہ کرے گا تو اُسے کابل جانین کے اس خوف سے اُن کی موافقت کرے یا عرفہ اور عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھے اور پیاسا ہو کر پانی نہ پیے تاکہ لوگ جانین کے روزہ دار ہے یا یہ نہ جانین کے روزہ دار نہیں ہے یا کوئی کہے کہ کھانا کھا جواب دے کہ مجھے عذر ہے یعنی میں روزہ دار ہوں اور ہوں نہیں یہ جواب دے کر دو پلیڈری جمع کرتا ہے ایک تفاق کیونکہ حقیقت میں روزہ دار نہیں ہے دوسرے یہ کہ یہ جتنا ہے کہ میں صیغہ نہیں کہتا ہوں کہ روزہ دار ہوں اور اپنی عبادت کو پوشیدہ کرتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ مجھے عذر ہے یہ نہیں کہتا کہ روزہ دار ہوں اور چاہتا ہے کہ اپنے تین مخلص بھی ظاہر کرے اور شاید کہ صبر نہ آئے اور بانی پی کر عذر کرنے لگے کہ میں کل بیمار اور بخور تھا آج روزہ نہ رکھ سکا یا فلا نے آدمی نے میرا روزہ کھلو اڈالا اور شاید کہ فوراً نہ کہے کہ لوگ ریا جھین بلکہ تھوڑی دیر ٹھہر کر کہیں کی کوئی بات نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مان کو نہایت ضعفِ قلب ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اگر بٹیا روزہ رکھے تو مان ہلاک ہو جائے یعنی اپنی مان کی خاطر کے واسطے روزہ نہیں رکھتا یا کہے کہ آدمی جب روزہ رکھتے ہیں تو رات کو نیند جلدی آتی ہے اور شب بیداری نہیں کر سکتے غرض کہ جب ریا کی پلیڈری دل میں ہوتی ہے تو یہ باتیں اور ان کے مثل اور باتیں شیطان زبان سے نکھواتا ہے اور قاری جاہل اس سے غافل ہیں کہ اپنی جڑ اگھاڑتے ہیں اور اپنی عبادت کا نقصان کرتے ہیں اس ریا کا پہچانا تو آسان ہے اور بعضی ریاچیوٹی کے پاؤں کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے کہ زیرک اور عالم لوگ اُسکے پہچاننے سے عاجز ہیں تو سیدھے سادے عابد کیا بچا رہیں جو ریاچیوٹی کی چاب سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اُسکا بیان نے عزیز جان تو کہ بعضی ریا تو ظاہر ہے جیسے کوئی شخص لوگوں کے بیچ میں تہجد کی نماز پڑھے اور اگر اکیلا ہو تو نہ پڑھے اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ ہمیشہ تہجد پڑھنے کی عادت ہو لیکن اگر کوئی شخص موجود ہو تو زیادہ خوشی سے پڑھے اور پڑھنا بہت آسان اور سب معلوم ہو یہ ریا بھی ظاہر ہے چیوٹی کی چاب کے مثل نہیں ہے کیونکہ اُسے پہچان سکتے ہیں بلکہ اُس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریا ہوتی ہے جیسے کہ دوسرے کو دیکھنے سے تہجد میں خوشی بھی نہ پڑھے آسان بھی نہ معلوم ہو جس طرح ہر شب نماز پڑھتا تھا ویسا ہی رہے اور فی الحال کوئی علامت نہ ظاہر ہو لیکن جس طرح لوہے میں آگ ہوتی ہے اُس طرح دل میں ریا ہو اور اُس کا اثر اُس وقت ظاہر ہوگا جبکہ لوگ جان جانین کہ یہ شخص اس صفت پر ہے تو یہ خوش ہو اور اپنے دل میں کشادگی اور انبساط دیکھے یہ فرحت و انبساط اس بات کی دلیل ہے کہ ریا اُس کے باطن میں پوشیدہ ہے اگر فرحت کو انکار اور کراہت سے دور نہ کرے گا تو اس بات کا خوف رہے گا کہ مبادا یہ بھی ہوئی رگ خبش میں آجائے اور درپردہ چاہے کہ ایسا کوئی سبب کیجیے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں اگر صراحت نہ کہے تو کنا یہ کہے اور اگر کنا یہ بھی نہ کہے تو انداز اور وضع سے ظاہر کرے اپنے تین بھکا ہوا ور شکستہ دل دکھائے تاکہ لوگ جانین کہ شب بیدار رہتا ہے اور ریا کبھی اُس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتی ہے وہ اس طرح پر ہوتی ہے کہ آدمی نہ تو خلق کے مطلع ہونے سے خوش ہو اور نہ لوگوں کے حاضر اور موجود ہونے سے نشاط پڑھے لیکن اگر ریا سے دل خالی نہ ہوگا تو اُس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اُس کے پاس پہنچے گا اور پہلے سلام نہ کرے گا تو یہ اپنے دل میں تعجب دیکھے گا اور اگر کوئی شخص اُس کی حرمت اور تعظیم فرمے گا تو اُس کی خوشی سے اُسکے کام کاج

کریم ہے کہ اُس سے یہ بات بہت بعید ہے کہ دنیا میں بندے کے گناہ چھپائے اور آخرت میں رسوا کرے تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ کر خوش ہو کہ لوگوں نے جب اُسکی عبادت دیکھی تو اُسکی پیروی کریں گے اور سعادت کو پہنچیں گے جتنے کہ اُسکے واسطے پوشیدہ کا ثواب بھی لکھیں گے کہ اُس نے پوشیدہ رکھنے کا قصد کیا اور علانیہ کا ثواب بھی لکھیں گے کہ بے اُسکے قصد کے عبادت ظاہر ہو گئی چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس سبب سے خوش ہو کہ جس نے اُسکی عبادت دیکھی وہ اُسکی تعریف کرتا ہے اور اُسکے ساتھ حسن عقیدت رکھتا ہے اور وہ اس تعریف اور عقیدے کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ کا مطیع رہتا ہے اور خدا کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے نہ اپنی جاہ سے جو لوگوں کے نزدیک حاصل ہوئی اُسکی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی طاعت سے مطلع ہو تو بھی ایسا ہی خوش ہو اُس ریا کا بیان جو عمل باطل کر دیتی ہے آج عزیز جان تو کہ ریا کا خیال یا عبادت کے پہلے یا بعد یا بیچ میں ہوتا ہے پہلا وہ کہ جو خیال ریا عبادت کے پہلے ہوتا ہے وہ عبادت کو باطل کر دیتا ہے کیونکہ نیت میں اخلاص شرط ہے اور اس خیال کے سبب سے اخلاص باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر ریا اصل عبادت میں نہ ہو مثلاً ریا کے سبب سے اول وقت آدمی نماز کی جلدی کرے اور اگر تنہا ہو تا تو اصل نماز میں قصور نہ کرتا تو اول وقت کا ثواب باطل ہو گا اصل نماز چاہیے تو باطل نہ ہو درست ہو کہ تو تک اہل نماز میں اُسکی نیت پاک ہے جیسا کہ کوئی شخص غصب کیے ہوئے مکان میں نماز پڑھے تو فرض ادا ہو جائیگا اگرچہ گنہگار ہو گا لیکن نفس نماز کے سبب گنہگار نہ ہو گا اسی طرح یہاں پر بھی نفس نماز میں ریا کا رہنمائی ہے بلکہ فقط وقت میں ہے اور اگر اخلاص کے ساتھ نماز پوری کرے پھر ریا کا خطرہ گزرے اور نماز کا اظہار کرے تو پڑھی ہوئی نماز باطل نہ ہوگی لیکن اس خیال ریا کے سبب سے معتبہ ہو گا روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے کل سورہ بقرہ پڑھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبادت سے اُسے ہی نصیب تھا یعنی جو اظہار کیا ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں برابر روزے رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نہ روزہ دار ہے نہ روزہ خواہ آخرت میں نے کہا ہے کہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ چونکہ تو نے اظہار کیا تو روزہ باطل ہو گیا اور ہمارے نزدیک ظاہر یہ معنی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اُسکے اظہار سے جانا کہ عبادت کی وقت ریا سے خالی نہ تھا لیکن اگر خالی ہو تو جو عبادت کہ درست ادا ہوئی اور تمام ہو گئی پھر ریا سے اسکا باطل ہو جاتا بعید ہے اور اس حدیث کے یہ معنی بھی کہتے ہیں کہ برابر روزہ رکھنا منع ہے لیکن جو ریا کا خیال عبادت کے درمیان آئے تو اگر اہل عبادت کی نیت کو مغلوب کرے تو عبادت باطل ہو جائیگی مثلاً نظارہ بازی کی چیز سامنے آئی یا کوئی چیز گم کی تھی وہ یاد پڑی اور اگر لوگ نہ ہوتے تو نماز توڑ دیتا اور شرم سے نماز تمام کی یہ نماز باطل ہوگی کیونکہ عبادت کی نیت جاتی رہی اور یہ کھڑا رہنا لوگوں کے واسطے ہو اور اگر اہل نیت پر قرار ہے مگر لوگوں کے دیکھنے سے خوشی پیدا ہو اور نماز اچھی طور سے پڑھنے لگے تو ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ نماز باطل نہ ہوگی اگرچہ اس ریا کے سبب سے گنہگار ہو گا لیکن اگر کوئی شخص اُسکی عبادت دیکھے اور یہ اُسکے سبب سے خوش ہو تو خوارش مجاہسی کہتے ہیں کہ اس امر میں خللات ہے کہ اُسکی نماز باطل ہوگی یا نہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس امر میں متوقف تھا اور مجھے ظن غالب یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائیگی پھر کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی نے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی عبادت پوشیدہ کرتا ہوں لیکن لوگ

جب اس سے واقف ہو جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے دو اجر ملین گے ایک عبادت پوشیدہ کا اجر دوسرے علانیہ کا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور انکی اسناد متصل نہیں اور شاید کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ بات مراد لی ہو کہ فراغت کے بعد عبادت ظاہر اور عبادت کبریٰ والا خوش ہو یا یہ مراد لی ہو کہ اپنی عبادت کے ظاہر ہو جانے میں حق تعالیٰ کے فضل سے خوش ہو جیسا کہ ہم نے قبل اسکے بیان کیا ہے اس دلیل سے یہ معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کہے گا کہ لوگوں کے مطلع ہونے پر خوش ہونا زیادتی اجر کا سبب ہے اگرچہ گناہ کا سبب نہ ہو یہ حادث محابی کی تقریر ہے اور بات نزدیک معنی ظاہر ہے یہ نہیں کہ اس قدر جو خوش ہو وہ جب عمل میں زیادتی نہ کرے اور اصل نیت برقرار رہے اور اس نیت کے حکم سے عمل کرے تو نماز باطل نہ ہوگی ریا کے سبب دل کو جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے اُسکے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ یہ بڑی بیماری ہو اسکا بڑا ہی علاج واجب ہے بے کوشش کامل کے یہ بیماری علاج پذیر نہیں ہوتی اس واسطے کہ یہ بیماری مزاج دل کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور دل میں خیل ہو گئی ہے مشکل سے علاج پذیر ہوتی ہے اس بیماری کی صعوبت کا سبب یہ ہے کہ آدمی بچپن سے دیکھتا ہے کہ لوگ باہم رو رو یا کالچا رکھتے اور ایک دوسرے کی نگاہ میں اپنے تئیں آراستہ کرتے ہیں اور اکثر ان کے ساتھ اس کا بھی شغل ہوتا ہے تو عادت بچے کے دل میں اُگنے لگتی ہے اور روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے جب تک عقل کامل ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ زیانکاری ہے تب تک وہ عادت غالب ہو جاتی ہے اُسکا محو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی شخص اس بیماری سے خالی نہیں ہوتا اور یہ مجاہدت تمام خلق پر فرض عین ہے اور اس معاملہ میں دو مقام ہیں ایک طلب سہل کہ اس مادہ کو باطن سے قطع کر دے اور یہ علم و عمل سے مرکب ہے علمی یہ ہے کہ اس بات کو ضروری جانے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے اس سبب سے کرتا ہے کہ اُسے اس وقت کچھ لذت ہو جب یہ جان لے گا کہ انجام کو اسکا ضرر اس درجہ ہے کہ اُسکی طاقت نہیں رکھتا تو اس لذت سے دست بردار ہو جانا اُسپر آسان ہو جائیگا جیسا کہ آدمی یہ جانے کہ شہدین زیر قاتل ہے تو گو کہ اُسکا لالچی ہو لیکن اُس سے حذر کرے گیگا اور اصل ریا اگرچہ بالکل جاہ و منزلت کی محبت سے جمتی ہے لیکن تین جڑیں ہیں ایک جڑ ثنا و صفت کی محبت ہے دوسری جڑ خوفِ مذمت ہے تیسری جڑ خلافت سے طمع رکھنا اسی واسطے تھا کہ اعرابی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس مرد کے حق میں جو حیثیت دین کے سبب سے جہاد کرے یا اس واسطے کہ لوگ اُسکی مردانگی دیکھیں یا اس لیے کہ لوگ اُس کا ذکر کریں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس واسطے جہاد کرتا ہے کہ کلمہ توحید بلند ہو وہ خدا کی راہ میں ہے یہ اشارہ ہے کہ آدمی اپنا ذکر اور اپنی تعریف طلب نہ کرے اور مذمت سے نہ ڈرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اونٹ باندھنے کی رسی لینے کی نیت سے جہاد کرے تو جو نیت کی ہے اُسکے سوا اور کچھ اُسے نہ ملے گا تو یہی تین باتیں ریا کا سبب ہوتی ہیں ثنا و صفت کی حرص باطن طور چھوڑنا چاہیے کہ قیامت کے دن اپنی رسوائی کا خیال کرے کہ بر ملا یوں پکارینگے کہ اے ریاکار اے فاجر اے گمراہ تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے خدا کی عبادت لوگوں کی تعریف کے بدلے میں بیچ ڈالی اور دلِ خلق کی نگاہداشت کی خدا کی رضا مندی سے کام نہ رکھا اور خلق سے نزدیک ہونے کو خدا سے دوری اختیار کی اور

قبولیت خدا سے قبولیت خلق کو بہتر سمجھا اور خلق کی تعریف حاصل کرنے کو خدا کی مذمت پر راضی ہو گیا حق سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی شخص تیرے نزدیک ذلیل و خوار نہ تھا کہ تو نے سب کی رضامندی ڈھونڈ لی اور اُس کے غصہ کا اندیشہ نہ رکھا جب عقل نہ آدمی اس رسوائی اور فضیحت کو سوچے گا تو سمجھے گا کہ لوگوں کی تعریف ان رسوائیوں کے برابر نہیں ہو سکتی خصوصاً جب یہ سمجھے گا کہ جو عبادت میں کرتا ہوں اُس کے سبب سے نیکوں کا پلہ بھاری ہو گا اور جب ریا کے سبب سے یہ عبادت تباہ ہو جائے گی تو اُس کے سبب سے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائیگا اور اگر یہ ریا نہ کرتا تو انبیاء اولیاء کا رفیق ہوا ہوتا اب اُس کے سبب سے دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ پڑا اور محروم ہون کا ساتھی ہو گیا اور اُس نے خلق کی رضامندی کے واسطے یہ سب کچھ کیا حالانکہ خود اُن ہی کی رضامندی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ ایک خوش ہوتا ہے تو دوسرا ناخوش ہوتا ہے ایک اگر تعریف کرتا ہے تو دوسرا مذمت کرتا ہے پھر بالفرض اگر سب تعریف ہی کریں تو اُن کے ہاتھ نہ اُسکی روزی ہے نہ عمر نہ سعادت دنیا نہ سعادت آخرت کمال نادانی کی بات ہے کہ فی الحال تو اپنا دل پریشان کرے اور عاقبت کو ایسی لچر غرض کے واسطے حق تعالیٰ کے عذاب اور خفگی میں پڑے آدمی کو چاہیے کہ یہ بات اور ایسی اور باتیں اپنے دل پر تازہ رکھے اور طمع کا علاج اس طور پر کرے جو محبت مال کے بیان میں ہم نے کہا ہے اور اپنے دل میں یوں فرض کرے کہ شاید یہ طمع وفانہ کرے اور اگر کرے بھی تو موت اور لذت کے ساتھ اور حق تعالیٰ کی رضامندی دم نقد فوت ہوتی ہے اور خلق کے دل بے حق تعالیٰ کی مشیت کے مستحضر نہیں ہوتے اور جب خدا کی رضامندی حاصل کر گیا تو وہ خود خلق کے دلوں کو مسخر کر دے گا اور نہ حاصل کر گیا تو اُسکی رسوائی آشکارا ہو جائیگی اور دل بھی نفرت کرے گی اور خوفِ مذمتِ خلق کا علاج بائیں طور کرے کہ اپنے دل میں کہے کہ میں اگر حق تعالیٰ کے نزدیک نیک و محمود ہوں تو خلق کی مذمت مجھے کچھ نقصان نہ کرے گی اور معاذ اللہ اگر خدا کے نزدیک بُرا اور مذموم ہوں تو خلق کی ثنا و صفت کچھ فائدہ نہ دے گی اور اگر اخلاص اختیار کرے گا اور پرانندگی خلق سے دل پاک رکھے گا تو حق تعالیٰ سب دلوں کو اُسکی دوستی سے آراستہ کر دیگا اور اگر ایسا نہ کر گیا تو لوگ خود اُس کے نفاق اور اُس کی ریا کو جھٹ پٹ پہچان لیں گے اور جس مذمت سے وہ ڈرتا ہے وہی پھر سامنے آئیگی اور خدا کی رضامندی تو فوت ہو ہی گئی اور جب دل حاضر کر گیا اور اخلاص میں ایک ہی ہمت اور خیال باندھے رہے گا تو دل خلق کی مراعات سے نجات پائے گا اور انوار الہی اُس کے دل میں بھر جائیں گے خدا کی مہربانی اور مدد اور عنایت متواتر ہوگی اور اخلاص اور اُسکی لذت کی راہ اُس کے دلمیں کھل جائے گی اور علاج عملی یہ ہے اور کار خیرات اور طاعات کو ایسا چھپائے جیسے کوئی فواحش اور معاصی کو چھپاتا ہے تاکہ عبادت میں خدا کے علم پر قناعت کی عادت ہو جائے یہ امر ابتدائیں دشوار ہوتا ہے لیکن جب محنت اور مشقت کرے گا تو اُس پر آسان ہو جائے گا مناجات اور اخلاص کی لذت پانے لگے گا اور ایسا ہو جائیگا کہ اگر خلق دیکھے بھی تو وہ خود خلق سے غافل ہو دوسرا مقام تسکین ہے یعنی جب ریا کا خطرہ اور خیال آنے لگے تو اُسکو دور کرنا اگرچہ آدمی نے اپنے تئیں ایسا کر لیا ہے کہ خلق کے مال و دولت اور ثنا و صفت سے بے طمع ہو گیا ہے اور یہ سب چیزیں اُسکی نظر میں حقیر ہو گئی ہیں لیکن شیطان عبادت میں ریا کے خطرے اور وسوسے ڈالتا ہے پہلا خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ بات جانے کہ کسی کو اطلاع ہو گئی ہے یا امید ہے

کہ اطلاع ہو جائے دوسرا یہ کہ ایک رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کے نزدیک اُسے منزلت حاصل ہے تیسرا اُس رغبت کا قبول کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ اُسکے تحقیق کرنے کا قصد کرے تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے خطرے کو دفع کرے اور اپنے دل میں کہے کہ میں خلق کی اطلاع کو کیا کروں گا کیونکہ خالق تو مطلع ہے اور مجھے اسی کی اطلاع کفایت کرتی ہے میرا کام خلق کے ہاتھ نہیں ہے اگر دوسرا خطرہ قبول خلق کی رغبت میں پیدا ہو تو جو کچھ پہلے فرض کیا تھا اُسے یاد کرے کہ خلق کی قبولیت حق تعالیٰ کے رد اور غصہ کے ساتھ کیا قائم دے گی تاکہ اُس رغبت کے مقابلہ میں اس خیال سے کراہت آئے وہ خواہش تو اُسے قبول خلق کی طرف بلاتی ہے یہ کراہت اُس سے منع کرے گی اور جو بات بہت غالب اور بہت قوی ہوتی ہے نفس اُسی کا مطیع ہو جاتا ہے تو اُن تینوں خطروں کے مقابلے میں تین کام اور کرے ایک تو یہ معرفت کہ خدا کی لغت اور غصہ میں رہے گا دوسرے کراہت جو اس معرفت سے پیدا ہو تیسرے یہ کہ ریا کے خطرے کو دور کرے اور شاید کہ ریا کی خواہش ایسا ازدحام کرے کہ دل میں کچھ جگہ باقی نہ رہے اور معرفت اور کراہت سامنے بھی نہ آنے پائے اگرچہ اسکے پہلے اپنے دل میں بہت کچھ فرض کر چکا ہو اور جب ایسا ہو جائے تو شیطان کی حجت ہوتی ہے اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی اپنے تئیں حلم اور بردباری پر قائم رکھتا ہے اور غصہ کی آفتیں اپنے دل میں خوب سوچ چکا ہے جب وقت آئے تو غصہ غالب ہو جائے اور وہ سب بھول جائے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ معرفت تو حاصل ہو اور یہ جانتا ہو کہ یہ ریا ہے لیکن چونکہ خواہش قوی ہو تو کراہت نہ پیدا ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کراہت بھی ہو لیکن اُس خواہش سے نہ برائے اور اُسے دفع نہ کر سکے اور خلق کی قبولیت کی طرف میل کرنے لگے اور بہت عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہم ریا کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے واسطے نقصان کی بات ہے لیکن کہتے ہیں اور تو بہ میں تاخیر کرتے ہیں تو ریا کو دفع کرنا قوت کراہت کے قدر ہوتا ہے اور قوت کراہت قوت معرفت کے قدر ہوتی ہے اور قوت معرفت قوت ایمان کے قدر ہوتی ہے اور اُس کی امداد ملے سے ہوتی ہے اور ریا خواہش دنیا کے قدر ہوتی ہے اور اُسکی مدد شیطان سے ہوتی ہے اور آدمی کا دل اُن دو لشکر متنازع کے درمیان ہوتا ہے اور اُسے ہر لشکر کے ساتھ ایک مناسبت ہے جسکی مناسبت بہت غالب ہوتی ہے اُسکے اثر کو بہت قبول کرتا ہے اور اُسکی طرف بہت میل کرتا ہے اور یہ مناسبت آگے سے حاصل کیے رہتا ہے کیونکہ نماز کے پہلے بندہ اپنے تئیں ایسا کر لیتا ہے کہ فرشتوں کے اخلاق اُسپر بہت غالب ہو گئے باوصف اُسکے شیطاں کے اخلاق اُسپر غالب تر ہوتے ہیں جب عبادت کے اندر ریا کا خیال آتا ہے تو وہی ظاہر ہونے لگتے ہیں اور تقدیر اپنی اُسے ایسی جگہ کھینچ لی جاتی ہے جو قسمت انبی سے اُسکے حصہ میں ہے وہ ملائکہ کی مشابہت کا غلبہ ہو یا شیطان کی مناسبت کا **فصل** اسے عزیز جب ریا کے تقاضی کے ساتھ تو نے خلاف کیا اور دل سے اُسکے ساتھ کارہ ہوا پھر اگر تجھ میں اُس کی خواہش اور دوسرے باقی رہے تو تو اُس کے سبب سے مایوس نہ ہوگا کیونکہ وہ تو آدمی کی طبیعت ہے اور تجھے یہ حکم نہیں ہے کہ تو اپنی طبیعت کو زائل کرے بلکہ یہ حکم ہے کہ تو اپنی طبیعت کو مغلوب اور مقہور اور زیر دست کرے تاکہ تجھے دوزخ میں نہ ڈالے جب تو اس پر قادر ہو گیا کہ جو کچھ طبیعت نے حکم کیا تو نے اُس کی تعمیل نہ کی تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تیری مقہور اور زیر دست ہے حکم الہی بجالانے کو اس قدر کافی ہے اور اس خواہش سے تیری کراہت اور

اور مخالفت اُن خواہشوں کا کفارہ ہے اُسپر یہ دلیل ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ میں ایسے وسوسے اور خطرے آتے ہیں کہ اگر ہمیں آسمان پر سے پھینک دین تو یہ اس سے بہتر ہے اور ہم اُن وسوسوں سے کارہ ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے یہ حالت پائی اُنھوں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے اور وہ وسوسے حق تعالیٰ کے حق میں گزرتے تھے اُن سے کراہت کرنا صریح ایمان ہے پس جب کراہت اُسکا کفارہ ہوتی ہے تو جو کچھ خلائق کے وسوسوں سے علاقہ رکھتا ہے وہ کراہت سے بطریق اولیٰ محو ہو جائے گا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص نے ایسے وسوسہ میں مخالفت نفس اور مخالفت شیطان کی تو تپائی تو شیطان اُس کا حسد کرتا ہے اور اُسے بتاتا ہے کہ اُسکے دین کی بھلائی اُس میں ہے کہ اس وسوسہ میں شیطان کے ساتھ جھگڑنے میں مشغول ہو اور یہ دل کا جھگڑنے میں مشغول ہونا مناجات کی لذت کھو دیتا ہے اور یہ امر چار درجوں پر ہے ایک تو یہ کہ شیطان کے ساتھ جھگڑنے میں اوقات ضائع کرے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسی پر اقتصار کرے کہ اُسکی تکذیب کر کے دفع کرے اور مناجات میں مشغول ہو جائے تیسرا درجہ یہ ہے کہ تکذیب اور دفع میں بھی نہ مشغول ہو کیونکہ جانتا ہے کہ اُس میں بھی کچھ وقت ضائع ہوگا اُس کی طرف التفات ہی نہ کرے اور مناجات میں مشغول ہو جائے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اخلاص کی حرص اور کوشش زیادہ کرے کیونکہ جانتا ہے کہ شیطان کو اس سے غصہ آتا ہے اور اس کی طرف خود التفات ہی نہ کرے اور کامل تر درجہ یہی ہے کیونکہ شیطان جب اُس کی یہ صفت معلوم کرے گا تو اُس سے ناامید ہو جائیگا اُس کی مثل اُن چار شخصوں کی سی ہے جو طلب علم کے واسطے جاتے ہیں اور کوئی حاسد اُن کی راہ میں آکھڑا ہو ایک کو منع کرے وہ اُس کی نہ مانے اور لڑنے کو مستعد ہو جائے اور اوقات ضائع کرے وہ حاسد دوسرے کو منع کرے تو وہ اُسے دفع کر دے لڑنے پر نہ آمادہ ہو اور تیسرا دفع کرنے میں بھی نہ مشغول ہو بلکہ التفات ہی نہ کرے اور جس طرح چلتا تھا اُسی طرح چلا جائے تاکہ اُسکی تضييع اوقات نہ ہو اور چوتھا اُسکی طرف التفات ہی نہ کرے اور جلدی جلدی چلنے لگے تو اُس حاسد نے اُن دو سے تو کچھ اپنی مراد حاصل کی اور تیسرے سے کچھ مراد نہ حاصل ہوئی اور چوتھے سے باوصف اس کے کچھ مراد حاصل نہ کی اُسی کو کچھ زیادتی حاصل کرادی اگر اُن تینوں کے منع کرنے سے وہ حاسد نہ ہشیمان ہوگا تو اُس چوتھے کے منع کرنے سے تو ہشیمان ہوگا اور کہے گا کہ کاش میں منع نہ کرتا تو اولیٰ اور انسب یہ ہے کہ جہان تک ممکن ہو شیطان کے وسوسہ اور جھگڑے میں آدمی نہ پڑے اور مناجات ہی میں مشغول رہے اظہار طاعت کی اجازت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ طاعت کو چھپانے میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی ریاسے نجات پائے اور ظاہر کرنے میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ خلق اُسکی پیروی کرے اور خلق کو خیر کی رغبت زیادہ ہو ایسا واسطے حق تعالیٰ نے دونوں کی تعریف کی اور فرمایا اِنْ تَبَدُّوا لَاصِدَقَاتٍ فَيَغْمَاهِيْ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُوْثُوْهَا الْفَقْرَ اَفْهَوْ خَيْرٌ لَّكُمْ يٰعِزُّوْا اَشْكَارًا دُتُوْا كِيَا خُوبًا ہاں ہے اور اگر پوشیدہ دو تو بہتر ہے ایک دن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال چاہیے تھا ایک انصاری تھیلی لے آئے جب اُنھیں دیکھا تو اور لوگ بھی مال لانے لگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک رقم مقرر کرے کہ اور لوگ بھی اُس میں متابعیت کریں تو اُسے اپنا بھی ثواب ہوگا اور

دوسروں کی موافقت کا بھی اجر ملے گا اسطرح جو شخص حج یا جہاد کو جانے والا ہے تو پہلے سے اُس کا سامان کرے اور باہر نکلے تاکہ لوگوں کو بھی حج یا جہاد کا شوق پیدا ہو یا تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے تاکہ اور لوگ بھی جاگ پڑیں تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ریاست بے خوف ہو اور اظہار دوسروں کی رغبت ہی کا سبب ہو تو اظہار افضل ہے اور اگر شہوت ریاست ہو اور دوسروں کو رغبت نہ پیدا ہو تو اُس شخص کو طاعت پوشیدہ رکھنا اولیٰ ہے تو جو شخص کوئی عبادت ظاہر کیا چاہتا ہو اُسے چاہیے کہ ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں ممکن ہو کہ لوگ اُس کی پیروی کریں اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اُس کے اہل و عیال اُسکی اقتدا کرتے ہیں بازاری لوگ نہیں کرتے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بازاری لوگ اُسکی پیروی کرتے ہیں اور لوگ نہیں کرتے اور ایک بات یہ ہے کہ اپنے دل پر نظر کرے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریا کا شوق اُس کے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے اور اُس کو دوسروں کی اقتدا کے بہانے سے ظاہر کرنے پر لاتا ہے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے ضعف کی مثل اُس شخص کی سی ہے جو میرا نہ جانتا ہوا اور ڈوبنے لگے دوسرے کا ہاتھ پکڑے تاکہ دونوں ہلاک ہو جائیں اور قوی کی مثل ایسی ہے جسے کوئی شخص پیر نے میں استاد ہو کہ آپ بچے اور دوسروں کو بھی بچائے یہ انبیاء اولیاء علیہم السلام کا درجہ ہے یہ نہ چاہیے کہ ہر ایک کا غور کرے جو عبادت چھپا سکتا ہے اُسے نہ چھپائے اور اس امر میں سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرض کرے کہ لوگ اگر اُس سے کہیں کہ تو اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھ تاکہ لوگ اُس دوسرے عابد کی پیروی کریں اور تجھے ویسا اجر ہو جیسا اظہار میں ہے تو اگر اپنے میں اظہار کی رغبت پائے تو یہ بات ہے کہ اپنی منزلت ڈھونڈھتا ہے تو اب آخرت نہیں ڈھونڈھتا اور ایک طریقہ اظہار کا یہ ہے کہ طاعت سے فراغت کرنے کے بعد کھے کہ میں نے کیا کیا نفس کو اس سے بھی لذت اور حلاوت ہوتی ہے شاید کہ زیادہ حکایت کرے تو زبان کو نگاہ رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے تاوقتیکہ خلق کی تعریف اور مذمت اُس کے نزدیک اپنے حق میں برابر ہو جائے اور ان کی رو و قولیت یکساں ہو جائے پھر جب یہ جان لے کہ کہنے سے اور رون میں رغبت خیر کی تحریک ہوتی ہے تو کہے جو بزرگ اہل قوت تھے اُنھوں نے ایسا بہت کیا ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں میرے دل نے اس بات کے سوا اور کوئی بات کی ہو کہ آخرت میں خدا مجھ سے یہ فرمائے گا تو میں یہ جواب عرض کروں گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ میں نے سنا اُسے بالیقین حق جانا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ اور باک نہیں کیونکہ میں صبح کو اٹھتا ہوں تو مجھے مشکل کام ہوں یا آسان میں جان لیتا ہوں کہ خیر کس میں ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو جس حال پر اٹھتا ہوں یہ نہیں چاہتا کہ وہ حال بدل جائے امیر المومنین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نہ اپنی شرمگاہ داہنے ہاتھ سے چھوئی نہ گایا نہ جھوٹ بولا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتے وقت کہا کہ مجھ پر نہ رو کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی گناہ نہیں کیا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قضائے الہی سے چھپا ایسا کوئی حادثہ نہیں گزرا جسے میں نے چاہا ہو کہ یہ نہ ہوتا اور جو کچھ حق سبحانہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا یا تھا میں اُسی پر خوش رہا سب اہل قوت کی باتیں ہیں ضعیفوں کو اس پر غور نہ کرنا چاہیے اسے عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے

کاموں میں ایسی تین دھکتیں رکھی ہیں کہ کوئی اُن تھون کی طرف راہ نہیں پاتا ہر شر کے نیچے ایک خیر ہے کہ ہم اُسکی طرف راہ نہیں پاتے اور ریا میں خلق کے واسطے بہت خیر ہیں اگرچہ اُس میں ریا کار کی ہلاکت اور تباہی ہے کیونکہ بہت لوگ ریا کے ساتھ اکثر کام کرتے ہیں اور اشخاص جانتے ہیں کہ یہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر اُنکی پیروی کرتے ہیں **حکایت** کہتے ہیں کہ بصرہ میں صحیح کو یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ جس گلی میں جاتے تھے ذکر اور قرآن کی آواز سنتے تھے اور اُس کی طرف خلق کی رغبت زیادہ ہوتی تھی ایک شخص نے دقاتی ریا میں ایک کتاب لکھی اُن لوگوں نے وہ ذکر کرنا قرآن پڑھنا سب چھوڑ دیا اس کتاب کے سبب رغبت میں فتور پڑ گیا لوگ کہتے کہ کاش یہ کتاب نہ تصنیف کرتا تو ریا کار اور وہ پڑھتا ہے کہ وہ خود تو ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے اور اوروں کو نجات کی راہ بتاتا ہے دُعا پڑھتا ہے مشعلی پاتین کرے بنائے پڑا اور کو بھیجے چاندنی پڑا آپ اندھیرے چائے معصیت چھپانے کی اجازت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ عبادت کا ظاہر کرنا بھی ریا ہو جاتا ہے لیکن گناہ چھپانا سناٹ عذر کے سبب سے ہمیشہ درست ہے پہلا عذر یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فسق و معاصی کو پوشیدہ رکھو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی سے کوئی معصیت سرزد ہو اُسے چاہیے کہ اُس پر خدا کا پردہ ڈالے رکھے دوسرا عذر یہ ہے کہ جب اس جہان میں گناہ پوشیدہ رہے گیگا تو اس امر کی بشارت ہے کہ اُس جہان میں بھی پوشیدہ رہنے کی امید ہے تیسرا عذر یہ ہے کہ لوگوں کی ملامت سے ڈرے کہ اُسکے دل کو متوشش کر دیگی عبادت میں خلل پڑ جائے گا دل پر گندہ ہو گا چوتھا عذر یہ ہے کہ ملامت اور مذمت سے دل رنجور ہو گا کہ یہ آدمی کی طبیعت ہے اور ملامت سے رنجور ہونا اور اُس سے حذر کرنا حرام نہیں ہے تعریف اور مذمت کو برابر سمجھنا توحید کا نہایت مرتبہ ہے ہر ایک اُس درجہ کو نہیں پہنچتا لیکن مذمت کے خوف سے عبادت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے ثنا اور صفت کے نہ ہونے پر صبر کرنا آسان ہے اور مذمت پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے پانچواں عذر یہ ہے کہ لوگ اُسکے درپے ہونگے اور اُسے ستائیں گے اور شرع نے اجازت دی ہے کہ اگر گنہگار پر حد بھی واجب ہو تو بھی گناہ چھپائے اور توبہ کرے اور شر سے حذر کرنا درست ہے چھٹا عذر یہ ہے کہ لوگوں سے شرم کرے شرم اچھی چیز ہے اور ایمان میں سے ہے اور شرم اور بے ریا اور ساقیان عذر یہ ہے کہ اُسے اس بات کا خوف ہو کہ اگر میں گناہ کو ظاہر کروں گا تو فاسق لوگ میری پیروی کریں گے اور گناہ کرنے پر دلیہ ہو جائیں گے جب ان نیتوں سے آدمی گناہ کو پوشیدہ رکھے گا تو معذور ہے اگر اُسکی نیت ہے کہ لوگ اُسے پرہیزگار جانیں تو یہ ریا ہے اور حرام ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ اُس کا ظاہر و باطن یکساں ہے تو یہ صدیقوں کا مرتبہ ہے اور یہ درجہ اس سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی خفیہ کوئی گناہ نہ کرے لیکن جب گناہ کر کے کہتا ہے کہ اوہ جی جب خدا کی چوری نہیں تو بندہ کی کیا چوری ہے جو بات خدا جانتا ہے اُسے خلق بھی جانتا ہے یہ کہنا نہ چاہیے کہ یہ جہل ہے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا پردہ اپنے اوپر اور اوروں کے اوپر ڈالے رہنا واجب ہے ریا کے خوف سے کس جگہ طاعت چھوڑ دینا چاہیے اُسکا بیان اسے عزیز جان تو کہ طاعت کی تین قسم ہیں ایک وہ ہے جو خلق سے علاوہ نہ رکھے جیسے نماز روزہ دوسری وہ ہے کہ بالکل خلق ہی سے علاوہ نہ رکھے جیسے خلافت قضات حکومت

تیسری وہ ہے کہ خلق میں بھی انکرے اور عمل کرنے والے میں بھی جیسے وعظ و نصیحت پہلی قسم مثلاً نماز و روزہ حج تو بخوبی ریاان سے ہرگز دست بردار ہونا چاہیے نہ فرض سے نہ سنت سے لیکن اگر ریا کا خطرہ ابتداء میں آئے یا درمیان عبادت میں تو اُسکے دفع کرنے میں کوشش کرنا چاہیے اور عبادت کی نیت کو تازہ کر لینا چاہیے اور خلق کے دیکھنے سے نہ عبادت گھٹائے نہ بڑھائے مگر جہاں کہیں عبادت کی نیت مطلق رہی نہ ہو اور بالکل ریا ہی ریا ہو وہاں خود عبادت ہی نہیں لیکن جب تک اصل نیت باقی رہے تب تک عبادت سے ہاتھ کھینچنا نہ چاہیے حضرت فیصل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خلق کے دیکھنے کے خوف سے عبادت چھوڑ دینا ریا ہے اور خلق کو دکھانے کے واسطے عبادت کرنا شرک ہے اے عزیز جان تو کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تو عبادت نہ کرے جب اُس سے عاجز آتا ہے تو تجھے کہتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اور یہ ریا ہے طاعت نہیں تاکہ یہ فریب دیکر تجھے عبادت سے باز رکھے اگر تو اکی طرف انقیاد کر گیا اور مثلاً لوگوں سے بھاگ جائیگا اور زمین کے نیچے چلا جائے تو بھی یہی کہیگا کہ لوگ جانتے ہیں کہ تو بھاگ آیا اور زاپہ ہو گیا اور یہ نہ نہیں بلکہ ریا ہے تو اُسکا یہ جواب دے کہ خلق کا دھیان کر کے اُنکے سب سے عبادت ترک کر دینا بھی ریا ہے بلکہ خلق کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہے مجھے جیسی عادت ہے ویسا میں کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ خلق دیکھتی ہی نہیں کیونکہ خلق کے خوف سے عبادت نہ کرنا ایسا ہے کہ کوئی شخص صاف کرنے کے واسطے اپنے غلام کو گیمون دے وہ صاف نہ کرے اور کہے کہ میں ڈرا کہ اگر صاف کرتا تو خوب صاف نہ کر سکتا تو اُسا اُس سے کہیگا کہ ابو قوف اب تو تو نے اصل کام ہی نہ کیا اُمیں بھی تو صاف کرنا حاصل نہیں ہوتا تو حق تعالیٰ نے بندوں کو اخلاص کا حکم کیا ہے بندے جب عمل سے دست بردار ہونگے تو اخلاص سے پہلے ہی دست بردار ہو چکے کیونکہ اخلاص تو عمل ہی میں ہوتا ہے لیکن وہ جو حضرت ابراہیم خلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے حکایت کی ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے جب کوئی شخص آجاتا تو قرآن شریف کو گردان دیتے یہ نہ چاہتے کہ یہ شخص دیکھے کہ میں ہر وقت قرآن شریف ہی پڑھا کرتا ہوں یہ امر اس سبب ہوا ہوگا کہ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی شخص آئے تو اُس سے بات کرنا چاہیے اور تلاوت قرآن موقوف کرنا چاہیے تو تلاوت قرآن کو پوشیدہ رکھنا اولیٰ جانا ہوگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا کہ اُسے رونا آتا تو وہ منہ چھپاتا تاکہ لوگ اُسے نہ پہچانیں اور یہ درست ہے کیونکہ بر ملا رونے کو تنہائی میں رونے کے ساتھ نگاہ رکھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے اور یہ کوئی عبادت نہیں ہے جس سے وہ شخص باز رہا ہو اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص تھا کہ وہ راستہ پر سے اذیت کی چیز اٹھانا چاہتا اور نہ اٹھاتا تاکہ خلق اُسے پارسا نہ جانے اور یہ کسی ضعیف کے حال کی حکایت ہوگی کہ وہ ڈرا ہو کہ خلق اُسے پارسا جانے گی اور دوسری عبادتیں اُس پر بے لطف ہو جائیں گی لیکن شہوتِ ریا کے خوف کے سبب سے اُس سے حذر کرنا اچھا نہیں ہوتا بلکہ اُسے کرنا چاہیے اور ریا کا دفع کرنا چاہیے مگر وہ شخص جو ضعیف ہو اور حذر کرتے ہیں اپنی صلاح جانے اور یہ نقصان کی بات ہے دوسری قسم وہ ہے جو خلق ہی سے علاقہ رکھے جیسے حکومت قضاوت خلافت یہ اگر عدل سے آراستہ ہو تو بڑی عبادت ہے اور اگر بے عدل ہو تو بڑی معصیت ہے اور جو شخص اپنے اوپر مطمئن نہ ہو کہ میں عدل کروں گا تو اس پر اُن کاموں کا قبول کرنا حرام ہے کیونکہ اُن میں بڑی بڑی آفتیں ہیں یہ تازہ روزہ کے مثل نہیں ہے کیونکہ عین تازہ روزہ میں کچھ لذت نہیں ہے اسی میں

لذت ہے کہ ناز و زہ لوگ دیکھیں اور حکومت اور سرداری میں بڑی لذت ہے اور اس میں نفس پرورش پاتا ہے ملک رانی اسی شخص کو کرنا چاہیے جو اپنے اوپر مطمئن ہو لیکن آدمی اگر اپنے تئیں آزمایا ہو اور حکومت کے پہلے کاموں میں امانت داری کی ہو لیکن ڈرتا ہو کہ میں جو حاکم ہوں گا تو بدل جائوں گا اور معزول ہونے کے خوف سے چکنی چکنی باتیں بناؤں گا تو اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے ایک گروہ نے کہا ہے کہ حکومت قبول کرے کہ یہ گمان ہی گمان ہے اور چونکہ اپنے تئیں آزمایا ہو تو اس پر اعتماد رکھے اور ہمارے نزدیک صحیح و درست یہ ہے کہ قبول نہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ نفس جبکہ انصاف کرنے کا وعدہ کرے گا تو ممکن ہے کہ قریب ہو اور حکومت پا کر بدل جائے پس جب پہلے ہی سے تردد و ظاہر کرتا ہے تو اس کے بدل جانے کا ظن غالب ہے تو خدا را ولی ہے اور حکومت اہل قوت کے سوا دوسرے کا کام نہیں ہے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ تو حکومت ہرگز قبول نہ کرنا اگرچہ دو ہی آدمیوں پر ہو پھر جب انھوں نے خود خلافت قبول فرمائی تو حضرت رافع نے کہا کہ آپ نے مجھے تو حکومت قبول کرنے کو منع فرمایا تھا اور اب آپ نے خلافت قبول کر لی فرمایا میں اب بھی تمہیں منع کرتا ہوں اس پر خدا کی لعنت ہو جو عدل نہ کرے اور اس ضعیف اعتراض کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو دریا کے کنارے جانے سے منع کرے اور خود پانی کے اندر اتر جائے کہ پیرنا چاہتا ہے اگر لڑکا بھی اتر جائیگا تو ہلاک ہوگا جب بادشاہ ظالم ہو اور قاضی قضات میں عدل نہ کر سکے گا اور خوشامد لازم ہوگی تو عہدہ قضا اور کوئی حکومت قبول کرنا نہ چاہیے اگر قبول کرے گا تو معزول ہو جانے کا خوف خوشامد کے واسطے غدر نہ ہوگا بلکہ عدل کرنا چاہیے تاکہ بادشاہ معزول کر دے اگر خدا کے واسطے حکومت کرتا ہے تو معزولی سے خوش ہونا چاہیے تیسری قسم وعظ اور فتویٰ ہے اور درس دنیا اور حدیث روایت کرنا ہے اس میں بھی لذت ہے اور ناز و زہ سے زیادہ اس میں ریا کا دخل ہوتا ہے یہ حکومت کے قریب قریب ہے اتنا فرق ہے کہ وعظ و نصیحت اور حدیث جیسا سننے والے کو فائدہ دیتی ہے ویسا ہی کہنے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے اور دین کی طرف بلاتی ہے اور ریا سے باز رکھتی ہے اور حکومت ایسی نہیں ہے تو اگر ریا کسی کے سامنے آئے تو وعظ و نصیحت چھوڑ دینے میں بحث ہے بعض علماء نے اس سے گریز کیا ہے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لوگ جب فتویٰ پوچھتے تو وہ دوسرے پر حوالہ کرتے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کی کتنی کتابیں زمین میں دفن کر دیں اور فرمایا کہ میں اپنے میں محدثی کی خواہش دیکھتا ہوں اگر نہ دیکھتا تو روایت کرتا اور بزرگان سلف نے کہا ہے کہ حدیثنا دینا کے بابوں میں سے ایک باب ہے اور جو شخص حدیثنا کہتا ہے وہ گویا یہ کہتا ہے کہ مجھے صدر نشین بناؤ اور سند پر بٹھاؤ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اجازت مانگی کہ میں صبح کو لوگوں کے تئیں نصیحت کیا کروں آپ نے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تیرے پیٹ میں اتنی ہوا بھرے کہ تو اڑ کر نہ تر یا پر پہنچ جائے یعنی تیرا دماغ آسمان پر ہو جائے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب اپنے دل میں تو بات کرنے کی خواہش دیکھ تو چپ رہ اور جب چپ رہنے کی خواہش دیکھ تو باتیں کر تو ہمارے نزدیک اس مسئلہ میں مختار یہ بات ہے کہ ناصح اور محدث اپنے دل پر نظر کرے اگر کچھ نیت طاعت بھی ریا کے ساتھ ملی ہوئی رکھتا ہے تو دست بردار نہ ہو

اور کرتا رہے اور اس نیت کو اپنے دلیں خوب پرورش کرتا رہے تاکہ قوی ہو جائے اور اس وعظ و نصیحت کا حکم نماز سنت و نوافل کا
 ساحکم ہے کہ جب تک اپنے دلیں نیت پاتا ہے تب تک ریا کا خطرہ آنے سے دست بردار نہ ہو جائے بخلاف حکومت کے کہ اس میں
 جب اندیشہ ہو تو اُس سے بھاگنا اولیٰ ہے کیونکہ باطل نیت بہت جلد غالب ہو جاتی ہے اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
 تعالیٰ عہدہ قضا سے دور دور بھاگے عہدہ قضا انھیں ملتا تھا اور فرمایا کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں پوچھا کیوں فرمایا
 کہ اگر میں سچ کہتا ہوں کہ اُسکے لائق نہیں تو واقعی اُسکے لائق نہیں ہوں اور اگر جھوٹ کہتا ہوں تو جھوٹا آدمی قضا کے لائق نہیں
 ہوتا حالانکہ امام ممدوح تعلیم سے نہ بھاگے اور تعلم سے ہاتھ نہ روکا لیکن اگر دل میں کچھ نیت عبادت نہیں پاتا ہے اور بالکل یا
 اور طلب جاہ و عظ و نصیحت کی باعث ہے تو دست بردار ہونا آدمی پر فرض ہے لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ میں کیا کروں تو ہم
 دیکھیں گے اگر اُسکی بات سے خلق کو فائدہ نہ ہو جیسے وہ شخص جس کا بیان مسیح متقی ہو یا بیودہ باتیں اور لطفے ہوں یا ایسی باتیں ہوں
 کہ رحمت کے وعدے سے خلق کو معصیت پر دلیر کرین جھگڑا اور خلافت اور مناظرہ کی تعلیم کرتا ہو کہ یہ باتیں حسد اور فخر و مباہات
 کا تخم دل میں اُگائیں تو اُسے ہم منع کرین گے اور اُسے ایسے کام سے منع کرنا اُس کے حق میں اور لوگوں کے حق میں بڑے
 خیر کی بات ہے اور اگر اُن کا کہنا نافع خلق اور شرع کے موافق ہو اور لوگ اُسے مخلص جانیں اور اُسکی تعلیم علوم دینی میں نفع
 کی بات ہو تو اُسے ہم یہ اجازت نہ دین گے کہ ان باتوں سے دست بردار ہو جائے اس واسطے کہ انکار کرنے میں اور بہتوں کا
 نقصان ہے اور کہنے میں فقط اُسی کا خسران ہے ہمیں تنو آدمیوں کی نجات کا خیال رکھنا ایک آدمی کی نجات سے ضرور تر ہے ہم اُسے
 اور اُن پر سے تصدیق کر دین گے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس دین کی
 مدد ایسے لوگوں کے ذریعہ سے کریگا جنہیں دین میں سے کچھ نصیب نہ ہو اس سے یہی لوگ مراد ہیں تو اس سے اتنی بات سے
 زیادہ ہم اور کچھ نہ کہیں گے کہ تو اس درس و وعظ کو موقوف کر اور محنت کر کے ریا سے دور رہ اور نیت درست کر اور وعظ
 میں پہلے تو ہی نصیحت قبول کر کے خدا سے ڈر کر پھر اوروں کو ڈرایا کہ سوال اگر کوئی کہے کہ ہم کا ہے سے جانیں کہ واعظ کی
 نیت پاک اور درست ہے اور اُس کی علامت کیا ہے جواب نیت کی پاکی اور درستی یہ ہوتی ہے کہ واعظ کا مقصود یہ ہو کہ
 خلق دنیا سے انکار کر کے خدا کی راہ پکڑے یہ مقصود اُس شفقت کے سبب سے ہو جو خلق پر رکھتا ہے اور اگر کوئی اور شخص ایسا
 پیدا ہو کہ اُس کا وعظ بہت نافع ہو اور لوگ اُسکے کہنے کو بہت مانیں تو چاہیے کہ پہلا واعظ اُسکے سبب سے خوش ہو کیونکہ اگر کوئی شخص
 کنوین میں گر پڑا ہو اور کنوین کے منہ پر پتھر اڑا ہوا اور ایک آدمی مہربانی سے اُسے نکالا چاہتا ہو اور دوسرا اگر پتھر اُٹھا لے
 اور اُسے پتھر مٹانے کی تکلیف سے بچائے تو اس امر سے اُسے خوش ہونا چاہیے اگر پہلا واعظ خوش نہ ہو اور اپنے میں حسد کا اثر دیکھے
 تو جاننا چاہیے کہ وعظ سے اُس کا مقصود یہ ہے کہ خلق کو اپنی طرف بلائے خدا کی طرف نہیں اور ایک علامت یہ ہے کہ اگر دنیا دار
 اور حاکم مسجد میں آئے تو واعظ کی تقریر نہ بد لے اپنی عبادت پر رہے اور ایک علامت یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات
 اُسے لگے کہ اُسکے سبب سے خلق نعرہ مارے گی اور روئے لگے گی اور اُس بات کی کچھ اصل نہ ہو تو اُسے چھوڑ دے یا اور ایسی باتیں

حق اور عطا کیجئے میں کچھ نیت عبادت نہ ہوا اور بالکل یا اور طلب جاہ و عظ و نصیحت سے کرنا نافرمان ہے

حق واعظ کی پائی نیت ہونے کی علامتیں

حق دوسری علامت

اپنے دل سے تجسس کر لینا چاہیے اگر ایسی کوئی بات دیکھے اور اگر بہت نہ معلوم ہو تو پرہیز کا رہے اور اگر گراہت معلوم ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اُسکی اور نیت بھی ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نیت غالب ہو جائے **فصل** بسا اوقات لوگوں کے دیکھنے سے عبادت کی خوشی پیدا ہوتی ہے اور وہ خوشی درست ہے ریاضتیں کیونکہ مسلمان ہمیشہ عبادت کا راغب ہوتا ہے اور شاید کوئی مانع عبادت سے باز رکھتا ہو اور لوگوں کے سبب سے وہ مانع جاتا رہے اور وہ خوشی ظاہر ہو جائے مثلاً کوئی شخص اپنے گھر میں ہے اور نماز تہجد اُسپر دشوار ہو کہ اپنی جورو کے ساتھ مشغول رہتا ہے یا باتیں کیا کرتا ہے یا بچھونے بچھے رہتے ہیں جب اور کسی کے گھر جائے تو یہ موانع جاتے رہیں اور عبادت کی خوشی پیدا ہو یا اجنبی مکان میں جا پڑے اور نیند نہ آئے تو نماز میں مشغول ہو یا لوگوں کو دیکھے کہ سب نماز پڑھتے ہیں اُسے خوشی حاصل ہو اور کہے کہ لاؤ میں بھی اُن کا ساتھ دوں کہ میں بھی اُن کی طرح ثواب کا محتاج ہوں یا ایسی جگہ ہو جہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں یا کھانے کا سامان نہیں ہے تو روزہ کا شوق پیدا ہو یا لوگوں کو مسجد میں تراویح پڑھتے دیکھے اور گھر میں سُستی کرتا ہے اُنھیں دیکھ کر شریک ہونے کے شوق سے سُستی جاتی رہے یا جمعہ کے دن سب لوگوں کو خدا کے ساتھ مشغول دیکھے تو وہ بھی روزے سے زیادہ نماز اور تسبیح پڑھنے لگے ان سب صورتوں میں ممکن ہے کہ ریا نہ ہو اور شیطان اُس سے کہے کہ یہ شوق لوگوں کے سبب سے پیدا ہوتا ہے یہ ریا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشی لوگوں کے سبب سے ہو رغبت خیر اور زوال موانع کے سبب سے نہیں اور شیطان کہے کہ تو یہ عبادت کر یہ رغبت تو تجھ میں تھی ہی مگر مانع تھا اب وہ جاتا رہا تو آدمی کو چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے اُسکی شناخت یہ ہے کہ سوچے کہ اگر بالفرض یہ لوگ اُسے نہ دیکھیں اور وہ اُن لوگوں کو دیکھتا ہے تو اگر یہ عبادت کی خوشی اسی طرح برقرار رہے تو رغبت خیر کا سبب ہے اور اگر برقرار نہ رہے تو ریا سے دست بردار ہونا چاہیے اور اگر دونوں ہوں رغبت خیر بھی اور محبتِ ثناء خلق بھی تو دیکھے کہ غالب کیا ہے جو غالب ہو اُسی پر اعتماد کرے اور ایسا ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی کوئی آیت سنے اور لوگوں کو روتے دیکھ کر خود بھی رونے لگے اور اگر تنہا ہوتا تو نہ روتا تو یہ ریا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا رونا دل کو رقیق کر دیتا ہے جب لوگوں کو اندوہ گین دیکھتا ہے تو اُسے بھی اپنا حال یاد آتا ہے اور رونے چلانے لگتا ہے اور کبھی اصل رونا تو رقتِ دل کے سبب سے ہوتا ہے اور نعرہ مارتا اور چلانا ریا سے ہوتا ہے تاکہ اور لوگ سنیں اور شاید کہ غم و اندوہ کے سبب سے گر پڑے اور فوراً اُٹھنے کی قدرت حاصل ہو جائے لیکن نہ اُٹھے اور ڈرے کہ لوگ کہیں گے کہ اس وجد کی کچھ اصل نہ تھی تو اصل میں ریا کار نہ تھا اب ریا کار ہو جائیگا اور شاید کہ قص میں ہو اور قوت پائے لیکن کسی پر تکیہ لگائے اور آہستہ آہستہ چلے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اسکا وجد جلد جاتا رہا اور ایسا ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ استغفار کرے اور اَعوذ باللہ کہے یہ اس سبب سے ہو کہ کوئی گناہ اُسے یاد آیا ہو لوگوں کو عبادت میں دیکھ کر اپنی تقصیر کا خیال کیا ہو تو یہ امور درست ہیں اور کبھی ریا کے سبب سے بھی ہوتے ہیں تو ان خطروں کو دیکھتے رہنا چاہیے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ریا کے شر دروازے ہیں اور چاہیے کہ جب ریا کا خطرہ پائے تو اپنے جی میں یہ ٹھہرائے کہ یہی نجات

باطنی پر حق سبحانہ تعالیٰ مطلع ہے اور وہ خدا کے غصہ غضب میں ہے حتیٰ کہ اُس خطرہ کو اپنے دل سے دور کرے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد کرے کہ آپ نے فرمایا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوعِ الْيَتَاقِ یہ نفاق وہ ہے کہ بدن خشوع میں ہو اور دل نہ ہو **فصل** آئے عزیز جلدی تو کہ جو کام عبادت ہے مثلاً روزہ نماز اس میں اخلاص واجب ہے مثلاً کسی مسلمان کی حاجت روائی میں ثواب کے واسطے کوشش کرے تو اپنی غرض اور نیت کو درست کرنا چاہیے اور اس مسلمان سے کچھ شکریہ اور رکافات کی اور کسی چیز کی امید نہ رکھے علیٰ ہذا القیاس جو شخص تعلیم کرتا ہے اگر مثلاً شاگرد سے یہ توقع رکھے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے مؤدب چلے یا میری خدمت کرے تو معلم نے عوض طلب کیا اور ثواب نہ پائے گا لیکن اگر معلم خدمت کی کچھ امید نہ رکھے اور شاگرد خود خدمت کرے تو ادنیٰ یہ ہے کہ معلم اس خدمت کو قبول نہ کرے اور قبول کرے گا تو چونکہ اُسے خدمت مقصود نہ تھی تو ظاہراً اسکا ثواب خط نہ ہوگا بشرطیکہ شاگرد خدمت کرنے سے انکار کرے تو اُسکے انکار سے معلم تعجب نہ ہو لیکن محتاط لوگوں نے اس سے پرہیز کیا ہے حتیٰ کہ ایک بزرگ کنوین میں گر پڑے نکالنے کے واسطے لوگ سیٹے لائے انھوں نے قسم دلائی کہ جسے مجھ سے حدیث سنی اور قرآن پڑھا ہو وہ رتی میں ہاتھ نہ لگائے اس واسطے کہ یہ بزرگ ڈرے کہ یہ عوض ثواب کو باطل کر دے گا ایک شخص حضرت سیفان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بد یہ لیکیا انھوں نے نہ یا اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ سے ہرگز حدیث نہیں سنی فرمایا کہ مگر تیرے بھائی نے تو سنی ہے میں ڈرتا ہوں کہ مہا و امیر اہل اور ذکی بہ نسبت اُس پر زیادہ مہربان ہو جائے ایک شخص اشرفی کی دو تھیلیاں حضرت سیفان کے پاس لیکیا اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا باپ آپکا دوست تھا اور حلال کھانے والا تھا اب یہ میراث حلال ہے مجھ سے قبول فرمائیے جب قبول کی اور وہ شخص رخصت ہو گیا تو اپنے بیٹے کو اُسکے پیچھے پیچھے بھیجا اور تھیلیاں پھیر بیچیں کہ انھیں یاد آیا کہ اس شخص کے باپ کے ساتھ اللہ دوستی تھی اُنکے بیٹے کہتے ہیں کہ میں جب پھر آیا تو مجھے صبر نہ تھا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپکا دل پتھر کا ہے کہ صریحاً آپ دیکھتے ہیں کہ میں عیال دار ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہم پر آپ رحم نہیں کرتے فرمایا کہ اسے فرزند تو چاہتا ہے کہ خوب کھائے پیے اور قیامت میں مجھ سے باز پرس ہو مجھے یہ طاقت نہیں ہے اسی طرح شاگرد کو بھی چاہیے کہ علم سیکھنے سے اُسے فقط رضائے الہی مطلوب ہو اور معلم سے کچھ امید نہ رکھے اور شاید کہ یہ سمجھے کہ اگر معلم سے اپنی اطاعت ظاہر کروں گا تو درست ہے تاکہ وہ تعلیم میں کوشش کرے یہ خطا ہے اور عین ریا ہے بلکہ چاہیے کہ معلم کی خدمت کرنے سے حق تعالیٰ کے نزدیک منزلت چاہے معلم کے نزدیک نہیں اسی طرح ماں باپ کی رضامندی خدا کی رضامندی کے واسطے ڈھونڈھے اور اپنے تئیں اُنکے سامنے ہار سانس نہ لے تاکہ اُس سے وہ خوش ہوں اس واسطے کہ یہ دردم نقد گناہ ہے غرض کہ جس کام میں آدمی ثواب کا طالب ہو اُسے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے واللہ اعلم ۛ

نوٹن اصل تکبر و عجب کے علاج کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ تکبر اور اپنے تئیں بزرگ جانتا بڑی خصلت ہے اور حقیقت میں حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت ہے

لے جانا دنگتے ہیں ہم اللہ سے خشوع سے نفاق کے ۱۲ سٹھ جس کام میں آدمی ثواب کا طالب ہو وہ کام خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے ۱۲

کیونکہ بڑائی اور بزرگی اسی کو سزاوار ہے پس اسی وجہ سے قرآن شریف میں جبار اور تکبر آدمی کی مذمت تکرار ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کَذَٰلِكَ يُطَعَّرُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ اور فرمایا ہے اِنِّیْ عَذَّبْتُ بِرَبِّیْ وَ سَابَّکُمْ مِنْ کُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسَابِ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں بڑا جانے کی عادت ڈالتا ہے اسکا نام متکبر و ن میں لکھا جاتا ہے اور جو عذاب متکبر و ن کو ہوتا ہے وہی اُسے بھی ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام نے دیو پر تہی پرند آدمی سب سے حکم فرمایا کہ باہر نکلو دو لاکھ آدمی اور دو لاکھ جن جمع ہوئے ہوانے اُنھیں لیا اور آسمان تک لے گئی حتیٰ کہ انھوں نے فرشتوں کی تسبیح سنی اور وہاں سے زمین پر لائے حتیٰ کہ قعر دریا میں پہنچے پھر ایک آواز آئی کہ اگر ایک ذرہ بھی کبر سلیمان کے دل میں ہوتا تو ہوا میں لیجانے کے قبل اُسے بھی میں زمین کے اندر پہنچا دیتا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متکبر لوگوں کا قیامت کے دن چوٹی کی صورت پر حشر ہوگا اس ذلت کے سبب سے جو اُنھیں حق تعالیٰ کے سامنے ہوگی لوگوں کے پاؤں کے نیچے پڑے ہونگے اور فرمایا ہے کہ دوزخ میں ایک غار ہے اُسے ہب ہب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گردن کشوں اور متکبر و ن کو اُس غار میں ڈالے گا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو عبادت مفید نہیں ہوتی وہ کبر ہے حضرت سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص کپڑا زمین پر لٹاتا ہو اکبر اور فرسے چلتا ہے حق تعالیٰ اُس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور فرمایا ہے کہ ایک بار ایک شخص ناز سے ٹھٹھکتا تھا اور اچھے کپڑے پہنے تھا اور اپنے تئیں دیکھتا تھا حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے زمین کے اندر دھنسا دیا اور اب تک دھنسا چلا جاتا ہے اور قیامت تک چلا جائے گا اور فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں بڑا جانے اور چلتے میں ناز سے قدم اٹھائے وہ حق سبحانہ تعالیٰ کو اپنے اوپر غصہ میں دیکھے گا حضرت محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹے کو ناز سے ٹھٹھکتے دیکھا اُسے آواز دی اور کہا جانتا ہے کہ تو کون ہے تیری مان کو تو میں نے دو سو درم کو مول لیا تھا اور تیرا باپ ایسا ہے کہ مسلمانوں میں اُسکے ایسے آدمی جتنے کم ہوں بہتر ہے حضرت مطر نے مہلب کو دیکھا کہ ناز سے ٹھٹھکتے ہوئے چلتے ہیں کہا اے بندہ خدا ایسی چال کو دشمن رکھتا ہے کہا تم مجھے نہیں جانتے فرمایا جانتا ہوں پہلے تو تو ناپاک پانی تھا آخر کو مردار رسوا ہوگا درمیان میں نجاستوں کا بار بار ہے تو اضع کی فضیلت کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے فروتنی کی حق تعالیٰ نے اسکی عزت بڑھا دی اور فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ اُسکے سر پر ایک لگام دو فرشتوں کے ہاتھ میں نہ ہو وہ جب فروتنی کرتا ہے تو فرشتے اُس لگام کو اوپر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار خدا یا اسے سر بلند رکھ اور جب تکبر کرتا ہے تو لگام نیچے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار خدا یا اسے سرنگون رکھ اور فرمایا ہے کہ نیک نخت وہ شخص ہے جو عاجز نہ ہو اور فروتنی کرے اور وہ مال دے جو گناہ سے نہ جمع کیا ہو اور بیچارہ روں اور عاجزوں پر

نیرنگین نوین اصل تکرار عجیب کے علاج کا بیان

اسی طرح تکرار ہے اللہ اوپر ہول تکبر کرنے والے جبر کرنے والے کے ۱۲ اور خراب ہوا ہر جبر کرنے والا ۱۳ تحقیق کہ پناہ مانگی میں نے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار سے ہر فرد کرنے والے سے جو یقین نہیں رکھتا قیامت کے دن کا ۱۲ فروتنی ۱۲۔

رحم کرے اور حکیموں اور عالموں سے مخالفت رکھے حضرت ابو سلمہ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دادا سے حکایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ایک دن جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوة میرے گھر مہمان تھے اور آپ نے روزہ رکھا تھا روزہ افطار کرنے کو آپ کے سامنے دودھ کا ایک قدح میں نے حاضر کیا اس میں شہد پڑا تھا آپ نے جب چکھا اور میٹھا پین معلوم ہوا پوچھا یہ کیا ہے میں نے عرض کی کہ یا حضرت اس میں نے شہد ڈالا ہے آپ نے ہاتھ سے رکھ دیا اور نہ پیا اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے لیکن جو شخص خدا کے واسطے فروتنی کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے سر بلندی عنایت فرماتا ہے اور اگر تکبر کرتا ہے تو حق تعالیٰ اُسے حقیر کر دیتا ہے اور جو شخص بے اسراف کے خرچ کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے بے نیاز رکھتا ہے اور جو شخص اسراف کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے محتاج رکھتا ہے اور جو خدا کی یاد بہت کرتا ہے حق تعالیٰ اُسے دوست رکھتا ہے ایک بار ایک فقیر بیمار دلفکار نے سلطان دارین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ متورہ کے درانور پر سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ نوش فرماتے تھے اُسے بلایا سب لوگوں نے اپنے تئیں اُس سے سیٹھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنی ران پر بٹھالیا اور فرمایا کھاؤ اہل قریش میں سے ایک شخص نے اُسکی تحقیر کی اور کراہت سے اُسکی طرف دیکھا وہ اُسی بیماری میں مبتلا ہو کر موار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں رسول اور بندہ ہوں خواہ نبی اور بادشاہ ہوں میں نے توقف کیا ملائکہ میں سے میرے دوست جبریلؑ تھے اُنکی طرف میں نے دیکھا اُنھوں نے کہا کہ آپ فروتنی کیجیے میں نے حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اور بندہ ہوں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں اُس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بزرگی کی تواضع کرے اور میرے بندوں کے ساتھ تکبر نہ کرے اور اپنے دل میں خوف رکھے اور تمام دن میری یاد میں بسر کرے اور اپنے تئیں میرے واسطے خواہشوں سے باز رکھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کرم تقویٰ میں ہے اور شرف تواضع میں اور تو نگرہ یقین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو اہل تواضع ہیں وہ نیکبخت ہیں کہ قیامت میں وہ صاحب منبر ہوں گے اور جو شخص دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کریں فردوس اُن کا مقام ہوگا اور وہ لوگ نیکبخت ہیں جن کا دل دنیا سے پاک ہے کہ حق تعالیٰ کا دیدار اُن کا ثواب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے جسے نعمت اسلام عنایت فرمائی اور اُس کی صورت اچھی بنائی اور اس کا حال ایسا نہ کیا کہ اُس سے تنگ و غار رکھنا چاہیے ہو اور ان صفوں کے ساتھ اُسے فروتنی نصیب کی وہ خدا کے مقبولوں میں سے ہے ایک شخص کے چیک نکلی تھی وہ آیا لوگ کھانا کھا رہے تھے وہ جس شخص کے پاس بیٹھا وہ شخص اُسکے پہلو سے اُٹھ جاتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اپنے پاس بٹھالیا اور فرمایا ہے کہ میں اُس شخص کو نہایت دوست رکھتا ہوں جو حاجت کی چیزیں ہاتھ میں لے کر اپنے گھر جائے تاکہ اسکے گھر والوں کے واسطے روزی ہو اور اپنے ہاتھ میں لے جانے سے اُس شخص کا کبر ٹوٹے سچا یہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا کیا سبب ہے کہ میں تم میں ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا اُنھوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایمان کی حلاوت کیا چیز ہے فرمایا کہ تواضع اور فرمایا ہے کہ جب فروتن کو دیکھو تو فروتنی کرو

اور جب تکبر کو دیکھو تو کبر کر دو تاکہ اُسکی حقارت اور ذلت ظاہر ہو تو اضع کے باب میں بزرگوں کے اقوال یہ ہیں کہ اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تم لوگ فاضلترین عبادت سے غافل ہو وہ تواضع ہے حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تواضع اُس کا نام ہے کہ توحق بات قبول کرے جس کسی سے ہو اگرچہ وہ لڑکا ہو یا جاہل ترین خلق ہو حضرت ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ جو شخص تجھ سے دنیا کم رکھتا ہو تو اپنے تئیں اُس سے مرتبہ میں گھٹ کر رکھے تاکہ وہ معلوم کرے کہ دنیا زیادہ ہونے کے سبب سے تو اپنی کچھ قدر نہیں جانتا اور جو شخص تجھ سے زیادہ دنیا رکھتا ہو اُس سے اپنے تئیں بالا تر رکھے تاکہ اُسے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے سبب سے تیرے نزدیک اُسکی کچھ قدر نہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ! میں جب تجھے کوئی نعمت بھیجوں تو اگر تو تواضع سے اُسکا استقبال کرے گا تو تمام و کمال نعمت تجھے عنایت کر دینگا حضرت ابن ہماک رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ یا امیر المؤمنین تیری فردنی تیری بزرگی کی حالت میں تیری بزرگی سے شریف تر ہے خلیفہ نے کہا کہ آپ نے بہت خوب بات کہی پھر کہنے لگے یا امیر المؤمنین حق سبحانہ تعالیٰ جسے مال جہاں حشمت عطا فرمائے اور وہ شخص مال میں اور دن کی غمخواری کرے اور حشمت میں تواضع کرے اور جہاں میں پارسائی توحق سبحانہ تعالیٰ اپنے دفتر میں اُس کا نام خالصون میں لکھتا ہے خلیفہ ہارون رشید نے قلم دوات منگو کر یہ لکھ لیا حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی مملکت میں صبح کو تو نگروں کی احوال پرسی کرتے پھر محتاجوں کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھا تواضع کے بیان میں چند بزرگان دین کے اقوال یہ ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تواضع یہ ہے کہ تو باہر جائے اور جسے دیکھے اُسے اپنے سے افضل جانے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر چکارے کہ اے لوگو تم میں جو سب سے بدتر ہے وہ باہر آئے تو میں سب سے پہلے باہر نکل آؤنگا میرے آگے کوئی شخص خوشی سے نہ ہوگا حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قول سنا تو کہنے لگے کہ مالک کی بزرگی اسی سے ہے ایک شخص حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا حضرت شبلی نے اپنی عادت کے موافق اس سے پوچھا کائنات یعنی تو کیا چیز ہے اُس نے جواب دیا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو حروب یا کے لگا یا ہو یعنی اُس سے اُتر کر کوئی چیز نہیں حضرت شبلی نے فرمایا اَبَا دَ اللّٰہِ شَہِدَ لَکَ یعنی خدا تجھے تیرے سامنے سے اٹھائے یعنی مقام عالی عطا فرمائے تو نے اپنے تئیں اخیر جگہ پر رکھا ایک بزرگ نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا عرض کی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ ثوابِ آخرت کے واسطے فقیروں کے سامنے امیر کی تواضع کیا اچھی چیز ہوتی ہے اور فضلِ خدا پر بھروسہ کر کے امیروں کے ساتھ فقیروں کا تکبر اس سے بھی بہتر ہے حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مردِ کریم جب پارسا ہوتا ہے تو فروتن ہو جاتا ہے اور رکینہ اور سفیہ جب پارسا ہوتا ہے تو اُس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے حضرت بایزید قدس سرہ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک کسی کو اپنے سے بدتر جانتا ہے تب تک تکبر ہے حضرت جنید قدس سرہ نے ایک دن جمعہ کی مجلس وعظ میں کہا کہ اگر حدیث شریف میں یہ نہ آیا ہو تا کہ اخیر

زمانہ میں قوم کا سردار وہ شخص ہوگا جو ان سب میں کتر ہو تو میں مجلس میں تھا رسا سے وعظ کرنا روانہ رکھتا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع تکبر ہے یعنی تواضع وہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اتارے جب اُتارنے کی حاجت ہوگی تو جب تک اُتارے گا تب تک آدمی نے اپنے تئیں مرتبہ عالی پر رکھا ہوگا جب آجھی آتی یا بادل گر جتا تو حضرت عطاء علی رحمہ اللہ تعالیٰ حاملہ عورت کی طرح اپنا پیٹ پکڑے پکڑے پھرتے اور کہتے کہ یہ آفت جو خلق پر آیا چاہتی ہے سب میری شومی ہے کچھ لوگ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جا کر خیر کرنے لگے انھوں نے فرمایا کہ میری ابتدا تو نطفہ ہے اور انتہا ایک مردار پھر ترزو کے پاس لیجائیں گے اگر میری نیکی کا پلہ بھاری ہوگا تو میں بزرگ ہوں ورنہ ذلیل اور کتر ہوں تکبر کی حقیقت اور آفت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ تکبر بڑا خلق ہے اور اخلاق دل کی صفت ہوتے ہیں لیکن انکا اثر ظاہر میں پیدا ہوتا ہے اور تکبر کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے تئیں اوروں سے فائق اور بہتر جانے اور اس سبب سے خوش ہو ہو کر بھولے تو جو ہوا اُسے پھلاتی ہے اُسے تکبر کہتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَعُوذُ بِكَ مِنْ كَفَرَةٍ الْكَذِبِ يَنْفَعُ اِسْمَ اللّٰهِ مَن كَبَرَ كِي مَوْتِ تَمِيْرِي پناہ مانگتا ہوں آدمی میں جب یہ ہوا بھرتی ہے تو لوگوں کو اپنے سے کم جانتا ہے اور اپنا خادم جان کر انھیں دیکھتا ہے بلکہ شاید اپنی خدمت کے لائق بھی نہ جانے اور کہے کہ بھلا تو بیچارہ کیا ہے جو میری خدمت کے لائق ہو جیسا کہ سلاطین ہر کسی کے واسطے نہیں مانتے کہ انکی آستانہ بوسی کرے اور اپنے تئیں انکی طرف اضافت کر کے بندہ لکھے گویا دشا ہوں کے واسطے مانتے ہیں اور یہ نہایت درجے کا تکبر ہے خدا کی کبریائی سے بھی بڑھ گیا کیونکہ وہ سب کو بندگی اور سجدے کے ساتھ قبول فرماتا ہے اور اگر تکبر میں اس درجے کو نہیں پہنچتا تو چلنے اور بیٹھنے میں ہنسی ڈھونڈھتا ہے اور تعظیم کا امیدوار رہتا ہے اور اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر لوگ اُسے نصیحت کریں تو نہ مانے اور اگر خود نصیحت کرتا ہے تو سختی سے کہتا ہے اور اگر اُسے تئیں تعلیم کیجیے تو غصہ میں آتا ہے اور آدمیوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے بہائم کو دیکھتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبر کیا چیز ہے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کے آگے گردن نرم نہ رکھے اور لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھے اور یہ دونوں خصلتیں آدمی اور حق تعالیٰ کے درمیان میں بڑی آڑ ہیں ان سے سب بُرے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور نیک اخلاق سے آدمی باز رہتا ہے کیونکہ جس شخص پر اپنی خواجگی اور عزت اور بزرگی کا خیال غالب ہو اوہ جو چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے اور مسلمانوں کے واسطے پسند نہ کر سکے گا یہ شرط ایمان نہیں ہے اور کسی کے ساتھ فروتنی نہ کر سکے گا یہ متقیوں کی صفت نہیں ہے اور کینے اور حسد سے دست بردار نہ ہو سکے گا غصہ کو نہ روک سکے گا اور زبان کو غیبت سے نہ بچا سکے گا دل کو میل اور غبار سے پاک صاف نہ کر سکے گا اس واسطے کہ جو شخص اُسکی تعظیم نہ کرے گا اُسکی طرف سے کچھ نہ کچھ اپنے دل میں لائے گا اور کم سے کم یہ ہے کہ تمام دن اپنے پیچھے اور اپنی خود پرستی میں اور اپنی بات بالا کرنے میں مشغول رہے گا اور فریب نفاق جھوٹ سے مستغنی نہ ہوگا تاکہ اپنا کام لوگوں پر بالا رکھے اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی کچھ بچہ سلاطین کی بونہ سونے کا یا قندیکر اپنے تئیں فراموش نہ کر سکے بلکہ دنیا کی راحت بھی نہ پاسے ایک بزرگ نے کہا کہ اگر

اپنے سر پر رکھ کر تخت سلطنت پر بیٹھے اسے عزیز دیکھ تو کہ غلام بادشاہ کے غیظ و غضب کا کیسا متحی ہوگا اسی واسطے حق بجا نہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یعنی حدیث قدسی میں آیات العظمتہ اشراری والکبریاۃ میرا ذاتی فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهَا فَقَسَمْتُ لِي یعنی عظمت اور کبریائی میری خاص صفت ہے جو شخص ان دونوں صفتوں میں میرے ساتھ منازعت کرتا ہے میں اُسے ہلاک کر دیتا ہوں چونکہ خالق کے سوا اور کسی کو بندوں پر تکبر کرنا نہیں پہنچتا ہے تو جو شخص بندوں پر تکبر کرے گا اُس نے خالق کے ساتھ منازعت کی جیسے کوئی شخص بادشاہ کے خاص غلاموں کو ایسے کام کا حکم کرے جو بادشاہ کے سوا اور کسی کو لائق نہ ہو دوسرا سبب یہ ہے کہ تکبر اور رون کی حق بات قبول کرنے سے آدمی کو باز رکھتا ہے جسے کہ جو لوگ مستکبر ہوتے ہیں وہ دین کے مسائل میں جھگڑا کرتے ہیں تو جب حق بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے تکبر دوسرے سے انکار کر دیتا ہے قبول نہیں کرنے دیتا اور حق سے انکار کرنا کافروں اور منافقوں کی عادت ہے جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قَارِکَا مَقُولَهُ قَرَّانٍ مِّنْ آيَاتِهِ لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِیۡہِ لَعَلَّکُمْ تَغْلِبُوْنَ اور جیسا ارشاد ہوا اِذَا قُلْتُ لَهُ اَتَّقِ اللّٰہَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاُتْمَانِ یعنی جب اُس سے کہتے ہیں کہ خدا سے ڈر تو اپنے تئیں بڑا جانتا اور عزت دار سمجھتا اُس سے گناہ پر اصرار کرتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ جب کسی سے کہیں کہ خدا سے ڈر اور وہ کہے کہ تجھے اپنے کام سے کام ہے ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دہنے ہاتھ سے کھا اُس نے کہا میں نہیں کھا سکتا آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تکبر سے کتا ہے فرمایا کہ تو داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا پس لے گا ہاتھ پھر ہی نہ کھائے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے اہلس کا قصہ جو قرآن شریف میں فرمایا ہے فقط کہانی کے طور پر نہیں فرمایا ہے بلکہ اس واسطے ارشاد کیا ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ تکبر کی آفت کہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ اہلس نے تکبر ہی کے سبب سے کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ اور تکبر نے اُسے اس درجہ پر پہنچا دیا کہ اُس نے حکیم آدمی کی تعمیل نہ کی اور سجدہ نہ کیا اور ملعون بنی ہو گیا تکبر کے اسباب اور علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو کوئی تکبر کرتا ہے اسی سبب سے کرتا ہے کہ اپنے میں ایسی صفت کمال جانتا ہے کہ اور رون میں گویا وہ نہیں ہے اور وہ سائنس سبب ہیں پہلا سبب علم میں تکبر ہے کہ عالم جب اپنے تئیں کمال علم سے آراستہ دیکھتا ہے تو اور رون کو اپنے بہ نسبت بہائم جانتا ہے یہ تکبر اُس پر غالب ہو جاتا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ لوگوں سے کام خدمت اور مراعات اور تعظیم اور تقدیم کی امید رکھتا ہے اگر وہ نہیں کرتے تو تعجب کرتا ہے اور اگر وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے یا کہیں دعوت میں جاتا ہے تو احسان جتا تا ہے اور عاقبت کے کاموں میں خدا کے نزدیک اپنے تئیں اُن سے بہتر جانتا ہے اپنی نجات کی قوی امید رکھتا ہے اور اُن لوگوں کے حق میں بہت ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب میری دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں میرے طفیل میں دوزخ سے نجات پائیں گے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

لے نہ منو تم قرآن کو اور یہودہ باتیں کو تم اس کے سننے میں شاید کہ غالب ہو جاؤ تم ۱۲ میں بہتر ہوں آدم سے کہ پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے اور پیدا

کیا ہے تو نے اُسے مٹی سے ۱۲۔

نہ کرے گا اور شاید کہہ بیٹھے کہ یہ ستانے والا بہت جلدی اس گستاخی کی سزا پائیگا اور اگر کوئی آفت اُسے پہنچتی ہے تو عابد کہتا ہے کہ تم نے دیکھا اسپر کیا گزری یعنی یہ میری کرامت ہے اور یہ احمق نہیں جانتا کہ اکثر کافروں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا اور حق تعالیٰ نے ان سے انتقام نہ لیا اور بعضوں کو دولت اسلام نصیب کی تو معاذ اللہ یہ موقوف جانتا ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ ہوں کہ حق تعالیٰ میرے سبب انتقام کرے گا اور جاہل عابد ایسے ہوتے ہیں اور زریک ایسے ہوتے ہیں کہ خلق پر جو کچھ آفت آتی ہے تو جانتے ہیں کہ یہ ہماری شومی نفاق اور ہماری ہی تقصیر کے سبب سے آئی جیسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوصف اس صدق اور اخلاص کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھ میں نفاق کی کیا علامت پائے ہو تو مسلمان پرہیزگاری کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور احمق عابد ظاہرین تو عمل کرتا ہے اور دل کو تکبر اور پنداری کی نجاست میں آلودہ رکھتا ہے اور اُس سے ڈرتا نہیں اور حقیقت میں جسے یقین کر لیا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں اُس نے اپنی عبادت کو اس نادانی کی وجہ سے ضائع کیا کیونکہ جہل سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دن کسی شخص کی تعریف کرتے تھے اتفاقاً وہ بھی وہاں آپڑا صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم جس مرد کی تعریف کرتے تھے وہ یہی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اُس میں نفاق کی علامت پاتا ہوں سب تعجب میں رہے جب وہ شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے قسم ہے خدا کی سچ کہ کبھی تیرے خیال میں آتا ہے کہ اس قوم میں تجھے بہتر کوئی نہیں اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہاں آتا ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت سے اس خبیث کو اُسکے باطن میں دیکھا اور اُسکو نفاق کہا عالموں اور عابدوں کے واسطے تکبر بڑی آفت ہے یہ لوگ اس بات میں تین درجے کے ہیں پہلا درجہ وہ شخص ہے جو اپنے دل کو اس سے پاک نہ کر سکے مگر کوشش اور تکلف کر کے فروتنی کرتا ہے اور اُس شخص کے ایسے فعل کرتا ہے جو اوروں کو اپنے سے بہتر جانتا ہے حتیٰ کہ کسی طرح اُسکے قول و فعل سے تکبر ظاہر نہیں ہوتا یہ شخص تکبر کا درخت اپنے باطن سے نہ اکھاڑ سکے گا لیکن اُسکی شاخیں بالکل کاٹ ڈالے دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو نگاہ رکھے تاکہ اظہارِ کبر نہ کرے اور کہے کہ میں اپنے تئیں سب سے کمتر جانتا ہوں لیکن اُسکے معاملات اور افعال میں ایسی باتیں ظاہر ہوں جو اُس کے تکبر باطنی کی علامت ہوں مثلاً جہان کہیں جاتا ہے تو مقام صدر ڈھونڈھتا ہے اور آگے آگے چلتا ہے اور جو عالم ہو تو ایک ہی طرف اپنا سر رکھتا ہے جیسے لوگوں سے تنگ و عار رکھتا ہے اور اگر عابد ہو تو تیوری چڑھائے رہتا ہے گویا لوگوں پر غصہ میں ہے یہ دونوں احمق یہ نہیں جانتے کہ علم و عمل نہ سرچھیرنے میں ہے نہ ترش روئی میں بلکہ دل میں ہے اور ظاہر میں تواضع اور شفقت اور کشادہ روئی سب اُسکا نور ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق سے زیادہ عالم اور شفیق تھے اور آپ سے زیادہ کوئی فروتن اور کشادہ رو نہ تھا آپ کسی کی طرف بے مسکرائے ہوئے اور کشادہ پیشانی کیسے ہوئے نہ دیکھتے تھے حق تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ اتِّبَاعِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا فِيمَا سَأَلَكَ مِنَ اللَّهِ لِيُنْزِلَ كُفَّةً وَ كُنْ مِنَ الَّذِينَ خَلَقُوا الْقُلُوبَ لَا تَفْضَحُوا مِنْ حَوْلِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی رحمتوں میں سے یہ بھی

لحاظ رکھنا ہے اپنے بار بار اس طرح سے التماس کرے کہ یہ جو آپ کے پیروں کے درمیان آئے ہیں ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دینا چاہیے

وہ عالموں اور عابدوں کے واسطے تکبر بڑی آفت ہے

تم پر ایک رحمت تھی کہ تم بھون کے ساتھ کشادہ رو اور نرم دل اور مہربان رہے کہ وہ تم سے نفور اور کنارہ کش نہ ہوئے تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کبر اظہار کر کے فخر اور خود ستائی کرتا ہے اور حال اور کرامت کا مدعی ہوتا ہے عابد تو کہتا ہے کہ فلانا شخص کیا بیچارہ ہے اور اسکی عبادت کیا ہے میں صائم اللہ ہر قائم اللیل ہوں روز ختم قرآن کرتا ہوں جو میرے درپے ہوتا ہے وہ ہلاک ہی ہو جاتا ہے فلانے آدمی نے مجھے ستایا تھا جو کچھ اُسے دیکھنا تھا دیکھا اُسکا مال اور اولاد سب غارت ہو گئی اور شاید لڑائی جھگڑا بھی کرے حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوں تو وہ اُن سے بہت زیادہ پڑھے تاکہ وہ عاجز ہوں اور اگر روزہ رکھتے ہوں تو وہ مدت تک بھوکا بیٹھا رہے اور عالم ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اتنا علم جانتا ہوں فلانا شخص کیا جانے وہ تو وہ اُس کا اُستاد کیا تھا اور مناظرہ میں مخالفت کو زیر کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے اگرچہ خود بالکل باطل ہی پر ہو اور رات دن اسی فکر میں رہتا ہے کہ کوئی عبارت اور صحیح اور نادریات یاد کرے تاکہ محفلوں میں کہے اور اسمیں لوگوں پر سبقت کرے اور کبھی عجیب غریب لغت اور حدیث شریف کے الفاظ حفظ کرتا ہے تاکہ اور نئے سلمنے اپنا کمال اور اُنکا نقصان ظاہر کرے ایسا عابد اور عالم کون ہے جو ان باتوں سے خالی ہے یہ باتیں تھوڑی بہت سب میں ہیں پس جب یہ دیکھے سے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکے دل میں ایک جے کے برابر کبر ہے اُسپر حرجت حرام ہے تو اُسے خوف اور درد زیادہ ہوگا اور کبر نہ کریگا اور سمجھ لیگا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اگر تو اپنے نزدیک بقدر رہے تو میرے نزدیک تیری قدر ہے اور اگر تو خود اپنی کچھ قدر جانتا ہے تو میرے نزدیک بقدر رہے اور جو کوئی حقائق دین میں سے اتنا بھی نہ سمجھے اُسے عالم کہنے سے جاہل کہنا اولیٰ تر ہے تیسرا سبب نسب کی وجہ سے کبر ہے حتیٰ کہ جو لوگ علوی ہوتے ہیں یا خواجہ زادے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب لوگ اُنکے چیلے اور غلام ہیں اگرچہ پارسا اور عالم ہوں مگر یہ کبر اُنکے باطن میں رہتا ہے گو کہ اظہار نہ کریں اُن لوگوں کو اگر غصہ آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور غصہ قول و فعل سے ظاہر ہو جاتا ہے دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ تیری کیا حقیقت ہے جو میرے ساتھ بات کرے تو اپنی اصالت نہیں پہچانتا اور ایسی باتیں کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جھگڑا کیا اور کہا یا ابن السوء ا یعنی اوجھشی کے بچے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر آپ سے باہر نہ ہو کیونکہ کوئی گورے آدمی کا بچہ کاٹے آدمی کے بچے پر فضیلت نہیں رکھتا حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا اور اُس شخص سے کہا کہ تو اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ اے عزیز دیکھ تو کہ جب اُنھیں معلوم ہوا کہ یہ کلمہ کبر کا ہے تو کیا فروتنی کی تاکہ اُس سے کبر ٹوٹ جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آپس میں تفاخر کرتے تھے ایک نے کہا کہ میں فلان ابن فلان کا بیٹا ہوں تو کون ہے پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی دو آدمیوں نے فخر کیا تھا ایک نے کہا تھا کہ میں فلان ابن فلان کا بیٹا ہوں اور بزرگوں کی نوپشتین گن دی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اُس سے کہہ دو کہ وہ تو درخت میں سے ہیں اور تو اُن کا پھول ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دونوں میں کوٹا ہو گئے ہیں انہیں بھی فخر کرنا نہ چاہیے اور ہر نہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوڑہ سے بھی بڑھ کر ہو جاوے گا کہ وہ آدمی کی نجاست ہو گھٹا ہے اور اس سے بچھڑنا چاہیے

فانہیں خداوند تعالیٰ ایک دامن کے برابر کبر سے اس پر نکتہ اولیٰ

حسن و جمال کے سبب تکبر ہوتا ہے یہ عورتوں میں اکثر ہوا کرتا ہے جیسا کہ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت کو فرمایا کہ کوتاہ قد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو فرمایا کہ تم نے غیبت کی اور یہ اپنے قد پر تکبر ہے کیونکہ اگر وہ خود کوتاہ قد ہو تین تو یہ کلمہ نہ فرماتیں پانچواں سبب تو نگری کے باعث سے تکبر ہوتا ہے کہ آدمی یوں کہتا ہے کہ میرا مال اور میری دولت ایسی ہے اور تو ٹکڑا اور مفلس ہے میں اگر چاہوں تو تیرے ایسے کتنے غلام مولے لے لوں اور ایسی باتیں کہتا ہے اور سورہ کہف میں دو بھائیوں کا قصہ جو ہے ایک نے کہا اِنَّا اَکْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا وہ اسی قبیل سے ہے چھٹا سبب قوت کے سبب سے ضعیفوں پر تکبر ہوتا ہے ساتواں سبب تابعین اور شاگردوں اور غلاموں اور نوکروں اور مریدوں کے سبب تکبر ہوتا ہے غرض کہ جس چیز کو آدمی نعمت سمجھتا ہے اُسکے سبب سے فخر کرتا ہے اگرچہ وہ نعمت نہ ہو حتیٰ کہ محنت بھی اسبابِ محنتی کے سبب سے اور محنتوں پر فخر کرتا ہے تکبر کے اسباب میں ہیں اور تکبر ظاہر ہونے کا سبب یا عداوت اور حسد ہوتا ہے کیونکہ آدمی جب کسی کو دشمن رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اُس پر تکبر اور فخر کرے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ریا تکبر کا سبب ہو کہ آدمی لوگوں کے سامنے تکبر کرے تاکہ لوگ اُسے تعظیم سے دیکھیں حتیٰ کہ کوئی شخص کسی سے مناظرہ کرے کہ جانتا ہے کہ طرفِ ثانی بڑا فاضل ہے اور اپنے دل میں متواضع رہے فقط ظاہر میں تکبر کرے تاکہ لوگ طرفِ ثانی کو افضل نہ جانیں اسے عزیز اب جو تو تکبر کے اسباب جان چکا تو اُسکا علاج پہچاننا چاہیے تکبر کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو بیماری ایک جہت کی قدر ہو خواہ سعادت بند کر دے اور بہشت سے محبوب رکھے اُسکا علاج فرضِ عین ہے اور اس بیماری سے کوئی شخص خالی نہیں ہے اسکا علاج دو قسم پر ہے ایک نفل ایک مفصل مجمل علاج علم و عمل کی مجبوں سے مرکب ہے علاجِ علمی یہ ہے کہ آدمی حق سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کبر یا بی اور عظمت اُسکے سوا اور کسی کو سزاوار نہیں اور اپنے تئیں پہچانے تاکہ معلوم کرے کہ مجھ سے زیادہ حقیر اور ذلیل و خوار اور کمتر کوئی نہیں اور یہ سہل ہے کہ بیماری کی جڑ اور مادہ کو باطن سے قطع کرتا ہے اگر کوئی شخص تمام علاج جانتا چاہے اُسے قرآن شریف کی ایک آیت کافی ہے اُسے جان لے وہ آیت یہ ہے قُلِ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرُ ۚ مِنْ اٰیِ شَیْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ۚ ثُمَّ السَّبِيلَ یَسَّرَ ۚ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَ ۚ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرْهُ ۚ حَقَّ سَبْحَانُ تَعَالٰی نے آدمی کو اپنی قدرت پہنچوائی اور اُس کے اول اور آخر اور درمیان کا کام اُس سے بیان کر دیا اول کا کام تو یہ ہے کہ فرمایا مِنْ اٰیِ شَیْءٍ خَلَقَهُ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ بات جان لے کہ کوئی چیز نیست سے زیادہ ناپہیز نہیں ہوتی اور آدمی نیست تھا کیونکہ اس کا نام و نشان کچھ بھی نہ تھا اور ازل سے پیدا ہونیکے وقت تک عدم کے پردے میں چھپا تھا جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هَلْ اَتٰی اَعْلٰی الْاِنْسَانِ حَیْثُ مِّنَ الدَّھْرِ کَمْ کُنْ شَیْئًا مَّکْرُوۡرًا ۚ حَقَّ تَعَالٰی نے خاک کو پیدا کیا کہ اُس سے زیادہ کوئی چیز ذلیل نہیں اور نطفہ اور علقہ کو پیدا کیا کہ وہ ذرا سا پانی اور خون ہے اور لے میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے از دے مال کے اور بہت عورت دار ہوں با بقار ذات کے ۱۲ انسان ہلاک ہو جو کس قدر ناشکر ہے کس چیز سے پیدا کیا ہے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے اس کو پیدا کیا اس کو پھر اندازہ کیا اس کو پھر راہ آسان کی اس کی پھر راہ اس کو پھر گاڑا اس کو پھر جب چاہے جلا اٹھائے گا ۱۳ شاہ رفیع الدین ۱۴ ہر آئینہ آئی ہے آدمی پر ایک مدت زمانہ میں سے کہ نہ تھا وہ کوئی چیز ذکر کی گئی ۱۵

اس سے زیادہ کوئی چیز پیدا نہیں اور آدمی کو اس نیست سے بہت کیا اور اُسکی اصل ناپیڑی اور گندے پانی اور پید خون سے بنائی اُسکے بعد آدمی پارہ گوشت تھا اسین سماعت بصارت گویائی قوت حرکت کچھ نہ تھی بلکہ ایک جادو تھا کہ اپنی بھی کچھ خبر نہ رکھتا تھا تو اور چیز کا کیا ذکر پھر حق تعالیٰ نے اسین سماعت بصارت ذوق گویائی قوت قدرت ہاتھ پاؤں آنکھ اور سب اعضا پیدا کیے چنانچہ وہ دیکھتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ تو خاک میں تھی نہ لطفہ میں نہ خون میں اور اسین اتنی عجائب غرائب چیزیں پیدا کیں تاکہ اُسکے سبب سے خالق کی بزرگی اور بڑائی پہچانے نہ یہ کہ اُن کے سبب سے تکبر کرے کیونکہ اُس نے کچھ اپنی کوشش سے یہ چیزیں نہیں حاصل کی ہیں کہ اُسکے سبب سے تکبر کرے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد کیا وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ كَاشِرُونَ اَدَمی کا پہلا کام تو یہ ہے اے عزیز دیکھ تو کہ اُسے اب تکبر کی جگہ ہے یا اپنے سے تنگ و عار رکھنے کی اور اُسکے درمیان کے کام یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اُسے اس عالم میں لایا اور ایک مدت تک رکھا اور یہ قوتیں اور اعضا اُسے عنایت کیے اگر حق تعالیٰ اُسکے کام اسی کے اختیار میں دیتا اور اُسے بے پروا کرتا تو ممکن تھا کہ غلطی میں پڑ کر سمجھتا کہ میں کچھ ہوں بلکہ بھوک پیاس بیماری جاڑا گرمی درد رنج دولاکھ مختلف بلاؤں اُسکے سر پر ٹکا رکھی ہیں تاکہ کسی سماعت اپنی طرف سے اسین نہ ہو کیونکہ شاید مرجائے یا اندھا یا بہر یا دیوانہ یا بیمار یا دراندہ ہو جائے یا بھوک پیاس کے مارے مرجائے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسکی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی تاکہ اگر وہ فائدہ چاہتا ہے تو سب درست بنج اٹھائے اور اسکا زیاں اچھی چیزوں میں رکھا تاکہ اگر فی الحال لذت پائے تو پھر اُسکا بنج اٹھائے اُسکے کاموں میں سے کوئی کام اُسکے ہاتھ میں نہیں دیا حتیٰ کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ جانوں اُسے نہیں جانتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کہ بھول جاؤں اُسے نہیں بھول سکتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے کہ نہ خیال کروں وہ اُسکے دل پر غلبہ کرتی ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے کہ خیال کروں اُس سے دل بھاگتا ہے اور باوصف اُن عجائب صنعتوں اور جمال اور کمال کے جو اُسکے واسطے پیدا کیا اُسے ایسا عاجز کر دیا کہ اُس سے زیادہ بخت اور کمتر اور عاجز کوئی چیز نہیں اور اُسکا اخیر کام یہ ہے کہ مرجائے گا نہ سماعت رہے گی نہ بصارت نہ قوت نہ جمال نہ بدن نہ اعضا بلکہ ایسا مردار گندہ اور متعفن ہو جائے گا کہ سب لوگ اُس سے اپنی ناک بند کر دیں گے اور کیڑے کوٹھون اور حشرات الارض کے پیٹ میں نجاست ہو جائیں گے پھر آخر کو دوبارہ خاک ہو کر ذلیل و خوار ہوگا اور اسی طرح خاک ہی رہتا تو بھی فائدہ اٹھاتا کہ چار پائیوں کے برابر رہتا وہ تو یہ دولت بھی نہ پائے گا بلکہ اُسے حشر کریں گے اور ہیبت کے مقام میں رکھیں گے حتیٰ کہ آسمانوں کو پھٹا ہوا دیکھے گا اور ستاروں کو گرہا ہوا اور آفتاب اور مانتاب کو بے نور اندر پہاڑوں کو دھنکی ہوئی روئی کی طرح پراگندہ اور زمین کو بدلی ہوئی اور دیکھے گا کہ دوزخ کے فرشتے کندر ڈال رہے ہیں اور دوزخ گرج رہی ہے اور فرشتے ایک ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے رہے ہیں حتیٰ کہ جو کچھ تمام عمر میں فضیلتیں اور برائیاں کی ہیں سب آدمی اُسے دیکھتے ہیں اور ایک ایک پڑھتے ہیں اور راحم ہوتے ہیں فرشتے اُس سے کہتے ہیں آجواب دے کہ تو نے کیا کیا کیوں کھایا کیوں پیٹھا کیوں اٹھا کیوں دیکھا کیوں خیال کیا اور معاذ اللہ اُس سے عہدہ پر آنے پر اسے کہے گا تو اُسے دوزخ میں ڈال دیں گے اُسوقت وہ کہے گا کہ کاش میں سور یا کتا ہوتا تاکہ خاک ہو جاتا کیونکہ وہ اس عذاب سے بچھوٹتا ہوتا میں تو جس شخص کا حاصل

سچ اور خدا کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا تمہیں مٹی سے پھر تاگمان آدمی بلکہ جا بجا پراگندہ ہو گئے ۱۱

شور اور کتے سے بھی بدتر ہونا ممکن ہوا اسکو تکبر کر نیک کیا محمل ہے اور فخر کر نیک کیا موقع ہے کیونکہ اگر آسمان زمین کے سب ذرے
اُسکی مصیبت پر روئیں اور اُسکی فضیحتی اور رسوائیوں کا کاغذ پڑھیں تو قاصر رہیں اسے نہ بھلا بھی تو نے دیکھا ہے کہ پادشاہ نے کسی
کو کسی گناہ کے سبب سے پکڑا اور قید خانہ میں بند کیا اور وہ قیدی اس خطر میں ہے کہ مجھے سولی دین گے یا عذاب کرین گے باوجود
اسکے وہ قیدی تفاخر اور تکبر میں مشغول ہوا اور تمام خلق دنیا میں بادشاہ عالم کے قید خانے میں ہے اور گناہ بہت رکھتی ہے اور انجام کا
نہیں پہچانتی ہے تو ایسی جگہ میں اس حال کے ساتھ فخر اور تکبر کا کیا محمل ہے تو جس شخص نے اپنے تئیں اس صفت کے ساتھ پہچانا تو یہ
پہچان اُسکا سہل ہو جائے گی اور اُسکے باطن سے تکبر کی جڑ بالکل کھود ڈالے گی حتیٰ کہ وہ کسی چیز کو اپنے سے زیادہ کمتر نہ دیکھیں بلکہ چاہے گا
کہ خاک ہو یا چڑیا یا جادو کہ اس سخت خطر میں نہ ہوتا اور علاج عملی یہ ہے کہ سب احوال و اقوال میں متواضعوں کی راہ اختیار کرے جیسا
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر روٹی کھاتے تیکہ نہ لگاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں میں اسطرح کھاتا ہوں جس طرح بندے
کھاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نیا کپڑا نہیں پہنتے کہا میں بندہ ہوں اگر کسی دن آزاد ہوں گا تو آخرت میں نیا
لباس پہنوں گا اسے عزیز جان تو کہ اسرار نماز میں سے ایک تواضع بھی ہے کہ رکوع و سجود سے حاصل ہوتی ہے اور چہرہ جو سب اعضا سے
زیادہ عزت دار ہے آدمی اُسے خاک پر رکھتا ہے جو سب چیزوں سے زیادہ ذلیل ہے اس واسطے کہ عرب کو ایسا تکبر تھا کہ میٹھ نہ جھکاتے
تھے تو یہ سجدہ اُن پر قہر عظیم تھا پس آدمی کو چاہیے کہ کبر جو حکم دے اُسکے خلاف ہی کرے اور صورت اور زبان اور آنکھ اور نشست
و برخاست اور لباس اور سب حرکات و سکنات پر کبر ظاہر نہ ہو تاکہ تواضع بھی ہے کہ آدمی تکلف کرے کہ کبر سب سے دور کرے تاکہ تواضع اُسکی
سرشت ہو جائے تکبر کی علامتیں بہت ہیں ایک یہ ہے کہ جب تک کوئی دوسرا آدمی اُسکے ساتھ نہ ہو تب تک کیلا کہیں جانا نہ چاہے اس
امر سے حذر کرنا چاہیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے آدمی تیرے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی تو حق تعالیٰ سے
دور رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پیچ میں چلا کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ لوگوں کو آگے لیتے اور ایک علامت یہ ہے
کہ تکبر چاہتا ہے کہ لوگ اُسکے سامنے کھڑے رہیں اور اُسکے واسطے سر و قد اٹھ کھڑے ہو اگرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے
کراہت رکھتے تھے کہ کوئی آپ کیواسطے سر و قد اٹھ کھڑا ہو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دوزخی کو دیکھا چاہتا ہو
اُس سے کہدو کہ ایسے آدمی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اُسکے سامنے کھڑے ہوں اور ایک علامت یہ ہے کہ تکبر کسی کی ملاقات کو
نہیں جاتا حضرت سفیان ثوری کہ معتمد میں پہنچے تو حضرت ابراہیم اڈھم نے اُنکو بلایا کہ یہاں آکر مجھ سے حدیث روایت کرو حضرت
سفیان چلے آئے حضرت ابراہیم اڈھم نے کہا کہ میں نے چاہا کہ تمھاری تواضع آؤن اور ایک علامت یہ ہے کہ تکبر یہ نہیں چاہتا کہ
فقیر اُسکے پاس بیٹھے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کے ہاتھ میں اپنا دست مبارک دیتے جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ اُسی طرح رہتے
اور جو شخص ایسا بیمار ہوتا کہ اور لوگ اُس سے حذر کرتے آپ اُسکے ساتھ کھانا نوش کرتے اور ایک علامت یہ ہے کہ تکبر
اپنے گھر میں کچھ کام نہیں کرتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کرتے تھے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک رات کسی کو ہمان
رکھا چراغ گل ہونے لگا ہمان نے کہا کہ میں تیل لے آؤن فرمایا نہیں ہمان سے کام کو کہنا مروت سے بعید ہے

دن تک علاج کا بیان ہے

دن تک علاج کا بیان ہے

ہمان نے کہا کہ غلام کو جگاؤں فرمایا نہیں وہ ابھی سویا ہے پھر آپ اٹھ کر تیل کا برتن لائے اور چراغ میں تیل ڈالا ہمان نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ کام خود آپ نے کیا فرمایا ہاں جب میں گیا تھا تب بھی عمر تھا اور اب پھر آیا تو بھی عمر ہوں اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر سودا سلف بازار سے خود اپنے گھر نہیں لے جاتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوئی چیز لی تھی اور خود لے جاتے تھے ایک شخص نے چاہا کہ میں لیچوں آپ نے نہ مانا اور فرمایا کہ جسکی چیز ہے اُسی کا لیچنا بہتر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں بیٹھ پر لادے بازار میں جاتے اور کہتے کہ اپنے امیر کو راہ دہیہ اسوقت کا ذکر ہے جب وہ امیر تھے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں ہاتھ میں گوشت لٹکائے ہوئے اور داہنے ہاتھ میں دڑھ لے ہوئے بازار میں جاتے اور ایک علامت یہ ہے کہ جب تک اچھے کپڑے نہ ہوں تب تک متکبر باہر نہیں نکلتا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بازار میں دیکھا کہ ہاتھ میں دڑھ لے لیے ہیں اور چودہ پیوند چادر میں سے ہیں انہیں بھی بعض چمڑے کے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاہ کپڑا پہنتے تھے لوگوں نے شکایت کی فرمایا کہ اس لباس سے دل خاشع رہتا ہے اور لوگ پیروی کرتے ہیں فقیر خوش ہوتے ہیں حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جب دھوے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں تو جیتک پھر سیلے نہ ہو جائیں تب تک اپنے دل کو میں پاتا ہی نہیں یعنی اپنے دل میں رعونت اور تکبر پاتا ہوں خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کے واسطے خلافت کے پہلے ہزار دینار کا کپڑا مول لیا جاتا کہتے کہ اچھا تو ہے لیکن اس سے بھی زیادہ نرم چاہیے اور خلافت کے بعد پانچ درم کا کپڑا مول لیتے اور فرماتے کہ خوب ہے لیکن اس سے زیادہ موٹا کپڑا چاہیے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے نفس لذت طلب دیا ہے جب ایک چیز کی حلاوت چکھ چکتا ہے تو اُسے نہیں طلب کرتا ہے اب خلافت کا مزہ چکھا اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں تو اب بادشاہی اب کی طرف دوڑتا ہے اور اُسے ڈھونڈتا ہے اسے عزیز یہ گمان نہ کرتا کہ جتنے اچھے کپڑے ہیں سب تکبر ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی آدمی ہر چیز میں اچھائی کو دوست رکھتا ہے اُسکی بچان یہ ہے کہ خلوت میں بھی اچھے ہی کپڑے کو دوست رکھے اور کوئی شخص پُرانے کپڑے کے سبب سے تکبر کرتا ہے کہ اُسے پنکر اپنے تئیں زاہد ظاہر کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ کیا ہے جو تم راہیوں کا لباس پہنے ہو اور باطن کو بھیرے کی صورت بنا رکھا ہے بادشاہوں کا لباس پہنو اور خوف خدا سے دل کو نرم کرو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کو پہنچے تو پچھٹے پُرانے کپڑے پہنے تھے لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین یہاں دشمن لوگ ہیں اگر آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے گا تو کیا ہوگا فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے سبب سے عزت دار کیا ہے اور کسی چیز میں میں عزت نہ ڈھونڈھوں گا غرض کہ جو کوئی تواضع سکھا چاہے اُسے چاہیے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت دریافت کر کے اُسکی پیروی کرے حضرت ابوسعید خدری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو چارہ ڈالتے اونٹ کو باندھتے گھر بھاڑتے بھارتے بکری کا دودھ دہتے نعلین شریفین طمانک لیا کرتے کپڑے میں پیوند لگاتے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے جب خادم تھک جاتا تو چکی پیسنے میں اُس کی اعانت کرتے بازار سے چادر میں سودا سلف باندھ لاتے امیر فقیر چھوٹے بڑے سب کو پہلے خود سلام کر کے مصافحہ کرتے غلام آزاد چھوٹے بڑے نکلے درمیان

طاقت کے سبب آدمی تکبر کرتا ہے تو یہ جان لے کہ اگر اُسکے ایک درد ہوتا ہے تو اُس سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہوتا اگر کبھی اُس سے ستاتی ہے تو عاجز آتا ہے اگر کُھنکا اُسکی ناک میں یا چیوٹی اُسکے کان میں گھس جاتی ہے تو عاجز اور ہلاک ہو جاتا ہے اگر کانٹا اُس کے پاؤں میں گر جاتا ہے تو جگہ سے ہل نہیں سکتا پھر اگر بڑا قوی اور طاقت ور ہے تو بیل گدھا ہاتھی اونٹ اُس سے زیادہ قوی ہیں تو ایسی چیز کے سبب فخر کرنا کیا حسین بیل گدھا اُس سے بڑھ کر ہے اور اگر تو نگری اور مال اور نوکرون غلاموں کے سبب سے تکبر کرے یا حکومت اور سرداری کی وجہ سے تو یہ سب چیزیں اُسکی ذات سے باہر ہیں کیونکہ اگر مال چور لیجائیں یا حکومت سے بادشاہ معزول کر دے تو پھر کیا اُسکے قبضہ میں رہیگا اور اگر مال رہے بھی تو بہتیرے یہودی اُس سے زیادہ مال دولت رکھتے ہیں اور اگر حکومت پر منصوب رہے تو بہتیرے بے عقل مثلاً ترک گرد اجلاف اُسکی حکومت کی دہ گونہ حکومت رکھتے ہیں غرض کہ جو چیز تیری ذات سے نہ ہو وہ تیری ملک نہیں اور جو تیری ملک نہ ہو اُسکے سبب سے تکبر اور فخر کرنا بالکل بجا اور بُرا ہے اور اُنہیں سے کوئی چیز تیری ذات سے نہیں ہے اور منجملہ ان اسباب کے جس سبب سے تکبر کر سکتے ہیں ظاہر اعلم اور عبادت ہے اُسکا علاج دشوار ہے کیونکہ یہ کمال ہے اور حق تعالیٰ کے نزدیک علم عزیز ہے اور بڑی چیز ہے اور حق تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور عالم پر بہت مشکل ہوگا کہ اپنی طرف التفات ہی نہ کرے اور یہ مشکل دو طرح سے آسان ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جان لے کہ علم کے سبب بڑی گرفت ہوگی اور عالم کا بڑا خطر ہے کیونکہ جاہل سے بہت کاموں میں طرح دی جائیگی اور عالم سے ندی جائیگی اور عالم کی تقصیر بہت بڑی ہوتی ہے اور جو احادیث عالم کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں اُن میں غور و تامل کرنا چاہیے کیونکہ قرآن شریف میں حق سبحانہ تعالیٰ نے اُس عالم کو گدھے کے مانند فرمایا ہے جو اپنے علم کے موافق کار بند نہ ہو اس واسطے کہ گدھے کے بوجھ بھرتا بین اُٹھائے ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مَثَلُ الْکَلْبِ اِیَّیْ نَحْسِلُ عَلَیْہِ یَلْهَثُ اَوْ تَلْهَثُ اَوْ تَلْهَثُ یعنی جانے خواہ نہ جانے اپنی طبیعت اور شہوت سے دستبردار نہیں ہوتا کتے اور گدھے سے زیادہ اور کیا چیز خمیٹ ہے اور درحقیقت عالم اگر آخرت میں نجات نہ پائے گا تو سب کنکر پتھر اُس سے افضل نکلیں گے تو حیوانات کا کیا ذکر اسی سبب سے ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں چڑیا ہوتا اور ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں بکری ہوتا اور لوگ مجھے بچ کر کے کھا لیتے اور ایک صحابی کہتے تھے کہ کاش میں گھاس ہوتا جس کے دلیں آخرت کا خطر چم جاتا ہے وہ بکر تکبر نہیں کرتا اگر کسی کو اپنے سے زیادہ جاہل دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نادان ہے گناہ میں محذور ہے اور مجھے بہتر ہے اور اگر کسی کو اپنے سے زیادہ عالم دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ایسی چیز جانتا ہے جو میں نہیں جانتا مجھے وہ بہتر ہے اور اگر بوڑھے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اُن مجھے زیادہ خدا کی عبادت کی ہے یہ مجھے بہتر ہے اور اگر لڑکے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے اور اس معصوم نے ابھی زمانہ بھی نہیں دیکھا یہ مجھے بہتر ہے بلکہ اگر کافر کو دیکھتا ہے تو بھی تکبر نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے اور اسکی عاقبت بخیر ہو اور مبادا میرا خاتمہ کفر پر ہو کیونکہ بہت مسلمانوں نے اسلام قبول کرنے کے قبل امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور تکبر کیا حق تعالیٰ کے علم میں وہ تکرہ خطا تھا تو جب آدمی کی بزرگی نجات آخرت میں ہے اور وہ کسی کو معلوم نہیں تو چاہیے کہ ہر ایک اُسکے خوف میں رہے تاکہ تکبر نہ کرے دوسری طرح یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ بڑی حق سبحانہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے اور جو کوئی اُس امر میں اُس سے جھگڑتا ہے اُسے خدا دشمن دیکھتا ہے اور حق تعالیٰ نے

ہر ایک کو فرمایا ہے کہ میرے نزدیک تیری قدر اس وقت ہوگی جب تو اپنے تئیں کچھ نہ سمجھے اگر بالفرض آدمی یہ بھی جان لے کہ میری عاقبت بخیر ہوگی تو بھی حق تعالیٰ کا فرمانا یاد رکھ کر تکبر نہ کرے اسی سبب سے انبیاء علیہم السلام متواضع ہوتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ حق تعالیٰ تکبر کو دشمن رکھتا ہے اور عابد کو چاہیے کہ عالم بے عبادت پر تکبر نہ کرے اور کہے کہ شاید علم اُس کا شفیق ہو اور اُس کی بُرائیوں کو محو کر دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے کسی اپنے صحابی پر اور اگر کوئی عابد کسی جاہل کو دیکھے اور اُس کا حال پوشیدہ ہو تو اپنے جی میں کہے کہ شاید یہ جاہل مجھ سے زیادہ عابد ہو اور اپنے تئیں مشہور نہ کیا ہو اور اگر فاسق ہو تو اپنے جی میں یہ کہنا چاہیے کہ سب و سواس اور خطرے ایسے گناہ ہیں جو دل ہی سے ہوتے ہیں اور فسق ظاہری سے بدترین اور ممکن ہے کہ میرے باطن میں ایسا کوئی گناہ ہو جس سے میں غافل ہوں اور میرے ظاہری عمل اُس سے خطا ہو جائیں اور اُس کے باطن میں کوئی خلق نیک ایسا ہو جو اُس کے سب ظاہری گناہوں کا قفارہ ہو جائے بلکہ شاید وہ تو یہ کر لے اور خاتمہ بخیر اُسے نصیب ہو اور مجھ سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جس کے سبب سے موت کے وقت ایمان خطرے میں پڑ جائے غرض کہ جب یہ امر ممکن ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کا نام اشتیاق میں لکھا ہے تو تکبر کرنا نادانی ہے اسی سبب سے بڑے بڑے عالم اور مشائخ ہمیشہ متواضع رہے ہیں عجیب اور اُسکی آفت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ خود پسندی بڑے اخلاق میں سے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مہلک ہیں بخل حرص خود پسندی اور فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو بھی مجھے تم سے ایسی ایک چیز کا خوف ہے کہ وہ گناہ سے بھی بدتر ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آدمی بدکار کب ہوتا ہے فرمایا کہ جب اپنے تئیں نیکو کار جانے اور یہ جاننا خود پسندی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تباہی اور ہلاکت دو چیزوں میں سے خود پسندی اور ناامیدی میں اتنی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ ناامید آدمی طلب میں سست ہوتا ہے اور عجب جانتا ہے کہ میں طلب سے بے نیاز ہوں حضرت مطرف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں تمام رات سوؤں اور صبح کو ڈرتا ہوا اور شکستہ دل اٹھوں تو اس امر کو میں اُس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ رات بھر نماز پڑھوں اور صبح کو اُس پر خود پسندی کروں حضرت بشیر ابن منصور رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اُنکی عبادت میں متوجہ ہے جب سلام پھیرا تو کہا کہ اے جوان تعجب نہ کر کیونکہ ابلیس نے بتوں عبادت کی اور اُس کا خاتمہ تو جانتا ہے کہ کیسا ہوا اے عزیز جان تو کہ خود پسندی سے بہت آفتیں پیدا ہوتی ہیں انہیں سے ایک تکبر ہے کہ آدمی اپنے تئیں دوسروں سے بہتر جانے دوسری آفت یہ ہے کہ خود اپنے گناہ یا دہنیں کرتا اور تدارک میں مشغول نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ میں بخشا ہوا ہوں عبادت میں شکر گزار نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ شکر گزاری سے بے نیاز ہوں اور عبادت کی آفتیں نہیں جانتا اور نہیں تحقیق کرتا اور جانتا ہے کہ وہ خود بے آفت ہے اور اُس کے دل سے خوف و ہراس جاتا رہتا ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کمر سے نڈر رہتا ہے اور عبادت کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنا حق جانتا ہے کہ عبادت اُس پر خود نعمت اتنی ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے اور اپنے تئیں پاک جانتا ہے اور جب اپنے علم میں خود پسند ہوتا ہے تو کسی سے کچھ پوچھتا نہیں

اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جس کے سبب سے موت کے وقت ایمان خطرے میں پڑ جائے غرض کہ جب یہ امر ممکن ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اُس کا نام اشتیاق میں لکھا ہے تو تکبر کرنا نادانی ہے اسی سبب سے بڑے بڑے عالم اور مشائخ ہمیشہ متواضع رہے ہیں عجیب اور اُسکی آفت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ خود پسندی بڑے اخلاق میں سے ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مہلک ہیں بخل حرص خود پسندی اور فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو بھی مجھے تم سے ایسی ایک چیز کا خوف ہے کہ وہ گناہ سے بھی بدتر ہے ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آدمی بدکار کب ہوتا ہے فرمایا کہ جب اپنے تئیں نیکو کار جانے اور یہ جاننا خود پسندی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ تباہی اور ہلاکت دو چیزوں میں سے خود پسندی اور ناامیدی میں اتنی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ ناامید آدمی طلب میں سست ہوتا ہے اور عجب جانتا ہے کہ میں طلب سے بے نیاز ہوں حضرت مطرف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں تمام رات سوؤں اور صبح کو ڈرتا ہوا اور شکستہ دل اٹھوں تو اس امر کو میں اُس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ رات بھر نماز پڑھوں اور صبح کو اُس پر خود پسندی کروں حضرت بشیر ابن منصور رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اُنکی عبادت میں متوجہ ہے جب سلام پھیرا تو کہا کہ اے جوان تعجب نہ کر کیونکہ ابلیس نے بتوں عبادت کی اور اُس کا خاتمہ تو جانتا ہے کہ کیسا ہوا اے عزیز جان تو کہ خود پسندی سے بہت آفتیں پیدا ہوتی ہیں انہیں سے ایک تکبر ہے کہ آدمی اپنے تئیں دوسروں سے بہتر جانے دوسری آفت یہ ہے کہ خود اپنے گناہ یا دہنیں کرتا اور تدارک میں مشغول نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ میں بخشا ہوا ہوں عبادت میں شکر گزار نہیں ہوتا اور جانتا ہے کہ شکر گزاری سے بے نیاز ہوں اور عبادت کی آفتیں نہیں جانتا اور نہیں تحقیق کرتا اور جانتا ہے کہ وہ خود بے آفت ہے اور اُس کے دل سے خوف و ہراس جاتا رہتا ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کے کمر سے نڈر رہتا ہے اور عبادت کے سبب سے حق سبحانہ تعالیٰ پر اپنا حق جانتا ہے کہ عبادت اُس پر خود نعمت اتنی ہے اور اپنی تعریف کرتا ہے اور اپنے تئیں پاک جانتا ہے اور جب اپنے علم میں خود پسند ہوتا ہے تو کسی سے کچھ پوچھتا نہیں

اور اگر اُس سے اُسکے خلاف رائے کوئی بات کہیں تو سنتا ہی نہیں اور ناقص رہتا ہے اور کسی کی نصیحت نہیں سنتا ہے عجیب اور
اولال کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے جسے کوئی نعمت عطا فرمائی جیسے علم اور توفیق عبادت وغیرہ
 اور اُسکے زائل ہو جانے سے ہر اسان رہتا ہے اور ڈرا کرتا ہے کہ مبادا اُس سے پھیر لیں وہ خود پسند نہیں ہے اور اگر ڈر تانا رہے
 اور اس نعمت کے سبب سے بدین و بد خویش رہے کہ حق تعالیٰ کی عطا اور نعمت ہے اسوجہ سے نہیں کہ اُس شخص کی صفت ہے تو بھی خود پسند
 نہ ہوگا اور اس وجہ سے خوش ہو کہ یہ میری صفت ہے اور اس امر سے غافل ہو کہ وہ خدا کی نعمت ہے اور اُسکے ہر اس سے خالی ہو تو اس صفت سے
 یہ خوشی خود پسندی ہے اور اگر ساتھ اُسکے حق تعالیٰ کے نزدیک پنا کچھ حق جانے اور اس عبادت کو اپنے واسطے خدمت پسندیہ جانے تو
 اُسے اولال یعنی ناز کرنا اور ترانا کہتے ہیں کیونکہ خود اپنے تئیں نازان جانتا ہے اور جب کسی کو کوئی چیز دے اور اپنے دل
 میں سمجھے کہ میں نے بڑا کام کیا تو خود پسند ہے اور اگر اُسکے عوض میں کسی خدمت اور مکافات کی امید رکھتا ہے تو اسے ناز کہتے ہیں بول ببول
 صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ناز کے سبب سے ناز کرتا ہے اُسکی ناز اُسکے سر سے تجاوز نہیں کرتی اور فرمایا ہے کہ اگر تو ہنسے گا
 اور اپنی تقصیر کا مقرر ہے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ روئے اور اسے بڑا کام جانتے عجیب کے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو
 عجیب بیماری ہے جہل محض اُسکا سبب ہے تو معرفت محض اُسکا علاج ہے پس جو شخص رات دن علم اور عبادت میں مشغول رہتا ہے
 ہم اُس سے پوچھتے ہیں کہ بھلا تیرا عجیب اس سبب سے ہے کہ عمل کیا تیری قوت اور قدرت کے بغیر تجھ پر گزرتا ہے یعنی تجھے ظاہر ہوتا ہے اور تو
 راہ گزر یعنی اُسکا منظر ہے یا اس سبب سے یہ عجیب ہے کہ یہ امر تیری ذات سے پیدا ہوتا ہے اور تیری قوت سے حاصل ہوتا ہے اگر پہلے سبب سے
 ہے تو راہ گزر کو خود پسندی نہیں پہنچتی ہے کیونکہ وہ تو سخر ہے اُس سے کچھ کام نہیں ہوتا اور اگر کہے کہ یہ عمل میں کرتا ہوں اور میری قوت قدرت
 سے ہے تو ہم کہیں گے کہ تو کچھ جانتا ہے کہ جس قوت اور قدرت اور اعضا اور ارادت سے یہ عمل کرتا ہے اُسے کہاں سے لایا ہے اگر کہے کہ میری خواہش سے
 یہ عمل ہوتا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ بھلا اس خواہش اور اس داعیہ کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تیرے اوپر مسلط کر دیا کہ اُسے قہر اور زبردستی کی
 زنجیر تیری گردن میں ڈال کر تجھے کام میں رکھا کیونکہ جسے خواہش اور داعیہ کو مسلط کیا تو اُسکے اوپر گویا ایسا ایک موکل بھیجا کہ وہ اُسکے
 خلاف کر ہی نہیں سکتا اور داعیہ اُس شخص کے اختیار سے نہیں ہے کیونکہ اُسے زبردستی کام میں رکھتا ہے تو سب خدا ہی کی
 نعمت ہے اور تیری خود پسندی کا سبب جہالت ہے کیونکہ تیری ذات سے کوئی چیز نہیں تو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے
 تو تعجب کرے کہ اُسے بہت سے خلق کو غافل کر دیا اور اُنکے داعیہ کو بڑے کاموں میں صرف کیا اور تجھ پر انہی عنایت کا پہرہ بھیجا
 اور داعیہ کو تیرے اوپر تعینات کر دیا اور تجھ کو قہر اور زبردستی کی زنجیر میں جکڑ کر اپنی درگاہ میں لیے جاتا ہے اگر کوئی بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور اُن میں سے ایک کو خلعت دے بے کسی سبب اور خدمت کے کہ اُسے پہلے سے کی ہو تو اُس غلام
 کو بادشاہ کی عنایت کے سبب سے تعجب ہونا چاہیے کیونکہ بادشاہ نے بے استحقاق کے خود بخود اُسے خلعت خاص سے
 سرفراز کیا پس اگر وہ غلام کہے کہ بادشاہ حکیم ہے جب تک مجھ میں استحقاق کی صفت نہیں دیکھ لی خلعت خاص نہیں عنایت کیا
 تو جواب دینگے کہ بھلا یہ استحقاق کی صفت تو کہاں سے لایا اگر یہ صفت بھی بادشاہ کی عطا کی ہوئی ہے تو تجھے خود پسندی کا

کچھ محل نہیں ہے اسکی مثل ایسی ہے کہ بادشاہ اگر تجھے گھوڑا عنایت کرے تو تو تعجب نہ کرے اور اگر بادشاہ تجھے غلام عطا فرمائے تو تو تعجب کرے اور کہے کہ بادشاہ نے مجھے غلام اس سے عنایت فرمایا کہ میرے پاس گھوڑا تھا اور ون کے پاس نہ تھا پس چونکہ گھوڑا بھی اُسے دیا ہے تو تجھے کچھ عجب کا محل نہیں بلکہ یہ ایسا ہے جیسے دونوں چیزیں تجھے ایک ہی بار مرحمت کرتا اسی طرح اگر تو کہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے عبادت کی توفیق اس سبب سے دی کہ میں اُسے دوست رکھتا ہوں تو جواب دینے کہ بھلا یہ دوستی تیری دل میں کس نے ڈالی ہے اگر تو کہے کہ میں نے اُس سبب دوست رکھا کہ اسے پہچانا اور اُسکا جال لازوال دیکھا تو جواب دین گے کہ بھلا یہ پہچان اور یہ دیدار تجھے کس نے دیا پس چونکہ سب چیزیں اُسی کی طرف سے ہیں تو اُسی کے جوہ فضل کے سبب سے عجب ہونا چاہیے جسے تجھے پیدا کیا اور تجھ میں یہ صفتیں پیدا کیں اور قدرت اور ارادہ پیدا کیا اور تو درسیانی تو خود کچھ ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چیز تیرے سبب سے ہے مگر اتنی بات ہے کہ تو قدرت حق کا رہنما اور منظر ہے شعریں دہم میں اپنے تھے بہت کچھ لیک بہ خوب لکھا تو کچھ نہیں ہیں ہم ہ سوال اگر کوئی شخص کہے کہ جب میں کچھ کرتا ہی نہیں اور سب خدا ہی کرتا ہے تو ثواب کی امید کہاں سے رکھی جائے اور بیشک ہیں ثواب اپنے ہی عمل پر ہے جو ہمارے اختیار سے ہے جواب حقیقی اور واقعی اور صحیح تو یہ ہے کہ تو قدرت الہی کا نقطہ نظر اور راہنما رہے پس اور اپنی ذات سے تو کچھ ہے ہی نہیں وَمَا سَمِيتُ اِذْ رَمِيتُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَحِمْنِيْ لَعَلَّيْ حَقِّ تَعَالٰی ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم نے کیا وہ تم نے نہیں کیا بلکہ خدا ہی نے کیا لیکن اے عزیز چونکہ علم اور قدرت اور ارادہ کے بعد حق تعالیٰ نے حرکت کو پیدا کیا تو تو جانتا ہے کہ جو کچھ کیا وہ میں ہی نے کیا اے عزیز یہ بھی نہایت ہی پوشیدہ ہے اور یہ بات بہت ہی باریک ہے تو اُسے نہ سمجھ سکے گا انشاء اللہ العزیز تو کل اور توحید کے بیان میں اُسکا کچھ اشارہ کیا جائے گا مگر یہاں اپنی فہم کے موافق کچھ سمجھ لے اور یہ فرض کر لے کہ عمل تیری ہی قدرت سے ہے لیکن تیرا عمل بے قدرت اور ارادہ اور علم کے ممکن نہیں تو تیرے عمل کی کنجی بھی تین صفتیں ہیں اور یہ تینوں صفتیں خدا کی عطا فرمائی ہوئی ہیں پس اگر خزانہ خوب محکم ہو اور اُس میں بہت سی نعمتیں اور دولتیں ہوں اور تو اُن میں لینے سے عاجز ہو اُسکی کنجی تیرے پاس نہ ہو اور خزانچی تجھے کنجی دیدے اور تو اُس خزانہ پر ہاتھ مارے اور دولت تو اُس دولت کو اُسپر حوالے کرے گا جسے وہ کنجی تجھے دی یا اپنے ہاتھ کی طرف کہ تو نے ہاتھ سے دولت اٹھائی ہے اور تو جانتا ہے کہ جب اُسے تجھے کنجی دیدی تو دولت کا اٹھا لینا بقدر فعل ہے قدر اسی بات کو ہے کہ اُسے تجھے کنجی دیدی تو دولت اُسی کی طرف سے ہوگی پس تیری قدرت جو اعمال کی کنجی ہے اُسکے سب اسباب خدا ہی کے عنایت فرمائے ہوئے ہیں تو اُس کے فضل سے تو تعجب کر کہ اُسے عبادت کی کنجی تجھے دیدی اور سب فاسقوں کو محروم رکھا اور گناہوں کی کنجی اور ون کو دے کر عبادت کے خزانہ کو اُنکے واسطے بند رکھا اُنکے کسی تصور کے سبب سے نہیں بند رکھا بلکہ بقضائے عقل بند رکھا اور تجھ کو کسی خدمت کی وجہ سے کنجی نہیں دیدی بلکہ محض اپنے فضل سے دی تو جسے توحید کو حقیقتاً پہچانا اُسے ہرگز عجب نہیں ہوتا اور عجب یہ ہے کہ مفلس عاقل اس بات سے تعجب کرے کہ حق تعالیٰ جاہل کو مال عنایت فرماتا ہے اور مجھ عقل کو محروم رکھا اسقدر نہیں جانتا کہ عقل سب نعمتوں سے بہتر ہے اور یہ بھی خدا نے دی ہے اگر عقل و مال دونوں اُسی کو عنایت فرماتا اور جاہل کو دونوں سے

رکھتا تو یہ عدل سے بعید ہوتا اور اگر اس عاقل سے چٹکائیت کرتا ہے لوگ کہیں کہ اپنی عقل کو اُس کے مال سے بدل لے تو کبھی نہ بدلے گا اور جو خوبصورت عورت محتاج ہو وہ بد صورت عورت کو زیور اور لباس فاخرہ پہنے ہوئے بڑے ٹھاٹھ سے دیکھ کر کہے یا آہی یہ کیسا حکمت ہے کہ ایک بد صورت کو تو نے نعمت اور دولت عطا فرمائی کہ اُسے زیب نہیں دیتی تو وہ اس قدر نہیں سمجھتی کہ جو دولت عظمیٰ تجھے عنایت فرمائی وہ اس زریور سے بہتر ہے اگر دونوں نعمتیں اُس کو محرم ہو تیں تو عدل سے بعید ہوتا اس کی مثل ایسی ہے جیسے بادشاہ ایک شخص کو گھوڑا عطا فرمائے اور ایک کو غلام صاحبِ سبِ تعجب کر کے کہے کہ گھوڑا تو میرے پاس ہے بادشاہ نے غلام اُسے کیوں دیا یہ کہنا نادانی سے ہوتا ہے اسی سبب تھا کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام نے عرض کیا کہ بارخدا یا کوئی رات ایسی نہیں آتی کہ میری اولاد میں سے ایک نہ ایک صبح تک نماز نہ پڑھتا ہو اور کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ ایک نہ ایک روزہ نہ رکھے وحی آئی کہ اے داؤد اگر میں توفیق نہ دیتا تو انھیں یہ بات کہان سے حاصل ہوتی اب لحظہ بھر میں تجھے تیری رائے پر چھوڑتا ہوں جب حق تعالیٰ نے انھیں اُنکی رائے پر چھوڑ دیا تو اُن سے ایسی چوک ہو گئی کہ تمام عمر اُسکی حسرت اور ندامت میں رہے حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ بارخدا یا تو نے یہ سب بلا مجھ پر ڈالی اور میں نے ذرا بھی اپنی خواہش تیری برحق مراد پر اختیار نہ کی تیری رضا پر راضی رہا اور ذرا بھی بے صبری نہیں کی پس ایک ٹکڑا ابر کا دیکھا اُس میں سے دس ہزار آوازوں کے ساتھ ندا سنی کہ اے ایوب وہ تیرا صبر کہان سے آیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام متنبہ ہوئے اور تھوڑی سی خاک سر پر ڈال کر التجا کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ بارخدا یا وہ صبر تیرے ہی فضل و کرم سے تھا میں نے تو یہ کی اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَوَلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَّرْتُمُ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْكِرُ مَنْ يَشَاءُ یعنی اگر میرا فضل نہ ہوتا تو کوئی شخص اپنی پاکی کی طرف راہ نہ پاتا تو اور کام کا کیا ذکر اور حضرت سلطان الانبیا علیہ افضل الصلوٰۃ والتسابی نے اسی سبب سے ارشاد کیا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب سے نجات نہ پائے گا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہ پائیں گے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہ پاؤں گا مگر خدا کی رحمت سے اور اسی سبب سے تھا کہ بڑے بڑے صحابی کہا کرتے تھے کہ کاش ہم خاک ہوتے یا ہوتے ہی نہ تو جو کوئی یہ امر جانتا ہے وہ خوف کے مارے غرور اور خود پسندی نہیں کرتا فصل لے عزیز جان تو کہ بعض آدمی ایسے نادان ہوتے ہیں کہ ایسی چیز کے سبب سے خود پسندی کرتے ہیں جو اُن کے سبب سے نہیں ہوتی اور اُنکی قدرت سے کچھ علاوہ بھی نہیں رکھتی جیسے طاقت اور حُسن و جمال اور نسب اور یہ خود پسندی بالکل نادانی ہے اس واسطے کہ اگر عالم اور عابد کہے کہ میں نے علم حاصل کیا اور میں نے عبادت کی تو اُس کے خیال کا ایک محل ہے لیکن یہ تو محض حماقت ہی حماقت ہے اور کوئی شخص ظاہر میں اور بادشاہوں کے نسب کے سبب سے غرور اور ناز کرتا ہے اگر اُن ظالموں اور بادشاہوں کو دیکھتا کہ کس حالت اور صفت پر دوزخ میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اُن کے دشمن ان پر کیا کیا استحقاق کریں گے اور کیسا کیسا مہینیں گے تو اُن سے تنگ و غار رکھتے بلکہ جناب سید الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے کوئی نسب شریف نہیں ہے اس پر بھی غرہ کرنا بیجا ہے اور بعض آدمیوں کو اس درجہ غرور ہوتا ہے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں گناہ خود نقصان ہی نہ کریگا اُنکا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ جب

اپنے باپ و دادا کے خلاف کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نسب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ان کے باپ و دادا پر سبز کاری اور فروتنی ہی میں شرف اور عزت سمجھتے تھے نسب میں نہیں اور یہ بھی ہے کہ ان کے اجداد میں ایسے لوگ تھے جو دوزخی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے سبب سے فخر کرنے کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم خاک سے بنے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو بزرگان قریش کہتے کہ اس حبشی غلام کو یہ عمدہ سپرد ہونے کا کیا عمل ہے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ النسا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس محمد کی بیٹی اپنی تدبیر کر کہ فردائے قیامت کو مجھ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اس محمد کی بیٹی اپنے کام میں مشغول ہو کہ میں تیرا دستگیر نہ ہو گا اگر آپ کے عزیزوں کو آپ کی قربت کفایت کرتی تو چاہیے تھا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پر سبز کاری کے رنج و تکلیف سے بچھڑا دیتے تاکہ خوشی سے زندگی بسر کریں اور دونوں جہان انھیں حاصل ہوتے بہر حال قربت والوں کو شفاعت کی امید زیادہ ہے لیکن شاید گناہ ایسے ہوں کہ شفاعت کے لائق نہ ہوں جیسا حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَ لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنْ اَوْضَعُوْا اور شفاعت کی امید پر کھل کھیلنا اور من مانے کام کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بیمار اس بھروسے پھول کر پر سبز نہ کرے اور سب چیزیں کھانے لگے کہ میرا باپ طبیب کا ل ہے اس بیمار سے کہنا چاہیے کہ بعضی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ علاج پذیر نہیں ہوتی اور طبیب کا کمال اور استادی کچھ مفید نہیں ہوتی مگر ہی ایسا ہونا چاہیے کہ طبیب اسکی مدد کر سکے اور نہ یہ بات ہے کہ جس کسی کو بادشاہ کے نزدیک منزلت حاصل ہو وہ ہر حال میں شفاعت کر سکے بلکہ جس شخص کو بادشاہ دشمن رکھتا ہے اس کے حق میں شفاعت نہیں قبول کرتا اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہوتا کہ حق تعالیٰ کی ناخوشی کا سبب نہ ہو سکے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے گناہ میں اپنی ناخوشی کو پوشیدہ رکھا ہو کہ جس گناہ کو تو بہت ہی کم جانتا ہے وہی ناخوشی کا سبب ہو جائے جیسا ارشاد فرمایا ہے وَ تَحْسَبُوْنَ اَنَّا هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ یعنی تم اُسے تھوڑی بات سمجھے ہو اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بات ہے اور سب مسلمانوں کو شفاعت کی امید ہے اور شفاعت کی امید پر عقلمندوں کے دل سے ہراس نہیں جاتا اور ہراس کے ساتھ غرور اور خود پندی جمع نہیں ہوتی

دشمن اصل غفلت مگر اہل دین و غور کے علاج کے بیان میں

اُسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ جو شخص سعادت آخرت سے محروم رہا وہ اس سبب سے محروم رہا کہ راہ نہ چلا اور جو شخص راہ نہ چلا وہ اس سبب سے نہ چلا کہ اُسے راہ جانی ہی نہیں یا جانی تو سہی مگر چل نہ سکا اور جو شخص راہ نہ چل سکا وہ اس سبب سے نہ چل سکا کہ خواہشوں میں گرفتار تھا اور اُن سے بچ نہ آیا اور جس نے راہ جانی ہی نہیں اُس کا سبب یہ تھا کہ وہ غافل رہا اور بے خبر ہو گیا یا راہ بھولا

لے خدا کے نزدیک تو ہی بزرگ ہے جو خدا سے بہت ڈرتا ہو ۱۲؎ اور اسے رسول اپنے قریبیوں کو ڈرا لے ۱۲؎ اور نہیں سفارش کرتے مگر اسی کی جو پندیدہ ہو ۱۲؎ اجنبی علی ۱۲؎ مسلمانوں کو امید شفاعت ہے مگر شفاعت کے بھروسے پر عقلمندوں کا ہراس نہیں جاتا ۱۲؎

یہ راہ مین اگر لٹی سمجھ کے سبب سے بہک گیا راہ نہ چل سکنے کے سبب جو شقاوت حاصل ہوتی ہے اُس ہم مفصل بیان کر چکے ہیں اور جو شقاوت نادانی کے سبب سے حاصل ہوتی ہے اُسے یہاں بیان کرتے ہیں جو لوگ راہ نہ چل سکنے کے سبب سے سعادت سے محروم رہے اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو کوئی راہ چلنا چاہیے اور راہ مین گھاٹیاں اور چڑھاٹیاں دشوار گزار ہیں اور چلنے والا ضعیف گھاٹیوں سے گزر سکیگا اور راہ دین کی گھاٹیاں مثلاً مال و جاہ کی خواہشیں شکم و فرج کی شہوتیں ہیں ان گھاٹیوں مین سے کوئی تو ایک ہی گھاٹی طے کرتا ہے دوسری مین عاجز ہو کر رہ جاتا ہے کوئی دو طے کرتا ہے تیسری مین تھک ہوتا ہے اس طرح جب تک سب گھاٹیوں کو طے کر کے پس پشت نہ چھوڑے منزل مقصود کو نہ پہنچے گا اور جو شقاوت کہ نادانی کے سبب سے وہ مین قسم کی نادانی سے ہے ایک غفلت اور بخیر ہے کہ اُسے نادانی کہتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سر راہ پڑا ہوتا ہے اور قافلہ روانہ ہوتا ہے اور اگر کوئی اُسے نہ جگائیگا تو وہ غریب ہلاک ہو جائیگا دوسری قسم ضلالت ہے اُسے گمراہی کہتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی منزل مقصود پورب طرف ہو اور کچھ طرف منہ اٹھائے چلا جائے وہ جتنا زیادہ چلیگا اپنی منزل مقصود سے دور پڑے گا اسے ضلالت بعید یعنی بڑی گمراہی کہتے ہیں اور جو شخص راہ بھٹک کر دائیں بائیں چلے تو یہ بھی ضلالت ہے لیکن ضلالت بعید نہیں تیسری قسم غرور ہے اسے فریفتگی اور لٹی سمجھ کہتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حج کو جانیوالا ہو اُسے جنگل مین زیرِ خالص کی حاجت ہوگی اور جو اُس کے پاس ہے اُسے بچ کر نقدی کیے لیتا ہے لیکن زیرِ نقد جو لیتا ہے وہ کھوٹا یا عیبتار ہے اور وہ نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زاد راہ حاصل کر رہا ہے اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا اور جب جنگل مین پہنچے اور زیرِ نقد پیش کرے تو کوئی اسکی طرف دیکھے بھی نہ اور اس غریب کو حسرت اور تاسف ہی ہاتھ لگے ایسے لوگوں کے حق مین آیا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا سُبُلُ

هَلْ نُنَبِّئُكَ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالُ الَّذِينَ صَلَّىٰ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أَلَيْسَ قِيَامَ

کے دن ان لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا جنھوں نے بچ و منّت اٹھائی ہو اور سمجھے ہوں کہ ہم نے اچھے کام کیے اور جب دیکھیں تو سب کام خلاف ہوں ایسے آدمی کا قصور یہ ہے کہ اُسے چاہیے تھا کہ پہلے صرانی سیکھتا پھر زیرِ نقد لیتا کہ کھرے کھوٹے کو پہچان جاتا اور اگر خود پہچان نہ سکتا تھا تو کسی صراف سے زیرِ نقد پر کھو لیا ہوتا اگر یہ بھی نہ کر سکتا تھا تو کسوتی بہم پہنچائی ہوتی صراف پیر اور استاد کے مثل ہے تو آدمی کو چاہیے کہ یا تو خود پیروں کے مرتبہ کو پہنچا ہو یا کسی پیر کی خدمت مین رہے اور اپنے کام اُس سے عرض کیا کرے اگر ان دونوں باتوں سے عاجز ہو تو چاہیے کہ کسوٹی حاصل کرے کسوٹی اُس کی خواہش ہے جس کام کی طرف اُس کی خواہش اور طبیعت میل کرے تو جاننا چاہیے کہ وہ کام باطل اور بجا ہے اور اُس مین بھی خطا ہو جاتی ہے لیکن اکثر یہ ہے کہ رائے صواب پر ہوتی ہے تو شقاوت مین نادانی اصل اول ہے اور یہ تین قسم پر ہے اور تینوں قسموں کی تفصیل جاننا اور علاج پہچاننا فرض ہے کیونکہ پہلی اصل تو راہ پہچاننا ہے پھر راہ چلنا اگر یہی دونوں اصل مین حاصل ہو گئیں تو کچھ باقی نہیں رہا اسی سبب سے امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر و عا مین اسبقہ پر اقتصار کرتے آوْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْتُفَعْنَا اِتِّبَاعًا

یعنی اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اسکی پیروی نصیب کر پس یہ جو مذکور ہو چکا ہے اس مین راہ نہ چل سکنے کا علاج بیان کیا ہے اب راہ نہ جاننے کا علاج بیان کرتے ہیں غفلت اور نادانی کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ اکثر

کی آواز سنتا اور آسانی سے جاگ اٹھتا اب ایسا ہو گیا کہ اگر پچاس لاکھ سر پراری جائیں تو بھی خبر تک نہ ہو اور جو جاہل ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے وہ اس صفت پر ہو جاتا ہے کہ آخرت کا خطرہ اس کے دلیں آئے بھی نہیں اور جو کچھ تو اس سے کہے وہ بھی جواب دے گا کہ اے شخص خدا کریم و رحیم ہے میرے گناہ سے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور اس کی جنت ایسی وسیع ہے کہ میرے سبب سے اور جو لوگ مجھ ایسے گنہگار ہیں ان کی وجہ سے تنگ نہو جائیگی اور ایسے ایسے خیال خام اس کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں جو داعظ اس قسم کی باتیں کہے وہ جاہل ہے اور خلق کا دین کھونے کی فکر میں ہے اس واعظ کی مثل اس طبیب کی ایسی ہے جو ایسے بیمار کو کھڑات کے سبب سے مشرف موت ہے شہد دیدے اور کہے کہ شہدین شفا ہے یہ تو سچ ہے لیکن شفا اس بیمار کے واسطے ہے جس کی بیماری سردی کے سبب سے ہو آیات کلام اللہ اور احادیث جناب رسالت پناہ جو رجا اور امید رحمت خدا کے بالیے میں ہیں وہ شفا تو ہیں لیکن دوہی بیماروں کے حق میں ایک تو اس مبتلائے مرض عصیان کے حق میں جس نے اس قدر گناہ کیے ہوں کہ رحمت الہی سے ناامید ہو گیا ہو اور ناامیدی سے توبہ نہ کرے اور کہے کہ حق تعالیٰ میری توبہ ہرگز نہ قبول کرے گا تو یہ آیت اور احادیث اس کے حق میں باعث شفا ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بشرطیکہ اس آیت کو اگلی اس آیت سے ملا کر پڑھتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَبُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثَلَاثًا تُصَرُّونَ یعنی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بندوں سے کہدو کہ تم ناامید نہ ہو کیونکہ حق تعالیٰ سب گناہوں کو بخشد تیار ہے بشرطیکہ تم توبہ کرو اور اس کی طرف پھرو اور احکام الہی کی اتباع کرو دوسرا بیمار وہ ہے جس پر ایسا خوف خدا غالب ہو جائے کہ عبادت سے کبھی خود آسودہ ہی نہ ہو اور اس بات کا خوف ہو کہ وہ ریاضت کرتے کرتے اپنے تئیں ہلک کر ڈالے گا کیونکہ اسے خواب و خور بالکل چھوڑ دیا ہو تو رحمت کی آیتیں اس کے زخم و لکڑی میں گراہیں اور حدیثیں اگر غافلوں اور نڈر لوگوں کے سامنے پڑ ہیگا تو گویا زخم پر نمک چھڑکا یعنی ان کی بیماری بڑھ جائے گی اور جیسا وہ طبیب ہے جو حرارت کا علاج شہد سے کرتا ہے یعنی بیمار کے خونِ ناحق سے اپنا ہاتھ بھرتا ہے ایسا ہی یہ عالم بھی ہے یعنی لوگوں کے دین کے ورپے ہے اور وہ حال کا رفیق ہے اور ابلیس کا دوست شفیق ہے جس شہر میں ایسا عالم ہوتا ہے وہاں شیطان کے جانے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ عالم تو خود اس کا نائب مستقل ہے اور اگر وہ اعظا کا بیان شرع کے موافق ہے اور خوف و ادا لاکر نصیحت کرتا ہے تو اگر اس کی خصلت اس کے قول کے برخلاف ہو اور دنیا کا لالچی ہو تو اس کے کہنے سے اور لوگوں کی غفلت دور نہ ہوگی اس واسطے کہ اس کی مثل اس شخص کی ایسی ہے جو لوزینہ کا طباق سامنے رکھے ہوے بڑے شوق سے کھا رہا ہو اور پکار پکار کہتا ہو کہ اے لوگو! خبردار اس لوزینہ کے پاس نہ پھٹکنا کیونکہ یہ زہر آلود ہے تو ایسی بات سن کر لوگ اس لوزینہ کے نہایت حریص ہوں گے اور اپنے جی میں کہیں گے کہ شاید یہ شخص اس واسطے منع کرتا ہے کہ سب خود ہی کھا جائے اور کوئی اس کے پاس نہ جائے لیکن اگر اس کا قول و فعل دونوں موافق شرع ہیں اور وہ تولاً اور فعلاً اگلے بزرگوں کے قدم بقدم ہے تو غافل لوگ اس کے کہنے کے سبب سے خواب غفلت سے بیدار ہوں گے بشرطیکہ وہ مقبول خلق ہو اور اگر اسے مقبولیت

فہم یخیر فی اللہ

فہم یخیر فی اللہ

نہ حاصل ہو کچھ لوگ اسکی بات سنتے ہیں کچھ سنتے نہیں آتے غفلت میں پڑے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ جہان تک ہو سکے اُن لوگوں کے درپے ہو اُن کے گھروں میں جائے اور اُن کو خدا کی طرف دعوت کرے پس اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ ہزار میں نو سو ننانوے آدمیوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہے اور کارِ آخرت سے بے خبر ہیں غفلت ایسی بیماری ہے کہ اُسکا علاج بیمار کے اختیار میں نہیں ہے جب کہ غافل کو اپنی غفلت کی خبر ہی نہ ہوگی تو اُس کا علاج کیونکر ڈھونڈ سکے گا تو غفلت کا علاج علما کے ہاتھ ہے جیسا کہ لڑکے مان باپ اور معلم کے کہنے سے خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اسی طرح جوان اور بوڑھے واعظوں کے کہنے سے بیدار ہوتے ہیں چونکہ ایسے عالم اور واعظ مفقود ہیں تو خواہ مخواہ غفلت کی بیماری پھیل گئی اور خلق پر پردہ پڑ گیا اگر آخرت کی بات کہتے بھی ہیں تو رسم کے طور پر زبانی کہتے ہیں انکا دل اس صفت کے دروست اور اس ہراس کے خطر سے غافل اور بخیر ہوتا ہے ایسے کے کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا مصلحت اور گمراہی اور اُسکے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بعض لوگ آخرت سے غافل تو نہیں ہیں لیکن اعتقادِ باطل کر کے راہِ حق سے ہٹ کر گئے ہیں یہی گمراہی اُنکے واسطے حجاب اور آڑ ہے اُسکی پانچ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ بخوبی حال معلوم ہو جائے پہلی مثال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آخرت سے منکر ہو کر یہ اعتقاد کیا ہے کہ آدمی جب مرجاتا ہے تو نیست و نابود ہو جاتا ہے جیسے گھاس کہ خشک ہو جاتی ہے اور چراغ گل ہو جاتا ہے اسی سبب سے تقویٰ کی لگام اُٹھا کر مطلق العنان ہو کر عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے جو ہدایت اور نصیحت فرمائی ہے محض خلق کی صلاح دینی کے واسطے یا اپنی جاہ اور اپنے تابعین پیدا کرنے کے واسطے فرمائی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ منکرین صاف کہہ بیٹھتے ہیں کہ دوزخ کی بات تو ایسی ہے جیسے لڑکے سے کہیں کہ تو اگر مکتب نہ جائے گا تو تجھے چوہوں کے بل میں ڈال دین گے یہ کجخت اگر اس مثال میں نظر کرے تو معلوم کرے کہ مکتب میں نہ جانے کے سبب سے جس بد بختی میں لڑکا پڑے گا وہ چوہوں کے بل سے بدتر ہے جیسا کہ اہل بصیرت جان چکے ہیں کہ حق تعالیٰ سے حجاب اور آڑ میں جو حجاب اور بد بختی ہے وہ دوزخ سے بدتر ہے اور شہوت پرستی اس کہنے کا سبب ہے لیکن اسکا انکار طبیعت کے موافق ہے اور اخیر زمانہ میں بہتیری خلق کے دلوں پر یہ انکار غالب ہو گیا اگرچہ یہ لوگ زبان سے نہیں کہتے اور شاید کہ اپنے اوپر بھی پوشیدہ رکھتے ہیں لیکن ان کے معاملات اس انکار پر دلیل ہیں اسواسطے کہ انکی عقل کا یہ حال ہے کہ دنیا میں جو رنج پیش آنے والا ہے اُسکے خوف سے سر دھست بہت رنج کھینچتے ہیں تو اگر مکتب میں کسی خطر کا اعتقاد رکھتے ہوتے تو اُسے آسان نہ جانتے اُسکا علاج یہ ہے کہ حقیقتِ آخرت اُس منکر کو معلوم ہو جائے اُسکے تین طریقے ہیں ایک یہ کہ بہشت اور دوزخ اور پرہیزگار اور گنہگار مردوں کا حال مشاہدہ میں دیکھے یہ نظر انبیاء اولیاء کے واسطے خاص ہے کیونکہ یہ لوگ اگرچہ اس جہان میں ہوتے ہیں لیکن اُس فنا اور بیخودی کی حالت میں جو اُن پر طاری ہوتی ہے اُس جہان کا احوال مشاہدہ کر لیتے ہیں اسواسطے کہ جو اس انسانی اور شہوانی نفسانی کا مشغلہ اس مشاہدہ سے حجاب اور آڑ ہے عنوانِ کتاب میں اس مضمون کا اشارہ ہم کر آئے ہیں اور یہ مشاہدہ بہت تادراصر ہے جو شخص آخرت ہی کا ایمان نہ رکھتا ہو گا وہ اس کا ایمان کب لائیگا اور اسکی طلب کہاں سے پائے گا اور اگر طلب کرے بھی تو اس مرتبہ کیوں

پہنچنے لگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دلیل اور مجربان سے پہچانے کہ آدمی کی روح اور حقیقت کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ ایک جوہری ذات سے قائم ہے اور اس قالب سے مستثنیٰ اور بے پروا ہے یہ قالب اسکی سواری اور اگر ہے اسکا قیام نہیں قالب کی مٹی سے حقیقت اور روح نہیں نیست ہو جاتی اس پہچاننے کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ بھی نادر اور مشکل ہے جو علما کے علم میں راسخ ہیں یہ طریقہ ان کی راہ ہے عنوان کتاب میں اسکا بھی اشارہ ہو چکا ہے تیسرا طریقہ جو عام خلق کا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اولیاء اور علماء راسخ سے اس معرفت کا نور ان لوگوں میں سرایت کرے جو انکی زیارت کرتے ہیں اور انکی صحبت سے حصول سعادت کرتے ہیں اُسے ایمان کہتے ہیں پیر کامل اور عالم پرہیزگار کی صحبت جس کسی کی مدد نہیں کرتی وہ شقاوت میں رہتا ہے پیر اور عالم جب قدر زیادہ بزرگ ہوتا ہے اُسی قدر اُسکے نور کی سرایت سے آدمی کا ایمان بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے اسی سبب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کی زیارت سراپا سعادت کی بدولت سب لوگوں سے زیادہ خوش نصیب اور قوی الایمان تھے پھر صحابہ کی زیارت کی برکت سے تابعین بہتر تھے اسی سبب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خَيْرُ النَّاسِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونُ ذَمًّا اَنْ لَّوْكَونَ كِي شَل اِیسی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کو دیکھے کہ جہان سانپ کو دیکھتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے اور سانپ کے سبب سے اپنا گھر تک چھوڑ دیتا ہے اور لڑکے نے مکر یہ دیکھا ہو تو اس بات کا ایمان اُسے ضرور بالضرور حاصل ہو جائے گا کہ سانپ بڑا جانور ہے کہ اُس سے بھاگنا ہی چاہیے حتیٰ کہ اس لڑکے کی طبیعت بھی ایسی ہی ہو جائے گی کہ جہان سانپ دیکھے گا وہاں سے بے سانپ کی حقیقت دریافت کیے ہوئے فوراً بھاگ جائے گا اور شاید کہ فقط سنا ہی ہو کہ سانپ میں زہر ہوتا ہے اور زہر کا نام ہی نام جانے اسکی حقیقت نہ پہچانے لیکن کمال مرتبہ کا خوف اس سے پیدا ہو جائے گا انبیاء علیہم السلام کے مشاہدہ کی مثل ایسی ہے جیسے لوگ دیکھیں کہ سانپ نے کسی کو کاٹا وہ مر گیا پھر اور کسی کو کاٹا وہ بھی مر گیا اور اس مشاہدے سے سانپ کا ضرر معلوم ہو جائے اور یہ یقین کا منتہا ہے اور علماء راسخ کی دلیل کی مثل ایسی ہے کہ سانپ کے کاٹے سے آدمی کا مر جانا آنکھ سے تو نہ دیکھا ہو لیکن کسی طرح سے آدمی اور سانپ کا مزاج جان کر یہ سمجھ میں آیا ہو کہ ان دونوں میں ضد ہے تو اس سبب سے بھی یقین آجاتا ہے لیکن ویسا یقین نہیں آتا جیسا کہ مشاہدہ سے آتا ہے علمائے راسخ کے سوا اور تمام خلق کا ایمان علما و بزرگوں کی صحبت کی تاثیر سے پیدا ہوتا ہے یہ علاج بیمار سے بہت ہی قریب ہے دوسری مثال یہ ہے کہ کچھ لوگ آخرت سے بالکل منکر تو نہیں ہیں اور آخرت کے نہ آنے کا اعتقاد کامل نہیں رکھتے مگر اُس میں متحیر رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخرت کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی پس شیطان موقع پا کر ایک دلیل پیش کر دیتا ہے جیسی کہ یہ کہنے لگے کہ دنیا تو یقینی ہے اور آخرت میں شک ہے اور یقینی چیز کو وہی اور مشکوک چیز کے بدلے ہاتھ سے نہ کھونا چاہیے اُنکا یہ کہنا باطل ہے اسولطے کہ یقین والوں کے نزدیک آخرت ہی یقینی ہے اُس متحیر کا علاج یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ دو اکی تلخی تو یقینی ہے اور شفا وہی اور مشکوک ہے اور سفر دریا کا خطر تو یقینی ہے اور تجارت کا نفع مشکوک اگر پیاس کی حالت میں کوئی شخص تجھ سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ پانی نہ پینا اس میں سانپ نے سر ڈالا تھا تو پانی پینے کی لذت تو یقینی ہے اور سانپ کا زہر وہی اور مشکوک ہے پھر تو پانی کیوں ہاتھ سے رکھ دیتا ہے اگر تو کہیگا کہ یہ یقین جاتا رہے تو چند ان نقصان نہیں اور

۱۷ اور ہر کئی گھنٹہ اگر چلا جاؤں میں طرف اپنے پروردگار کے توفیق باؤنگا بہتر اس سے بازگشت ۱۱ بجنگ میرے واسطے خدا کے نزدیک بہتری ہے ۱۲ اور زمین ہے کوئی جہت کریمہ الما زمین پر مگر خدا ہی کے ذمہ ہے اسکی روزی ۱۲ اور زمین کوئی کیڑا واسطے مگر وہی جو اسے کوشش کی ۱۲ اسی وہ شخص ہے کہ میری کرتاہے اسکا نفس خواہش از روی اور امید نک رکھتا ہے خدا سے ۱۲۔

کی امید رکھے تو باوصف اسکے کہ خدا نے کریم بے صحبت اور بے لطفہ کے فرزند پیدا کرنے پر قادر ہے مگر امید رکھنے میں وہ امید رکھنے والا احمق اور بیوقوف ہے اور جو شخص جماع کر کے بیچ جائے اور امید وار ہو رہے کہ حق تعالیٰ آفات سے محفوظ رکھے اور فرزند پیدا ہو وہ شخص عاقل ہے علیٰ ہذا القیاس جو شخص ایمان نہ لائے یا ایمان تو لائے مگر نیک عمل نہ کرے اور نجات کی امید رکھے وہ احمق ہے اور جو شخص ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے اور خدا کے فضل سے امید وار رہے کہ وہی موت کے وقت آفتوں سے بچائے تاکہ یہ ایمان سلامت لیجائے تو یہ شخص عاقل ہے اور وہ مغرور اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے ہمیں اس جہان میں تو اچھے حال پر رکھا اُس جہان میں بھی اچھے ہی حال پر رکھے گا وہ خود رحیم و کریم ہے وہ خدا پر غرور کرتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا نقد اور نقدینی ہے اور آخرت اُٹھار اور مشکوک وہ دنیا پر بھولے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان دونوں باتوں سے حذر کر نیک حکم فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ اللَّهُ أَلَعَدُّوا لَكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سُيُوفُ الْمُؤْمِنِينَ سُيُوفُ الْكَافِرِينَ وَاسْمُ الْيَوْمِ الْيَوْمُ لَا تَعْلَمُونَ** اور اُسکے علاج کا بیان اسے عزیز جان تو کہ پندار والے لوگ دھوکے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف اور اپنے علموں کی طرف نیک گمان رکھتے ہیں اور اُسکی آفت سے غافل رہتے ہیں اور کھوٹے طہرے میں اس سبب سے تیز نہیں کرتے کہ اُنھوں نے صرافہ کے علم کی تکمیل ہی نہیں کی فقط ظاہری رنگ و صورت پر دھوکا کھاتے ہیں اور جو لوگ علم و عمل میں مشغول ہیں اور غفلت و ضلالت کے حجاب سے باہر نکل آئے ہیں اُن میں سے تنوین تنائوسے دھوکے میں ہیں اسی سبب سے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمائیں گے کہ اپنی ذریت میں سے دوزخیوں کو چھانٹ وہ عرض کریں گے کہ بار خدایا کتنوں میں سے کتنوں کو چھانٹوں ارشاد ہوگا کہ ہزار میں سے نو سو ننانو دوزخی نکال یہ لوگ اگرچہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہیں گے لیکن اُنھیں دوزخ میں جانا ضرور ہے کیونکہ بعض اہل غفلت ہونگے بعض اہل ضلال بعض اہل غرور بعض اہل عجز کہ اپنی خواہشوں میں پھنسے رہے ہونگے اگرچہ یہ جانتے ہوں کہ ہم مقصر ہیں اور اہل پندار بہت ہیں اُن کے اقسام گنتی میں نہیں آتے مگر چار طبقوں سے باہر نہیں ہیں علماء عجماء و صوفی مالدار پہلا طبقہ اہل پندار سے علماء دین کہ بعض اُنہیں سے اپنی تمام عمر علم حاصل کرنے میں گناتے ہیں تاکہ بہت سے علم حاصل کریں لیکن معاملہ اور عمل میں قصور کرتے ہیں اور ہاتھ زبان آنکھ فرج کو گناہ سے نہیں بچاتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم علم میں اس مرتبہ کو پہنچ گئے کہ ہم ایسوں کو عذاب ہوو ہی گائیں اور معاملہ میں مآخوذ ہی نہ ہونگے اور ہماری ہی شفاعت سے تمام خلق نجات پائے گی اُن علماء کی مثل اُس بیمار کی ایسی ہے جو اپنی بیماری کا علم پڑھے اور رات بھر مباحثہ اور تکرار کرے نسخہ خوب لکھے دوا اور بیماری کا حقہ جائے اور خود ہرگز ٹھنڈائی نہ پیے اور دوا کی تلقین پر صبر نہ کرے تو اُنہیں ٹھنڈائی کی صفت بار بار پڑھنا اُسے کیا فائدہ کرے گی اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْنَا سَتَجِدُنَا إِذَا دَعَا إِلَى الْوَعْدِ لَا مُنَافِقِينَ إِنَّا فَتَنَنَّا السَّائِقِينَ وَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِقَاءَ الْيَوْمِ أَنْجَاءً وَقَدْ جَعَلْنَا لَهُمْ أَمْرًا يُسْرِعُ لِقَاءَ الْيَوْمِ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْيَوْمَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ** اور صفائی کا علم سیکھ لے اور فرمایا ہے **وَتَهَيَّيْ** **النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** یعنی بہشت میں وہی جائے گا جو اپنی خواہش نفسانی کے خلاف کرے نہ وہ

جو قطعاً جانتا ہے کہ خواہش کے خلاف کرنا چاہیے اُس سادہ دل کو اگر یہ پندار اور کچ فہمی اُن حدیثوں سے پیدا ہوئی ہے جو علم کی فضیلت میں آئی ہیں تو اُن احادیث اور آیات کو کیوں نہیں پڑھتا جو علمائے بے عمل کے حق میں وارد ہوئی ہیں کیونکہ قرآن شریف میں حقیقی عالم نے ایسے عالم کی مثال اُس گدھے کے ساتھ دی ہے جسکی مٹھی پر کتابیں لدی ہوں اور ایسا عالم تجھ کے مثل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل کو اس طرح دوزخ میں ڈالیں گے کہ اُسکی گردن اور مٹھی ٹوٹ جائے گی اور آگ اُسے اس طرح گھمائے گی جیسے گدھا چکی گھوماتا ہے سب دوزخی اُسکے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے شخص تو کون ہے اور یہ کیا عذاب ہے وہ بولے گا بھائیو میں وہ ہوں کہ اور دن کو حکم فرمایا اور خود نکلیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اُس عالم سے زیادہ کسی پر عذاب نہ ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص جاہل ہو اُسپر تو ایک ہی بار افسوس ہے اور عالم بے عمل پر سات بار افسوس ہے یعنی علم اُسپر محبت اور دلیل کیڑا جائے گا کہ تو نے جان بوجھ کر گناہ کیا اور بعضے علمائے علم و عمل دونوں میں تصور تو نہیں کیا لیکن سب ظاہری عمل کیے دل کی طہارت سے غافل رہے باطن سے بُرے اخلاق نہیں دور کیے جیسے تکیہ حسد یا طلب جاہ لوگوں کی بدخواہی اُنکے برنج پر خوش ہونا راحت پر رنجیدہ ہونا اور اُن حدیثوں کا غافل رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درسی ریاضی شکر ہے اور جسکے دلیں ایک رُخ بھی تکیہ ہے وہ جنت میں نہ جائیگا اور ایمان کو حسد ایسا تباہ کرتا ہے جیسا لکڑی کو آگ اور یہ نہیں دیکھتے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے پس اُن لوگوں کی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جسے کھیتی کی ہو اور وہاں کانٹے اُگے اور گھانس نکل آئی تو اُسے ضرور ہے کہ کانٹے گھانس کو جڑ سے کھود کر پھینکے تاکہ کھیت زور کپڑے وہ اوپر اوپر سے گھانس کاٹتا ہے اور اُسکی جڑ زمین میں باقی رہتے دیتا ہے جسقدر زیادہ کاٹتا ہے اُسی قدر زیادہ گھانس بڑھتی ہے جیسے اخلاق بُرے کا سونکی جڑ زمین اُنھیں کو اُکھاڑنا دور کرنا چاہیے بلکہ جو شخص ظاہر آراستہ اور باطن پلید اور گندہ رکھتا ہے اُسکی مثل ایسی ہے جیسے سدا اس کہ باہر سے تو کچ کی ہوئی سرپا نفاست ہے اور اندر سے بالکل گندگی اور نجاست ہے یا جیسے قبر کہ ظاہر میں آراستہ ہے اور اُسکے اندر مردار مردہ ہے یا جیسے اندھیرا مکان ہے کہ اُسکی دیوار کے پیچھے چراغان ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے عالم بے عمل کی اس طرح مثال دیکر فرمایا ہے کہ تم لوگ پھلنی کے مانند مت رہو کہ اُسہیں سے آٹا تو گر پڑتا ہے اور بھوسی رہ جاتی ہے تم بھی علم اور حکمت کی باتیں تو کہنا دالتے ہو جو بُری بات ہے وہ تم میں رہ جاتی ہے اور بعضے علماء جانتے ہیں کہ یہ بُرے اخلاق ہیں اُن سے خد کرنا چاہیے دل پاک رکھنا چاہیے مگر جانتے ہیں کہ ہمارا دل تو خود ان اخلاق سے پاک ہے یہ لوگ اُن سے بڑھ کر ہیں جن سے یہ امور سرزد ہوں کیونکہ یہ سب سے زیادہ اُسکی بُرائی جانتے ہیں لیکن جب اُنہیں تکیہ کا اثر پیدا ہوتا ہے تو شیطان اُن سے کہہ دیتا ہے کہ یہ تکیہ نہیں ہے دین کی عزت اور عظمت چاہتا ہے اگر تو ہی عودت دار نہ رہے گا تو اسلام بے عزت ہو جائیگا ایسا شخص اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے اور گھوڑا اور ساز و سامان اور تھیل رکھتا ہے تو شیطان کہہ دیتا ہے کہ یہ رعونت اور کسرتی نہیں ہے بلکہ دشمنان دین کی شکست اور خفت ہے کیونکہ اہل بدعت علماء کے باشند و شوکت ہونے سے مغلوب ہوتے ہیں

فہم اس عالم سے زیادہ کسی پر عذاب نہ ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہ کرے فہم عالم بے عمل پر سات بار افسوس ہے فہم اخلاق بُرے کا سونکی جڑ زمین اُنھیں کو اُکھاڑنا دور کرنا چاہیے فہم جو شخص ظاہر آراستہ اور باطن گندہ رکھتا ہے اُسکی مثال فہم اخلاق بُرے کا سونکی جڑ زمین اُنھیں کو اُکھاڑنا دور کرنا چاہیے۔

یہ علما جناب سید المرسلین اور خلفائہ راشدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اجماع کی سیرت بھول کر سمجھتے ہیں کہ ان حضرات علیہم السلام و الصلوٰۃ کے افعال و اطوار معاذ اللہ اسلام کی خواری اور ذلت تھے اب ہماری شان و شوکت سے اسلام عذت پائے گا اور اگر ان میں حسد پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دین کی سختی ہے اگر یہ پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خلق کے ساتھ نیکی ہے کہ ہماری عبادت دیکھیں اور ہماری پیروی کریں اور جب بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ظالم کے ساتھ فروتنی نہیں کہ یہ تو حرام ہے بلکہ دربارداری ہے مسلمانوں کی سعی اور سفارش کے واسطے اور ان کی خیر خواہی کے لیے اور اگر حرام کا مال لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حرام کا مال نہیں ہے لا وارث ہے اسے لیکر دین کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے اور دین کے کام ہم سے متعلق ہیں یہ عالم اگر اپنے دل میں انصاف کرے اور حساب لگائے تو جان جائے کہ دین کی واسطے اس امر سے بہتر کوئی صلاح نہیں ہے کہ خلق دنیا سے منہ پھیرے اور جو لوگ اُسکے سبب سے دنیا کی رغبت کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو دنیا سے اعراض کرتے ہیں تو اسلام ایسے عالم کی نیست و نابود ہونے کے ساتھ وابستہ ہے اور اسلام کی بہبود اور مصلحت اسی میں ہے کہ ایسے علما بد باطن ہوں ہی نہیں اور ایسے پندار غلط اور خیالات خام بہت ہیں ان کا علاج اور ان کی حقیقت ان اصولوں میں ہم بیان کر چکے ہیں جو اوپر مذکور ہوئے ہیں کر رہا ہے کرنا تطویل لا طائل ہے اور بعض علما نے خود نفس علم میں غلطی کی ہے اور جو علم بہت ضروری ہے جیسے تفسیر حدیث تصوف علم اخلاق اور طریق ریاضت اور جو کچھ اس کتاب میں بیان ہے اور علم راہ آخرت اور راہ دین کی آفتیں اور مراقبہ دل کا طریقہ کہ یہ سب فرض عین ہے انھیں نہ حاصل کیا ہو اور جانتے بھی نہیں کہ یہ منجملہ علوم ہے اور جملہ و مناظرہ میں یا تعصب مذہب میں یا فتاویٰ خصومات خلق میں یا اور علموں میں جو اسے دنیا سے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف اور ریاضت سے اخلاص کی جانب اور غفلت و امانی سے خوف اور پرہیزگاری کی جانب نہیں بلاتے تمام عمر ضائع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ علم یہی ہیں اور جو کوئی علوم باطنی کی طرف متوجہ ہو اُسے کہتے ہیں کہ یہ علم سے منکر اور مجبور ہے ان پندار بے اعتبار کی تفصیل دراز ہے احیاء العلوم کی کتاب القروین مذکور ہے یہ کتاب اُسکی تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتی اور بعض علما علم و عظم میں مشغول ہوتے ہیں انکی باتیں مسیح اور نکات اور مضامین و ابیات ہوتی ہیں اُسکی عبارتیں ڈھونڈھ لیتے ہیں انکا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خلق انکا کلام منکر نعرہ مارے اور تعریف کرے وہ اس قدر نہیں جانتے کہ اصل نصیحت یہ ہے کہ ایسی آتش مصیبت دل میں پیدا ہو جائے کہ آدمی کا آخرت کے خطر دیکھنے لگے پھر اس مصیبت کی نوحہ گری میں مشغول ہو اور وعظ و نصیحت اس مصیبت کا نوحہ ہے مگر جو نوحہ کہ آتش مصیبت میں نہ سلگا ہو گا وہ جو بات کہہ گا وہ مانگے کی ہوگی کسی کے دل میں کچھ بھی اثر نہ کرے گی ان لوگوں میں بھی بہت مشرور ہیں اسکی تفصیل بھی طولانی ہے اور بعض علما نے ظاہری فقہ میں اوقات بسر کرتے ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ کی تعریف اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جس قانون سے بادشاہ خلق کو سیاست کرے اُسے یاد رکھنا اور جو چیز راہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے اُس کا علم ہی اور یہ یہ فیقہ جانتا ہے کہ جو بات ظاہری فقہ میں راست اور درست ہوتی ہے وہ آخرت میں فائدہ دے گی انکی مثال اسی ہے کہ جو کوئی نرگس کا

سے ہو چیز راہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے اسکا علم اور یہی ہے ۱۲۔

ان ایسے عالم کا کہ ہو سبب اسلام کی بہتری ہے۔

ان کا وہی خصوصیت خلق

ان کا وہی خصوصیت خلق کی سیاست کرے

بال خیر سال میں اپنی جو روکے ہاتھ بچکر اسکا مال مول لے لے تو ظاہری فتویٰ یہ ہے کہ اُسکے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یعنی بادشاہ کی طرف سے جو شخص تحصیل کرتا ہے اُسے نہیں پہنچتا کہ اُس شخص سے زکوٰۃ طلب کرے کیونکہ اُسکی نگاہ ظاہر ملک پر ہوتی ہے اور سال تمام ہونے سے پہلے ملک منقطع ہو گئی اور شاید فقیر ہی فتویٰ دے اور اسقدر جانے بھی نہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ساقط ہو جانے کے واسطے قصداً ایسا کرتا ہے وہ عالم الغیب کے غصہ میں گرفتار ہوگا اسی طرح وہ بھی حق تعالیٰ کی ناخوشی میں مبتلا ہوگا جو زکوٰۃ دیوے ہی نہیں کیونکہ بحصل ملک ہے اور زکوٰۃ دینے میں پلیدی بخل سے طہارت ہوتی ہے اور وہ بخل ملک ہوتا ہے جسکی اطاعت کریں اور یہ حیلہ کرنا بخل کی طاعت ہے پھر جب حیلہ کے سبب سے بخل کی اطاعت ہوئی تو ہلاکت پوری ہو چکی پھر وہ حیلہ کرنے والا کو نیک نجات پائے گا علیٰ ہذا القیاس جو شخص اپنی جو روکے ساتھ بد خوئی کرے اور اُسے ستائے حتیٰ کہ وہ خلع کر کے ہر بھڑتاوے تو ظاہری فتویٰ کی رو سے یہ درست ہے کیونکہ دنیا کے قاضی کو زبان سے کام ہے دل کا راز وہ نہیں جانتا لیکن وہ شخص آخرت میں ماخوذ ہوگا کیونکہ یہ خلع اگر اسے ہوگا علیٰ ہذا القیاس کوئی شخص کسی آدمی سے کوئی چیز بر ملا مانگے اور وہ آدمی شرم سے دیکر تو ظاہر فتویٰ میں مباح ہے لیکن حقیقت میں یہ مصداقہ یعنی زبردستی لینا ہے اسواسطے کہ ظاہر الاٹھی بار کر زبردستی لینے میں اور شرم کا کوڑا مار کر لینے میں کچھ فرق نہیں اور ایسی بہت باتیں ہیں اور جو شخص ظاہری فقہ کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہی اس پندار میں رہتا ہے اور دین کے دقائق اسرار کو نہیں سمجھتا اور ہر فرقہ عابد زاد لوگ ہیں انہیں بھی اہل پندار بہت ہیں بعضے تو مغرور ہیں کہ فضائل کے سبب فرائض سے باز رہے جیسے وہ شخص جسے طہارت میں ایسا وسوسہ رہے کہ نماز بے وقت پڑھتا ہے اور مان باپ رفیق کو سخت شست کتا ہے اور پانی کی نجاست کا گمان بیدار کے نزدیک قریب کیا اور جب کھانے پینے پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں اور شاید حرام محض سے بھی حذر نہیں کرتا بے کفش کے پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں اور حرام محض کھا جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت بھولا ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حرام میں گرنے کے خوف سے ستر طرح کے حلال ہم نے چھوڑ دیے اور بایں احتیاط تر ساعورت کے برتن سے آپ نے طہارت کی بس جھوٹ موٹ کے عابد زاد احتیاط لقمہ کے بدلے احتیاط طہارت عمل میں لاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دھوپ کا دھویا ہوا کپڑا پہن لے تو جانتے ہیں کہ اُسے بڑا ہی گناہ کیا حالانکہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کے واسطے کفار جو کپڑا ہدیہ بھیجتے تھے آپ اُسے بھی پہن لیتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کپڑا کفار کی ٹوٹ میں پاتے تھے تکلف نہیں لیتے کسی نے یہ روایت نہیں کی کہ اُسے دھو کر پہنتے تھے بلکہ کفار کے ہتیار کمزین باندھ باندھ کر ناز پڑھتے یہ کوئی نہ کہتا کہ جو بانی لوہے کو دیا ہو یا لاکھ جو قبضہ وغیرہ میں بھری ہو یا چڑا جو اسپر منڈھا ہو شاید ناپاک ہوگا پس جو شخص پیٹ زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ کے بارہ میں تو احتیاط نہ کرے اور احتیاط طہارت میں مبالغہ کرے وہ شیطان کا مسخرہ ہے بلکہ سب احتیاطین اگر آدمی بجا لائے اور پانی بہانے میں اسراف کرے یا نماز اول وقت نہ پڑھے تو بھی مغرور ہے اس احتیاط کی شرط طہارت کے بیان میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور بعضے عابد ایسے ہیں کہ انہیں نماز کی نیت میں وسوسا غالب ہوتا ہے حتیٰ کہ نیت کرتے وقت آواز نکالتے ہیں ہاتھ جھٹکتے ہیں اس سبب سے شاید پہلی رکعت فوت ہو جاتی ہو اسقدر نہیں جانتے کہ جیسے قرض ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی نیت ہے ویسی ہی نماز کی

فت دینا کے قاضی کا زبان سے کام ہے

فت جو ظاہری فقہ کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہی اس پندار میں رہتا ہے اور دین کے دقائق اسرار کو نہیں سمجھتا اور ہر فرقہ عابد زاد لوگ ہیں انہیں بھی اہل پندار بہت ہیں بعضے تو مغرور ہیں کہ فضائل کے سبب فرائض سے باز رہے جیسے وہ شخص جسے طہارت میں ایسا وسوسہ رہے کہ نماز بے وقت پڑھتا ہے اور مان باپ رفیق کو سخت شست کتا ہے اور پانی کی نجاست کا گمان بیدار کے نزدیک قریب کیا اور جب کھانے پینے پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں اور شاید حرام محض سے بھی حذر نہیں کرتا بے کفش کے پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں اور حرام محض کھا جاتا ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت بھولا ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حرام میں گرنے کے خوف سے ستر طرح کے حلال ہم نے چھوڑ دیے اور بایں احتیاط تر ساعورت کے برتن سے آپ نے طہارت کی بس جھوٹ موٹ کے عابد زاد احتیاط لقمہ کے بدلے احتیاط طہارت عمل میں لاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دھوپ کا دھویا ہوا کپڑا پہن لے تو جانتے ہیں کہ اُسے بڑا ہی گناہ کیا حالانکہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کے واسطے کفار جو کپڑا ہدیہ بھیجتے تھے آپ اُسے بھی پہن لیتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کپڑا کفار کی ٹوٹ میں پاتے تھے تکلف نہیں لیتے کسی نے یہ روایت نہیں کی کہ اُسے دھو کر پہنتے تھے بلکہ کفار کے ہتیار کمزین باندھ باندھ کر ناز پڑھتے یہ کوئی نہ کہتا کہ جو بانی لوہے کو دیا ہو یا لاکھ جو قبضہ وغیرہ میں بھری ہو یا چڑا جو اسپر منڈھا ہو شاید ناپاک ہوگا پس جو شخص پیٹ زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ کے بارہ میں تو احتیاط نہ کرے اور احتیاط طہارت میں مبالغہ کرے وہ شیطان کا مسخرہ ہے بلکہ سب احتیاطین اگر آدمی بجا لائے اور پانی بہانے میں اسراف کرے یا نماز اول وقت نہ پڑھے تو بھی مغرور ہے اس احتیاط کی شرط طہارت کے بیان میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور بعضے عابد ایسے ہیں کہ انہیں نماز کی نیت میں وسوسا غالب ہوتا ہے حتیٰ کہ نیت کرتے وقت آواز نکالتے ہیں ہاتھ جھٹکتے ہیں اس سبب سے شاید پہلی رکعت فوت ہو جاتی ہو اسقدر نہیں جانتے کہ جیسے قرض ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی نیت ہے ویسی ہی نماز کی

بھی نیت ہے اور ان لوگوں میں سے نیت میں وسواس کے سبب سے نہ کوئی دوبارہ فرض و کرتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے اور بعضوں کو سورہ فاتحہ کے حروف ادا کرنے میں وسواس ہوتا ہے حتیٰ کہ حروف کو مخارج سے نکالتے ہیں اور نازین بالکل لالہی میں لگائے رہتے ہیں کہ حروف مخرج سے نکلیں نازی کو قرآن کے معنوں میں دل لگانا چاہیے تاکہ اچھ کتے وقت بہت شکر ہو جائے اور اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ تَسْتَعِیْلُ کتے وقت بالکل توحید اور عجز ہو جائے اور اِھْدِنَا کتے وقت تضرع اور زاری میں ڈوب جائے اور وہ دل سے بالکل توجہ کا ہے کی طرف ہوا کہ اِیَّاكَ مَخْرَج سے ادا ہو یہ نازی ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ سے اپنی حاجت عرض کیا چاہتا ہو اور کہے یَا اَیُّهَا الْاَمِیْر اور پھر یہی کہتے تاکہ اَیُّھَا ٹھیک ٹھیک زبان سے نکلے اور لفظ امیر کا میم کا حق ادا ہو تو وہ شخص بے شک خفیف ہونے اور مور و عتاب سلطانی بننے کا مستحق ہے اور بعضے لوگ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے ہیں اور بہت جلد جلد پڑھتے ہیں زبان کے بل دوڑتے ہیں اور دل غافل رہتا ہے انکی ہمت یہی ہوتی ہے کہ ایک ختم اُنکے واسطے گنتی میں آجائے تاکہ کہتے پھرین کہ ہم نے اسنے قرآن ختم کیے اور سات منز لون میں سے آج اتنی منز لین ہم نے پڑھیں یہ جلد باز اتنا نہیں جانتے کہ قرآن شریف کی ہر ہر آیت ایک ایک نام ہے کہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو لکھا ہے امین امرتہی وعدہ وعید مثال نصیحت خوف و لانا و رانا سب ہی کچھ ہے قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وعید کے محل پر ہم تن خوف ہو جائے اور وعدہ کے مقام پر سراپا خوشی بن جائے مثل کے محل پر بالکل اعتبار ہو جائے و وعدہ کے مقام پر ہم تن گوش نجائے خوف دلانے کے وقت ہر اس میں ڈوب جائے یہ سب کیفیتیں دل کی حالتیں ہیں پھر زبان کی نوک ہلائے جانے سے کیا فائدہ ایسے شخص کی مثال اُس آدمی کی سی ہے جسے بادشاہ نامہ لکھے اُس نامہ میں احکام ہوں وہ مکتوب الیہ بیٹھ کر اُس نامہ کو ازبر کرے اور پڑھا کرے اور اُسکے معنوں سے غافل ہو اور بعضے آدمی حج کو جا کر کعبہ شریف کے مجاور ہو کر بیٹھ رہتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور نہ دل و زبان کی حفاظت کر کے روزی کا حق ادا کرتے ہیں نہ پاس حرمت کر کے مکہ معظمہ کا حق بجالاتے ہیں نہ زاد حلال تلاش کر کے راہ کا حق ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ اُن کا دل خلق ہی کے ساتھ متعلق رہتا ہے کہ خلق بہین کعبہ شریف کا مجاور جانے اور خود کہتے ہیں کہ ہم اتنی دفعہ عرفات پر کھڑے ہوئے ہیں اور راستے برس بیت اللہ کے مجاور رہے ہیں یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ اپنے گھر میں کعبہ شریف کا شائق رہنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی کعبہ شریف میں ہو اور اپنے گھر کا شائق رہے اور اس امر کا شائق رہے کہ خلق اُسے مجاور جانے اور یہ طمع رکھے کہ اُسے کوئی کچھ دے اور جو لقمہ وہ اٹھاتا ہے اُس میں نخل پیدا ہو جاتا ہے یہ خوف کھاتا ہے کہ کوئی اُس سے لیلے یا مانگ بیٹھے اور بعضے لوگ زہد کا طریقہ اختیار کر کے موٹا بھوٹا کپڑا پہنتے ہیں تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں مال میں تو زائد رہتے ہیں جاہ و قبول میں زائد نہیں رہتے خلق اُن سے برکت لیتی ہے یہ اس امر سے خوش ہوتے ہیں خلق کی نظر میں اپنا حال آراستہ رکھتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ مال سے زیادہ یہ جاہ نقصان کا باعث ہے اور جاہ کا ترک کرنا بہت دشوار ہے کیونکہ جاہ کی اُمید پر سب طرح کے رنج کھینچنا آسان ہیں زائد وہ ہے جو ترک جاہ کر کے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اُس کچے زائد کو کوئی شخص کچھ دے تو نہیں لیتا کہ مبادا لوگ اپنے جی میں کہیں کہ زائد نہیں ہے اگر اُس سے کہیں کہ تو ظاہر میں لے لے چھپا کر مستحق فقیر کو دیدینا تو یہ کہنا مار ڈالنے سے بھی زیادہ اُس پر شاق ہوتا ہے

اگرچہ مال حلال ہو تو بھی اس خیال سے نہیں لیتا کہ میں لوگ تو لوگ کہیں گے کہ یہ زائد نہیں ہے اسی سبب سے ایسا زائد فقیروں کی بہت سیروں کی عزت حرمت زیادہ کرتا ہے اور ان کی مراعات بہت کرتا ہے یہ سب باتیں غرور اور نادانی ہیں اور بعض آدمی سب نیک عمل کرتے ہیں مثلاً ہر روز ہزار رکعت نماز کئی ہزار تسبیح پڑھتے ہیں شب بیدار رہتے ہیں ہر روز روزہ دار رہتے ہیں لیکن دل کی مراعات نہیں کرتے کہ بڑے اخلاق سے پاک ہو جائے آنکا باطن حمد ریا کبر سے بھرا رہتا ہے ایسے آدمی اکثر بخود اور ترشرو ہوتے ہیں ہنگاموں کے ساتھ غصہ سے بات کرتے ہیں گویا ہر ایک سے لڑے روٹھے رہتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ خوشی بد تمام عبادت کو جبط کہہ دیتی ہے اور خلق نیک سب عبادتوں کا افسر ہے یہ کجبت گویا عبادت کر کے کر کے خلق خدا پر احسان کرتا ہے اور سبھوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اپنے تئیں خلق اللہ سے کھینچے اور سیٹھے رہتا ہے کہ کوئی اُسے چھو نہ جائے اتنا نہیں سمجھتا کہ جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات سب عابدوں زاہدون کے سردار تھے اور تمام جہان سے زیادہ ہنسکھ اور ملنسار تھے جو شخص نہایت ہلکا پگھلا ہوتا کہ اُس سے سب اپنے تئیں سیٹھے اُسے آپ اپنے پاس بٹھاتے اور مصافحہ کے واسطے دست مبارک دیتے اُس کجبت سے زیادہ کوئی شخص بیوقوف نہیں جو اپنے استاد سے بھی اونچی دوکان جائے یعنی مرشد برحق سے بڑھ جانے کا خیال جامِ دل میں لائے پیریدے سادے لوگ سلطان الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کا تو دم بھرن اور آپ کی عادت سراپا سعادت کے ظائف کریں تو اس سے زیادہ اور کیا بیوقوفی ہوگی تیسرا طبقہ صوفی لوگ ہیں جتنا غرور اور پنداران لوگوں میں ہوتا ہے اتنا کسی فرقے میں نہیں ہوتا کیونکہ جب قدر راہ باریک اور مقصود عویز اور بہتر ہوتا ہے اسی قدر شبہ اور دھوکے زیادہ پڑتے ہیں راہِ تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ سالک نے تین درجے حاصل کر لیے ہیں ایک یہ کہ اُس کا نفس مقہور اور مغلوب ہو گیا ہو نہ اُس میں خواہش باقی رہی ہو نہ غصہ نہیں کہ خواہش اور غصہ جڑ سے نیست و نابود ہو گیا مگر ایسا مغلوب ہو گیا ہو کہ بے حکم شرع اُس میں کچھ تصرف نہ کر سکے جس طرح جو قلعہ فتح ہو جاتا ہے اُس قلعہ کے لوگوں کو فتح کرنے والے مار نہیں ڈالتے مگر وہ لوگ مطیع ہو جاتے ہیں اسی طرح سالک کے سینہ کا قلعہ حاکم شرع کے ہاتھ فتح ہو گیا ہو دوسرا درجہ یہ ہے کہ دونوں جہان سالک کے سامنے سے گم ہو گئے ہوں اس کے یہ معنی ہیں کہ جس اور خیال کے عالم سے وہ گزر گیا ہو اس واسطے کہ جو چیز جس اور خیال میں آتی ہے اس میں بہائم بھی شریک ہیں اور وہ چیز آنکھ فرج پیٹ کی شہوت کا غصہ ہوتی ہے بہشت جس اور خیال کے عالم سے باہر نہیں ہے اور جو چیز جہت پذیر ہوتی ہے اور خیال کو اس سے سروکار ہوتا ہے وہ اُس کے نزدیک ایسی ہو گئی ہو جیسے اُس شخص کے نزدیک گھاس ہو جاتی ہے جسے لوزینہ اور بھنا ہوا مرغ پایا ہو کیونکہ سالک جان چکا ہے کہ جو چیز خیال میں آئے وہ بے قدر اور بے حقیقت ہے اور بھولے نادانوں کو نصیب ہوگی وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْدَةُ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک کو جنابِ حدیث نے اور اُس کے جلال اور جمال نے بالکل گھیر لیا ہو کہ جہت مکان جس خیال کو اُس سے کچھ سروکار ہی نہ رہا ہو بلکہ جس اور خیال اور جو علم ان دونوں سے پیدا ہوتا ہے اس کا حال سالک کے ساتھ ایسا ہو جیسے آنکھ کا آواز کے ساتھ اور کان کا رنگوں کے ساتھ حال ہے یعنی اس سے بے خبر ہونا

۱۰ اکثر جنفی بھولے ہوتے ہیں ۱۲۔

وہ خلق نیک سب عبادتوں کا افسر ہے ۱۱۔ جن بھولے بیوقوفین سب سے زیادہ غرور و شہادت ۱۲۔ راہِ تصوف کا نقشہ بیان ۱۲۔

ضرور ہے جب سالک اس مقام پر پہنچا تو کو چہ تصوف کے سر پر آیا سالک کو ان درجوں کے علاوہ بہت احوال حق بجانب تعالٰی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ انکا بیان میں آنا دشوار ہے حتیٰ کہ بعضوں نے اسے یگانگی اور اتحاد کے ساتھ تعبیر کیا اور بعضوں نے حلول کے ساتھ جس شخص کا قدم علم میں راسخ نہ ہو اور یہ حال اسپرطاری ہو جائے تو وہ بخوبی بیان نہیں کر سکتا جو کچھ کہنے لگتا ہے صریح کفر نظر آتا ہے اور فی نفسہ حق ہوتا ہے مگر اُسے بیان کرنے کی قدرت نہیں ہوتی یہ جو بیان کیا گیا راہ تصوف کا ایک شاہد ہے اے عزیز اب تو دیکھ کہ ناظم کے صوفی کس لٹھی سمجھ اور دھوکے میں گرفتار ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے تو سجادے اور گدڑی اور نقلی باتوں کے سوا کچھ دیکھا نہ سنا اُسے اختیار کر کے کچھ صوفیوں کا لباس اختیار کر کے اُنکی ظاہری وضع بنائی اُن کی طرح سجادے پر بیٹھ کر گردن جھکاتے ہیں اور شاید کہ وسوسہ اور خیال انھیں پیش آتا ہے سر ہلاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہی تصوف ہے اُن لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے وہ عاجز بڑھیا جو سر پر ٹوپی رکھے چپکن پہنے ہتھیار لگائے اور صفِ جنگ میں بہادر وں کی لڑائی اور جہز خوانی کا انداز سیکھ لے اور سپاہیوں کے سب ظاہری حرکات سکنات جان چکی ہو وہ جب فوج میں اپنا نام لکھوانے کے واسطے بادشاہ کے سامنے جائزے میں جائے اور بادشاہ ایسا ہو کہ صورت اور لباس پر نہ جائے بلکہ دلیل طلب فرمائے یا اُسے تنگ کرنے کا حکم دے یا کسی جو انہر د کے ساتھ لڑنے کا اور یہ دیکھ کر کہ یہ ایک ضعیفہ بڑھیا ہے یہ حکم حکم فرمائے کہ اُسے ہاتھی کے پاؤں کے تلے ڈال دے کسی دوسرے کو بادشاہ کے حضور ایسی لچر حرکت کرنے کی جرأت نہ پڑے اور اُن میں سے بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں میں بھی قاصر ہیں کہ صوفیوں کی ظاہری وضع اختیار کریں اور بیٹھے ہوئے کپڑے پہنیں بلکہ پاکیزہ گدڑیاں باریک سرئی لنگیان حاصل کر کے جانتے ہیں کہ جب کپڑے رنگ لیے قصہ تمام ہو گیا تصوف کا اختتام ہو گیا یہ نہیں جانتے کہ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگر لباس اس واسطے رنگتے تھے کہ ہر وقت دھونے کی حاجت نہ ہو اور نیلا اس واسطے رنگتے تھے کہ دین کی مصیبت میں تھے وہ رنگ اُنکے حال کے موافق تھا یہ کجخت جب ایسا مستغرق نہیں ہے کہ کپڑے نہ دھوئے اور ایسا مصیبت زدہ نہیں ہے کہ ہاتھی کپڑے پہنے اور ایسا عاجز نہیں ہے کہ جہان کپڑا بھٹ جائے پیوند لگائے تاکہ گدڑی ہو جائے بلکہ نئے نئے کپڑے قصداً پھاڑتا ہے کہ گدڑی بن جائے تو اس کجخت نے ظاہری صورت میں بھی صوفیہ صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موافقت نہ کی کیونکہ پہلے گدڑی پوش جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ کے لباس میں چودہ پیوند لگے تھے اُن میں سے بعضے پیوند چھڑے کے تھے اور اُن میں سے بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس طرح چھوٹا اور بھٹا ہوا کپڑا پہنتے کے متحمل نہیں اُسی طرح اداے فرائض اور ترک معاصی کے بھی متحمل نہیں ہوتے اسپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عجز و قصور کے معترف بھی نہیں ہوتے کہ شیطان اور خواہش نفسانی کے ہاتھ میں پھنسے ہیں بلکہ اُن کا مقولہ یہ ہے کہ دل سے کام ہے ظاہری صورت کو دیکھنا کیا ہمارا دل ہمیشہ نازین ہے اور جھٹکالی کیسا تھ راز و نیاز میں ہے ہمیں ان ظاہری اعمال کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ اس مشقت کا حکم اُن ہی لوگوں کو ہے جو اپنے نفس کے اسیر ہوں ہمارا نفس خود مردہ ہے ہمارا دین دہ در دہ حوض کے مانند ہو گیا ہر کیسی چیزوں سے خراب ہی نہیں ہوتا اور جب عابدوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بیگاری ہیں جب علما کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ باتوں میں پھنسے پڑے ہیں راہ حقیقت

ن ان ان کے صوفیان کی ایسی کجخت ہے

ن جو حق تعالیٰ ناز و پشیمان اور اپنے پشیمانوں کا ساتھ جانے عابدوں اور زواروں کو ان میں سے بعضے کجخت و دنیا طلب ہے اس کا خون بالاجبار جلیج ہے

جانتے ہی نہیں ایسے گمراہ لوگ قتل کر نیک لائق ہیں ان کا خون بالاجماع مباح ہے اور بعض لوگ ہیں کہ صوفیوں کی خدمت کرنے پر مستعد ہوتے ہیں اور حق خدمت یہ ہے کہ آدمی اپنا جان و مال ان حضرات پر سے تصدق کر دے اور اپنے تئیں ان کے عشق میں بالکل بھول جائے پھر جب کوئی ان کے وسیلہ سے مال پیدا کرے اور انھیں اپنا مطیع کرے تاکہ خود خادم مشہور ہو اور لوگ اس کی عزت اور حرمت کریں اور جہان سے پائے حرام حلال کا مال لے آئے اور انھیں دے تاکہ انکی سردبازاری نہ ہو اور یہ نہ کھلے کہ فریبیہا ہے اور بعض لوگ ہیں کہ انھوں نے ریاضت کی سب راہ طے کی اپنی خواہش کو مغلوب اور مقہور کر کے اپنے تئیں بالکل خدا ہی کے سپرد کر دیا اور گوشت میں بیٹھے ہوئے ذکر کیا کرتے ہیں انھیں کشف ہونے لگتا ہے جی کہ جس چیز کی چاہتے ہیں خبر پاتے ہیں اگر کوئی قصور کرتے ہیں تو تنبیہ ہو جاتی ہے اور ممکن ہے کہ غمغیروں اور فرشتوں کو مثالوں میں اور اچھی اچھی صورتوں میں دیکھنے لگیں اور اپنے تئیں آسمان میں دیکھیں اور اس کی حقیقت اگر صحیح ہو تو سچے خواب کے مانند ہے لیکن وہ خواب سو توں کے خیال میں آتا ہے اور یہ حال جاگتوں کے خیال میں آتا ہے اور وہ شخص اس سبب سے مغرور ہو کر کہتا ہے کہ جو کچھ ساتوں زمین و آسمان میں ہے بار ہا میرے سامنے پیش کیا گیا ہے اور سمجھا ہے کہ اولیاء کا اخیر کام یہی ہے حالانکہ آفرینش میں حق تعالیٰ کی جو عجیب عجیب صفتیں ہیں ان میں سے ایک سرسوی بھی نہیں جانا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ موجود ہے وہ سب یہی ہے جو میں نے دیکھا جب یہ حال پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی جانتا ہے کہ میں کمال کے درجہ کو پہنچا ہوں اور اس بات کی خوشی میں مشغول ہو کر طلب میں قاصر ہو جاتا ہے اور شاید وہ نفس جو مقہور اور مغلوب ہو گیا تھا پھر ذرا در و در پکڑنے لگے وہ سمجھے کہ میں ایسی چیز میں دیکھ چکا تو اپنے نفس سے مطمئن ہو گیا اور کمال کے درجہ کو پہنچ گیا یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے اُس پر کچھ اعتماد نہیں اعتماد اُس پر ہوتا ہے کہ اسکی طبیعت بدل جائے خوشی سے شریعت کا ایسا شیعہ بن جائے کہ کسی طرح اُس میں تصرف اور قصور باقی نہ رہے شیخ ابو القاسم گرگانی قدس سرہ نے کہا ہے کہ پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا غیب کی خبر دینا کچھ کرست نہیں بلکہ کرست یہ ہے کہ آدمی بالکل مرائی ہو جائے یعنی دل و جان تن و مال سے حکم شرع کی اتباع کرنے لگے کہ حکم کے خلاف کوئی بات اس سے سرزد ہی نہ ہو یہ حالت البتہ قابلِ اعتماد ہے اور پانی پر چلنا ہوا پر اڑنا غیب کی باتوں کی خبر دینا ایسی باتیں ممکن ہیں کہ شیطان کی طرف سے ہوں کیونکہ شیطان کو بھی غیب کی خبر ہے اور کاہن لوگ بھی بہتری غیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں اور عجیب و غریب کام ان سے وقوع میں آتے ہیں اعتماد اُسی حالت پر ہے کہ تیری ہستی اور خواہش گم ہو جائے اور اس کے بدلے اتباع شریعت قرار پکڑے پھر اگر تو شیر پر نہ سوار ہو سکے گا تو کچھ پرواہ نہیں کیونکہ جب غیظ و غضب کے کتے کو جو تیرے سینہ میں ہے تو نے پا مال کر ڈالا اور اپنا مغلوب اور مقہور کر لیا تو بہت بڑے شیر پر بیٹھ چکا اور اگر غیب کی خبر تو نہ دے سکے گا تو کچھ پرواہ نہ کر اس واسطے کہ جب تو نے اپنے نفس کے عیب اور غرور کو پہچان لیا اور اس کی آفت اور مکاری سے آگاہ ہو گیا تو تیرا عیب ہی غیب ہے عیب جانا تو غیب دان ہو چکا اگر پانی پر تو نہ چل سکے گا ہوا میں نہ اڑ سکے گا تو کچھ پرواہ نہ رکھ اس لیے کہ جب حس و خیال کے باہر تجھے کوئی مقام کھلا اور اُس میں تو چل نکلا تو پانی پر چل چکا ہو اور اڑ چکا اور اگر ایک شب میں تو جنگل اور صحرائے نہ کرے تو کچھ پاک نہ رکھ اس واسطے کہ جب دنیا کے جنگلوں اور میدانوں سے تو چھوٹ گیا اور دنیا کے شغل سے چھوٹ آیا تو بڑا خوشوار گزرا جنگل اور بیڑ میدان طے کر آیا اور اگر کسی بڑے پہاڑ پر تو قدم نہ رکھ سکے تو کچھ پرواہ نہ رکھ کیونکہ تو نے جب شہر کے ایک درہم پر لات ماری تو گھاٹی

طے کر آیا اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اُسے لکھائی اور دشوار گزار مقام ارشاد فرمایا فلا اُفْتَحَ الْعُقَبُ لَہِ
 اُن لوگوں کے غرور اور دھوکوں کے یہ چند اقسام ہیں سب بیان کرنا موجب طوالت ہوگا چوتھا طبقہ امیر اور مالدار لوگ ہیں انہیں
 بھی دھوکے اور اٹلی سمجھ والے بہت ہیں اس واسطے کہ بعض مالدار مسجد اور سراور پل وغیرہ بنوانے میں مال صرف کرتے ہیں اور شاید
 وہ مال جو حیرام سے پیدا کیا ہو تو ان پر یہ فرض تھا کہ مالک کو مال واپس کر دیتے انھوں نے وہ مال یہ چیزیں تعمیر کرنے میں صرف
 کیا تاکہ گناہ اور زیادہ ہو جائے اور جانتے ہیں کہ ہم نے بڑے ثواب کا کام کیا اور بعض امیر مال خرچ کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانا
 انہیں مقصود ہوتا ہے کہ اگر ایک دنیا صرف کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پھر پر اپنا نام کھدوا کر وہاں لگا دیں اگر اُن سے کہیے کہ اپنے
 نام کا پتھر نہ لگایا اور کسی کے نام سے لگا کیونکہ عالم الغیب تو بنوانے والے کو جانتا ہی ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتے اس ریاکی علامت یہ ہے
 کہ اُس کے عزیز قریب اور پڑوسی محتاج ہوتے ہیں اور ایک ایک ٹکڑے کو ترستے ہیں تو وہ مال انہیں دنیا افضل ہے اور وہ انہیں نہیں
 دے سکتے کیونکہ پتھر پر یہ عبارت کھود کر اُنکی پیشانی میں تھوڑے ہی لگا سکیں گے کہ بَنَاءُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ ظَالِمًا اَوْ ر
 بعض مالدار خالص نیت سے مال حلال تو خرچ کرتے ہیں مگر مسجد کے نقش و نگار میں صرف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بہت نیک کام
 ہے اس سے دو بُرائیاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو نامانہ میں لوگوں کا دل اُن نقش و نگار میں مشغول رہتا ہے خشوع خضوع سے محروم
 رہتے ہیں دوسرے کہ ویسے ہی نقش و نگار اپنے گھر و زمین بنانے کی آرزو پیدا ہوتی ہے اور دنیا اُنکی نگاہوں میں آراستہ پیرا ستہ
 معلوم ہوتی ہے اور جانتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ جب مسجد میں نقش و نگار
 کرو اور قرآن شریف پر سونا چڑھاؤ تو تم پر افسوس ہے مسجد کی آبادی اُن دنوں کے سبب ہوتی ہے جو حضور اور خشوع و خضوع سے
 آراستہ ہوں اور نفرت دنیا سے پیرا ستہ ہوں اور جو چیز لوگوں کے ہونے حضور اور خشوع دور کرے اور دنیا کو آراستہ دکھائے
 وہ مسجد کی ویرانی کا سبب ہے اُس کجیخت نے نقش و نگار بنوا کر مسجد کو ویران کر دیا اور جانتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا
 ہے اور بعض امیر اپنے دروازے پر فقروں کے جمع ہونے کو دوست رکھتے ہیں تاکہ شہرین اُس کا شہرہ ہو یا ایسے فقروں کو
 صدقہ دیتے ہیں جو لسان اور نامور ہوں یا جو قافلے حج کو جاتے ہیں اُن پر خرچ کرتے ہیں یا اُن لوگوں کو دیتے ہیں جو خانقاہوں
 میں رہتے ہوں تاکہ سب لوگ جانیں اور احسان مانیں اگر اُن سے کہیے کہ یہ پھپھا کر تمہیں کو دو کہ یہ راہ حج میں خرچ کرنے سے افضل ہے تو
 نہیں دے سکتے کہ لوگوں سے اپنی تعریف اور اپنا شکر کراتے کا اُنکو مزہ اور شوق ہے اور جانتے ہیں کہ ہم بڑے خیر کا کام کرتے ہیں
 حضرت بشر حافی قدس سرہ سے ایک شخص نے مشورہ کیا کہ میرے پاس دو ہزار درہم ہیں میری لچھی چاہتا ہے کہ حج کو جاؤں فرمایا
 کہ تو تماشا دیکھنے جائے گا یا حق تعالیٰ کی رضامندی ڈھونڈھنے عرض کی کہ خدا کی رضامندی کے واسطے فرمایا کہ جا کر دس
 محتاجوں کا قرض ادا کر دے یا دس یتیموں کو دیدے یا کسی عیالدار کو دے کہ جو راحت مسلمان کے دل کو پہنچتی ہے فرض
 حج کے بعد سوچ سے افضل ہے اُس شخص نے عرض کی کہ میں اپنے دل میں حج کی بہت رغبت دیکھتا ہوں فرمایا اس کا
 سبب یہ ہے کہ یہ مال تو نے بے وجہ پیدا کیا ہے جب تک بے راہ نہ خرچ کر لیا گیتیرے دل کو قرار نہ آئے گا اور بعض مالدار ایسے

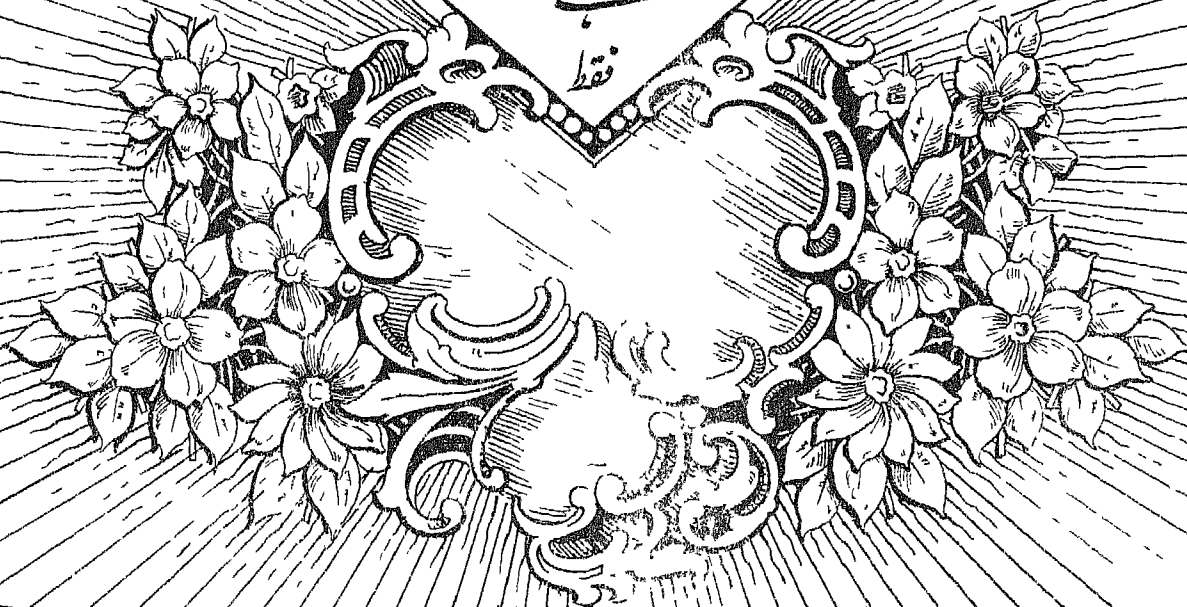
ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سوا ایک کوڑی نہیں دیتے اور زکوٰۃ اور عشر بھی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو اُنکے کاروبار میں رہتے ہوں جیسے معلم اور شاگرد
تاکہ اُن لوگوں کے جمع رہنے سے اُن امیروں کی جاہ و شہرت برقرار رہے جیسے وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو زکوٰۃ دے جب وہ اس سے
پڑھنا موقوف کر دیں تو نہ دے یہ گویا تنخواہ ہوتی ہے اور خود جانتا ہے کہ شاگردی کے بدلے میں دیتا ہوں اور یہ جانتا ہے کہ زکوٰۃ دی
اوپر بھی ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہیں اور انکی سعی سے اور لوگوں کو دیتا ہے تاکہ انپر احسان ہو اور اتنی سی زکوٰۃ
دیکر کئی مطلب نکالا چاہتا ہے اور کبھی شکر و ثنا کی بھی امید رکھتا ہے پھر سہی جانتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی اور بعضے مالدار ایسے بخیل ہوتے
ہیں کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے مال جمع کرتے ہیں اور پارسائی کا دعویٰ کرنے پر مرتے ہیں صائم الذہر اور قائم اللیل رہتے ہیں انکی مثال
اُس شخص کی ایسی ہے جسے در دہر ہو اور ایڑی میں دو انگٹے یہ بخت نہیں جانتا کہ اُسے بخل کے سبب سے بیماری ہے بہت
کھانے سے نہیں تو بہت خرچ کرنا اُسکا علاج ہے بھوکوں مرنا اُسکی دوا نہیں ہے مالداروں کو ایسے دکھو کہ بہت ہوتے ہیں کسی قسم کا
آدمی اُس سے نہیں بچتا مگر جسے وہ علم حاصل کیا ہو جو اس کتاب میں ہے تاکہ عبادت کی آفتین اور نفس کا فریب و شیطان کا مکر بچان لے
پھر حق تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ کی محبت اُسپر غالب ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے سے گم ہو جاتی ہے مگر بقدر ضرورت رہ جاتی
ہے اور ہر وقت موت کو پیش نظر رکھتا ہے اور مرنے ہی پر مستعد رہتا ہے یہ باتیں اُسی پر آسان ہو جاتی ہیں جس پر حُدا
آسان کرے واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب ھ

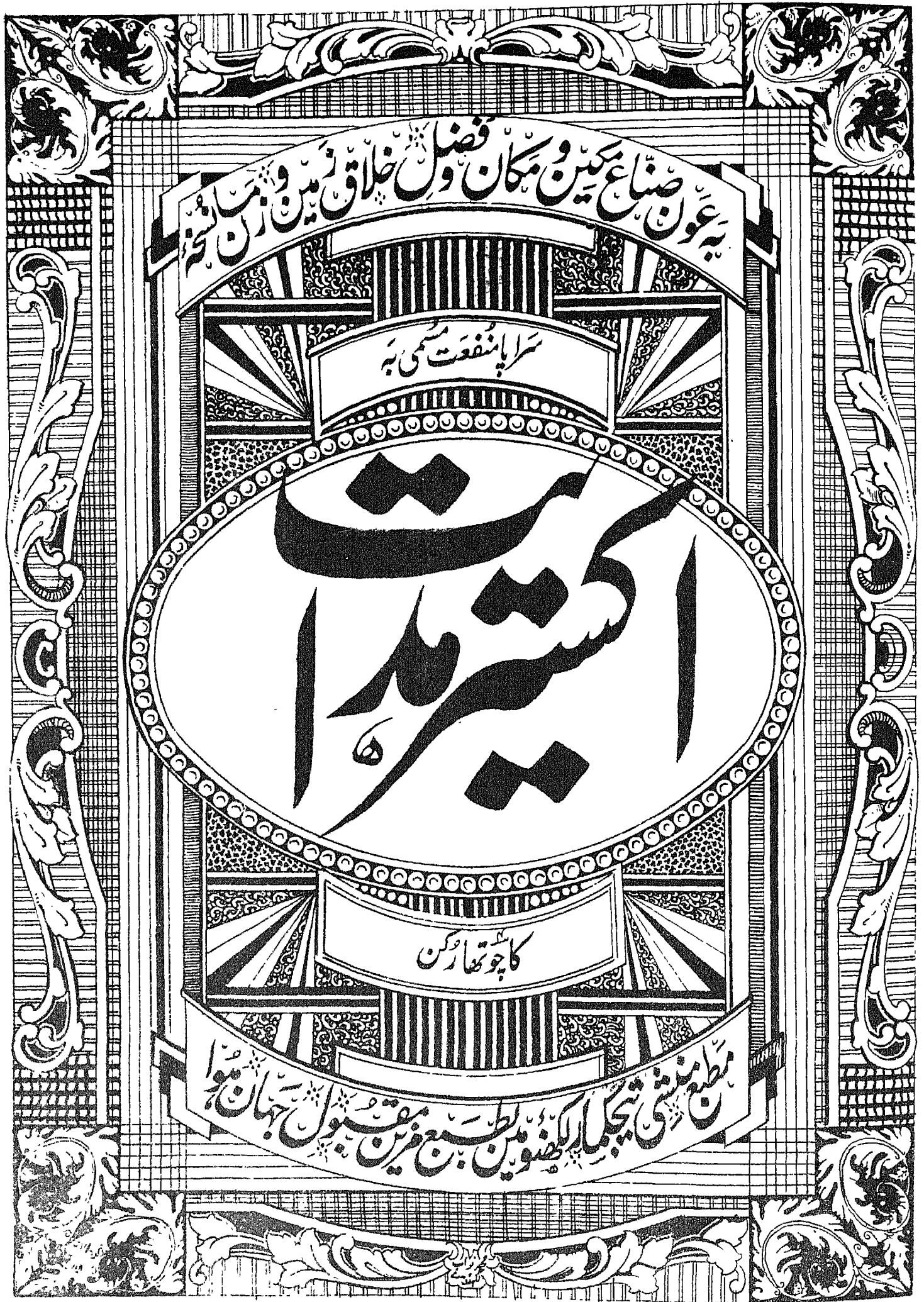
حق تعالیٰ کی بڑی عنایت ہوئی کہ اکسیر ہدایت ترجمہ کیمیائے سعادت کے تیسرے رکن سے
فراغت ہوئی یہ رجب ہلکات تھا اسمین بیان عقبات تھا انشاء اللہ تعالیٰ
اب چوتھے رکن کی ابتدا ہے درِ افادہ و استفادہ

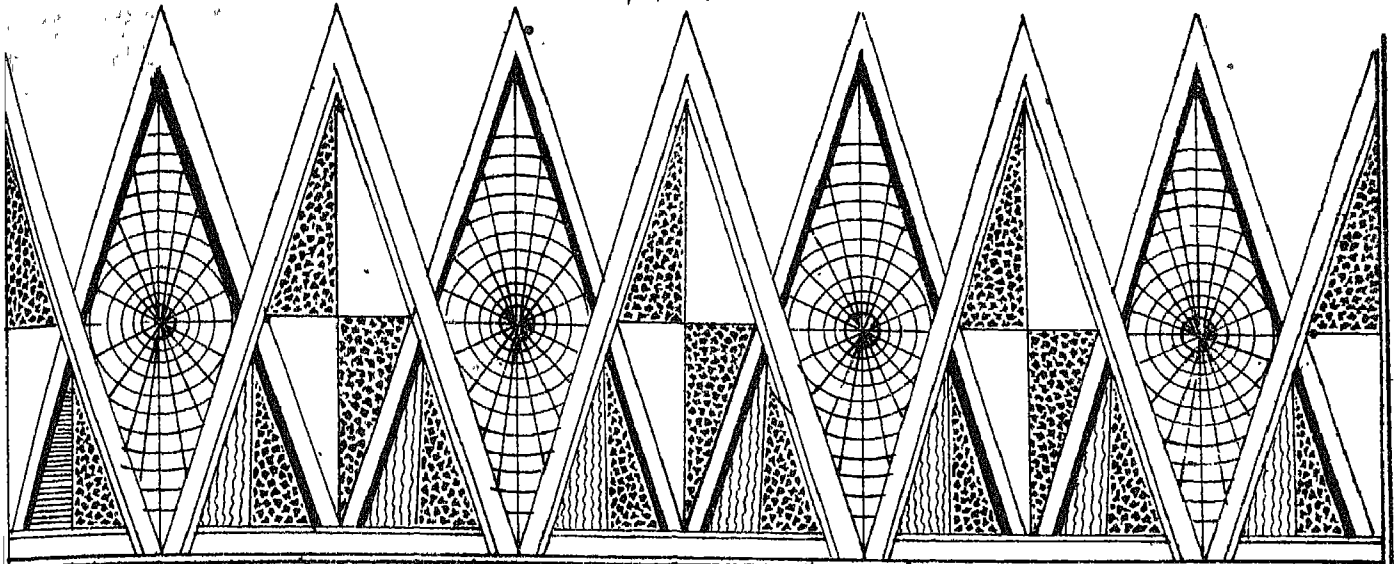
و اے وہ رجب منجیات ہے اس میں
بیان طریقہ نجات

ہے

نقطہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چوتھارن منجیات کے بیان میں

اسکی بھی دس اصلیں ہیں پہلی اصل توبہ کے بیان میں دوسری اصل صبر و شکر کے بیان میں تیسری اصل خوف ورجاء کے بیان میں چوتھی اصل فقر و زہد کے بیان میں پانچویں اصل نیت اور اخلاص اور صدق کے بیان میں چھٹی اصل محاسبے اور مراقبے کے بیان میں ساتویں اصل تفکر کے بیان میں آٹھویں اصل توحید اور توکل کے بیان میں نویں اصل شوق و محبت کے بیان میں - دسویں اصل موت کو یاد کرنے اور آخرت کے احوال کے بیان میں

پہلی اصل توبہ کے بیان میں

اسے عزیز از جان اس بات کو جان کہ توبہ کرنا اور حق تعالیٰ کی طرف پھرنا مرید و بکا پہلا قدم اور سالکوں کی راہ کا سراپا ہے کسی آدمی کو اس سے چارہ نہیں اس واسطے کہ ابتداء پیدائش سے انتہاء عمر تک گناہ سے پاک رہنا فرشتوں کا کام ہے اور تمام عمر معصیت اور مخالفت میں دوبارہ بنا شیطان کا پیشہ ہے نا دم ہو کر توبہ کرنا اور راہ معصیت چھوڑ کر شاہراہ عبادت پر قدم دھرنا آدم اور آدمیوں کا کام ہے جس آدمی نے توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی تلافی کی اُس نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ اپنی نسبت درست کر لی اور جس نے مرتے دم تک گناہوں پر اصرار کیا اُس نے اپنی نسبت کو شیطان کے ساتھ مضبوط کر لیا مگر تمام عمر عبادت ہی میں رہنا آدمی سے ممکن نہیں اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے جب پیدا کیا تو ناقص اور بے عقل پیدا کیا اور خواہش نفسانی جو شیطان کا اکہ ہے پہلے اُسی کو آدمی پر مسلط کر دیا اور عقل جو خواہش کی دشمن اور جو ہر ملائکہ کا نور ہے اُسے بعد کو پیدا کیا کہ جب تک یہ پیدا ہو تو تب تک آدمی پر خواہش غالب ہو گئی اور سینہ انسان کا قلعہ

بخوبی اپنے قبضے میں کر لیا اور نفس بھی اُسکے ساتھ خور اور مالوف ہو گیا تو پھر جب عقل پیدا ہوئی تو ضرور بالضرور توبہ اور جہاد کرنے کی حاجت ہوئی تاکہ اس قلعہ کو فتح کرے اور شیطان و شہوت کے قبضے سے چھڑے تو توبہ آدمیوں کو ضرور ہے اور سالکوں کا پہلا قدم ہے جب نور عقل اور نور شرع سے آدمی کی آنکھیں کھلیں اور راہِ کراہ میں تہنہ کرنے لگے تو توبہ کے سوا اور کچھ فرض نہیں پہلے توبہ ہی کرنا چاہیے توبہ کے یہی معنی ہیں کہ آدمی ضلالت کا بیڑا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے ڈھرے پر آجائے توبہ کی فضیلت اور ثواب کا بیان لے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے سب خلق کو توبہ کرنے کا حکم کیا ہے اور فرمایا ہے تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یعنی جو کوئی فلاح کی اُمید رکھتا ہے اُسے توبہ کرنا چاہیے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص مغرب کی طرف سے آفتاب نکلنے کے پہلے توبہ کرے گا اُسکی توبہ قبول ہوگی اور فرمایا ہے کہ پشیمانی توبہ ہے اور فرمایا ہے کہ راستہ میں لان زنی کی جگہ نہ کھڑے ہو کیونکہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور جو شخص ادھر سے گزرے اُسپر ہنستا ہے اور جو عورت وہاں پر آہو بختی ہے اُس کے ساتھ بُری بُری باتیں کرتا ہے وہاں سے نہیں ہٹتا تاوقتیکہ اُس پر دوزخ واجب نہ ہو جائے مگر یہ کہ توبہ کرے اور فرمایا ہے کہ میں ہر روز ستر بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور فرمایا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے حق تعالیٰ اُسکے گناہ اُن فرشتوں کو بھلا دیتا ہے جنہوں نے وہ گناہ لکھے تھے اور اُسکے ہاتھ پاؤں کو بھلا دیتا ہے جن سے وہ گناہ کئے تھے اور اُس جگہ کو بھلا دیتا ہے جہاں وہ گناہ سرزد ہوئے تھے تاکہ جب وہ شخص احکامِ الحاکمین کے سامنے حاضر ہو تو اُسکے گناہ کا کوئی گواہ نہ نکلے اور فرمایا ہے کہ قبل اُسکے کہ حلقوم میں جان آئے اور گھڑا لگے جو بندہ توبہ کرتا ہے حق تعالیٰ اُسکی توبہ قبول فرماتا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اُس شخص کے واسطے کرم کا ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہے جسے دن کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ رات کو توبہ کرے اور میں قبول کر لوں اور اُس شخص کی واسطے جسے رات کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ دن کو توبہ کرے اور میں قبول کر لوں یہ دستِ شفقت پھیلا رہیگا تاوقتیکہ مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہو آمیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ میں دن بھر توبہ کرتا ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو مگر جو توبہ کرے وہ سب گناہگاروں سے بہتر ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اُس کے مثل ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو اور فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے کے یہ معنی ہیں کہ پھر اُس گناہ کے قریب بھی نہ جائے اور فرمایا ہے کہ اے عائشہ جو حق تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا اس سے اہل بدعت مراد ہیں ہر گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر اہل بدعت کی توبہ نہیں قبول ہوتی میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے اور فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے تو اُنھوں نے زمین پر دیکھا کہ ایک مرد عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اُن کے واسطے بد دعا کی تھی کہ وہ ہلاک ہو گئے پھر دوسرے کو دیکھا گناہ کرتا ہے اُسکے واسطے بھی بد دعا کی تھی نازل ہوئی کہ ابراہیم میرے بندوں سے درگزر کر کیونکہ ان تین مردوں میں سے کوئی ایک مر تو ہو گا یا تو وہ توبہ کرینگے

لے جن لوگوں نے تفریق مذہب کی اور گروہ گروہ ہو گئے ۱۲۔

اور میں قبول کرونگیا استغفار کریں گے اور میں بخشد و نکایا اُن کے کوئی اولاد ہوگی کہ وہ میری بندگی کرے گی اسے ابراہیم سمجھے نہیں معلوم کہ میرا نام صبور ہے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جس بندے کو گناہ پریشان جانتا ہے اُسے بخشش چاہنے کے پہلے ہی بخشدیتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے اُسکی چوڑائی ستر برس کی راہ ہے یا چالیس برس کی جس دن سے زمین و آسمان پیدا ہوا اُس دن سے وہ دروازہ بند نہ ہوگا اور فرمایا ہے کہ دو شنبہ اور جمعرات کو بندوں کے اعمال عرض کیے جاتے ہیں جس نے توبہ کی ہوگی اُسکی توبہ قبول ہوتی ہے اور جسے بخشش چاہی ہوگی اُسکی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو لوگ دنوں میں کینہ بھرا رکھتے ہیں وہ اُسی طرح گنہگار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ بندے کی توبہ سے اُس اعرابی کی نسبت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو خونخوار جنگل میں اُونکھ جائے اور اس کا ایک اونٹ زاد راہ اور تمام پونجی سے لدا ہوا ہو جب چونکے تو اُس اونٹ کو نہ پائے اور گھبرا کر اُسٹھے اور سر گرم تلاش ہو اور ڈھونڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ حال ہو جائے کہ اب بھوک پیاس کے مارے مر جائے گا اپنی جان سے بیزار ہو کر دلیں کہے کہ اپنی جگہ پر چل کر پڑھریے اُسی مقام پر پھر آئے اور مرنے کے قصد سے بانجھ پر سر رکھ کر سو جائے جب جاگ پڑے تو اونٹ کو دیکھے کہ اُسی طرح لدا پھندا اُس کے سر ہانے کھڑا ہے تو خدا کا شکر کرنا چاہے اور کہنے لگے کہ اے خدا تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور خوشی کے مارے زبان غلطی کرے اور کہہ بیٹھے کہ اے خدا تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں تو یہ اعرابی جب قدر اپنا کھانا پینا مال اسباب پانے سے خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے توبہ کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ ایمان اور معرفت کا نور جو پیدا ہوتا ہے وہ توبہ کی اصل ہے اس نور کے سبب سے آدمی دیکھتا ہے کہ گناہ زہر قاتل ہے جب دیکھتا ہے کہ اس زہر میں سے بہت کھا چکا ہوں اور قریب ہے کہ ہلاک ہو جاؤں تو خواہ مخواہ پشیمانی اور ہراس اُسے پیدا ہوتا ہے جیسے وہ آدمی جس نے زہر کھایا ہو پشیمان ہوتا ہے اور ڈرتا ہے اور اس پشیمانی کے سبب سے خلق میں انگلی ڈال کرتے کرتا ہے اور اس ہراس کی وجہ سے دوا کی تدبیر کرتا ہے کہ وہ زہر حقد را پنا اثر کر چکا ہے وہ جاتا رہے اسی طرح گنہگار جب دیکھتا ہے کہ میں نے جو شہوت پرستی کی وہ زہریلے میوے شہد کے مثل تھی کہ اسوقت تو میٹھا معلوم ہوتا ہے اور آخر کو سانپ کی طرح ڈستا ہے تو وہ گنہگار زمانہ گزشتہ کے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے اور اُس کی جان میں خوف کی آگ لگتی ہے کہ اپنے تئیں تباہ اور ہلاک دیکھتا ہے اور اُس میں خواہش اور گناہ کی جو حرص ہے وہ اُس خوف اور پشیمانی کی آگ میں جل بھتی ہے اور وہ خواہش حسرت سے بدل جاتی ہے اور قصد کرتا ہے کہ گزشتہ کا تدارک اور تلافی کرے اور آئندہ کبھی اُس گناہ کے قریب نہ جائے لباس جفا اتار کر بیاڑ و فابچھائے اپنے سب حرکات سکناات کو بدل ڈالے جس طرح قبل ازین سراپا گنڈ اور خوشی اور غفلت تھا اب ہمہ تن گریہ اور حسرت و اندوہ ہو جائے پہلے اہل غفلت کے ساتھ جلدہ رکھتا

تھاب اہل معرفت کے ساتھ صحبت رکھے تو توبہ فی نفسہ پشیمانی ہے اور اُسکی اصل معرفت اور ایمان کا نور ہے اور اُسکی فرع حالات کا بدل ڈالنا اور معصیت و مخالفت سے طاعت اور موافقت کی طرف تمام اعضا کو منتقل کرنا ہے ہر شخص پر ہر وقت توبہ واجب ہونے کا بیان اسے عزیز ہر شخص پر توبہ واجب ہونا تجھے یوں معلوم ہوگا کہ تو جان لے کہ جو شخص بالغ ہو اگر وہ کافر ہے تو اُسپر واجب ہے کہ کفر سے توبہ کرے اور اگر مسلمان ہے اور اُسکا اسلام محض اپنے مان باپ کی تقلید اور پیروی سے ہے زبان سے کلمہ کہتا ہے اور دل سے غافل ہے تو اُسپر واجب ہے کہ اس غفلت سے توبہ کرے اور دل سے وہ کچھ کرے کہ اُسکا دل حقیقت ایمان سے آگاہ اور خبردار ہو جائے اس سے ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ علم کلام میں جو دلیلیں ہیں وہ سیکھے کیونکہ وہ سیکھنا سب پر واجب نہیں ہے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایمان اُسکے تختگاہ دل پر قابو اور غالب ہو جائے حتیٰ کہ فقط اُسکی حکومت رہے اور اُسکی حکومت اُسوقت ہوگی کہ جو کچھ ملک میں ہوتا ہے سب سلطان ایمان ہی کے حکم سے ہو شیطان کے حکم سے کچھ نہ ہوتے پاسے جبکہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو ایمان کامل نہیں رہتا جیسا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی زنا اور چوری کرتا ہے وہ زنا اور چوری کے وقت ایمان نہ رہتا اس سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ اُسوقت وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن ایمان کی شاخیں اور ٹہنیاں بہت سی ہیں ان شاخوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی یہ جان لے کہ زنا نہ ہر قاتل ہے اور کوئی شخص زہر کو زہر جان کر نہیں کھاتا تو زنا کرتے وقت سلطان شہوت نے اُسکے اس ایمان کو کہ زنا ملک ہے شکست دیدی ہوگی یا اُس کی غفلت کے سبب سے ایمان غائب ہو گیا ہوگا یا نور ایمان ظلمت شہوت کے دھوئیں میں چھپ گیا ہوگا پس اسے عزیز یہ تو تو نے جان لیا کہ پہلے کفر سے توبہ واجب ہوتی ہے اگر کافر نہ ہو تو ایمان عادی تقلیدی سے توبہ واجب ہوتی ہے پھر اگر اُس سے بڑی توبہ کی تو غالب ہے کہ گناہ سے خالی نہ رہے گا تو گناہ سے توبہ واجب ہوتی ہے اگر اپنے ظاہر کو سب گناہوں سے پاک کیا تو اُسکا باطن اُن گناہوں کے تخم سے خالی نہ ہوگا جیسے کھانے کی حرص بات کی حرص جاہ و مال کی محبت اور جیسے کبر ریا وغیرہ کہ یہ سب خبیث چیزیں گناہوں کی جڑ ہیں ان سب سے توبہ کرنا واجب ہے تاکہ ان میں سے ہر ایک کو جدا اعتدال پر رکھے اور اُن خواہشوں کو عقل اور شرع کا طبع کرے یہ بات بڑے مجاہد سے اور ریاضت سے حاصل ہوتی ہے اگر اس سے بھی آدمی خالی ہوا تو وسوسا اور نفس کی باتوں اور خیالات باطل سے خالی نہ ہوگا ان سب باتوں سے توبہ واجب ہے اگر ان امور سے بھی خالی ہوا تو خدا کی یاد میں بعض اوقات غفلت کرتے سے نہ خالی ہوگا اس سے بھی توبہ کرنا واجب ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کو بھول جانا اگرچہ لحظہ ہی بھر ہو سب قصور و ان نقصانوں کی جڑ ہے اس سے توبہ کرنا واجب ہے اگر بالفرض آدمی ایسا ہو گیا کہ ہمیشہ ذکر و فکر میں رہتا ہے کبھی ذکر و فکر سے غافل ہی نہیں ہوتا تو اُسکے واسطے مختلف درجے ہیں ان میں سے ہر ایک درجہ اپنے سے عالی اور کامل اور اونچے درجے کی یہ نسبت سافل و راقص اور نیچا ہوتا ہے پھر باوجودیکہ درجہ کامل پر پہنچنا ممکن ہے اگر آدمی درجہ ناقص پر قناعت کر کے ٹھہر جائے تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے اس سے توبہ کرنا منجملہ واجبات ہے وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دن بھر میں ستر ستر بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں وہ یہی مضمون ہوگا کہ چونکہ ہمیشہ ترقی

اور زیادتی پکڑنا آپ کا کام تھا تو جس قدم گاہ پر آپ پہنچتے وہاں ایسا کمال دیکھتے کہ پہلا قدم اُس کی بہ نسبت ناقص ہو جاتا
 تو اُس پہلے قدم سے آپ توبہ اور استغفار کرتے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے ایک درم حاصل کر سکتا ہے تو ایک
 درم حاصل کر کے خوش ہوتا ہے اور اگر جانے کہ میں دینار حاصل کر سکتا تھا اور درم پر قناعت کی تو اندوگین ہوتا ہے اور
 اپنی تقصیر پر شپان ہوتا ہے حتیٰ کہ جب دینار حاصل کر لیتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے پھر
 جب جانتا ہے کہ میں ہزار دینار قیمت کا موتی حاصل کر سکتا تھا تو اپنی تقصیر سے نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اسی واسطے بزرگوں
 نے کہا ہے کہ حثات الابرار سیئات المقرین یعنی پارسا لوگوں کا کمال بزرگ لوگوں کے حق میں نقصان ہے کہ وہ اس سے
 استغفار کرتے ہیں سوال اگر کوئی کہے کہ آدمی نے جب کفر اور گناہ سے توبہ کی تو غفلت اور درجات بزرگ حاصل کرنے میں
 قصور کرنے سے توبہ کرنا منجملہ فضائل ہے فرض نہیں پھر یہ کیوں کہا کہ اس سے توبہ کرنا واجب ہے جواب ہم کہیں گے
 کہ واجب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جسے ظاہر فتویٰ میں درجہ عوام خلق کے موافق ہم اس قدر کہتے ہیں کہ اگر خلق اس میں مشغول
 ہو تو عالم دیران نہ ہونے پائے اور معیشت دنیا میں خلق مصروف رہے یہ واجب خلق کو عذاب دوزخ سے بچاتا ہے
 دوسرا واجب وہ ہے کہ عوام الناس اُسکی طاقت نہیں رکھتے جو اُس پر قائم نہ رہیگا وہ عذاب دوزخ سے تو چھوٹا رہے گا مگر نہ
 بلند نہ حاصل ہونے کی حسرت سے نہ بچے گا جب قیامت کے دن ایک گروہ کو اپنے سے ایسا بالا تر دیکھے جیسے آسمان کے تاروں کو
 دیکھتا ہے تو وہ غبن اور حسرت بھی ایک عذاب ہوگی جو ناقص رہ جانے کے سبب سے اپنے میں پائے گا اس توبہ
 کو جو ہم نے واجب کہا تو اُس حسرت کے عذاب سے چھٹنے کے واسطے کہا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے ہمسر کو جلا
 دراج میں زیادتی حاصل ہو تو دوسرے پر دنیا تنگ و تاریک ہو جاتی ہے اور غبن و حسرت کی آگ سے اُسکی جان سلیتی ہے
 اگرچہ لاکھیاں مارنے ہاتھ کاٹنے جرمانہ لینے کے عذاب سے چھوٹا ہے اسی سبب سے قیامت کے دن کو روزِ تغاؤں کے
 ہیں اس واسطے کہ کوئی شخص غبن سے خالی نہ ہوگا جسے بالکل عبادت کی ہی نہیں وہ بچتا ہے گا کہ ہائے کیوں نہ کی اور بڑے
 کی ہے وہ افسوس کرے گا کہ زیادہ کیوں نہ کی اسی سبب سے انبیاء اولیاء کا طریقہ یہ ہوتا آیا ہے کہ جو عبادت کرے اُس سے
 باز نہیں رہے اور کہا کہ فردائے قیامت اپنی تقصیر کی حسرت نہ رہے معترضین پر کیا کہیگا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ
 اتقنا اپنے تئیں قصداً بھوکا رکھتے تھے حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ روٹی کھانا حرام نہیں ہے حتیٰ کہ حضرت بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے شکم مبارک پر ہاتھ پھیرا مجھے رحم آیا میں رونے لگی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری جان آپ
 پر قربان اگر آپ دنیا میں سیر ہو کر کھانا تناول فرمائیے تو کیا ہو فرمایا کہ اے عائشہ میرے اولوالعزم بھائی پہلے سے چلے ہیں
 بزرگیان اور سرفرازی کے خلعت پانچے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر دنیا سے کچھ حصہ پاؤں تو اُن کے درجن سے میرا اثر
 گھٹ جائے اپنے بھائیوں سے کم رہنے کی بہ نسبت چند روز صبر کرنے کو میں بہت دوست رکھتا ہوں حضرت عائشہ

حق سبحانہ تعالیٰ کے دو ازہین ایک اُس وقت جب بندہ اپنی جان کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے پاک صاف اور آراستہ پیدا کیا ہے اور تیری عمر تجھے امانت کے طور پر سپرد کی خبردار دیکھو موت کے وقت یہ امانت تو کیسی واپس دیتا ہے دوسرا ازہ موت کے وقت ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اس امانت میں تو نے کیا کیا اگر اُسکی بھی طرح حفاظت کی ہے تو جزائے خیر پائے گا اور اگر اُسے راہ گمان کیا ہے تو دوزخ تیری منتظر ہے تو مستعد رہ قبول توبہ کا بیان اے عزیز جان تو کہ توبہ جب اپنی شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے تو ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے جب توبہ کیا کر تو اُسکے قبول ہونے میں شک نہ رکھا کر اُس میں البتہ شک کیا کر کہ توبہ شرائط کے ساتھ ہے یا نہیں جس شخص نے آدمی کے دل کی حقیقت پہچان لی کہ کیا ہے اور اُسے بدن کے ساتھ علاقہ کس طرح ہے اور جناب الہی کے ساتھ مناسبت کیونکر ہے اور جناب الہی سے حجاب کس چیز کے سبب سے ہو جاتا ہے اُسے اس مزین کچھ شک نہیں رہتا کہ گناہ تو سبب حجاب ہے اور توبہ حجاب اٹھ جانے کا سبب ہوتی ہے توبہ قبول ہونا اسی سے عبارت ہے کیونکہ دل اہل میں گوہر ملائکہ کی جنس سے ایک پاک گوہر ہے اور آئینہ کے مانند ہے کہ اگر اس جہان سے بے رنگ لگے صاف شفاف جائے تو حضرت اہیت اُمین نظر آئے آدمی جو گناہ کرتا ہے اُسکے سبب سے ایک ظلمت اُسکے آئینہ دل پر چھا جاتی ہے اور ہر عبادت کے سبب سے ایک نور دل میں پیدا ہوتا ہے اور ظلمت گناہ کو دور کر دیتی ہے ہمیشہ انوار عبادت اور ظلمت معصیت کے آثار آئینہ دل پر پے در پے آکر رہتے ہیں جب ظلمت بہت ہو جاتی ہے اور آدمی توبہ کرتا ہے تو انوار طاعت اُس ظلمت کو دور کر دیتے ہیں دل اپنی پاکی اور صفائی کی طرف پھر آ جاتا ہے مگر یہ کہ آدمی نے گناہوں پر اس قدر اصرار کیا ہو کہ رنگ جو ہر دل میں پہنچ گیا ہو اور ایسا پیوست ہو گیا ہو کہ علاج قبول نہ کرے جیسے وہ آئینہ جس کے اندر رنگ سرایت کر گیا ہو ایسا دل توبہ کر ہی نہیں سکتا مگر آدمی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی جس طرح میلا کپڑا صابون لگا کر دھونے سے صاف ہو جاتا ہے اسی طرح دل بھی انوار عبادت کے سبب سے ظلمتِ معاصی سے پاک ہو جاتا ہے یہ تو واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدی کے بعد نیکی کرتا کہ نیکی اُس بدی کو محو کر دے اور فرمایا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو بھی توبہ قبول ہی ہوتی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو گا کہ گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیونکر ہو گا فرمایا کہ اس طرح کہ وہ گناہ کر کے اُس سے پشیمان ہو اور وہ بہشت تک اُس کے پیش نظر رہے بزرگوں نے کہا ہے کہ ابلیس توبہ کرنے والے کے حق میں کہتا ہے کہ کاش میں اُسے اس گناہ میں مبتلا نہ کرتا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکیاں بُرائیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے پانی کپڑے کے میل کو اور فرمایا ہے کہ ابلیس جب ملعون ہوا تو عرض کرنے لگا کہ اے اللہ قسم ہے تیری عزت کی جب تک آدمی کی جان بدن سے نہ نکل جائے گی تب تک میں بھی اُس کے دل سے نہ نکلوں گا حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک آدمی کی جان اس کے بدن میں رہے گی میں بھی توبہ کا دروازہ اُسکے واسطے نہ بند کروں گا ایک حبشی جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی خدمت سر ایا رحمت میں

حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں بھلا میری بھی توبہ قبول ہوگی فرمایا ہاں قبول ہوگی جب چلا تو تھوڑی دور جا کر پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جس وقت گناہ کرتا تھا تو کیا اُس وقت حق تعالیٰ مجھے دیکھتا تھا فرمایا ہاں دیکھتا تھا جیسی ایک نعرہ مار کر گر پڑا اور مر گیا حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر سے فرمایا کہ تو گنہگاروں کو خوشخبری دے دے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو میں قبول کر لوں گا اور صدیقوں کو ڈرا دے کہ اگر تمھارے ساتھ ازراہ انصاف معاملہ کروں گا تو سب کو عذاب میں مبتلا کروں گا اطلق بن حبیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اس امر سے بڑھ کر ہیں کہ آدمی اپنے قائم رہ سکے لیکن صبح کو توبہ کے ساتھ اٹھنا چاہیے اور رات کو توبہ کے ساتھ سونا چاہیے حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ بندے کے سامنے پیش کیے جائیں گے ایک گناہ کو دیکھ کر کہے گا کہ آہ میں تو ہمیشہ تجھ سے ڈرتا تھا اس ڈر کے سبب سے وہ بخشد یا جائے گا حکایت بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا گنہگار تھا اُس نے چاہا کہ توبہ کرے یہ معلوم نہ تھا کہ توبہ قبول ہوگی یا نہیں لوگوں نے اُسے ایک بڑے عابد کا پتا بتا دیا اُس شخص نے وہاں جا کر اُس عابد سے کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں مٹاؤ بے آدمیوں کو بلا خطا میں نے ناحق مار ڈالا ہے بھلا میری توبہ قبول ہوگی اُس عابد نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے اُس عابد کو بھی قتل کر کے نٹو پورے کر لیے پھر لوگوں نے اُسے ایک بڑے عالم کا پتا بتایا اُس نے اُس عالم سے جا کر پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی عالم نے کہا ہاں مگر تو اپنی سرزمین سے بھگلا کہ وہ فساد کی جگہ ہے فلاں مقام پر جا وہاں صالح لوگ رہتے ہیں وہ چلا اور وسط راہ میں مر گیا عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پڑا ہر ایک نے کہا کہ یہ ہماری ولایت میں ہے ارحم الراحمین کا حکم ہوا کہ اس زمین کو ناپو زمین ناپی تو وہ صالحوں کی سرزمین کی طرف بالشت بھر بڑھ چکا تھا پس رحمت کے فرشتے اُسکی روح کو لے گئے اُس سے معلوم ہوا کہ نجات پانے کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ گناہوں کا پلہ گناہ سے بالکل خالی ہی ہو بلکہ اتنا چاہیے کہ نیکوں کا پلہ بھاری ہو اگر تھوڑا ہی سا بھکے تو اُس کے سبب سے نجات حاصل ہو جائے گی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور گناہ جتنا چھوٹا ہو اُسی قدر آسانی ہے بشرطیکہ آدمی اُس پر اصرار اور ہٹ نہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ فرض نمازین گناہ کبیرہ کے سوا اور سب گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور گناہ کبیرہ کے سوا اور گناہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہوتے ہیں اُن سب کا کفارہ جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے اِنْ تَجْتَنِبُوا کُلَّ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْکُمْ سَائِمًا تَکْفُرْ یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ سے تم دست بردار ہو تو تمھارے گناہ صغیرہ میں معاف کر دوں گا تو یہ جاننا آدمی پر فرض ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون گناہ ہیں اُس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ گناہ کبیرہ سات ہیں اور بعضوں نے زیادہ کہے ہیں بعضوں نے کم حضرت ابن عباسؓ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ گناہ کبیرہ سات ہیں اُنھوں نے کہا کہ سات سے زیادہ ستر کے قریب ہیں ابو طالبؓ کی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے احادیث اور صحابہؓ کے

اقوال سے قوت القلوب میں جمع کیا ہے شکر گناہ کبیرہ میں چار دل سے علاقہ رکھتے ہیں ایک کفر و سرگناہ پر اصرار کرنے کا قصد کرنا اگر وہ صغیرہ ہو مثلاً کوئی شخص بڑا کام کرتا ہے اور اس سے توبہ کرنے کا دل میں قصد نہیں رکھتا تیسرا خدا کی رحمت سے ناامید ہو جانا اسے قنوط کہتے ہیں چوتھا خدا کے غصے سے نڈر رہنا جیسے کہ خاطر جمع رکھنا کہ میں بخشنا ہوا ہوں اور چار گناہ کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں ایک بھوٹی گواہی کہ اس سے کسی کا حق باطل ہو جاتا ہے دوسرا محسن کو زنا کی تہمت لگانا کہ اس پر حد واجب آتی ہے تیسرا بھوٹی قسم کہ اس کے سبب سے کسی کا مال یا حق چھین جاتا ہے چوتھا جادو کہ وہ کلمات سے ہوتا ہے کہ جو زبان سے کہے جاتے ہیں اور تین گناہ کبیرہ پیٹ سے علاقہ رکھتے ہیں ایک شراب پینا اور جو چیز نشہ لائے دوسرا تیمم کا مال کھا جانا تیسرا سود کھانا اور دو گناہ کبیرہ فرج سے تعلق رکھتے ہیں ایک زنا دوسرا الواطت اور دو گناہ کبیرہ ہاتھ سے سر زد ہوتے ہیں ایک قتل کرنا دوسرا چوری کرنا جس سے حد واجب ہو جائے ایک گناہ کبیرہ پاؤں سے ہوتا ہے وہ کافر کی صلیب جنگ سے بھاگنا ہے جیسا کہ ایک مسلمان دو کافروں سے بھاگ جائے یا دس مسلمان میں کافروں سے بھاگ جائیں اگر کافر دوسرے سے زیادہ ہوں تو بھاگنا درست ہے اور ایک گناہ کبیرہ تمام بدن سے ہوتا ہے وہ مان باپ کو رنج دینا ہے اسے عزیز جان تو کہ یہ تفصیل اس سبب سے لوگوں کو معلوم ہوئی ہے کہ اس میں سے بعض گناہ ہوں پر حد واجب ہوتی ہے اور بعضوں پر قرآن شریف میں بہت تہدید آئی ہے اور اس کی تفصیل میں پھر ہے کہ احوال العلوم میں ذکر کیا ہے یہ کتاب اس کی منتقل نہیں ہو سکتی اس کے جاننے سے مقصود یہ ہے کہ ان کبار سے آدمی بہت احتیاط رکھے اسے عزیز جان تو کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اگرچہ تم یہ کہتے ہیں کہ فرض نمازین گناہ صغیرہ کا کفارہ ہو جاتی ہیں مگر اس میں کچھ اختلاف نہیں ہے کہ آدمی اگر ایک دانگ مظلّمہ اپنی گردن پر رکھتا ہے تو فرائض اس کا کفارہ نہیں ہے جب تک اسے ادا نہ کرے گا اس سے عمدہ برائی نہ ہوگی غرض کہ جو گناہ حق تعالیٰ ہی سے علاقہ رکھتا ہے وہ اس گناہ کی بہ نسبت جو خلق کے مظلّمون سے تعلق رکھتا ہے بخشش کے بہت قریب ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اعمالنا سے تین ہوتے ہیں ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جو بخشے نہ جائیں گے وہ گناہ شرک ہے ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جو بخش دیے جائیں گے کہ وہ حق تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہیں ایک میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں جن سے رہائی کی امید نہیں وہ بندوں کے مظلّمون کا دفتر ہے آئے عزیز جان تو کہ جس امر سے کسی مسلمان کو رنج پہنچے وہ بھی اسی قبیل سے ہے خواہ وہ مسلمان کی ذات کے ساتھ ہو خواہ مال کے ساتھ خواہ شہمت اور مروت میں خواہ دین کے بارہ میں جیسا کہ کوئی آدمی کسی شخص کو بدعت کی طرف بلائے تاکہ اس کا دین لے لے یا کوئی شخص مجلس کر کے ایسی باتیں کرے جس سے لوگ گناہ پر دلیر ہو جائیں جن سببوں سے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں ان کا بیان اسے عزیز جان تو کہ گناہ صغیرہ میں امید رہتی ہے کہ غفور الرحیم معاف کر دے مگر بعض سببوں سے صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور اس کا بھی بڑا خطرہ ہو جاتا ہے وہ سبب چھ ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی گناہ صغیرہ پر اصرار کرے جیسے کہ ہمیشہ غیبت کیا کرے یا ہمیشہ ریشی کپڑا پہنا کرے یا لہو و لب سچھ کرے یا کانا کرے اس واسطے کہ جو گناہ

ہمیشہ سرزد ہو کر تباہ ہے اُسے دل تاریک کر دینے میں بڑا اثر ہوتا ہے اسی واسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کار خیر سب کاموں سے بہتر ہے جو ہمیشہ ہوتا رہے گو کہ قلیل ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کا قطرہ کہ متواتر کسی پتھر پر پڑے گا کرے تو خواہ مخواہ اُس پتھر میں سوراخ کر دے گا اور اگر وہ پانی سب کا سب ایک ہی دفعہ اُس پتھر پر بہا دیا جائے تو اُس میں کچھ بھی اثر نہ کرے گا۔ پس جو شخص گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو اُسے چاہیے کہ استغفار سے اُس کا علاج کرتا رہے نادم اور پشیمان رہا کرے اور عزم بالجزم رکھے کہ بار دیگر یہ گناہ نہ کروں گا شمعِ دردمندان گنہگار روزِ شربت بہتر از استغفار نیست ۔
 جسے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ کبیرہ استغفار سے صغیرہ ہو جاتا ہے اور صغیرہ صرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہ کو کم اور حقیر جانے لگا تو بھی وہ گناہ صغیرہ کبیرہ ہو جائیگا اور جب گناہ کو بڑا جانے لگا تو وہ کم ہو جائے گا کہ گناہ کو بڑا جاننا ایمان اور خوف کے سبب سے ہوتا ہے ظلمتِ گناہ سے یہ امر دل کی حمایت کرتا ہے کہ اُسکا اثر نہیں ہونے پاتا اور گناہ کو چھوٹا جاننا غفلت اور گناہ کے ساتھ اُلفت کے سبب سے ہوتا ہے یہ بات اس امر کی دلیل ہوتی ہے کہ گناہ نے دل کے ساتھ مناسبت پیدا کر لی بہر حال کام دل ہی سے رہتا ہے جو بات دل میں بہت اثر کرے وہ بہت بڑی ہے حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان اپنے گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ سمجھتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھ پر پھٹ پڑے اور منافق اپنے گناہ کو کھٹی جانتا ہے کہ اُس کی ناک پر بیٹھتی ہے اور اُڑ جاتی ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو گناہ نہیں بخشا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جی میں کہے کہ یہ گناہ سہل اور ہلکا ہے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی ہوتے ایک پنیر علیہ السلام پر وحی آئی کہ گناہ کی خردی کی طرف نہ دیکھ حق تعالیٰ کی بزرگی پر نظر رکھ کہ تو نے اُس کی عدول حکمی کی بندہ حق تعالیٰ کا جلال زیادہ پہچانتا ہے اسی قدر چھوٹے گناہ کو بڑا جانتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہو جسے بال برابر جانتے ہو اور میں اُن میں سے ہر ایک کام کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہوں غرض کہ گناہوں میں حق تعالیٰ کا غصہ پوشیدہ ہے ممکن ہے کہ اُسی گناہ میں ہو جسے تو بہت ہی آسان جانتا ہے جیسا کہ خود حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُوْنَ نَهْ هَيْئًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ چھوٹا گناہ بڑا ہو جائے گا تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی گناہ کے سبب سے خوش ہو اور اُسے غنیمت اور فتوح جانے اُس کے سبب سے فخر کرے اور اپنی تعلیٰ کر کے کہے کہ میں نے فلاں آدمی کو فریب دیدیا اور خوب بنا ڈالا اور اُس کا مال چھین لیا اور گالیان دین اور جھپا دیا اور مناظرے میں اُسے ہرا دیا یا اور ایسی واهیات باتیں کہے جو شخص اپنی ہلاکی اور تباہی پر خوش ہو تو اس بات پر دلیل ہے کہ اُس کا دل سیاہ ہو گیا ہے یہی اُس کی ہلاکت اور خرابی کا سبب ہو گا چوتھا سبب یہ ہے کہ حق تعالیٰ تو اُس کی پردہ پوشی کرے اور وہ یہ سمجھ کر کہ یہ میرے اوپر عنایت ہے اُس بات سے نہ ڈرے کہ شاید حق تعالیٰ نے مجھے مہلت دی ہو اور میرے واسطے آسانی کی ہو کہ میں بالکل تباہ اور ہلاک ہو جاؤں یا چھوٹا ہو جاؤں سبب یہ ہے کہ اپنے گناہ کو ظاہر کر دے اور خدا کے پردے کو اپنے اوپر سے اٹھا دے کہ شاید اور لوگ بھی اس کے سبب سے

من جوات دل میں اثر کرے وہ بہت بڑی ہے۔

اُس گناہ کی غبت کریں اور اُن لوگوں کی معصیت اور رغبت کا وبال اُسے حاصل ہو اور اگر کسی کو صریح تر غیب دے گا اور گناہ کے اسباب مہیا کرے گا کہ وہ سیکھ جائے تو دونا وبال ہوگا بزرگانِ سلف نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خیانت نہیں ہے کہ مسلمان کی نظر میں گناہ کو آدمی آسان اور ہلکا کر دے چھٹا سبب یہ ہے کہ عالم اور پیشوا ہو کر گناہ کرے اور اُس کے سبب سے اور لوگ گناہ پر دلیر ہو جائیں اور کہیں کہ اگر یہ بات نہ کرنے کے لائق ہوتی تو فلانا عالم اور پیشوا نہ کرتا مثلاً کوئی عالم ریشمی لباس پہنے اور بادشاہ کے پاس جایا کرے بادشاہوں کا مال لیا کرے مناظرے میں سفاہت کی باتیں کیا کرے اپنے زمانے کے اور علماء پر طعن کرے کثرتِ مال وجاہ کے سبب سے فکر کرے تو اُس کے سبب شاگرد بھی ان باتوں میں اُسکی پیروی کرینگے اور اُستاد ہی کے مثل ہو جائیں گے پھر شاگردوں کے شاگرد اُنکی اقتدا کریں گے اور ہر ایک کے سبب سے ایک بستی کی بستی تباہ اور خراب ہو جائے گی اس واسطے کہ ہر شہر کے لوگ اُن میں سے ایک ایک کے معتقد ہونگے تو خواہ مخواہ سمجھوں کا وبال مقتدا کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ شخص بڑا نیکبخت ہے جو مرے اور اس کے گناہ بھی اُس کے ساتھ مرجائیں اور کوئی ایسا کبخت ہوتا ہے کہ اسکے بعد ہزار برس تک اسکے گناہ باقی رہتے ہیں علامہ ابنِ اسرائیل میں سے ایک عالم نے توبہ کی اُس زمانے میں جو رسول تھے اُن پر وحی نازل ہوئی کہ اُس سے کہہ دو کہ اگر تیرے گناہ میرے ہی تیرے در بیان میں ہوتے تو میں بخشدیتا اب اکیلے تو نے توبہ کی جن لوگوں کو تو گمراہ کر چکا ہے اور وہ ویسے ہی گناہگار ہیں تو اُنھیں کیا کرے گا اسی واسطے علماء بڑے خطر میں ہیں کہ انکا ایک ایک گناہ ہزار ہزار گناہوں کے برابر ہے اور ایک ایک عبادِ ہزار ہزار عبادتوں کے برابر ہے اس واسطے کہ اُن کو ان لوگوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے جو اُنکی پیروی کرتے ہیں اسی باعث سے عالم پر واجب ہے کہ گناہ کرے ہی نہیں اگر احیاناً کرے بھی تو پوشیدہ کرے بلکہ اگر کوئی مباح کام ایسا ہو جس کے سبب سے اذراہ غفلت خلق گناہ پر دلیر ہو جائیگی تو اُس سے بھی پرہیز کرے نہ ہری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آگے ہنستے کھلتے تھے چونکہ اب مقتدا ہو گئے ہیں تو ہمیں مسکرانا بھی ناروا ہے عالم کی لغزش اور چوک نقل کرنا بڑا گناہ ہے کیونکہ اس سبب سے اکثر خلق گمراہ اور گناہ پر دلیر ہو جاتی ہے تو تمام خلق کی خطا چھپانا واجب ہے اور عالم کی خطا چھپانا واجب تر ہے۔

پہلی توبہ کی شرط اور علامت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ توبہ کی اصل پشیمانی ہے اور توبہ کا ثمرہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو پشیمانی کی علامت تو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہمیشہ اندوہ و حسرت میں رہے گریہ و زاری اور تضرع اُسکا کام ہو جائے اس واسطے کہ جسے اپنے تئیں مشرف بہ ہلاکت دیکھا وہ اندوہ سے کیونکر خالی ہوگا اگر کسی کا لڑکا بیمار ہو اور کوئی طبیب ترسا کہہ دے کہ یہ بیماری پر خطر ہے اُس سے ہلاکت کا ڈر ہے تو سپہیوں کو معلوم ہے کہ باپ کے دل میں کس قدر اندوہ و بیم کی آگ لگے گی اور ظاہر ہے کہ آدمی کو اپنی جان فرزند سے نہ زیادہ عزیز ہوتی ہے اور خدا و رسول طبیب ترسا سے زیادہ سچے ہیں اور ہلاکتِ آخرت کا خوف خوفِ مرگ سے بڑھ کر ہے اور خدا کے غصے پر گناہ کی دلالت موت پر بیماری کی دلالت سے اظہر ہے پھر اگر آدمی کو ان امور سے خوف و حسرت نہ پیدا ہو تو یہ سبب ہے کہ گناہ کی آفت پر ابھی ایمان نہیں

لایا اور جب قدر یہ آگ تیز ہوتی ہے اسی قدر گناہوں کو خاک سیاہ کرنے میں اُسکا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گناہوں کے سبب سے آدمی کے آئینہ دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے اور جو تاریکی پھاجاتی ہے حسرت و ندامت کی آگ کے سوا اور کوئی چیز اُسے دور نہیں کرتی اور اُسکی سوزش سے آدمی کا دل صاف اور رقیق ہو جاتا ہے حدیث شریف میں حکم ہے کہ تو بہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کہ اُنکا دل بہت رقیق ہوتا ہے اور دل جتنا صاف ہوتا ہے اتنا ہی گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور دل میں گناہ کی حلاوت تلخی سے بدل جاتی ہے ایک نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ قبول ہونے کے باب میں حق تعالیٰ کی جناب میں شفاعت اور سفارش کی وحی نازل ہوئی کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ اگر سب آسمانوں کے فرشتے اُسکے حق میں شفاعت کریں تو بھی جب تک اُسکے دلیں گناہ کی حلاوت باقی رہے گی اُسکی توبہ نہ قبول کروں گا اے عزیز جان تو کہ گناہ اگرچہ مرغوب و مطبوع ہوتا ہے لیکن توبہ کر نیوالے کے حق میں اُسکی مثال زہریلے شہد کی ایسی ہے جسے یہ شہد ایک بار دکھایا اور اُس سے بڑا نیچے اور صدمہ اٹھا یا وہ دوبارہ جب اُسے دیکھنے کا بھی خیال کرے گا تو اُسکی کراہت کے سبب سے تمام بدن کے روئیں کھڑے ہو جائیں گے اور اُسکی حلاوت کی خواہش اُسکے نقصان کے خوف میں دب رہے گی ایک گناہ پر موقوف نہیں بلکہ سب گناہوں میں یہ تلخی پائے گا اس واسطے کہ وہ جو گناہ اُس نے کیا تھا اس سبب سے زہر تھا کہ اُس میں حق تعالیٰ کی ناخوشی تھی اور سب گناہوں کا یہی حال ہے اور اس پشیمانی کے سبب سے جو ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ تین زمانوں سے علاقہ رکھتا ہے حال ماضی مستقبل حال سے توبہ علاقہ رکھتا ہے کہ وہ سب گناہوں کو ترک کر دے اور جو کچھ اُس پر فرض ہے اُس میں مشغول رہے مستقبل سے یہ علاقہ رکھتا ہے کہ یہ عزم باجزم کرے کہ تمام عمر گناہوں سے صبر کروں گا اور ظاہر و باطن میں حق سبحانہ تعالیٰ سے پکا عہد کرے کہ پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا اور فرض چیزوں میں قصور نہ کروں گا جیسے جو بیمار یہ جانے کہ میوہ مجھے نقصان کرتا ہے اور یہ جان کر عزم باجزم کرے کہ میں میوہ ہرگز ہرگز نہ کھاؤں گا اور عزم کرتے وقت سستی اور تردد نہ کرے اگرچہ ممکن ہے کہ خواہش پھر غلبہ کرے اور ممکن نہیں کہ آدمی توبہ نباہ سکے مگر عزت اور خاموشی اور لقمہ حلال سے جو پیدا کر لیا ہو اُس کے حاصل کرنے پر قادر ہو جب تک شبے کی چیزوں سے آدمی دست بردار نہیں ہوتا تو بہ کامل نہیں ہوتی اور جب تک خواہشوں کو نہ توڑے گا شبے کی چیزیں نہ چھوڑ سکے گا بزرگوں نے کہا ہے کہ جسپر کسی چیز کی خواہش غالب ہو دقت اٹھا کر اور تکلیف کر کے سات بار اُس سے ہاتھ روکے پھر اس کے اوپر اس چیز کا ترک کر دینا آسان ہو جائے گا اور زمانہ ماضی سے ارادہ اس طرح پر علاقہ رکھتا ہے کہ گذشتہ گناہوں کا تدارک کرے اور غور کرے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اور بندوں کے کن کن حقوق میں میں نے قصور کیا حق تعالیٰ کے حقوق دو قسم ہیں فرائض ادا کرنا اور گناہ سے بچا رہنا فرائض کے بارے میں چاہیے کہ آدمی جس دن سے مانع ہوا ہے اُس دن سے ایک ایک دن کا خیال کرے اگر نماز فوت ہو گئی ہے یا کپڑا پاک نہیں رکھا یا اُس کی نیت درست نہ تھی کہ وہ لاعلم تھا یا اُس کے اصل اعتقاد ہی میں کچھ خلل اور شک تھا تو جتنی تا زین نہیں ہوئی ہیں سب کی قضا کرے اور جس تاریخ سے مالدار ہوا ہو گو کہ لڑکا رہا ہو اُس تاریخ سے جس قدر زکوٰۃ نہ دی ہو یا دی تو ہو مگر مستحق کو نہ

حق سبحانہ کی شکر کی چیزوں سے اُنکی ناخوشی اٹھانا تک توبہ کامل نہیں ہوتی۔

حوالہ کی ہو یا چاندی سونے کے برتن ملک میں رکھ کر ان کی زکوٰۃ نہ دی ہو سب کا حساب کر کے زکوٰۃ دیدے یا اگر رمضان کے روزے میں قصور کیا یا نیت بھول گیا یا اسکی شرط نہیں ادا کی تو روزوں کی بھی قضا کرتے انہیں سے جسے یقیناً جانتا ہے اُسے قضا کرے جس میں شک رکھتا ہے اُس میں جس طرف ظن غالب ہو اُسے اختیار کرے اور غور و تامل کر کے جب قدر نفسی ہو اُسے محسوب کر کے باقی کو قضا کرے اہل ہی ہے اور اگر جس میں ظن غالب ہے اُسے بھی محسوب کر لیا تو بھی درست ہے اور گناہوں کو ابتداء سے بلوغ سے دیکھنا چاہیے کہ آنکھ کان ہاتھ زبان معدہ وغیرہ اعضاء سے کیا کیا گناہ کیے ہیں اگر گناہ کبیرہ کیے ہیں جیسے زنا و اطاعت چوری شراب خواری اور جس گناہ پر خدا کی مقرر فرمائی ہوئی حد واجب آئی ہے اُس سے توبہ کرے یہ واجب نہیں ہے کہ حکم کے سامنے جا کر اقرار کرے تاکہ وہ اُس پر حد جاری کرے بلکہ پوشیدہ رکھے توبہ اور کثرت عبادت سے اُسکی تلافی کرے اور صغار ہوں تو بھی ایسا ہی کرے مثلاً اگر نامحرم کی طرف دیکھا ہے یا بے وضو قرآن شریف چھوا ہے یا مسجد میں ناپاک بیٹھا ہے یا سماع رو دنا ہے توجو کام اُن گناہوں کے ضد اور خلاف ہیں وہ کر کے اُن گناہوں کا کفارہ کرے تاکہ وہ کام اُن گناہوں کو مٹا دین حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ مگر چونیک کام گناہ کا ضد ہو اُسکا اثر بھی زیادہ ہو سماع رو د کا کفارہ قرآن شریف شکر اور علم کی مجلس میں جا کر کرے اور مسجد میں ناپاک بیٹھنے کا کفارہ اعتکاف اور عبادت سے کرے اور قرآن شریف بے وضو چھونے کا کفارہ دیکھ کر کثرت تلاوت سے کرے اور شراب خواری کا کفارہ اسی طرح کرے جو پینے کی چیز بہت دوست رکھتا ہے اور وہ حلال ہے اُسے نہ پیے اور صدقے میں دے تاکہ اُن گناہوں سے جو ظلمت حاصل ہوئی اُسکے مقابلے میں ان نیک کاموں سے نور حاصل ہو کر اُن ظلمتوں کو دل سے دور کر دے بلکہ دنیا میں جو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اُسکا کفارہ یہ ہے کہ ہر ہر خوشی کے مقابلے میں دنیا سے ایک ایک ریخ کھینچے کیونکہ دنیا کی خوشی اور راحت کے سبب سے دنیا میں دل اٹک جاتا ہے اور جو ریخ کھینچتا ہے اُسکے سبب نیلے دل نفرت کرتا ہے اور رکھشک جاتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسلمان کو جو ریخ پہنچتا ہے اگرچہ کانشا ہی اُس کے بدن میں چبھ جائے تو وہ اُس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھٹے گناہ ایسے ہیں کہ ریخ کے سوا اور کوئی چیز اُس کا کفارہ نہیں ہوتی اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اندوہ عیال اور ریخ معیشت کے سوا اور کوئی چیز کفارہ نہیں ہوتی اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ بہت گناہ رکھتا ہے اور کوئی عبادت نہیں رکھتا کہ وہ اُس گناہ کا کفارہ ہو جائے تو حق سبحانہ تعالیٰ اُس بندے کے دل میں ریخ پیدا کر دیتا ہے کہ اُس گناہ کا کفارہ ہو جائے اسے عزیز اگر تو کہے یہ اندوہ آدمی کے اختیار میں نہیں تو ایسا امر نہیں ہے کیونکہ شاید وہ خود دنیوی کاموں سے اندوہ گین ہو پھر اگر تو کہے کہ یہ تو خود عطا ہے خطا کا کفارہ کیونکہ ہو گا تو ایسا امر نہیں ہے بلکہ جو چیز تیرے دل میں دنیا سے نفرت پیدا کرے وہ تیری بھلائی ہے اگرچہ تیرے اختیار سے نہ ہو اسواسطے کہ اگر اس اندوہ کے بدلے مراد بر آنے کی خوشی ہوتی تو پھر تو دنیا کو

اپنی بہشت ہی بھجھتا حضرت یوسفؑ نے حضرت جبریل علی نبینا وعلیہا الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ تم نے اُن اندوگین بڑے میان کو کیونکر چھوڑا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا اتنے رنج میں چھوڑا ہے جتنا رنج اُن تواد رشتہ کو ہو جسکے لڑکے مارے گئے ہوں پوچھا کہ اُنھیں اس رنج کے عوض میں کیا ملے گا کہا پوشیدہ دن کا ثواب اور ہندون کے مظالم کے باب میں آدمی کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ اپنے معاملے کا حساب کرے بلکہ پاس بیٹھنے اور بات کرنے کا بھی حساب کرے تاکہ اُسپر جس کسی کا مالی حق ہو یا اس قسم کا حق ہو کہ اُسے اُسے رنج دیا ہو یا اسکی غیبت کی ہو تو اُس سے عہدہ برائی ہو جائے جو کچھ اُسے پھیر دینے کے قابل ہو پھیر دے اور جو معاف کر لینے کے لائق ہو معاف کرے اگر کسی کو قتل کر ڈالے تو اپنے تئیں اُسکے وارث کے حوالے کر دے تاکہ وہ قصاص لیلے یا عفو کر دے اور اگر کسی کا دام و درم اُسکے ذمے قرض ہو تو اُسے دنیا میں تلاش کر کے ادا کر دے اگر اُسے نہ پائے تو اُسکے وارث کو دیدے یہ امر عالمون اور سوداگروں کو بہت مشکل ہوتا ہے اس واسطے کہ اُنکے معاملات بہت ہوتے ہیں اور سب لوگوں پر غیبت کرنے سے دشوار ہوتا ہے کیونکہ جن جن کی غیبت کی ہے اُن سب کو نہیں تلاش کر سکتے کہ اُسے معاف کرالیں جب اس امر سے آدمی مشتعل ہوتا تو سوا اسکے عہدہ برائی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عبادت بہت کرے حتیٰ کہ اس قدر عبادت جمع ہو جائے کہ جب قیامت کے دن یہ حقوق اسکی عبادت میں ادا کیے جائیں تو اُسے کفایت کرنے کی قدر عبادت بچ رہے فصل توبہ کی مداومت کے بیان میں جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اُسے چاہیے کہ اُس گناہ کے تدارک اور کفارہ سے میں جھٹ پٹ مشغول ہو جائے بزرگوں نے کہا ہے کہ آٹھ کام ہیں کہ جب گناہ کے بعد کیے جائیں تو گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے چار دل میں ہیں ایک توبہ یا توبہ کا قصد اور اس بات کی چاہ کہ پھر ایسا نہ کروں گا اور اس امر کا خوف کہ اس گناہ کے سبب سے مجھ پر عذاب ہوگا اور عفو کی امید اور چار بدن میں ہیں ایک یہ کہ دو رکعت نماز پڑھے بعد اُس کے ستر بار استغفار کرے سو بار کہے سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اور صدقہ دس جہتہر ہو ایک دن روزہ رکھے اور بعض بزرگوں کا قول ہے کہ خوب طہارت کر کے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تو نے چھپا کر گناہ کیا تو چھپا کر عبادت کر تاکہ اُس گناہ کا کفارہ ہو جائے اگر آشکارا گناہ کیا ہے تو آشکارا عبادت کر اسے عزیز جان تو کہ زبانی استغفار جس میں دل کو دخل نہ ہو بہت مفید نہیں ہوتا اور دل کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ استغفار کرتے وقت دل میں ہراس اور تضرع ہو خجلت اور زحمت سے خالی نہ ہو جب یہ حالت پیدا ہوئی تو گو کہ توبہ کرنے کا مصمم قصد نہ بھی ہو مگر آدمی بخشدیے جانے کا امیدوار ہے تہر حال غفلت دل کے ساتھ زبانی استغفار بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ زبان کو یہودہ باتوں ہی سے روکے گا اور چپ رہنے سے بھی بہتر ہوگا اس واسطے کہ زبان کو جب نیک عادت پڑی تو کالی اور یہودہ بات وغیرہ کی نسبت استغفار کی بہت رغبت ہوگی ابو عثمان مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اُن کے ایک مرید نے کہا کہ بعض وقت بے دلی سے میری زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا ہے فرمایا کہ شکر کر کہ تیرے ایک عضو کو تو حق تعالیٰ نے اپنے کام میں لگایا اسے عزیز

لے حضرت علماء کا بھی یہی قول ہے کہ جس کی غیبت کی ہو اسکے واسطے استغفار کرے اور اسکی جانب سے صدقہ دے تاکہ کچھ نفع اس عذاب میں ہو جائے ۱۲۔

اس میں شیطان بڑا دھوکا دیتا ہے تجھ سے کہتا ہے کہ زبان بند کر دل ہی حاضر نہیں تو فقط زبانی ذکر ہے ادبی ہے شیطان کو جواب دینے میں لوگوں کے تین گروہ ہیں ایک گروہ سابق اور بہتر ہے شیطان کو جواب دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا اچھا میں تیرے جلائے کے واسطے خواہ مخواہ دل ہی حاضر کرتا ہوں یہ شخص شیطان کے زخم پر نہک پھڑک دیتا ہے دوسرا گروہ ظالم ہے وہ شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے سچ کہا واقعی زبان ہلانے میں کیا فائدہ اور چپ ہو رہتا ہے جانتا ہے کہ میں نے زیر کی کی اور حقیقت میں شیطان کے ساتھ محبت اور موافقت کرنے لگا تیرا گروہ مقصد ہے یہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں دل نہیں حاضر کر سکتا مگر زبان کو ذکر میں مشغول رکھنا چپ رہنے سے تو بہتر ہے گو کہ دل سے ذکر کرنا فقط زبانی ذکر کرنے سے بہتر ہے جیسے کہ بادشاہی صرانی سے اور صرانی خاکر دبی سے بہتر ہے یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ جو کوئی بادشاہی سے عاجز ہو جائے وہ صرانی سے بھی دست بردار ہو کر خاکر دبی کرنے لگے تو بہر کی تدبیر کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جوگ تو بہ نہیں کرتے ان کا علاج یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ کس سبب سے گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور تو بہ نہیں کرتے وہ پانچ سبب ہیں ہر ایک کا علاج جدا ہے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی آخرت کا ایمان ہی نہ رکھتا ہو یا آخرت میں اسے شک ہو اس کا علاج غور کے ذکر میں جو آخر مہلکات میں تھا ہم بیان کر چکے ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ خواہش اس قدر غالب ہو گئی ہو کہ آدمی گناہ ترک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور دنیا کی لذتوں نے ایسا گھیر لیا ہو کہ کار آخرت کے خطر سے اسے غافل رکھتی ہیں اکثر غفلت کو خواہش حیات ہوتی ہے اس واسطے جناب رسالت اک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریلؑ سے فرمایا کہ دیکھ انھوں نے دوزخ کو دیکھ کر عرض کیا کہ قسم تیری عزت کی کہ کوئی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی کیفیت سنکر ادھر آئے پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کے گرد اگر دوزخو اہشون کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اب دیکھ پھر حضرت جبریلؑ نے دیکھ کر عرض کیا کہ کوئی نباتی رہیگا کہ دوزخ میں نہ رہے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کر کے فرمایا کہ دیکھ حضرت جبریلؑ نے عرض کیا میں نے دیکھا جو شخص اس کی صفت سے گاہے اختیار اس کی طرف دوڑ پڑیگا پھر حق تعالیٰ نے مکر وہات کو اور ان تلخ کاموں کو جو راہ بہشت میں ہیں بہشت کے آس پاس پیدا کر کے فرمایا کہ اب تو دیکھ حضرت جبریلؑ نے دیکھ کر عرض کیا کہ اب تو مجھے یہ خوف ہے کہ بہشت کی راہ میں چونکے دو تکالیف بہت ہیں تو کوئی شخص بہشت میں نہ جائیگا تیسرا سبب یہ ہے کہ آخرت کا تو ابھی وعدہ ہی وعدہ ہے اور دنیا دم نقد موجود ہے اور آدمی کی طبیعت نقد مال کی طرف بہت مائل ہوتی ہے اور جو اُدھا چیز اس کی آنکھ سے دور ہوتی ہے اس کے دسے بھی دور ہوا کرتی ہے چوتھا سبب یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ دن بھر تو یہ کہ قصد میں رہتا ہے لیکن پھر دوسرے دن پر اٹھا رکھتا ہے اور جو خواہش اس نے آتی ہے کہتا ہے اسے تو کروں اور کچھ نہ کرونگا شمع روز میگویم کہ فردا ترک لیں سودا کتم باز چون فردا شود امروز را فردا کتم با پنجو آن سبب یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ کچھ واجب نہیں ہے کہ گناہ دوزخ میں لیجائے بلکہ عفو ممکن ہے اور آدمی کو اپنے نصیب کے حق میں نیک گمان ہوا کرتا ہے جب کوئی خواہش غالب ہوتی ہے کہتا ہے کہ حق تعالیٰ معاف کر دیگا اور رحمت کی اُمید رکھتا ہے پہلے سبب یعنی آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا علاج ہم بیان کر چکے ہیں لیکن جو شخص آخرت کو اُدھا رہ جاتا ہے اور دنیا جو نقد ہے اسے ترک نہیں کرتا اور آخرت جو آنکھ سے اوٹ ہے اسے دل سے بھی دور رکھتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لے کہ جو چیز یقیناً آنے والی ہے اسے

آئی ہوئی سمجھ لے اتنی بات ہے کہ جب آنکھ بند کی اور مر گیا آخرت نقد ہو گئی اور شاید یہ بات آج ہی ہو اور یہ ادھار اُسی دم نقد ہو جائے اور وہ نقد یعنی دنیا گئی گزری ہو اور خواب و خیال ہو جائے شعراے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا ہے خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا اور وہ شخص جو ترک لذت نہیں کر سکتا اُسے یہ جاننا چاہیے کہ جب اس لذت سے دم بھر صبر نہیں کر سکتا تو آتش دوزخ کا کیونکر تحمل ہوگا اور بہشت کی لذتوں سے کس طرح صبر کریگا آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو ٹھنڈے پانی سے زیادہ کوئی چیز نہیں اچھی معلوم ہوتی اگر کوئی یہودی طبیب اُس سے کہہ دیتا ہے کہ پانی تجھے نقصان کریگا تو شفا کی امید پر کیسا اپنی خواہش کے خلاف کرتا ہے خدا اور مولیٰ کے قول سے سلطنت ابدیت کی جو امید ہے وہ اولیٰ تر ہے کہ ترک شہوت کے سبب ہو اور وہ شخص جو توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے اُس سے کہنا چاہیے کہ تو کس بھلائے بھولا ہے توبہ کرنے میں کل تک کی کیا دیر لگا رکھی ہے کل کا دن یاد تیرے ہاتھ ہی نہ آئے تو آج ہی ہلاک ہو جائے شعراے نہ آئے دم کا کسے اعتبار ہے نہ ناپائیدار زندگی مستعار ہے یہ سبب سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوزخی لوگ تاخیر کرنے کی وجہ سے اکثر وادیا کریں گے اور اُس سے یہ کہنا چاہیے کہ توبہ کرنے میں تو آج کیون دیر کرتا ہے اگر اس سبب سے دیر کرتا ہے کہ آج ترک شہوت دشوار ہے کل آسان ہو جائیگا تو یہ خیال محال اپنے دل سے نکال جیسا آج دشوار ہے ویسا ہی کل بھی دشوار ہوگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے ایسا کوئی دن پیدا ہی نہیں کیا جس میں ترک شہوت آسان ہو اور تیری مثل اُس شخص کی ایسی ہے جسے حکم کریں کہ اُس درخت کو جڑ سے اکھاڑ ڈال اور وہ کہے کہ یہ درخت مضبوط ہے اور میں ضعیف ہوں برس دن توقف کرو اگلے سال اکھاڑ ڈالوں گا تو اُسے یہی جواب دین گے کہ او احمق اگلے سال تو درخت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور تو اور بھی ضعیف ہو جائے گا اسی طرح خواہشوں کا درخت بھی روز بروز مضبوط ہوتا جاتا ہے اس واسطے کہ تو اسکی تعمیل کرتا ہے اور تو روز بروز اسکی مخالفت سے زیادہ عاجز ہوتا جاتا ہے تو جتنا جلدی اُسے اکھاڑیگا اتنی ہی تجھے آسانی ہوگی اور وہ شخص جو یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حق تعالیٰ مسلمانوں کو معاف ہی فرمائیگا اُس سے ہم کہتے ہیں کہ شاید حق تعالیٰ نہ معاف کرے اور تو عبادت نہ کرے تو شاید تیرے ایمان کا درخت کمزور ہو جائے اور مرتے وقت سکرات کے پھیرے میں اکھڑ جائے اس واسطے کہ ایمان ایسا درخت ہے کہ عبادت ہی کے پانی سے سچتا ہے جب اُس پانی کے سبب سے مضبوط نہ ہو رہا ہو تو اُس کا خطرین رہنا ممکن ہے بلکہ جس شخص نے بہت گناہ کیے ہوں اور عبادت نہ کی ہو اُسکے ایمان کی مثل ایسی ہے جیسے وہ بیمار جس کی بیماری بڑھ گئی ہو تو ہر دم ہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے پھر وہ شخص ایمان ساتھ بھی لے جائے تو دونوں امر ممکن ہیں حق سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے چاہے اُسے بخش دے چاہے نہ بخشے عذاب کرے تو اس امید پر بٹھیر رہنا حاکمیت ہے اس احمق کی مثل اُس بیوقوف کی ایسی ہے جو اپنی تمام گرتی ضائع کر کے اپنے جو روٹروں کو بھوکا چھوڑ دے اور کہے کہ شاید یہ کسی ویرانے میں جاؤں اور وہاں خزانہ پائیں یا اُس کی مثل اُس نادان کی ایسی ہے کہ وہ جس شہر میں رہتا ہو اُسے ظالم لوگ لوٹنے آئیں وہ اپنا مال نہ چھپائے اسی طرح گھر میں چھوڑ کر بھاگ جائے اور کہے کہ شاید یہ ظالم میرے گھر میں پہنچ کر مرا جائیں یا غافل رہیں یا اندھے

ہو جائیں میرے گھر میں دیکھ ہی نہ سکیں حالانکہ یہ سب باتیں ممکن ہیں ایسا ہی حق تعالیٰ کا بخشدینا بھی ممکن ہے اگر اس ممکن پر اعتماد کر کے احتیاط سے دست بردار ہونا حاققت ہے **فصل** نے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص اپنے بعضے گناہوں سے توبہ کرے سب گناہوں سے نہ کرے توبہ درست ہے یا نہیں اس میں علما کا اختلاف ہے بعضے کہتے ہیں کہ محال ہے کہ کوئی شخص زنا کرنے سے توبہ کرے اور شراب پینے سے نہ کرے اس واسطے کہ اگر گناہ سمجھ کر زنا سے توبہ کرتا ہے تو شراب پینا بھی حرام ہے جیسے یہ امر محال ہے کہ ایک خم شراب سے توبہ آزمی توبہ کرے ایک سے نہ کرے اس واسطے حرمت میں دونوں خم برابر ہیں تو گناہ کا بھی یہی حال ہے اور صحیح یہ ہے کہ ایسا امر نہیں ہے اس واسطے کہ ممکن ہے کہ آدمی زنا کو شراب بخواری سے بدتر جانتا ہو اور بدترین گناہ سے توبہ کرے یا یہ سمجھ کر شراب بخواری سے توبہ کرے کہ شراب زنا سے بدتر ہے کیونکہ یہ زنا میں اور اور برے کاموں میں مبتلا کرتی ہے یا مثلاً غیبت سے توبہ کرے شراب سے نہ کرے اور کہے کہ غیبت خلق سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا بڑا خطر ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل شراب بخواری سے توبہ نہ کرے فقط کثرت شراب بخواری سے توبہ کرے اور کہے کہ حقد ر میں زیادہ پیو چکا اسی قدر عذاب بھی زیادہ ہوگا اور میں اپنی خواہش سے باز نہیں آتا کہ بالکل شراب پینا چھوڑ دوں بہت پینے سے بر آسکتا ہوں اور یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ شیطان جب ایک گناہ میں مجھے عاجز کرے اور وہ کرنا ہی پڑے تو دوسرا گناہ جہین میں عاجز نہیں ہوں وہ بھی کرنے لگوں یہ سب باتیں ممکن ہیں مگر یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے **الْكَافِرُ حَبِيبُ اللَّهِ** اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ** ظاہر یہ محبت کا مرتبہ اسی توبہ کرنے والے کو حاصل ہوگا جو سب گناہوں سے توبہ کرے جسے یہ کہا ہے کہ بعضے گناہوں سے توبہ درست نہیں اس کا یہی مطلب ہے ورنہ جس گناہ صغیرہ سے آدمی توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس کا کفارہ ہو جاتی ہے اور وہ گناہ نیست و نابود ہو جاتا ہے سب گناہوں سے ایک ہی دفعہ توبہ کرنا مشکل ہے اور اکثر توبہ بتدریج ہی ہوتی ہے اور حقد ر گناہوں سے توبہ نصیب ہوگی اسی قدر ثواب ملے گا واللہ اعلم فقط

دوسری اصل صبر و شکر کے بیان میں

اسے برادر یہ یقین کر کہ بغیر صبر کے ٹھیک توبہ نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی فرض ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور کوئی گناہ ترک کرنا بھی بے صبر کے ممکن نہیں لوگوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے تو اسی سبب سے آپ نے فرمایا کہ صبر اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے اور صبر کی بزرگی اور فضیلت کا یہ سبب ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ستر جگہ سے زیادہ صبر کا ذکر کیا ہے اور جو بہت بڑا درجہ ہے اُسے صبر پر موقوف رکھا ہے اور فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا** اور اجر بے نہایت وہ ہے حساب کو صبر پر حوالہ فرمایا ہے اور ارشاد کیا **إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** اور صابروں سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور فرمایا

لے توبہ کرنے والا خدا کا پیارا ہے ۱۲ خدا توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے ۱۳ اور کیا ہم نے ان میں سے مقتدا کہ ہدایت پاتے ہیں ہمارے امر سے بوجہ صبر کے ۱۲

۱۴ اور پورا ایمان کے صابریں اجر اپنا بغیر حساب کے ۱۲۔

وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ وَرَوِّد اور رحمت اور ہدایت تینوں نعمتیں اٹھا کسی کو نہیں مرحمت کیں مگر صبر کرنے والوں کو اور فرمایا اُولَئِكَ عَلَیْہِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّہُمْ وَرَحْمَةٌ وَّ اُولَئِكَ ہُمُ الْمُہْتَدُونَ صبر کی ایک فضیلت اور بزرگی یہ ہے کہ حق تعالیٰ اُسے عزیز رکھتا ہے اور ہر ایک کو صبر نہیں عنایت فرماتا مگر اپنے دوستوں کو تھوڑا سا مرحمت کرتا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اَقْلَ مَا اُوْتِیْتُہُ الْیَقِیْنُ وَغَزِیْمَةُ الصّٰبِرِیْنِ جو چیزیں حق تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمیں اُن میں یقین اور صبر بہت تھوڑا سا دیا ہے اور جبکو یہ دونوں نعمتیں مرحمت کی ہیں اُس سے کہہ دو کہ تو کچھ پروا نہ رکھ گو کہ روزہ نماز کم رکھتا ہے اور اسے میرے صحاب جس امر پر آج تم قائم ہو اگر اس پر صبر کرو اور اُس سے پھر نہ جاؤ تو اُسے میں اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک اتنی اتنی عبادت کرے جتنی سمجھوں نے کی ہو مگر میں یہ ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کی راہ کھلے حتیٰ کہ تم ایک دوسرے سے منکر ہو جاؤ اور اہل ایمان تم سے منکر ہو جائیں اور جو شخص صبر کر کے ثواب کا اُمیدوار رہتا ہے وہ ثواب کامل پائیگا تم صبر کرو کہ دنیا نہ رہی اور حق تعالیٰ کے پاس ثواب باقی رہیگا یہ فرما کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پوری پڑھی مَلْعَنَہُ کَمَنْفَعًا وَمَا عِنْدَ اللّٰہِ بَاقٍ وَلَیْسَ یَتَّکِیْنَ صَابِرُوْا اَجْرَہُمْ بَغَیْرِ حِسَابٍ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور فرمایا ہے کہ اگر صبر مرد ہو تا تو کریم ہوتا اور فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تو میرے اخلاق کی پیروی کر اور میرے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ صبور ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جب تک تم اپنی نامرادی پر صبر نہ کرو گے تب تک اپنی مراد کو نہ پہنچو گے جناب سلطان الانبیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصار کو دیکھا فرمایا تم مسلمان ہو اُنھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اس پر دلیل کیا ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ ہم نعمت پر شکر کرتے ہیں محنت پر صبر کرتے ہیں قصبات الہی سے خوش رہتے ہیں فرمایا مُؤْمِنُوْنَ وَرَبِّ الْکَعْبَةِ یعنی قسم ہے رب کعبہ کی کہ تم پکے مسلمان ہو امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان کے ساتھ ایسی نسبت ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ جس شخص کا سر نہیں بدن بھی نہیں جسے صبر نہیں ایمان نہیں صبر کی حقیقت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ صبر آدمی ہی کیواسطے خاص ہے اسواسطے کہ نہ بہائم کو صبر ہے کیونکہ وہ نہایت ناقص ہیں اور نہ ملائکہ کو صبر کی حاجت ہے اسلئے کہ وہ نہایت کامل ہیں اور خواہش سے پاک ہیں پس بہائم خواہش کے مطیع اور مستحق ہیں اور ان میں خواہش کے سوا اور کوئی متقاضی نہیں ہے اور ملائکہ جناب الہی کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ اُسے دفع کرنے میں صبر کریں مگر آدمی کو حق تعالیٰ نے پہلے تو بہائم کی صفت پر پیدا کیا اور رکھانے کپڑے زیب و زینت لہو و لعب کی خواہش اُس پر مسلط کی پھر جو انی کے وقت انوار ملائکہ میں سے ایک نور انہیں پیدا ہوتا ہے کہ اُس نور سے انجام کار دیکھنے لگتا ہے بلکہ حق تعالیٰ نے دو فرشتوں کو آدمی پر موقوف کر دیا ہے

۱۔ اور اللہ صابرون کے ساتھ ہے ۲۔ صابرین وہ ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر صلاۃ ہے اور رحمت ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں ۱۲۔ کچھ

تھارے پاس ہے وہ نافی ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے اور ہم جزا دین گے اُن لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا بغیر حساب (یعنی بے نہایت)۔

بہائم اُن سے محروم ہیں ایک فرشتہ تو اُسے ہدایت فرماتا ہے اور راہ بتاتا ہے بانی طور کہ اُس فرشتہ کے انوار میں سے ایک نور آدمی میں سرایت کرتا ہے اس نور سے آدمی انجام کار پہچاننے اور مصلحت کار جاننے لگتا ہے حتیٰ کہ اس نور سے اپنے تئیں اور حق تعالیٰ کو جان جاتا ہے اور یہ امر پہچان جاتا ہے کہ خواہشوں کا انجام ہلاکت اور تباہی ہے اگرچہ اپنے وقت پر ابھی معلوم ہوتی ہیں اور یہ بات جان لیتا ہے کہ خواہشوں کی خوشی اور راحت جھٹ پٹ گذر جاتی ہے اور اُس کا رنج مدت تک رہتا ہے بہائم کو یہ ہدایت نہیں ہوتی مگر آدمی کو یہ ہدایت کفایت نہیں کرتی کیونکہ اگر وہ اسی قدر جانے گا کہ خواہشیں اُس کے حق میں باعث نقصان ہیں اور اُسے دفع کرنے کی قدرت نہ رکھے گا تو کیا فائدہ ہوگا اس واسطے کہ بیمار یہ تو جانتا ہے کہ بیماری اُس کے حق میں باعث نقصان ہے مگر اُسے دفع کرنے کی قدرت نہیں رکھتا آپس حق تعالیٰ نے اُس دوسرے فرشتے کو آدمی پر اس واسطے متعین کیا ہے کہ اُسے قوت اور قدرت ملے اور اُسکی تائید کر کے سد باب کر دے حتیٰ کہ آدمی نے جبل مر کو اپنے حق میں باعث نقصان جانا ہے اُس سے دست بردار ہو جائے تو آدمی میں شہوت پرستی کی جیسی قوت ضروری تھی ویسی ایک اور قوت ضروری ہے تاکہ آدمی خواہشوں کے خلاف کر کے آئندہ اُن کے ضرر سے رہائی پائے یہ مخالفت کرنے کی قوت ملائکہ کے لشکر میں سے ہے اور وہ شہوت پرستی کی قوت شیطان کے لشکر میں سے اُس مخالفت شہوت کی قوت کو ہم باعث دینی کہتے ہیں اور اُن شہوتوں کی قوت کو باعث ہوا پس ان دونوں لشکروں میں ہمیشہ لڑائی اور مخالفت رہا کرتی ہے لشکر ملائکہ تو آدمی سے کتا ہے کہ شہوت پرستی نہ کر اور لشکر شیطان کتا ہے کہ کربھی وہ بیچارہ اس دو عمل میں حیران ہے کس کی مانے اور کس کی نہ مانے اگر باعث ہوا کے ساتھ جنگ و مقابلہ کرنے میں باعث دین ثابت قدم رہے اور جگہ نہ چھوڑے تو اُس کے ثبات کو صبر کہتے ہیں اور اگر ثابت قدمی کر کے باعث ہوا کو مغلوب کرے اور بھگا دے تو اُس کے اس غلبہ کو ظفر کہتے ہیں اور جب تک باعث ہوا کے ساتھ کارزار میں رہے اُسے جہاد نفس کہتے ہیں پس باعث ہوا کے مقابلے میں باعث دین کا قائم رہنا یہی صبر کے معنی ہیں جہاں یہ دونوں لشکر مخالفت نہیں ہوتے وہاں صبر بھی نہیں ہوتا اسی سبب سے ملائکہ کو صبر کی حاجت نہیں ہے اور بہائم اور بچوں کو صبر کی قوت نہیں ہے لے عزیز جان تو کہ یہ جو دو فرشتے ہم نے کہے ہیں کرائے کا تین ہیں اور جس کے واسطے حق تعالیٰ نے فکر و تامل و رہت لال کی راہ کھول دی ہے وہ جانتا ہے کہ جو چیز نئی پیدا ہوتی ہے اُس کا کوئی سبب ہوتا ہے جب مختلف دو چیزیں ہونگی تو اُن کے واسطے دو مختلف سبب بھی ہونگے آدمی دیکھتا ہے کہ بہائم کو اور اہل بچوں کو نہ ہدایت ہوتی ہے نہ معرفت کہ اُن کے سبب انجام کار جا میں اور غصہ کرنے کی قوت ہوتی ہے جو ان کے قریب یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اُن کو دو سببوں کی حاجت ہوتی ہے تو یہ دونوں فرشتے ان ہی دونوں سببوں سے عبارت ہیں اور آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ ہدایت اصل ہے اور پہلے ہدایت ہی ہوتی ہے پھر اس پر عمل کرنے کی قدرت اور ارادہ ہوتا ہے پس جس فرشتے کے سبب سے ہدایت ہوتی ہے وہ بہت معزز اور افضل ہے تو صدر کے دامنے ہاتھ کو اُس کا مقام ہوتا ہے اور صدر تو ہے اس واسطے کہ یہ فرشتے تجھ پر مکمل ہیں تو وہ دامنے ہاتھ کا فرشتہ چونکہ تیری ہدایت کے واسطے ہے اگر تو ہدایت و معرفت حاصل کرنے کے واسطے اُسکی طرف کان لگا لگا تو تیرا یہ کان لگانا ایسا

کہ گویا تو نے اُس پر احسان کیا کہ اُسے بیکار نہیں رکھا اور یہ بات تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر تو اُس سے انکار کرے گا اور اسے بیکار کر دے گا تا کہ بہائم اور لڑکوں کی طرح انجام کار کی ہدایت سے محروم رہے تو یہ ایک تقصیر ہے کہ تو نے اپنے اور اُس کے حق میں کی یہ تقصیر تیرے نام لکھی جائے گی اس طرح وہ قوت جو تو نے اُس فرشتے سے پائی ہے اگر خواہشوں کے خلاف کرنے میں صرف کرے گا اور کوشش کرتا رہے گا تو یہ نیکی ہوگی ورنہ تقصیر ہوگی یہ دونوں حالتیں تیرے نام لکھی جائیں گی نامہ اعمال میں بھی اور تیرے دل میں بھی مگر تیرے دل سے پوشیدہ رہیں گی یہ دونوں فرشتے اور اُن کی کتابیں عالم شہادت سے نہیں ہیں انھیں ان آنکھوں سے آدمی نہیں دیکھ سکتا جب موت آئے گی اور یہ آنکھ گزر جائے گی اور دوسری آنکھ جس سے عالم ملکوت دیکھ سکتا ہے کھلے گی تب تو اُن کتابوں کو اپنے ساتھ پائے گا اور دیکھ سکے گا اور قیامت صغریٰ سے آگاہی پائے گا مگر اسکی تفصیل قیامت کبریٰ یعنی حشر کے دن دیکھے گا قیامت صغریٰ تو موت ہی کے وقت ہو جاتی ہے جیسا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَتَّحِ مَمَاتٍ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جَوْ كَچھ قیامت کبریٰ میں ہے اُسکا شاہد اس قیامت صغریٰ میں بھی ہے اس کی تفصیل احوال العلوم میں بیان کی ہے یہ کتاب اُسکی متحمل نہیں ہے لیکن غرض یہ ہے کہ تو یہ امر جان لے کہ صبر و باہن ہوتا ہے جہاں لڑائی ہو اور لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دو مختلف لشکر ہوں اور اُن دونوں لشکروں میں سے ایک تو ملائکہ کا لشکر ہے ایک شیاطین کا آدمی کے سینے میں یہ دونوں جمع ہیں تو اس لڑائی میں مشغول ہونا راہِ دین کا پہلا کام ہے اس واسطے کہ بچپن سے سینے کے میدان پر شیاطین کے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے اور ملائکہ کا لشکر جوانی کے قریب پیدا ہوتا ہے پس جب تک شہوتوں کے لشکر کو مقہور نہ کرے گا سعادت کو نہ پہنچے گا اور جب تک جنگ نہ کرے گا اور جنگ میں صبر نہ کرے گا تب تک اُسے مقہور نہ کر سکے گا جو شخص اس جنگ میں مشغول نہیں اُسے اپنے سینہ کی ولایت شیطان کے سپرد کر دی اور جس نے اپنی خواہشوں کو زیر دست کر لیا وہ خود شرع کا مطیع ہو گیا اور میدان مار لیا جیسا کہ جناب سلطان المجاہدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اَعَانَنِي عَلَى شَيْطَانِي فَاَسْلَمْتُ اَكْثَرِيَا ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے نفس پر چاؤ کرتا ہے تو کبھی فتح پاتا ہے کبھی شکست کھاتا ہے گاہے شہوت نفسانی قبضہ کر لیتی ہے گاہے باعثِ دین بغیر صبر اور ثابت قدمی کے ہوئے یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا اس امر کا بیان کہ صبر نصفِ ایمان اور روزہ نصفِ صبر کیوں ہے اسے عزیز جان تو کہ ایمان ایک چیز نہیں ہے بلکہ اُس کی بہت سی شاخیں اور بہت سے اقسام ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کے ستر اور کئی باب ہیں لا اَکَہ الا اللہ سب سے بزرگ ہے اور راستہ پر سے تنکا اٹھالینا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو سب سے کمتر ہے بہرچند کہ ایمان کے اقسام اور اُسکی شاخیں بہت ہیں لیکن اصلین تین ہی جنس سے ہیں معرفتِ احوال اعمال مقاماتِ ایمان میں سے کوئی مقام ان تین جنسوں سے خالی نہیں مثلاً توبہ کی حقیقت نہ امت ہے یہ دل کی حالت ہے اُس کی اصل اس بات کی معرفت ہے کہ گناہ نہ ہر قائل ہے اور اُسکی فرع یہ ہے کہ آدمی گناہ سے دست بردار ہو کر عبادت میں مصروف رہے پس یہ حالت اور معرفت اور عمل سب منجملہ ایمان ہے اور ایمان تینوں

۱۔ جو شخص مر گیا پس تحقیق کہ قائم ہوئی قیامت اُسکی ۲۔ مگر اللہ ہی نے مدد کی میری شیطان کے مقابل میں پس وہ مسلمان ہوا ۱۱۔

چیزوں سے عبارت ہے مگر کبھی معرفت کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل ہے اس واسطے کہ معرفت ہی سے حالت پیدا ہوتی ہے اور حالت سے عمل ظاہر ہوتا ہے پس معرفتیں گویا تیز درخت ہیں اور معرفت کے سبب سے دل کا حال متغیر ہونا درخت کی شاخیں اور حالت متغیر ہونے سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ گویا پھل ہیں پھر تمام ایمان دو چیزیں ہیں دیدار اور کردار بے صبر کے ممکن نہیں و صبر نصف ایمان ہے اور صبر دو جنس سے کرنا چاہیے ایک جنس شہوت سے دوسری جنس خشم سے چونکہ روزے میں جنس شہوت سے صبر ہوتا ہے پس روزہ نصف صبر ہے دوسرا صبر سے بھی صبر نصف ایمان ہے کہ تو بالکل کردار ہی میں نظر کر اور ایمان اسی سے مراد ہے توبہ و محنت میں مسلمان کا کردار صبر ہے اور ناز و نعمت میں شکر ہے تو نصف ایمان صبر ہوا اور نصف ایمان شکر ہوا جیسا اور حدیث میں آیا ہے اے عزیز اگر اس بات کا خیال کرے کہ صبر بہت مشکل ورنہ نہایت دشوار ہے صبر ہی کو تو اصل ایمان ٹھہرائے تو صبر سے زیادہ کوئی امر مشکل نہیں اسوجہ سے صبر ہی پورا ایمان ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا صبر یعنی ایمان میں صبر بہت مشکل امر ہے یہ فرمانا دیا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عزیج ہے یعنی عزیج کے سبب سے خطر ہے کہ اگر عزیج فوت ہوتا ہے تو حج بھی فوت ہو جاتا ہے اور اورارکان کے سبب سے حج فوت نہیں ہوتا ہر وقت صبر کی حاجت ہونی کا بیان اے عزیز جان تو کہ بندہ کسی وقت ایسی چیز سے خالی نہیں رہتا جو اس کی خواہش کے موافق یا مخالف ہو بہر حال صبر کا حاجت مند ہوتا ہے جو چیز آدمی کی خواہش کے موافق ہو جیسے مال نعمت جاہ تندرستی جوڑ و لڑکے وغیرہ جو چیز حسب دلخواہ ہو ایسی چیزیں صبر کرنا اور سب چیزوں میں صبر کرنے سے بہت زیادہ ضرور ہے کیونکہ اگر اپنے تئیں نہ روکے بیٹھے گا اور ناز و نعمت میں کھل کھیلے گا اور دل پھنسا کر اٹک رہے گا تو ان میں غرور اور کبر نشی پیدا ہو جائیگی بزرگوں کا قول ہے کہ بچ و محنت پر تو بھی صبر کرتے ہیں مگر خیر و عافیت پر صد تقویٰ کے سوا کوئی صبر نہیں کرتا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس جب مال بہت ہو جاتا نعمت بہت بڑھ جاتی تو فرماتے کہ ہم جب تک بچ و محنت میں رہے خوب صبر کر سکے اب کہ نعمت اور مقدرت حاصل ہے ویسا صبر نہیں کر سکتے اسی سبب سے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ غَرْضُكُمْ قَدَرَتِ کَی حَالَتِ مِیْن صَبْرُکُمْ نَادِشَوَارِہ ہوتا ہے بڑی پاک دامنی یہی ہے کہ حق تعالیٰ نعمت دیوے ہی نہیں نعمت پر اس طرح سے صبر ہوتا ہے کہ آدمی اُس کے ساتھ دل نہ لگائے اُس کے سبب سے بہت خوشیاں نہ منائے اُسے عاریت جائے اور سمجھے رہے کہ یہ نعمت بہت جلد مجھ سے لے لی جائے گی بلکہ اُسے نعمت ہی نہ جائے کہ شاید قیامت کے دن وہ اُس کے درجات میں نقصان کا سبب ہو پس اُس کے شکر میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ مال و تندرستی یا اور جو کچھ رکھتا ہے اُس میں سے حق تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے اور انہیں سے ہر ایک میں صبر کی حاجت ہوگی اور وہ حال جو خواہش کے موافق نہ ہوں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو آدمی کے اختیار میں ہو جیسے عبادت کرنا گناہ ترک کر دینا دوسرے جو اُس کے اختیار میں نہ ہو جیسے بلا اور مصیبت تمسیرا وہ جس کی اصل تو اُس کے اختیار میں نہ ہو مگر اُسے دفع کرنا اور اُس کا بدلہ لینا اُس کے اختیار میں ہو جیسے لوگوں کا اُس سے رنج دینا پہلی قسم جو اُس کے اختیار میں ہو جیسے عبادت کرنا اُس میں صبر کرنے کی احتیاج ہے اس واسطے کہ

لہ تحقیق کرتھا رمال اور اولاد فتنہ ہے یعنی مال و اولاد کی وجہ سے انسان اکثر فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے ۱۲ جعفر علی۔

کہ بعضی عبادت کا ہلی کی وجہ سے دشوار ہو جاتی ہے جیسے نماز اور بعضی بخل کے سبب مشکل ہو جاتی ہے جیسے زکوٰۃ اور بعضی کا ہلی اور بخل دونوں کے سبب دشوار ہو جاتی ہے جیسے حج یہ عبادتیں بے صبر کے ممکن نہیں ہوتیں اور ہر عبادت میں صبر کی حاجت ہے اول میں بھی درمیان میں بھی آخر میں بھی اول میں اس طرح صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ نیت میں خلوص کامل پیدا کرے ریا کو دل سے نکال دے یہ صبر بہت دشوار ہے درمیان میں یوں صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ عبادت شرط اور آداب کے ساتھ رہے کسی خلافت بات کا لوٹ نہ ہونے پائے مثلاً اگر نماز ہے تو اُسکے درمیان میں ادھر ادھر نہ دیکھے اور کسی چیز کا خیال نہ کرے آخر میں اس طرح صبر کی حاجت ہوتی ہے کہ عبادت کو ظاہر کرنے اور کتے پھرنے سے اور اُسپر غرور کرنے سے صبر کرے اور گناہ ترک کرنا تو بے صبر کے ہو ہی نہیں سکتا جس قدر خواہش زیادہ اور گناہ آسان ہوتا ہے اُس قدر اُس سے صبر کرنا دشوار تر ہوتا ہے اسی سبب زبان کے گناہوں سے صبر کرنا مشکل ہے اس واسطے کہ زبان ہلا دینا بہت آسان بات ہے جب کوئی بُری بات کہی جاتی ہے تو عادت اور سرتشت ہو جاتی ہے بُری بات بھی شیطان کے لشکر میں سے ہوتی ہے اسی سبب عرش جھوٹ اپنی تعریف اور رون طعن و تشنیع وغیرہ میں زبان بڑا ق ہوتی ہے جب ایسی کوئی بات زبان پر آتی ہے جس سے لوگ متعجب ہوں گے اور جسے پسند کریں گے تو کہنے والے کو بڑا رنج کھینچا اُس بات سے صبر آتا ہے اکثر یہ ہے کہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس سے صبر کرنا ممکن نہیں ہوتا مگر گوشہ نشینی کی بدولت البتہ آدمی اس سے بچ سکتا ہے دوسری قسم جہین آدمی بے اختیار ہے جیسے لوگوں کا اُسے دست و زبان سے رنج دینا لیکن رکاب دلا لینے میں اُسے اختیار ہے اُس میں صبر کامل کی حاجت ہے تاکہ رنج دینے والے سے بدلے بدلے یا بدلے لینے میں حد سے نہ بڑھ جائے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک ایمان کے ساتھ لوگوں کے دیے ہوئے رنج صبر کرنے کی ہیں قدرت نہ تو تب تک ہم ایمان کو ایمان نہیں جانتے اسی واسطے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے دَعَاذُكُمُ اللَّهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا کہ وہ لوگ جو تمہیں ستاتے ہیں تم اُس سے درگزر کر کے توکل بخدا کرو اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاجْهْهُمْ هَجْرًا جَمِيعًا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو کچھ تمہیں کہتے ہیں اُسپر صبر کرو اور بھلائی کے ساتھ اُن سے جدائی اختیار کرو اور فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبْرٌ جَمِيعٌ رَّبِّكَ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں کہ دشمنوں کی باتوں سے تم دلگیر اور تنگ ہوتے ہو مگر تسبیح میں مشغول رہو ایک دن جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ مال تقسیم فرما رہے تھے ایک شخص نے کہا کہ یہ تقسیم خدا کے واسطے نہیں ہے یعنی معاذ اللہ بے انصافی سے آپ تقسیم کرتے ہیں یہ خبر آپ کو پہونچی چہرہ نورانی سرخ ہو گیا اور طول ہو کر آپ فرمانے لگے کہ حق تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحمت کرے اُنھیں اس سے زیادہ لوگوں نے رنج دیے اور اُنھوں نے صبر کیا اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا عِثْلَ مَعْنُو قَبْلُ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ یعنی اگر تم کو کچھ اذیت پہونچے اور تم عوض لو تو اتنا ہی

لے واضح ہو کہ اوپر والی تقسیم میں یہ تیسری قسم تھی مگر چونکہ اصل کتاب میں بیان ترتیب کا لحاظ نہیں کیا ہے مترجم نے بھی اسی کی پیروی کی اور اوپر جو دوسری قسم تھی وہ

عوض بوجہ تھیں اذیت پہنچی ہے اور اگر صبر کرو تو بہت اچھی بات ہے اور انجیل میں مین نے زنی امام صاحب نے لکھا دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو انبیاء میرے پہلے آئے انھوں نے کہا کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ ڈالو آنکھ کے عوض آنکھ پھوڑ ڈالو دانت کے بدلے دانت توڑ ڈالو میں ان کے حکم کو منسوخ نہیں کرتا ہوں لیکن تھیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بُرائی کے بدلے بُرائی نہ کرو بلکہ اگر کوئی شخص تمھارے داہنے گال میں تھپڑ مارے تو تم بائیں گال بھی اسکی طرف کر دو کہ بھائی ادھر بھی طمانچہ مارے اور اگر کوئی تمھاری پگڑی پھینے تو تم اپنا پیراہن بھی اُسے دے دو اور اگر کوئی ایک میل تمھیں اپنے ساتھ بیگا رہ لیا ہے تو تم دو میل اُسکے ساتھ جاؤ اور جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تمھیں محروم رکھے تم اُسے عطیہ دو اور جو شخص تمھارے ساتھ بُرائی کرے تم اُسکے ساتھ بھلائی کرو ایسا صبر صدیقوں کا درجہ ہے تیسری قسم جبکا اول اور آخر اختیار سے علاقہ نہیں رکھتا وہ مصیبت ہے جیسے فرزند کامرانا مال کا ضائع ہو جانا عضو کا بیکار ہو جانا جیسے آنکھ کا نچھوٹ جائیں اور سب آسمانی بلائیں اس مصیبت اور بلا پر صبر کرنے سے زیادہ کسی صبر میں ثواب اور فضیلت نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں صبر تین طور پر ہے ایک تو عبادت میں صبر ہے اُسکا ثواب تین سو درجے ہے دوسرا حرام چیز سے صبر اُسکا ثواب چھ سو درجے ہے تیسرا ابتداء مصیبت میں صبر اُسکا ثواب نو سو درجے ہے اے عزیز جان تو کہ بلا پر صبر کرنا صدیقوں کا درجہ ہے اسی سبب سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی کہ بارِ خدا یا بہن اسقدر یقین نصیب کر کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں اور جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے پر مین بیماری بھیجتا ہوں اگر وہ صبر کرے تب سے میرا کلمہ اور شکوہ نہیں کرتا تو اگر مین اُسے صحت دیتا ہوں تو پہلے سے بہتر گوشت پوست عنایت کرتا ہوں اور اگر دنیا سے لے جاتا ہوں تو اپنی رحمت کے ساتھ لیجاتا ہوں حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا کہ بارِ خدا یا جو شخص مصیبت میں خاص تیرے ہی واسطے صبر کرے اُسکی کیا جزا ہے ارشاد ہوا کہ اُسکی جزا یہ ہے کہ مین اُسے ایمان کا خلعت پہناؤں گا اور ہرگز پھیر نہ لوں گا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ صبر کے ساتھ خوشحالی اور فراغ بالی کا انتظار کرنا عبادت ہے اور فرمایا ہے کہ جس شخص پر مصیبت پڑے اور وہ کہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰہُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَاعْقِبْنِیْ خَیْرًا مِّنْہَا حق تعالیٰ اُس کی یہ دعا قبول فرماتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریلؑ تو جانتا ہے کہ مین جس کی آنکھوں کی بینائی لے لیتا ہوں اُس کی جزا کیا ہے اُسکی جزا یہ ہے کہ مین اپنا دیدار اُسے کراست فرماؤں گا ایک بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ پر لکھ رکھا تھا وَجِبْرِیْ لِحُکْمِ سَیِّئَاتِکَ فَاَنَّا کَیْ لَا عِیْنِنَا جِبْ اُنْ بَزْرَکَ کو کوئی رنج پہنچتا اس کاغذ کو حیب سے نکال کر پڑھ لیا کرتے فتح موصی

لے بیشک ہم خدا ہی کے واسطے ہیں اور تحقیق کہ ہم اُسی کی طرف پھرنے والے ہیں اے اللہ تو اجر دے مجھے میری مصیبت میں اور بدلا دے تو مجھے بہتر

اُس سے ۱۲ اور صبر کر حکم رب پر اس لیے کہ تو ہمارے سامنے ہے ۱۲۔

کی زوجہ رحمہما اللہ تعالیٰ اگر پڑیں اور ناخون ٹوٹ گیا ہنسنے لگیں پوچھا کہ بی بی کیا تیرا ناخن درد نہیں کرتا بولیں ثواب کی خوشی میں مجھے درد کی کچھ خبر نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی بزرگداشت میں سے ایک یہ ہے کہ بیماری میں تو شکوے نہ کرے اور مصیبت کو پوشیدہ رکھے ایک راوی کہتا ہے کہ سالم مولائے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو میں نے دیکھا کہ راہ میں زخمی پڑا ہے میں نے پوچھا تجھے پانی چاہیے کہ کامیری ٹانگ پکڑ کر کھینچ اور مجھے دشمن کے قریب تر کر دے اور پانی میرے سر میں بھر دے کہ میں روزہ دار ہوں اگر رات تک جیونگا تو پوچھو لنگا اسے عزیز جان تو کہ لوگ روتے اور اندوگین جو ہوتے ہیں اُسکے سبب سے صبر کی فضیلت نہیں جاتی بلکہ چین مارنے کپڑے پھاڑنے بہت شکایت کرنے سے البتہ صبر کا ثواب جاتا رہتا ہے اس واسطے کہ جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم نے جب انتقال فرمایا تو آپ رونے لگے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے رونے کو منع فرمایا ہے ارشاد کیا نہیں یہ رونا تو رحمت ہے جو رحیم ہوتا ہے اسی پر حق تعالیٰ رحمت فرماتا ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ جس پر مصیبت پڑے لوگ اور وہ اسے تیز نہ کریں پس کپڑے پھاڑنا منہ پٹینا چٹین مارنا یہ سب حرام ہے بلکہ اپنی حالت بدل دینا چادر سے منہ لپیٹ لینا کپڑی چھوٹی کر دینا یہ کچھ نہ چاہیے بلکہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے بے تیرے ایک بندہ پیدا کیا تھا اور بے تیرے لے لیا جیسا کہ رضیضا ام سلمہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بی بی نے کہا ہے کہ میرا شوہر کہیں گیا تھا قصائے الہی سے میرا بیٹا مر گیا میں نے اُس پر ایک کپڑا اڑھا دیا جب وہ آیا تو پوچھنے لگا کہ بیمار لڑکا کیسا ہے میں نے کہا کہ اور راتوں کی نسبت آج کی رات بہت اچھا ہے پھر میں کھانا لائی میرے خاوند نے کھانا کھایا اور میں نے اور راتوں سے زیادہ بناؤ سنگار کیا حتیٰ کہ میرے شوہر نے مجھ سے اپنی حاجت روائی کی پھر میں بولی کہ فلا نے پڑوسی کو میں نے ایک چیز عاریت دی تھی جب واپس مانگی تو اُس نے بڑی آہ و فریاد مچائی میرے شوہر نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے معلوم ہوا کہ وہ پڑوسی بڑا امیق آدمی ہے تب میں نے کہا کہ وہ تیرا چھوٹا سا بیٹا ہے پاس حق تعالیٰ کا ایک ہدیہ اور عاریت تھا اب حق تعالیٰ نے اپنی وہ عاریت پھیر لی اُسے کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ صبح کو جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے عرض کیا کہ رات کو یہ ماجرا گذر فرمایا کہ حق تعالیٰ کل کی رات تھیں مبارک کرے کیا اچھی رات تھی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہشت میں گیا تو وہاں رضیضا ابو طلحہ کی بی بی کو دیکھا اسے عزیز یہ سب جو بیان ہوا اس سے تو نے یہ تو جان لیا کہ بندہ کسی وقت میں صبر سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ آدمی اگر سب خواہشوں سے چھٹکارا پایا جائے اور عیلت اختیار کرے تو بھی لاکھ دسوسے اور طرح طرح کے خیالات اُسکے ولین پیدا ہوں گے اور اُسے یاد آتی ہے باز رکھیں گے وہ خیال اگرچہ مباح چیزوں کے ہوں مگر چونکہ اُسکے وقت اور اُسکی عمر کو جو اُسکی پونجی ہے ضائع کیا تو بڑا ہی نقصان ہوا اُس سے بچنے کی یہ تدبیر ہے کہ آدمی اپنے تئیں وارد میں مشغول رکھے اور نماز میں ایسا ہو تو اُسکے واسطے کوشش بلین کرنا چاہیے ان دسوسوں اور خیالات سے آدمی تہیب ہی چھوٹے گا کہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو جو اُس کے دل کو چین کر اپنی طرف لگائے حدیث شریف میں ہے کہ

بفکرے جو ان کو حق تعالیٰ دشمن جانتا ہے یہ اس واسطے فرمایا ہے کہ جو ان ظاہرین فراعنت سے ٹھکتا ہے وہ سو سے سے فانی البال نہیں ہوتا شیطان اُسکے قریب رہتا ہے اُسکے دل میں دسواں اپنا لکھ کر لیتے ہیں اگر یاد خدا سے اُسے دفع نہ کر سکے تو کسی پیشے یا خدمت میں مشغول ہوتا کہ وہ اُسے دسواں سے پھڑکے ایسے آدمی کو خلوت میں بیٹھ رہنا نہ چاہیے بلکہ جو شخص دل کے کام سے عاجز ہو اُسے اپنا بدن کام میں لگائے رہنا چاہیے صبر کرنے کے علاج کا بیان آئے عزیز جان تو کہ صبر کا باب ایک ہی نہیں ہے بہت سے ہیں ہر ایک سے صبر کرنے میں ایک نئی دقت اور دشواری ہوتی ہے اور ہر ایک کا علاج بھی جدا جدا ہے ہر چند کہ معجونِ علم و عمل سب کا علاج ہے اور جو کچھ ربیع مہلکات میں ہے بیان کیا ہے وہ سب صبر سے حاصل کرنے کی دوا ہے لیکن یہاں تمثیلاً ایک نسخہ ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ نمونہ رہے اور ان کو اسی پر قیاس کر کے آدمی درایت کر لیا کرے اسے عزیز جان تو کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ باعثِ شہوت کے مقابلے میں باعثِ دین کے ثابت قدم رہنے کو صبر کہتے ہیں اور یہ ان دونوں باعثوں میں لڑائی ہے جو شخص دو کو لڑا کر چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک غالب آجائے تو اُس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جب کا غلبہ چاہتا ہے اُسے قوت اور مدد دیتا ہے اور دوسرے کو ضعیف کرتا ہے اور اُسکی مدد چھین لیتا ہے اب اگر کسی کو جماع کی شہوت امقدر غالب ہوگئی کہ وہ فرج کو نہیں بچا سکتا اگر ہو سکے تو آنکھ کو نظر سے دل کو خیال سے باز رکھے اور باہر نہیں رکھ سکتا اور صبر نہیں کر سکتا ہے تو یہ تدبیر ہے کہ پہلے باعثِ شہوت کو ضعیف کرے ضعیف کرنا تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اچھے کھانے سے شہوت زور کرتی ہے تو اُسکی مدد چھین لے اور روزے رکھے رات کو تھوڑی سی روکھی روٹی کھا لیا کرے گوشت اور مقوی کھانا ہرگز نہ کھائے دوسرے یہ کہ جن سببوں سے شہوت کی آگ بھڑکتی ہے اُن کا سد باب کرے اگر اچھی صورت دیکھنے سے یہ آگ بھڑکتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ عورت اختیار کرے اور آنکھ کو نگاہ رکھے اور جہانِ رنڈیاں لونڈے آتے ہیں وہاں نہ ٹھہرے تیسرے یہ کہ فعلِ مباح سے تسکین دے تاکہ اُس کے سبب سے شہوتِ حرام سے رہائی پائے یہ سکونِ شہوت نکاح کرنے سے حاصل ہوتا ہے اکثر لوگ بے نکاح کیے ہوئے شہوتِ حرام سے نہیں چھوٹے نفس کی مثال سرکش چار پائے کی سی ہے وہ اس طرح پردھیر کیا جاتا ہے کہ یا تو اس کا دانہ چارہ موقوف کرتے ہیں کہ وہ رام ہو جائے یا یہ کہ دانہ چار اُسکے سامنے سے دور کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں یا جس قدر دانے چارے سے اُسکی تسکین ہو اُس قدر دیتے ہیں شہوت کے بھی یہی تین علاج ہیں یہ تو باعثِ شہوت کا ضعیف کرنا ہے اور باعثِ دین کا قوی کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اُسے شہوت کے ساتھ کشتی لڑنے کے فائدے کا لالچ دے یا اُن حدیثوں میں غور و تأمل کرے جن میں شہوت سے صبر کرنے والوں کا ثواب مذکور ہے جب اس بات پر ایمان قوی ہو جائیگا کہ شہوت کا مزہ دم بھر کا ہے اور سلطنتِ ابدیت صبر کرنے کا ثمرہ ہے تو باعثِ دین بھی اس ایمان کی قوت کے قدر قوی ہو جائیگا دوسرے یہ کہ باعثِ دین کو مخالفِ شہوت کا بتدیج عادی کرے حتیٰ کہ وہ دلیر ہو جائے اس واسطے کہ جب کوئی شخص چاہے کہ میں قوی ہو جاؤں تو اُسے چاہیے کہ قوت آزمائی کرے اور تھوڑی تھوڑی زور آوری

فان باعثِ شہوت کے مقابلے میں باعثِ دین کے ثابت رہنے کو صبر کہتے ہیں اور یہ ان دونوں باعثوں میں لڑائی ہے جو شخص دو کو لڑا کر چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک غالب آجائے تو اُس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جب کا غلبہ چاہتا ہے اُسے قوت اور مدد دیتا ہے اور دوسرے کو ضعیف کرتا ہے اور اُسکی مدد چھین لیتا ہے اب اگر کسی کو جماع کی شہوت امقدر غالب ہوگئی کہ وہ فرج کو نہیں بچا سکتا اگر ہو سکے تو آنکھ کو نظر سے دل کو خیال سے باز رکھے اور باہر نہیں رکھ سکتا اور صبر نہیں کر سکتا ہے تو یہ تدبیر ہے کہ پہلے باعثِ شہوت کو ضعیف کرے ضعیف کرنا تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اچھے کھانے سے شہوت زور کرتی ہے تو اُسکی مدد چھین لے اور روزے رکھے رات کو تھوڑی سی روکھی روٹی کھا لیا کرے گوشت اور مقوی کھانا ہرگز نہ کھائے دوسرے یہ کہ جن سببوں سے شہوت کی آگ بھڑکتی ہے اُن کا سد باب کرے اگر اچھی صورت دیکھنے سے یہ آگ بھڑکتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ عورت اختیار کرے اور آنکھ کو نگاہ رکھے اور جہانِ رنڈیاں لونڈے آتے ہیں وہاں نہ ٹھہرے تیسرے یہ کہ فعلِ مباح سے تسکین دے تاکہ اُس کے سبب سے شہوتِ حرام سے رہائی پائے یہ سکونِ شہوت نکاح کرنے سے حاصل ہوتا ہے اکثر لوگ بے نکاح کیے ہوئے شہوتِ حرام سے نہیں چھوٹے نفس کی مثال سرکش چار پائے کی سی ہے وہ اس طرح پردھیر کیا جاتا ہے کہ یا تو اس کا دانہ چارہ موقوف کرتے ہیں کہ وہ رام ہو جائے یا یہ کہ دانہ چار اُسکے سامنے سے دور کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں یا جس قدر دانے چارے سے اُسکی تسکین ہو اُس قدر دیتے ہیں شہوت کے بھی یہی تین علاج ہیں یہ تو باعثِ شہوت کا ضعیف کرنا ہے اور باعثِ دین کا قوی کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اُسے شہوت کے ساتھ کشتی لڑنے کے فائدے کا لالچ دے یا اُن حدیثوں میں غور و تأمل کرے جن میں شہوت سے صبر کرنے والوں کا ثواب مذکور ہے جب اس بات پر ایمان قوی ہو جائیگا کہ شہوت کا مزہ دم بھر کا ہے اور سلطنتِ ابدیت صبر کرنے کا ثمرہ ہے تو باعثِ دین بھی اس ایمان کی قوت کے قدر قوی ہو جائیگا دوسرے یہ کہ باعثِ دین کو مخالفِ شہوت کا بتدیج عادی کرے حتیٰ کہ وہ دلیر ہو جائے اس واسطے کہ جب کوئی شخص چاہے کہ میں قوی ہو جاؤں تو اُسے چاہیے کہ قوت آزمائی کرے اور تھوڑی تھوڑی زور آوری

فان نفس کی مثال سرکش چار پائے کی سی ہے۔

کا کام کرنا شروع کرے اور ذرا ہاتھ بڑھاتا جائے اور جو شخص کسی مرد قوی کے ساتھ کشتی لڑنے کا قصد رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ پہلے اُن لوگوں سے کشتی لڑے جو بہت کمزور ہوں اور زور آزمائی کرے کہ اس تدبیر سے قوت زیادہ ہوتی ہے ایسا جو بہت سے لوگ سخت کام کرتے ہیں اُن کو قوت بڑی ہوتی ہے تو سب کاموں میں صبر حاصل کرنے کی یہی تدبیر ہے شکر کی فضیلت اور حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ شکر ایک بزرگ مقام ہے اور اُس کا مرتبہ بلند ہے ہر ایک اُس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا ایسا اُسے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اور ابلیس نے آدمی پر طعن کر کے کہا لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ یعنی اُن میں سے اکثر شاکر نہیں ہیں اسے عزیز جان تو کہ ہم نے جن صفات کو منجیات کہا ہے اُنکی دو قسمیں ہیں ایک قسم راہِ دین کے مقدمات میں سے ہے فی نفسہ مقصود نہیں ہے اس واسطے کہ توبہ صبر خوف زہد فقر محاسبہ سب ایک بڑے کام کا وسیلہ ہیں جو ان کے علاوہ ہے دوسری قسم مقاصد اور نہایات ہیں یہ فی نفسہ مقصود ہیں دوسرے کام وسیلہ ہونے کے واسطے نہیں ہیں جیسے محبت شوق رضا توحید توکل شکر بھی ان ہی میں سے ہے اور جو چیز فی نفسہ مقصود ہوتی ہے وہی آخرت میں باقی رہے گی شکر بھی اُسی میں داخل ہے جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ دَعَوْتُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو شکر کو آخر کتاب میں بیان کرنا واجب تھا لیکن چونکہ صبر کے ساتھ علاقہ رکھتا ہے اس واسطے یہاں بیان کیا گیا اور شکر کا درجہ بزرگ ہونے کی علامت یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اُسے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا اور فرمایا فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا لِرَسُولِ يَقُولُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کھانا کھائے اور شاکر رہے اُس کا درجہ اُس شخص کے درجہ کے برابر ہے جو روزہ رکھے اور صابر رہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ نہ کیجا نیکی کہ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ دُونَ تِلْكَ لَكُنَّ أَكْثَرُ شَاكِرِينَ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرُونَ الدَّهْبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةِ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھرا مال میں سے کیا جمع کریں فرمایا زبانی ذکر و دل شاکر عورت مومنہ یعنی دنیا میں سے ان ہی تین چیزوں پر قناعت کر کہ خدا کے ذکر اور شکر کی فراغت حاصل کرنے میں نیک جو رویا رویدگار رہتی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے حضرت عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اُمّ المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت سراپا عصمت میں میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا ام المؤمنین جناب رحمۃ اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین کے عجائب حالات میں سے کچھ ارشاد کیجیے رو کر فرمایا کہ آپ کا وہ کون سا حال تھا جو عجیب نہ تھا پھر فرمائے لگین کہ ایک رات آپ میرے ساتھ سوئے کہ واسطے میرے اوڑھنے بچھونے میں آکر لیٹے حتیٰ کہ آپ کا جسم نورانی بحالت عریانی میرے بدن سے ملا تھا کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے

لے اور شکر گزار بندے تھوڑے ہیں ۱۲ھ اور آخر دعا اُنکی یہ ہے کہ سب تعریف خدا کے واسطے ہے جو پروردگار بہت سب عالموں کا ۱۲ھ پس یاد کرو

تم مجھے یاد کرو نکاتین اور شکر کرو تم میرا اور نہ ناشکری کرو تم میری ۱۲ھ چاہیے کہ اُنھیں بڑے حمد کرنے والے ۱۲۔

چھوڑ دے تاکہ میں جا کر اپنے خدا کی عبادت کروں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس رہوں لیکن بس اللہ
 آپ تشریف لیجائیں پس آپ نے اٹھ کر مشک سے پانی لیا اور وضو کیا اور تھوڑا سا پانی بہایا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے
 نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ بلال آئے تاکہ آپ فجر کی نماز کیواسطے تشریف لیجائیں میں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ جب آپ کے تمام گناہ حق تعالیٰ بخش ہی چکا ہے تو پھر آپ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ ہوں میں کیونکر
 نہ روں کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اِنَّ فِيْ خُلُقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولٰٓئِ
 الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُوْعًا وَّ اَوْ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ عِنِّ عَقَلٍ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے خدا کی یاد میں مشغول
 رہتے ہیں اور زمین آسمان کے عجائب ملکوت کو نظر فکر سے دیکھتے ہیں اور یہ درجہ پانے کی خوشی سے روتے ہیں خوف سے
 نہیں جیسا کہ لوگوں نے روایت کی ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام ایک چھوٹے سے پتھر کی طرف گزرے اُس میں سے بہت پانی
 بہ رہا تھا انھیں تعجب آیا حق سبحانہ تعالیٰ نے اُس پتھر کو گویا کیا وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے وَقُوْدَهَا النَّاسُ
 وَ الْحِجَارَةُ یعنی آدمی اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہونگے تب سے میں اسی طرح رو رہا ہوں اُن پیغمبر صاحب نے دعا کی اور عرض کیا
 کہ بارِ خدا یا اس پتھر کو خوف سے بخوف کر دے اُنکی دعا قبول ہو گئی پھر جو اُنکی طرف گزرے تو پھر اُسی طرح پانی بہتے دیکھا پوچھا
 کہ بھلا اب تو کیوں روتا ہے اُس نے جواب دیا کہ وہ خوف کا رونا تھا یہ شکر کا رونا ہے یہی آدمی کے دل کی مثال ہے کیونکہ
 وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے آدمی کو چاہیے کہ روتا رہے کبھی تو رنج کے مارے کبھی خوشی کے سبب سے تاکہ اُس کا دل نرم ہو جائے
 شکر کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ یہ تو ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ دین کے سب مدارج اور مقامات کی تین ہی صلیں
 ہیں علم حال عمل علم اصول ہے اُس سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے اسی طرح نعمت کو
 منعم حقیقی کی طرف سے پہچاننا شکر کا علم ہے اور اس نعمت کے سبب سے دل کی خوشی حال ہے اور اس نعمت سے منعم حقیقی
 کو جو کام مقصود ہے نعمت کو اُس کام میں لانا عمل ہے یہ عمل دل سے بھی تعلق رکھتا ہے زبان سے بھی بدن سے بھی
 جب تک یہ سب نہ معلوم ہوگا تب تک شکر کی حقیقت بھی نہ معلوم ہوگی علم یہ ہے کہ تو یہ پہچان لے کہ جو نعمت تجھے ملی ہے وہ
 حق تعالیٰ ہی نے دی ہے اس نعمت کے دینے میں خدا کا کوئی شریک نہیں جب تک تو کسی درمیانی سبب کو دیکھتا ہے اور
 اُسی کی طرف نگاہی باندھے ہے اور جانتا ہے کہ نعمت دینے میں اُسے بھی کچھ دخل ہے تب تک یہ معرفت اور شکر ناقص اور
 اور ناتمام ہے اگر بادشاہ تجھے خلعت دے اور توجانے کہ یہ وزیر کی عنایت سے ملا ہے تو تیرا شکر نہ بادشاہی کے واسطے
 نہ ہوگا بلکہ کچھ وزیر کے واسطے ہوگا اور تیری خوشی بالکل بادشاہی سے نہ ہوگی لیکن اگر تو یہ جانے لگا کہ حکم سلطانی سے تجھے خلعت
 ملا اور حکم قلم اور کاغذ کے ذریعے سے ہوا تو یہ جاننا شکر میں کچھ نقصان نہیں لاتا اس واسطے کہ تو یہ جانتا ہے کہ قلم اور کاغذ
 سخرین خلعت دینے میں انھیں کچھ بھی دخل نہیں بلکہ اگر توجانے لگا کہ خزانچی نے تجھے خلعت پہنچایا ہے تو بھی شکر میں کچھ
 نقصان نہ ہوگا کیونکہ خزانچی کو کچھ اختیار نہیں ہوتا وہ مسخر ہوتا ہے بادشاہ جب اُسے حکم دیتا ہے تو وہ خلاف نہیں

کر سکتا اگر حکم نہیں دیتا ہے تو وہ کچھ دے بھی نہیں سکتا خزانچی بھی قلم کے مانند ہے علیٰ ہذا القیاس اگر روئے زمین کی نعمت کو تو
 بیچ کے سبب سے دیکھے اور پیٹھ کو بدلی کے باعث سے جانے اور کشتی میں نجات با دو موافق کے سبب سے سمجھے تو ٹھیک اور درست
 شکر تجھ سے نہ ادا ہو گا لیکن اگر تو یہ سمجھے گا کہ ابرہہ پیٹھ ہوا آفتاب ماہتاب ستارے اور جو کچھ ہے سب خداوند کریم کے قبضہ
 قدرت میں اسی طرح سحر میں جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم کیونکہ قلم خود کچھ نہیں کر سکتا تو یہ سمجھنا شکر میں کچھ نقصان نہیں
 لاتا اگر تجھے کوئی نعمت آدمی کے ہاتھوں پہونچے اور تو اُسی آدمی کو خداوند نعمت جانے تو یہ حاقق ہے اور شکر کے مرتبے سے
 حجاب اور بُعد کی علامت ہے بلکہ تجھے یہ جاننا چاہیے کہ اس آدمی نے اس سبب سے تجھے نعمت دی کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے
 اُس پر ایک سزا اول بھیجا اُس سزا اول نے زبردستی اس سے وہ نعمت تجھے دلوائی اُس نے ہر چند چاہا کہ اُس سزا اول کے خلاف
 کرے مگر نہ کر سکا اور اگر اُس کے خلاف کر سکتا تو ایک جہہ تجھے نہ دیتا سزا اول وہ قصد ہے جو حق تعالیٰ نے اُس کے دل میں پیدا کر کے
 یہ امر اُس کے پیش نظر کر دیا کہ تیری سعادت دارین اسی میں ہے کہ یہ نعمت تو اُسے دیدے حتیٰ کہ وہ اس طرح سے کہ دنیا یا عقبیٰ
 میں اپنی مراد کو پہونچے گا وہ نعمت تجھے دیدی اور حقیقت میں اُسے وہ نعمت اپنے ہی تئیں دی ہے کیونکہ اُسے اپنی مراد برائے
 کا وسیلہ کیا اور تجھے خدا ہی نے وہ نعمت دی کہ اُس پر ایسا سزا اول متعین کر دیا اور اُسے اُس کے عوض میں کوئی غرض نہیں ہے
 پس تو نے جب و حقیقت یہ جان لیا کہ سب آدمی خزانچی کے مانند ہیں اور خزانچی اسباب درمیانی میں قلم کے مانند ہے اور کسی
 کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے مگر خدا ہی زبردستی اُنھیں حکم فرماتا ہے تب تو اُس نعمت کے سبب سے حق تعالیٰ کا شکر کر سکا گا بلکہ
 یہ سمجھنا عین شکر ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی کہ بارِ خدا یا حضرت آدم کو تو نے اپنے دست قدرت سے
 پیدا کر کے اُن کے تئیں یہ نعمتیں عنایت فرمائیں اُنھوں نے کس طرح تیرا شکر ادا کیا ارشاد ہوا کہ آدم نے یہ جانا کہ وہ نعمتیں سب
 میری ہی جانب سے ہیں اُس کا یہ جانا ہی شکر تھا آئے عزیز جان تو کہ معرفت ایمان کی بہت سی راہیں ہیں پہلی راہ تقدیس ہے
 کہ تو یہ جان لے کہ مخلوقات کی سب صفوں سے اور جو کچھ وہم و خیال میں آتا ہے اُس سے حق سبحانہ تعالیٰ پاک
 اور منزہ ہے اُسی کو سجان اللہ کے تعبیر کرتے ہیں دوسری توحید ہے کہ تو یہ جان لے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اُس پاکی کے
 ساتھ یگانہ ہے کوئی اُس کا شریک نہیں اُسی کو لا الہ الا اللہ کے تعبیر کرتے ہیں تیسری تحمید ہے یعنی تو یہ جان لے کہ جو کچھ ہے
 سب اُسی سے ہے اُسکی نعمت ہے اُسی کو الحمد للہ کے تعبیر کرتے ہیں یہ اُن دونوں سے بڑھ کر ہے کہ وہ دونوں معرفت اُس کے
 تحت میں ہیں اسو اسطے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجان اللہ دس حسنات ہیں اور لا الہ الا اللہ بیس اور
 الحمد للہ تیس اور یہ حسنات یہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں بلکہ وہ معرفتیں ہیں جن سے یہ کلمات عبارت ہیں علم شکر کے
 یہی معنی ہیں اور حال شکر وہ فرحت ہے جو اُس معرفت سے دل میں پیدا ہوا سو اسطے کہ جو شخص کسی سے نعمت پاتا ہے اُس سے
 خوش ہوتا ہے یہ خوشی تین وجہ سے ہو سکتی ہے ایک یہ کہ نعمت پانے والا اسوجہ سے خوش ہو کہ اُسے اس نعمت کی حاجت
 تھی اور نعمت پانے سے اُسے اعانت ملی یہ شکر نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ سفر کو جانے لگے اور اپنے نوکر کو گھوڑا عنایت

کرے اگر یہ تو کہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اُسے گھوڑے کی حاجت تھی اور گھوڑا پایا تو یہ خوشی بادشاہ کا شکر نہ ہوگی اس واسطے کہ اگر یہ گھوڑا صحرا میں پاتا جب بھی یہی خوشی حاصل ہوتی دوسرے یہ کہ وہ اس وجہ سے خوش ہو کہ بادشاہ نے یہ گھوڑا دیکر مجھ پر عنایت فرمائی یہ سمجھ کر اور نعمتوں کا اُمیدوار رہے اگر یہ گھوڑا صحرا میں پاتا تو یہ خوشی نہ ہوتی اس واسطے کہ یہ خوشی منعم کے سبب سے منعم کے واسطے نہیں ہے بلکہ اُمید انعام کے لیے ہے یہ منجملہ شکر تو ہے مگر ناقص ہے تیسرے یہ کہ وہ اس وجہ سے خوش ہو کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے حضور میں جاسکے گا تاکہ اُس کی زیارت کرے اُسکے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تو یہ خوشی بادشاہ کے واسطے ہے اور یہ پورا شکر ہے اسی طرح جس شخص کو حق تعالیٰ نے کوئی نعمت عنایت فرمائی اور وہ اُس نعمت ہی کے سبب سے خوش ہوا منعم کے سبب سے نہیں تو یہ شکر نہ ہوگا اور اگر منعم کے سبب سے تو خوش ہوا مگر اس واسطے کہ یہ نعمت دنیا اُسکی رضامندی اور عنایت کی دلیل ہے تو یہ شکر ہوگا مگر ناقص اور اگر اس سبب سے خوش ہو کہ یہ نعمت فراغت دین کا سبب ہوگی حتیٰ کہ وہ علم اور عبادت میں مشغول ہوگا اور منعم حقیقی کا قرب ڈھونڈھے گا تو یہ کمال شکر ہے اُسکی علامت یہ ہے کہ دنیا کی جو چیز اُسے اُن عبادتوں سے باز رکھے اُسکے سبب سے اندوہ نہیں رہے اُسے نعمت ہی نہ جانے بلکہ اُس چیز کے چھن جانے کو نعمت سمجھ کر اُس پر شکر کرے پس جو چیز راہ دین میں اُسکی یار و مددگار نہ ہو اُس کے سبب سے خوش نہ ہو اسی واسطے حضرت شبلی قدس سرہ نے کہا کہ شکر کے یہ معنی ہیں کہ تو نعمت کو دیکھے ہی نہ فقط منعم ہی کو دیکھے جس شخص کو عسوسات کے سوا اور کسی چیز میں مزہ ہی نہ ہو جیسے آکھ فرج پیٹ ہی کی شہوت میں مزہ ہو اُس سے یہ شکر ادا ہونا ممکن نہیں پس دوسرے درجے سے تو کم نہ رہے اس واسطے کہ پہلا درجہ تو شکر ہی نہیں ہے اور عمل شکر دل زبان بدن سے ہوتا ہے دل سے یون ہوتا ہے کہ بھون کا بھلا چاہے کسی کی نعمت دیکھ کر حسد نہ کرے زبان سے یون ہوتا ہے کہ بہر حال شکر کرے اور الحمد شکر کہے اور منعم کے سبب سے خوشی ظاہر کرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے عرض کی کہ بخیریت ہوں الحمد للہ فرمایا میں یہی بات ڈھونڈھتا تھا لگے بزرگ جو ایک دوسرے سے احوال پرسی کرتے تھے اُنکی مطلب یہی ہوتا تھا کہ جواب شکر کے ساتھ ہوتا کہ کہنے والا اور سننے والا دونوں ثواب میں شریک ہوں جو شخص شکایت کرے یا گناہگار ہو گا گو کہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہو اس سے زیادہ اور کیا بُری بات ہوگی کہ بندہ ناچیز خداوندِ عالم کا شکوہ دوسرے بندہ عاجز سے کرے جسے ذرا بھی اختیار نہیں بلکہ مصیبت اور بلا پر آدمی کو شکر کرنا چاہیے اس واسطے کہ شاید وہ اُسکی سعادت کا سبب ہو اگر شکر نہ کر سکے تو صبر ہی کرے اور بدن سے یون عمل ہوتا ہے کہ سب اعضا حق تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں اُنھیں اس کام میں مصروف رکھ جس کے واسطے حق تعالیٰ نے اُنھیں پیدا کیا سب اعضا کو خداوندِ کریم نے آخرت کے واسطے پیدا کیا ہے اور تجھ سے اس امر کو پسند کرتا ہے کہ تو آخرت کے کاموں میں مشغول رہ جب تو نے اس نعمت کو اُس کے محبوب اور پسندیدہ کام میں صرف کیا تو باوصف اُسکے کہ اُسے اس کام میں کچھ حظ اور حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے منزہ اور پاک ہے مگر تو نے اُس کا شکر ادا کیا اُنکی مثال

یہ ہے کہ مثلاً کسی بادشاہ کو اپنے کسی غلام کے حال پر نظر عنایت ہو اور وہ غلام بادشاہ سے دور ہو یا بادشاہ اُسکے واسطے گھوڑا اور زاد راہ بھیجے تاکہ وہ بادشاہ کی حضوری میں حاضر ہو اور مقرب ہو کر عزت و شہرت حاصل کرے اور بلند مرتبہ پائے یا بادشاہ کو اُس غلام کی دوری اور نزدیکی اپنے حق میں یکساں ہو کہ اُسکی ملک میں اُس غلام کے آنے سے نہ کچھ بڑھ جائے گا نہ نہ آنے سے کچھ گھٹ جائیگا مگر یہ امر غلام ہی کے واسطے چاہتا ہے کہ اُسکی بھلائی ہو کیونکہ جب بادشاہ سخی اور کریم ہوتا ہے تو تمام خلق کی بھلائی اور بہبودی چاہتا ہے یہ بہبودی چاہنا خلق کے واسطے ہوتا ہے اپنے واسطے نہیں پس اگر وہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کر در دولت کی طرف متوجہ ہو اور زاد راہ خرچ کرے تو اُسے گھوڑے اور زاد راہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اگر گھوڑے پر چڑھ کر در دولت کی طرف پیٹھ کرے حتیٰ کہ اور بھی دور ہو جائے تو اُسے کفرانِ نعمت کیا اور اگر گھوڑے اور زاد راہ کو بیکار چھوڑ دے نہ در دولت سے نزدیک ہو نہ دور تو بھی کفرانِ نعمت ہو گا مگر اس قدر نہ ہو گا اس طرح مالکِ ملوک کی نعمت کو بندہ اگر اُسکی عبادت میں صرف کرے گا تاکہ اُسکے درجہ قرب سے سرفراز ہو تو وہ شکر گزار ہو گا اور اگر گناہ میں صرف کرے گا تاکہ اُس سے اور زیادہ دور ہو جائے تو کفرانِ نعمت کرے گا اور اگر مباح عیش و عشرت میں صرف کرے گا تاکہ بیکار چھوڑ دے تو بھی کفرانِ نعمت کرے گا اگرچہ اُس قدر نہ ہو جب یہ معلوم ہوا کہ نعمت کا شکر ہی ہے کہ بندہ اُسے حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کام میں صرف کرے تو یہ امر کوئی نہیں کر سکتا مگر وہ شخص جو حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کاموں کو اُن کاموں سے تمیز کر سکے جو خداوند کریم کے نزدیک مکروہ اور بُرے ہیں یہ بہت باریک علم ہے جب تک ہر چیز میں آدمی یہ نہ پہچانے گا کہ اُسکے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے تب تک یہ نہ معلوم ہو گا ہم چھوٹی چھوٹی چیز مثالوں میں اس امر کو اشارۃً بیان کرتے ہیں اگر کوئی زیادہ تفصیل چاہے تو احیاء العلوم میں ڈھونڈھے اس واسطے کہ اس کتاب میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

کفرانِ نعمت کا بیان اے عزیز جان تو کہ ہر ایک نعمت کا کفران یہ ہے کہ لوگ اُسے اُسکی حکمت کی راہ سے پھیر دیں اور جس کام کے واسطے حق تعالیٰ نے اس نعمت کو پیدا کیا ہے اُس کام میں اسے نہ صرف کریں اے عزیز جان تو کہ خدا کی نعمت کو خدا کے محبوب و مرغوب کام میں صرف کرنا شکر ہے اور جو کام خدا کو مکروہ معلوم ہوتا ہے اُھمین صرف کرنا کفران ہے اور مرغوب کام کو مکروہ کام سے شرع کے سوا اور کسی چیز سے آدمی مفصل نہیں پہچان سکتا تو یہ امر ضرور ہے کہ خدا کی نعمت کو اُس کی عبادت ہی میں صرف کرے جیسا کہ حکم ہے مگر جو لوگ اہل بصیرت ہیں اُن کے واسطے ایک راہ ہے اس راہ سے بطریقِ نظر و استدلال اور برسبیلِ الہام کاموں کی حکمت کو پہچانتے ہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ جان لے کہ اہر پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ میٹھ برسے اور میٹھ برسنے میں یہ حکمت ہے کہ گھاس اُگے اور گھاس اُگنے میں یہ حکمت ہے کہ جانور دن کی غذا ہو اور آفتاب کے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ دن رات ظاہر ہوں تاکہ رات سکون اور آرام کے واسطے رہے اور دن معیشت اور دنیا کے کام کیلئے رہے یہ باتیں یا اور جو ایسی باتیں ہیں اُنکی حکمت تو ظاہر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے مگر آفتاب میں اُسکے سوا اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں کہ اُنھیں ہر ایک نہیں پہچانتا اور آسمان پر بہت سے ستارے ہیں کہ ہر ایک نہیں جانتا کہ اُنکے پیدا کرنے میں کیا حکمت آہی ہے جیسا کہ ہر ایک یہ تو جانتا ہے کہ ہمارے اعضاء میں سے ہاتھ پکڑنے کے واسطے ہے پاؤں چلنے کے لیے آنکھ دیکھنے کی واسطے اور ممکن ہے

وہ خدا کی نعمت کو خدا کے محبوب و مرغوب کام میں صرف کرنا شکر ہے

کہ یہ نہ جانے کہ جگر اور تلی کس واسطے ہے اور آنکھ میں دس پردے کیوں پیدا کیے ہیں پس ان حکمتوں میں سے بعضی باریک ہوتی ہیں بعضی باریک تر کہ خاص لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اسکی تفصیل دراز ہے مگر اسقدر جانتا ضرور ہے کہ آدمی کو آخرت ہی کی واسطے پیدا کیا ہے دنیا کے لیے نہیں اور آدمی کا حصہ دنیا میں اسواسطے پیدا کیا ہے تاکہ راہ آخرت میں اسکا توشہ ہو اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ ہر چیز آدمی کے واسطے پیدا کی ہے تاکہ جس چیز میں اپنا فائدہ نہ دیکھے کہہ بیٹھے کہ خدا نے یہ چیز کیوں پیدا کی ہے مثلاً یون کہ بیٹھے کہ خدا نے کھٹی اور چوٹی کیوں پیدا کی اور سانپ کیوں پیدا کیا جانتا چاہیے کہ چوٹی بھی تعجب کرتی ہے کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو کیوں پیدا کیا ہے کہ بے سبب اُسے پاؤں کے تلے دبا کر مار ڈالتا ہے جیسا آدمی کو تعجب ہے ویسا اُسے بھی تعجب ہے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے فیضِ اتم کو یہ لازم ہے کہ جس چیز کا پیدا ہونا ممکن ہے سب جناس انواع حیوانات نباتات معدنیات وغیرہ میں سے وہ بہت اچھی صورت سے پیدا ہو پھر جسے جب قدر اپنی ضرورت کے موافق درجات و زینت اور آرائش چاہیے ہو وہ پیدا کی جائے اس واسطے کہ اُس کی سرکار ابد قرار مبداء فیوض ہے وہاں منع اور بخل کو گنجائش نہیں اور جو کمال و زینت و جمال پیدا نہیں ہوتا وہ اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ محل اس کے قابل نہیں اُسکے ضد اور خلاف کے ساتھ مشغول ہے اور شاید کہ وہ ضد کسی اور کام کے واسطے مقصود ہو کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ آگ پانی کی سردی اور لطافت کو قبول کرے کیونکہ گرم چیز سردی کو نہیں قبول کرتی اس لیے کہ سردی گرم چیز کی ضد ہے اور گرم چیز کی گرمی بھی مقصود ہے کہ اس سے اُسکا زائل کر دینا بھی نقصان ہے حقیقت میں جس رطوبت سے خدا نے کھٹی کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ کھٹی اس رطوبت سے کامل تر ہے جو رطوبت اس کمال کے قابل تھی اُسے اس کمال سے باز نہیں رکھا کہ باز رکھنا بخل و بخل ہو تا کھٹی رطوبت سے باین وجہ کامل تر ہے کہ اس میں حیات و قدرت اور جس حرکت اور اشکال عجیب اور اعضاء غریب ہیں کہ اس رطوبت میں یہ کچھ نہ تھا اُس رطوبت سے آدمی کو اسواسطے نہیں بنایا کہ اس رطوبت میں آدمی کی خلقت کی گنجائش اور قابلیت نہ تھی اسواسطے کہ اُس رطوبت میں ایسی صفات تھیں جو ان صفات کی ضد ہیں جو خلقت آدمی کے واسطے ضرور ہیں اور کھٹی کو جس چیز کی حاجت تھی اُن چیزوں سے اُسے باز نہیں رکھا وہ چیزیں یہ ہیں برآل ہاتھ پاؤں آنکھ منہ سر پیٹ وہ جگہ جہاں غذا اچائے وہ ٹھکانا جہاں غذا ٹھہر کر مضمم ہو وہ مقام جہاں سے غذا باہر نکلے اور جو کچھ تنگی لطافت کی اُسکے بدن کو چاہیے تھی وہ سب اُسے عنایت فرمائی چونکہ اُسے دیدار کی حاجت تھی اور اُسکا سر چھوٹا سا تھا بلکہ اُسکے کی گنجائش نہ تھی تو بے پلک کے دو ٹکینے پیدا کیے تاکہ اُس میں صورتیں دکھائی دیں اور چونکہ پلک اسواسطے ہوتی ہے کہ جو گرد آنکھ پر پڑے اُسے صاف کرے اور مصلحہ آئینہ کے مانند رہے اور کھٹی کے پلک نہ تھی تو اُسکے عوض میں دو ہاتھ زیادہ پیدا کر دیے تاکہ ہر وقت ان دونوں ہاتھوں سے اُن دونوں گینوں کو صاف اور پاک کرتی رہتی ہے پھر دونوں ہاتھ ملتا ہوتا ہے تاکہ ہاتھ سے گرد و جھڑ جائے اسے عزیز اسکے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی عام ہے آدمی ہی کے ساتھ مخصوص نہیں اس واسطے کہ ہر کسے کے بھنگے کو بھی جو کچھ چاہیے تھا سب تمام و کمال عنایت فرمایا ہے حتیٰ کہ بھنگے کی بھی وہی صورت کی جو ہاتھی کی ہے یہ کیڑے کوڑے آدمی کے واسطے نہیں پیدا کیے ہیں ہر ایک کو اُسی کے واسطے پیدا کیا ہے جس طرح تجھے تیرے ہی واسطے پیدا کیا ہے اسواسطے کہ تو اپنی خلقت کے قبل

کوئی وسیلہ اور قرابت نہیں رکھتا تھا کہ اُسکے سبب سے پیدا ہونے کا مستحق تھا کہ اور چیزیں وہ وسیلہ نہیں رکھتی تھیں بخشش الہی اور اُس کے فیض نامتناہی کا دریایا ہی ہے اسمین سبھی چیزیں ہیں انہیں ایک تو ہے ایک چوٹی ہے ایک ٹکڑی ہے ایک ہاتھی ہے ایک مرغ ہے اور علیٰ ہذا القیاس انہیں سے جو ناقص ہے اُسے کامل پر خدا کر دیا ہے جو کچھ روئے زمین پر ہے اُن سب میں آدمی کامل تر ہے تو خواہ نخواہ اکثر چیزیں اُس پر خدا ہیں لیکن زمین کے نیچے اور قدر دریا میں ایسی بہت چیزیں ہیں جن میں آدمی کا کچھ حصہ نہیں مگر اُن کے ساتھ بھی خلقت ظاہری اور باطنی میں ہی ثبات و مہربانی فرمائی ہے شاید اُنکے ظاہر و باطن میں اتنے نقش و نگار بنائے ہوں کہ آدمی اُن سے عاجز آجائیں یہ جاننا اُن علوم کے دریاؤں سے علاوہ رکھتا ہے جن میں اکثر علما بھی عاجز رہتے ہیں اُسکی تفصیل بیان کرنے میں طوالت ہے مقصود یہ ہے کہ تجھے اپنے تئیں ایسا برگزیدگان جناب الہی میں سے شمار کرنا نہ چاہیے کہ سب کو تو اپنے واسطے ٹھہرا لے اور جس چیز میں تجھے فائدہ نہیں ہے اسے کہنے لگے کہ اُسے کیون پیدا کیا اسمین تو کچھ بھی حکمت نہیں ہے جب تو نے یہ جان لیا کہ چوٹی کو تیرے واسطے نہیں پیدا کیا ہے تو یہ بھی جان لے کہ آفتاب ماہتاب ستارے آسمان فرشتے ان سب کو بھی تیرے واسطے نہیں پیدا کیا ہے اگرچہ تجھے ان میں سے بعض کے سبب سے قلع ہے جس طرح کھلی کو تیرے واسطے نہیں پیدا کیا اگرچہ اُس سے تیرا فائدہ ہے کیونکہ اُسے اس واسطے مقرر کیا ہے کہ جس چیز میں بدبو ہو اور جو چیز سڑنے والی ہو اُسے کھالے تاکہ بدبو کم ہو جائے اور قصائی کو کھٹیوں کے واسطے نہیں پیدا کیا ہے اگرچہ قصائی سے کھٹیوں کا فائدہ ہے تیرا یہ گمان ہے کہ آفتاب روز میرے ہی واسطے نکلتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کھلی کا یہ گمان کہ قصائی روز میرے ہی واسطے دکان لگاتا ہے کہ وہ اُس کی دکان میں خون اور نجاست خوب پھسک کر کھاتی ہے جس طرح قصائی اور ہی کام کی طرف متوجہ رہتا ہے کھلی کے کام کا اُسے خیال بھی نہیں آتا اگرچہ قصائی کے کام کے فضلات کھلی کی غذا اور حیات ہیں اسی طرح آفتاب بھی اپنے طواف اور اپنی گردش میں جناب الہی کی فرمانبرداری کی طرف متوجہ ہے تجھے یاد بھی نہیں کرتا اگرچہ اُسکے نور کے فضلات سے تیری آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور اُسکی گرمی کے فضلات سے زمین کا مزاج معتدل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ روئیدگی جو تیری غذا ہے وہ اگتی ہے تو جو چیز تجھ سے علاوہ ہی نہیں رکھتی شکر کے معنی بیان کرنے میں اُسکی خلقت بیان کرنا ہمارے کچھ کام نہ آئیگا اور جو چیزیں تجھ سے علاوہ رکھتی ہیں وہ بھی بہت ہیں ہم وہ سب نہیں بیان کر سکتے چند مثالیں بیان کرتے ہیں ایک یہ کہ تیری آنکھ دو کاموں کے واسطے پیدا کی ہے ایک تو یہ کہ تو اس جہان میں اپنی حاجتوں کی راہ جانے دوسرے یہ کہ توحق تعالیٰ کی عجیب صنعتوں کا نظارہ کرے اور اُنکے سبب سے اُسکی عظمت پہچانے جب تو کسی نامحرم کو دیکھے گا تو آنکھ کی نعمت کا کفران کیا بلکہ آنکھ کی نعمت آفتاب کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ بے نور آفتاب کے تو نہیں دیکھتا اور زمین و آسمان بغیر آفتاب ممکن نہیں کیونکہ رات دن آفتاب کے سبب سے ظاہر ہوتے ہیں تو نامحرم کو دیکھنے سے آنکھ اور آفتاب کی نعمت کیا بلکہ آسمان زمین کی نعمت کا کفران ہے اسی سبب سے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے زمین و آسمان اُس پر لعنت کرتے ہیں اور تجھے حق تعالیٰ نے ہاتھ اس واسطے عنایت کیے ہیں تاکہ تو اُنکے ذریعے سے اپنا کام راست و درست کر کے کھانا کھائے طہارت وغیرہ بجالائے جب ہاتھوں سے تو گناہ کریگا تو کفران نعمت کیا بلکہ مثلاً اگر داہنے ہاتھ سے استنجا

کر لیا اور باین ہاتھ سے قرآن شریف لے گا تو بھی کفرانِ نعمت کیا اس واسطے کہ حق تعالیٰ کے محبوب و مرغوب کام سے تو باہر ہو گیا ایسے کہ حق تعالیٰ کو عدل پسند ہے اور عدل یہ ہے کہ شریف شریف کے واسطے ہو اور حقیر حقیر کے واسطے اور دونوں ہاتھوں میں سے اکثر آدمیوں کا ایک ہاتھ زور آور پیدا کیا ہے وہی شریف ہے اور تیرے کام دو قسم ہیں بعض حقیر ہیں بعض شریف جو کام شریف ہے اُسے دابہ ہاتھ سے کرنا چاہیے جو کام حقیر ہے اُسے باین ہاتھ سے کرنا چاہیے تاکہ عدل عمل میں آئے ورنہ بہائم کی طرح حکمت اور عدل کو تو اٹھا دیا اور اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے تھو کے گا تو قبلہ اور چاروں طرف کی نعمت کا کفران کرے گا کہ چاروں سمت برابر نہیں ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے تیری ہی صلاح کے واسطے ایک سمت کو بزرگ کیا ہے تاکہ عبادت میں تو اس طرف منہ کرے اور وہ تیری تسلی اور چین کا باعث ہو اس طرف جو گھر بنایا اُسے اپنی طرف منسوب کیا اور تیرے واسطے حقیر کام بھی ہیں جیسے پاخانہ جانا تھو کنا اور شریف کام بھی ہیں جیسے وضو کرنا نماز پڑھنا اگر سب کاموں کو برابر جان کر کرے گا تو بہائم کے مانند زندگی ہوگی اور نعمت عقل جو عدل و حکمت ظاہر ہونے کی جگہ ہے اُس کا حق اور نعمت قبلہ کا حق باطل کیا ہوگا اور اگر مثلاً کسی درخت کی شاخ یا کلی بے حاجت کے توڑ لیا تو ہاتھ اور درخت کی نعمت باطل کی ہوگی اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اُس شاخ کو تو پیدا کیا اور اُس میں گین اور ریشہ بنائے ہیں تاکہ وہ شاخ اپنی غذا لے اور اُس میں غذا کھانے کی قوت اور اور قوتیں بھی کسی کام کو پیدا کی ہیں کہ جب وہ شاخ کمال کو پہنچتی ہے تو اُس کام کی ہوتی ہے جب تو نے اُس کی راہزنی کی تو ناشکر گزاری کی مگر جب تجھے اپنا کمال حاصل کر لیا تو اُسکی حاجت ہو تو اُس کا کمال تیرا کمال پر صدق ہے اس واسطے کہ ناقص کا کامل پر تصدیق ہو جانا بھی عدل ہے اور اگر دوسرے کی ملک میں سے توڑ لیا تو گو کہ تجھے حاجت بھی ہو مگر تو نے کفرانِ نعمت کیا کیونکہ مالک کی حاجت تیری حاجت سے بہت مقدم اور اولیٰ ہے ہر چند کہ حقیقت میں کوئی چیز بندہ کی ملک نہیں ہے مگر دنیا کی مثل ایسی ہے جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے دسترخوان پر کھانا اٹھتا ہوا ہے اور خدا کے بندے گویا اُس دسترخوان پر ہمان بیٹھے ہیں کہ انہیں سے کوئی کچھ ملک نہیں رکھتا لیکن چونکہ ہر ایک لقمہ سب کو کفایت نہیں کرتا تو ایک ہمان نے جو کچھ ہاتھ میں اٹھایا یا منہ میں رکھ لیا تو دوسرے ہمان کو نہیں پہونچتا کہ اُس سے چھین لے بندے بس اتنی ہی چیز کے مالک ہیں اور جس طرح ہمانوں کو نہیں پہونچتا کہ کھانا اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دیں جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہونچے اُسی طرح یہ امر بھی کسی کو لائق نہیں ہے کہ دنیا کا مال اپنی حاجت سے زیادہ رکھ چھوڑے اور خزانے میں داخل کرے اور محتاجوں کو نہ دے مگر ظاہری فتوے میں یہ حکم نہیں ہے اس واسطے کسی کی حاجت معلوم نہیں ہوتی اگر ہم یہ راز کھول دیں تو ہر ایک دوسرے کا مال چھین لے اور کہے کہ اُسے اسکی حاجت میں ہے تو یہ حکم بضرورت ہم نے چھوڑ دیا ہے لیکن حکمت کے برخلاف ہے اس واسطے مال جمع کرنے کے بارے میں نہی آئی ہے خصوصاً غلہ جمع کرنے کے باب میں کہ وہ خلق کی غذا ہے اور جو شخص اس نیت سے جمع کرے گا کہ غلہ گران ہوئے تو ہنگام بیچون وہ خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا بلکہ جو اُسکی سوداگری کر کے غلہ کو غلہ کے بدلے سود کے طور پر بیچے جیسے ڈیڑھی وغیرہ لینے کی رسم ہے وہ ہتھوں ہے اس واسطے کہ غلہ خلق کی غذا ہے جب اُسکی تجارت کرینگے تو وہ قید میں پڑ جائے گا محتاجوں کو جلدی نہ پہونچے گا سوئے چاندی میں بھی یہ امر حرام ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے دو حکمتوں کے واسطے سونا چاندی پیدا کیا ہے ایک یہ کہ مال کی قیمت اُس سے

ظاہر ہوتی ہے اس واسطے کہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک گھوڑا کے غلاموں کے عوض اور ایک غلام کے کپڑوں کے بدلے بکے گا اور یہ چیزیں ایک دوسرے کے ہاتھ بیچنا ضرور ہے تو ایسی چیز کی حاجت پڑی کہ سب چیزوں کو آپس میں کر کے سمجھ لیں اس واسطے سونا چاندی پیدا کیا تاکہ اس حاکم کے مثل ہو جو ہر چیز کی مقدار ظاہر کر دیتا ہے جو شخص سونے چاندی کو خزانے میں رکھ چھوڑے گا وہ ایسا ہے کہ گویا مسلمانوں کے حاکم کو قید کیا اور جو شخص سونے چاندی کا لوٹا کٹورا بنائے وہ ایسا ہے کہ گویا مسلمانوں کے حاکم کو ڈولی اٹھانے اور جو لاپرواہی کرنے کا حکم کرے اس واسطے کہ لوٹا اس واسطے ہوتا ہے کہ پانی کو محفوظ رکھے یہ کام مٹی اور تانبے سے بھی ہو سکتا ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ سونا چاندی دو گوہر عزیز الوجود ہیں ان کے سبب ہر چیز ہاتھ آتی ہے اور سب لوگ اس کی رغبت کرتے ہیں کیونکہ جو شخص سونا چاندی رکھتا ہے وہ سب کچھ رکھتا ہے شاید کسی کے پاس کپڑا ہو اور غلہ کی حاجت رکھتا ہو اور جس کے پاس غلہ ہو اسے کپڑے کی حاجت ہو کپڑے کے بدلے غلہ نہ بیچے اس واسطے حق تعالیٰ نے سونے چاندی کو پیدا کیا اور ہر دلعزیز کو دیا تاکہ اُس کے سبب دنیا کے معاملے جاری رہیں اور سونا چاندی جو فی الحقیقت محتاج الیہ نہیں ہے کہ اس سے حاجت کی سب چیزیں حاصل ہوں تو جب سونے کے بدلے سونا چاندی کے عوض چاندی لوگ نفع سے بچنے لگیں تو دونوں ایک دوسرے سے الگ کر قید میں پڑ جائیں گے اور کام نکلنے کا وسیلہ نہ رہیں گے تو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ شرع میں کوئی چیز حکمت اور عدل سے باہر ہے بلکہ جو چیز ہے وہی چاہیے ویسی ہی ہے لیکن بعض حکمتیں ایسی باریک ہیں کہ پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں جانتا اور بعض حکمتیں ایسی ہیں کہ بڑے عالموں کے سوا کوئی نہیں پہچانتا جس عالم نے تقلید اکام اختیار کیے ہوں وہ ناقص ہوتا ہے اور عوام الناس کے قریب قریب ہوتا ہے عالم جب یہ حکمتیں جان جاتا ہے تو جس چیز کو وہ مکر وہ جانتے ہیں اسے یہ حرام جانتا ہے حتیٰ کہ ایک بزرگ نے دھوکے سے پایاں پاؤں پہلے جوتے میں ڈال دیا گیہوں کے کئی گٹھے اس خطا کے کفار سے میں دیے کوئی عامی اگر کسی درخت کی شاخ توڑے یا قبیلہ کی طرف تھو کے یا بائین ہاتھ سے قرآن شریف لے تو اُس پر سزا عذاب و عتاب نہ کریں گے جس قدر خاص لوگوں پر کرتے ہیں عامی سے جو ایسی بے ادبی ہوتی ہے تو اُس کے ناقص ہونے کے سبب ہوتی ہے کیونکہ وہ بہائم کے قریب قریب ہے ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا اس واسطے کہ اُس کا احوال حکمت سے اتنی دور ہوتا ہے کہ ان دقائق کو وہ کچھ بھی نہیں جانتا کیونکہ اگر جاہل آدمی جمعہ کی اذان کے وقت کسی آزاد کو بیچے تو اُس پر عتاب نہ کریں گے کہ اس وقت بیچ کر وہ ہے اس لیے کہ آزاد کو بیچنے کا گناہ اُس کو بہت کم چھایا لگا اگر معاذا اللہ کوئی جاہل مسجد کی محراب میں قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے قضاے حاجت کرے تو قبلہ کی طرف پیٹھ جو کی اس سبب سے اُس پر عتاب کرنے کا محل نہیں رہا اس واسطے کہ وہ گناہ ایسا بڑا ہے کہ یہ درسی خطا اُس میں پوشیدہ رہے گی اس واسطے عوام الناس کے ساتھ سہل انکاری کی جاتی ہے اور ظاہری فتویٰ عوام ہی کی واسطے ہے سالک راہ آخرت کو ظاہری فتویٰ کی طرف نہ دیکھنا چاہیے آدمی ان دقائق کا لحاظ رکھے تاکہ عدل و حکمت میں ملائکہ کے قریب ہو جائے ورنہ سہل گری میں عوام الناس کی طرح بہائم کے قریب قریب ہو جائے گا نعمت کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو چیز حق سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ آدمی کے حق میں چار قسم پر ہے پہلی قسم وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہے جیسے علم اور نیک خلق درحقیقت اس جہان میں یہی نعمت ہے دوسری قسم وہ چیز ہے جو دونوں جہان میں نقصان کا سبب ہو جیسے نادانی اور بد خوئی حقیقت میں بلا یہی ہے

تیسری قسم وہ چیز ہے جس سے اس جہان میں راحت ہو اور اُس جہان میں رنج جیسے نعمت دنیا کی کثرت اور آدمی کا اُس سے بہرہ یاب ہونا یہ احمقوں کے نزدیک نعمت ہے اور عقلمندوں اور عارفوں کے نزدیک بلا اور مصیبت ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی بھوکا آدمی شہد پاجائے اور اُس میں زہر ملا ہو اگر احمق ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس میں زہر ملا ہے تو اُسے نعمت جانے گا اگر عقلمند ہوگا تو اُسے بلا سمجھے گا جو تھقی قسم وہ چیز ہے جس سے اس جہان میں رنج و لذت ہے اور اس جہان میں عیش و راحت ہے وہ ریاضت ہے اور نفسِ شہوت کی مخالفت ہے یہ عارفوں کے نزدیک نعمت ہے جیسے بیمار عاقل کے نزدیک کڑوی دوا اور احمقوں کے نزدیک بلا اور مصیبت ہے فصل آئے عزیز جان تو کہ دنیا کے اکثر اسباب ملے جلے ہیں انہیں بعضے بُرے ہیں بعضے بھلے ہیں ضرر سے زیادہ جسکی منفعت ہے وہی نعمت ہے کیفیت لوگوں کے حال کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اسواسطے کہ جو مال بقدر کفایت ہوتا ہے اکثر لوگوں کے حق میں رکنا نفع زاد از مضر ہوتا ہے اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا مال بھی اُسے نقصان کرتا ہے کہ اسکے سبب اُسکی حرص زیادہ ہو جاتی ہے اگر کچھ بھی مال نہ رکھتا ہوتا تو طمع اور لالچ سے بچا رہتا اور کوئی آدمی آدمی ایسا کامل ہوتا ہے کہ بہت مال بھی اُسے ضرر نہیں کرتا حاجت مندوں کو عند الحاجت مل سکتا ہے پس اس سبب جاننا چاہیے کہ ایک چیز کا ایک آدمی کے حق میں نعمت ہونا اور اُسی چیز کا دوسرے کے حق میں بلا ہونا روا ہے فصل آئے عزیز جان تو کہ جس چیز کو لوگ نیک جانتے ہیں وہ میں حال سے خالی نہیں یا فی الحال خوش آتی ہے یا آئندہ مفید ہوگی یا فی نفسہ نیک ہے اور جس چیز کو بُری جانتے ہیں وہ یا بانی فعل ناپسندیدہ ہے یا آئندہ مضر ہوگی یا فی نفسہ بُری ہے پس وہ چیز نہایت نیک ہے جس میں یہ تینوں صفتیں پائی جائیں خوش بھی اُسے نیک بھی ہو مفید بھی ہو وہ نہیں ہے مگر علم و حکمت اُسکے مقابلے میں جہل کمال درجے بُری چیز ہے کہ ناپسندیدہ بھی ہے مضر بھی ہے بُرا بھی ہے آئے عزیز جان تو کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے مگر اُسی کے نزدیک جہاں دل بیمار نہ ہو اور جہل فی الحال دکھ دینے والا اور ناپسندیدہ ہے کیونکہ جو شخص ایک چیز نہ جانتا ہو اور چاہے کہ جانو تو اسی وقت اپنی جاہلی کے دکھ درد سے بچیں ہو جاتا ہے اور جہل بُرا ہے مگر کھلی ہوئی بُرائی اُس میں نہیں ہے دل میں بُرائی پیدا کرتا ہے ہواسطے کہ دلی صورت بگاڑ دیتا ہے یہ بات کھلی ہوئی بُرائی سے بھی بدتر ہے اور کوئی چیز نافع ہوتی ہے مگر ناگوار معلوم ہوتی ہے جیسے تمام ہاتھ ضائع ہو جانے کے خون سے انگلی کاٹ ڈالنا اور کوئی چیز ایک وجہ سے مفید ہوتی ہے ایک وجہ سے مضر جیسے کوئی شخص کشتی ڈوبتے وقت اپنی جان بچانے کے واسطے مال نکال کر دریا میں پھینک دے فصل لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز خوش معلوم ہوتی ہے وہی نعمت ہے حالانکہ خوشی اور لذتوں کے تین درجے ہیں ایک وہ جو نہایت بدتر اور حسیس تر ہے وہ پیٹ اور فرج کی لذت ہے اکثر خلق ہی لذت کو جانتی ہے اور اسی میں مشغول رہتی ہے اور جو کچھ تلاش کرتی ہے اسی واسطے تلاش کرتی ہے اس لذت کے بُرا ہونے پر دلیل یہ ہے کہ سب بہائم اُس میں شریک ہیں و اس بات میں آدمی سے بڑھ ہوئے ہیں اسواسطے کہ حیوانات کی خوش و حیفی آدمی کی غذا اور مباشرت سے زیادہ ہے بلکہ کھی چوٹی کیڑے بھی اس لذت میں آدمی کے شریک ہیں جب کوئی اپنے تئیں بالکل اسی لذت کے حوالہ کر دے تو اُس نے حشرات الارض کے مرتبہ پر قناعت کی دوسرا درجہ غلبہ اور ریاست اور دوسروں پر فوقیت پانہی لذت ہے یہی غصہ غضب کی قوت ہے یہ اگر پیٹ اور فرج کی لذت سے بہتر ہے مگر کچھ بھی بُری چیز ہے کیونکہ اس بات میں بعض حیوانات آدمی کے شریک ہیں جیسے شیر جیتا انھیں غلبہ اور حملہ کرنے کی حرص ہے تیسرا درجہ علم و حکمت اور حق تعالیٰ کی معرفت اور عجیب عجیب صنعتوں کے پہچاننے کی لذت ہے یہ لذت بہت بہتر ہے ہواسطے کہ کسی جانور کو نہیں ہوتی یہ ملائکہ کی صفت ہے بلکہ حق تعالیٰ کی

صفتوں میں سے ہے جس شخص کو ان ہی چیزوں میں لذت ہے اسکے سوا اور کسی چیز میں لذت نہیں وہ کامل ہے اور جسے ان چیزوں میں کچھ بھی لذت نہیں وہ ناقص ہے بلکہ بیمار اور ہلاک ہونے والا ہے اکثر مسلمان ان ہی دو قسموں میں سے ہوتے ہیں بلکہ ان چیزوں کی لذت بھی پاتے ہیں اور اور چیزوں کی بھی جیسے ریاست اور شہوت کی لذت مگر جس شخص پر معرفت کی لذت غالب ہوتی ہے اور دوسری چیز کی لذت اُس میں پوشیدہ اور مغلوب ہو جاتی ہے وہ شخص درجہ کمال سے نزدیک تر ہوتا ہے اور حسیہ دوسری لذت غالب ہوتی ہے اور یہ تکلف سے ہوتی ہے وہ اگر اس لذت کے غالب ہو جانے کی کوشش نہ کرے تو درجہ نقصان سے نزدیک تر ہو گا بلکہ پلہ بھاری ہو جانے کے یہی معنی ہیں نعمت کے سبب قسام اور درجات کا بیان اسے عزیز جان تو کہ نعمت حقیقی سعادتِ آخرت ہے اس واسطے کہ وہ بالذات مطلوب ہے اپنے سوا دوسری نعمت کا وسیلہ نہیں یہ چار چیزیں ہیں ایک وہ بقا جس میں فنا کو دخل ہی نہ ہو دوسری ایسی خوشی جسے رنج سے کچھ لوث نہ ہو تیسری وہ علم اور کشف جو جہل و ظلمت کی کدورت سے پاک صاف ہو چوتھی وہ استغناء جس میں فقر اور محتاجی کی گنجائش ہی نہ ہو ان چاروں چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو جنابِ الہی کے جمالِ بے مثال کی لذت اس طرح مدام حاصل رہے کہ ملال و رزوال اس میں دخل ہی نہ پاسکے نعمت حقیقی بس یہی ہے اور جس چیز کو دنیا میں نعمت جانتے ہیں تو اس واسطے جانتے ہیں کہ وہ سعادتِ آخرت کا وسیلہ ہوتی ہے فی نفسہ مطلوب نہیں ہے اور پوری نعمت وہی ہے جس سے سعادتِ آخرت ڈھونڈھیں اور کچھ نہیں اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْعَاشِ عَاشُ الْآخِرَةِ لیکبار نہایت رنج اور سختی کے وقت آپ نے یہ کلمہ فرمایا تاکہ رنج دنیا سے اپنے تئیں تسکین دیں اور ایک مرتبہ نہایت خوشی کے وقت حج و عمرہ میں کہ دین کامل ہو چکا تھا اور تمام خلق آپ کی طرف متوجہ تھی آپ دُڑ پر سوار تھے لوگ آپ سے حج کے مسائل پوچھتے تھے جب آپ نے اس کمالِ دین کو ملاحظہ فرمایا تو یہ کلمہ زبانِ مبارک پر آیا آپ کا دل حق منزلِ لذت دنیا کی طرف نہ نگاہ نہ کرے ایک شخص نے کہا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ تَمَامَ النِّعَمَ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر فرمایا اسے شخص تو جانتا بھی ہے کہ پوری نعمت کیا ہے اُس نے عرض کی نہیں فرمایا کہ پوری نعمت یہ ہے کہ تو بہشت میں جائے اور جو تین دنیا میں ہوتی ہیں ان میں سے جو وسیلہ آخرت نہیں ہے وہ حقیقت میں نعمت نہیں ہے اور جو وسیلہ آخرت ہیں وہ نولہ چیزیں ہیں چار دل میں چار بدن کے اندر چار بدن کے باہر چار ان بارہ کو جمع کر نہیں چار جو دلیں ہیں وہ علم کا شفق علم معاملہ عفت عدل ہے علم کا شفق تو یہ ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کو اور اس کی صفوں کو اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کو پہچانے اور علم معاملہ وہ ہے جو اس کتاب میں ہم نے بیان کیا کہ راہِ دین کی گھاسٹیاں ہیں جیسا کہ مہلکات میں ہم نے بیان کیا اور زائد راہ ہے جیسا کہ مہلکات اور معاملات میں مذکور ہوا اور منازلِ راہ ہیں جو اس مہلکات میں بیان ہو رہے ہیں آدمی ان سب کو بخوبی جان لے اور عفت یہ ہے کہ آدمی خواہش اور غصہ کی قوت کو توڑ کر پورا احسن خلق حاصل کرے اور عدل یہ ہے کہ خواہش اور غصہ کو درمیان سے بالکل اٹھا بھی نہ دے کیونکہ یہ نقصان اور خسران ہے اور بالکل مسلط بھی نہ کرے کہ حد سے گزر جائیں اس واسطے کہ یہ طوفان اور طغیان ہے بلکہ راستی اور اعتدال کی ترازو میں تولتا رہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَا تَطْغَوْنَ فِی الْمِیْزَانِ وَاَقِیْمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیْزَانَ یہ چاروں چیزیں تمام نہیں ہوئیں مگر ان نعمتوں کے

لے آخرت ہی کی عیش عیش ہے ۱۲ اے اللہ! گناہوں میں تجھ سے پوری نعمت ۱۲

۱۔ پروردگار ہمارا وہ ہے جسے بخشی ہر چیز کو صورت انکی پھر ہدایت کی ۱۲ھ وہ خدا وہ ہے کہ اندازہ کیا اسنے پھر ہدایت کی ۱۳ھ لیکن قوم شوم شود پس ہدایت کی ہم نے انھیں پھر دوست رکھا انھوں نے اندھے بن کر ہدایت پر ۱۳ھ کہہ دو تم اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہرگزینہ خدا ہی کی طرف ہدایت ہے ۱۴ھ آیا تو کوئی قحار مرد پھر زندہ کیا ہم نے اسے یعنی گمراہ تھا بس راہ بتائی ہم نے اسے اور سدا کیا ہم نے اسکے واسطے نور کہ چلتا ہے اسکے سبب سے لوگوں میں ۱۲ھ ہرگزینہ دیا ہم نے ابراہیم کو رشہ اس کا پہلے سے ۱۱۔

یہ معنی ہیں کہ بندے کی حرکتوں اور اعضا کو بھلائی کی طرف آسانی سے جنبش دے تاکہ وہ جھٹ پٹ اپنے مقصود کو پہنچ جائے پس ہدایت کا ثمرہ معرفت میں اور رشد کا نتیجہ خواہش اور ارادے میں اور تشدید کا مال قدرت اور آلات حرکت میں ہے اور تائید مدد غیبی سے عبارت ہے جو باطن میں تیری بصیرت سے اور ظاہر میں قوت حرکت سے پہنچی جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **وَأَنَّكَ نَازِلٌ بِرُوحِ الْقُدُسِ** اور عصمت اس سے بہت ہی قریب ہے عصمت یہ ہے کہ آدمی کے باطن میں گناہ اور شرک کی راہ سے باز رکھنے والا پیدا ہو جائے اور وہ اس ناز رکھنے والے کو بخوبی جانے کہ کہاں سے آیا جیسا حقیقتاً لے فرمایا ہے **وَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ سَاۤءَ اَبْرُهٰٓا نَزَّلَہٗ دَنیَا کی نعمتیں آخرت کی زاد راہ ہیں ان نعمتوں کو اور بیہون کی اور ان بیہون کو اور بیہون کی حاجت ہے حتیٰ کہ بندہ آخر کو اس تک پہنچ جاتا ہے جو حیرت زدہ و شکار نہما اور رب الارباب و مسبب الاسباب کی اسباب کی کڑیوں کی تفصیل بہت طولانی ہے یہاں ہی قدر میں ہے شکر میں خلق کے قصور کر نیک بیان لے عزیز جان تو کہ شکر میں و سبب سے قصور ہوتا ہے ایک حق سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت نہ جاننے کے سبب کیونکہ حقیقتاً ان کی نعمتوں کا شمار اور اندازہ کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود اُس نے ارشاد فرمایا ہے **وَ اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰہِ لَا تُحْصُوہَا** حق تعالیٰ کی تھوڑی سی نعمتیں جو کھانا کھانے میں ہیں وہ احیاء العلوم میں بیان کی ہیں تاکہ آدمی اُس پر قیاس کر کے سمجھ لے کہ اُسکی سب نعمتوں کو پہچاننا ممکن ہی نہیں اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی جو نعمت عام ہے آدمی اُسے نعمت ہی نہیں جانتا اور ہرگز اُسکا شکر نہیں کرتا چنانچہ یہ ہوائے لطیف جسے دم لینے میں آدمی کھیلتا ہے یہ ہوا اُس روح حیوانی کی مدد کرتی ہے جبکہ معدن دل ہے اور دل کی گرمی کو معتدل کر دیتی ہے اگر ایک دم موقوف ہو تو آدمی ہلاک ہو جائے آدمی اُسے نعمت ہی نہیں جانتا ایسی لاکھوں نعمتیں ہیں جسے آدمی نعمت نہیں سمجھتا ہاں اگر دم بھر کسی کنوین میں جائے کہ اُسکی ہوا غلیظ ہوتی ہے اور دم بند کر دے یا گرم حمام میں اسے قید کریں کہ اُسکی ہوا گرم ہوتی ہے اور گھڑی بھر وہاں مقید رہنے دین تو آدمی اس نعمت کی قدر جانے بلکہ جب تک شوہر چٹم نہیں ہوتا یا آٹکھ پھوٹ نہیں جاتی تب تک بھلی چنگی آٹکھ کا آدمی شکر نہیں کرتا یہ بندے کی مثال اُس غلام کی ایسی ہے جسے جب تک مار نہ پڑے تب تک نہ مار پڑنے کی قدر نہیں جانتا اور اگر نہ بیٹھیں تو اُس میں سرکشی و غفلت پیدا ہوتی ہے تو شکر کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کو آدمی اپنے دل میں یاد کرتا رہے چنانچہ بعضی نعمتوں کی تفصیل احیاء العلوم میں مذکور ہوئی ہے یہ تدبیر کامل آدمی کو چاہیے اور ناقص کم فہم کو یہ تدبیر کرنا چاہیے کہ ہر روز یا شاہی دار الشفا اور قید خانے میں اور قبرستان میں جایا کرے تاکہ مصیبت اور بلا دیکھ کر اپنی صحت و سلامتی کی قدر جانے لے شایہ شکر الہی میں مشغول ہو آدمی جب قبرستان میں جائے تو جان لے کہ یہ سب مُرفے ایک دن کی واسطے دوبارہ زندگی پانسی آرزو میں ہیں تاکہ اپنے گناہوں کا تدارک کر لیں اور نہیں پاتے اور یہ عجیب زندہ ہے کہ اُسکی زندگی کے بہت سے دن باقی ہیں اور اُسکی قدر نہیں جانتا اور جو عام نعمت ہے بندے اُسکا شکر نہیں کرتے جیسے ہوا آفتاب چشم بیا اور مال کو اور جو نعمت اُسکے ساتھ خاص ہو اُسکو نعمت جانتا ہے اُسے جانا چاہیے کہ یہ اُس کی نادانی ہے کیونکہ عام ہونے کے سبب سے نعمت نعمت ہونے سے نکل نہیں جاتی پھر غور کرے تو خاص نعمتیں بھی بہت سی اُسے حاصل ہیں اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ گمان نہ کرتا ہو کہ میری عقل کے برابر کسی کو عقل نہیں اور میرے خُلق کا سا کسی میں خُلق نہیں ایسی گمان کے سبب اور رون کو احمق اور بد خو جانتا ہے اور اپنے تئیں نہیں جانتا تو یہ گمان کر کے اپنی عقلندی و خوش خلقی کا شکر کیا کرے اور دنی کی عیب بینی**

لے اور دیکھ لے اُسکی روح القدس سے ۱۱ ص ۱۲ تحقیق اہل یومین زیجا یوسف کی طرف اور یوسف بھی باطل ہو جاتے اگر بہان حق نہ دیکھ لیتے ۱۲ ص ۱۳ اگر اندام خلاوندی کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے جعفر علی

مشتعل رہا کرے بلکہ کوئی ایسا نہیں جس میں عیب نہ ہو نہ کہ ان عیبوں کو وہی شخص جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ حق تعالیٰ نے ان عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے بلکہ آدمی کو خطرے اور خیالات آتے ہیں اگر وہی اور لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو بڑی تداست کا محل ہو یہ بات ہر ایک کے حق میں خاص نعمت ہے چاہیے کہ اُسی کا شکر کیا کرے اور ہمیشہ اُسی نعمت کا خیال نہ رکھا کرے جس سے محروم ہے کہ شکر سے بھی محروم رہے بلکہ ان نعمتوں کو دیکھا کرے جو حقیقتاً نے بلا احتیاق اُسے عنایت فرمائی ہیں ایک شخص کسی بزرگ کے پاس جا کر اپنی مجلس کی شکایت کرنے لگا اُن بزرگ نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری آنکھ پھوٹ جائے اور دس ہزار درم ملین اُسے کہا نہیں فرمایا کان اور ہاتھ پاؤں جا کر دس ہزار درم ملین اُس نے کہا نہیں فرمایا بھلا عقل جا کر ملین اُسے عرض کیا نہیں فرمایا پھر تیرے پاس پچاس ہزار درم کا مال تو موجود ہے تو شکایت کیوں کرتا ہے بلکہ اُسے عزیز اگر تو اکثر لوگوں سے پوچھے کہ تم اپنا حال فلاں نے آدمی کے حال سے بدلتے ہو تو نہ بدین گے تو جب حق تعالیٰ نے جو کچھ اُنھیں دیا ہے اکثر لوگوں کو نہیں عنایت کیا ہے تو شکر کرنے کا محل ہے **فصل** اسے عزیز جان تو کہ مصیبت اور بلا میں بھی شکر کرنا چاہیے اس واسطے کہ کفر اور گناہ کے سوا کوئی مصیبت اور بلا ایسی نہیں جس میں کچھ بھلائی نہ ہو کہ تو اُسے نہیں جانتا اور حق تعالیٰ تیری بھلائی کو بہتر جانتا ہے بلکہ ہر ایک بلا میں ان پانچ قسموں سے ایک قسم کا شکر واجب ہے پہلی قسم یہ ہے کہ دنیا کے کام میں مصیبت ہو تو یہ شکر کرنا چاہیے کہ دین کے کام میں نہیں ہوئی ایک شخص نے حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ چور میرے گھر میں آکر سب مال لے گئے فرمایا کہ اگر شیطان تیرے دل میں گھسکر تیرا ایمان لیجاتا تو تو کیا کرتا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی بلا اور بیماری ایسی نہیں ہے جس سے سخت تر دوسری نہ ممکن ہو تو شکر کرنا چاہیے کہ اُس سے سخت تر بلا نہیں آئی جو شخص ہزار لاکھیاں مارنے کے قابل ہو اگر اُسے تنویر لکھیاں ماریں تو شکر کرنیکی جگہ ہے ایک مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سر پر پشت بھر رکھ کسی نے دھوکے سے ڈال دی اُنھوں نے شکر کیا اور کہنے لگے چونکہ میں آگ کا مستحق تھا اور میرے اوپر رکھ ہی ڈالی گئی تو یہ کمال نعمت ہے تیسری قسم یہ ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں کہ آخرت پر اٹھ رہتی تو اُس سے بدتر اور بہت بڑا عذاب ہوتا تو شکر کرنا چاہیے کہ دنیا ہی میں بیت گئی اور عذاب آخرت سے چھٹی ملنے کا سبب ہوئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جس پر دنیا میں سختی کر لی اُس پر آخرت میں نہ کرے کیونکہ بلا گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے آدمی جب بیگناہ ہو گیا تو عذاب کجا پس جو طبیب تجھے کڑوی دوا پلائے اور تیری فصیح کھلوائے تو اگرچہ اُس میں رنج ہوتا ہے مگر شکر کرنے کا مقام ہے کہ یہ تھوڑا رنج سہکے بیماری کے بڑے رنج و عذاب سے چھوٹا چوتھی قسم یہ ہے کہ یہ مصیبت تو لوہے محفوظ میں تیرے واسطے لکھی تھی اور خواہ مخواہ پیش آئی تو الٹی تھی جب آچکی تو محل شکر ہے شیخ ابوسعید قدس سرہ گدھے پر سے گر پڑے اور کہا الحمد للہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا شیخ آپ نے یہ کیوں کہا فرمایا کہ گدھے پر سے گرنے کی آفت کو میں طے کر آیا یعنی اس بلا کا مجھ پر آنا واجب تھا کیونکہ ازل میں اس کا حکم ہو چکا تھا پانچویں قسم یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت کے بعد آخرت میں دو وجہ سے ثواب حاصل ہوتا ہے جیسا احادیث میں آیا ہے دوسرے یہ کہ سب گناہوں کی سردار دنیا کی اُلفت ہے کہ دنیا تیری بہت ہو جاتی ہے اور جناب آپس میں جانا گویا تیرے نزدیک قید خانے میں جانا ہو جاتا ہے جسے جنت کے لئے دنیا میں مبتلائے بلا کرتا ہے اُکا دل نیا سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دنیا اُس کے نزدیک قید خانہ ہو جاتی ہے اور موت اس قید خانے سے رہائی دیتی ہے اور کوئی بلا ایسی نہیں جو حقیقتاً کی طرف سے

سے اُن لوگوں کو جو بلا پر صابر رہے علمِ شکر کا اسی قدر بیان یہاں کافی ہے واللہ اعلم

تیسری اصل خوفِ رجا کے بیان میں

اے عزیزِ جان اس بات کو جان کہ خوفِ رجا سالک کو واسطے دو بازوؤں کے مانند ہیں کہ جن بلند مقامات پر پہنچتا ہے اُن ہی کے زور سے اُن کو پہنچتا ہے اس واسطے کہ سالک کو بہت اونچے اونچے کرارے جنابِ الٰہی سے سدا رہا ہوتے ہیں جب تک اُمید صادق نہ ہو اور جنابِ الٰہی کے جمالِ بیشال کی لذت سے آنکھ نہ لڑی رہے تب تک ان کراروں کو سالک طے نہیں کر سکتا اور شہواتِ نفسانی جو دوزخ کی راہ پر ہیں بڑی غالب اور فریب دینے والی اور اپنی طرف کھینچنے والی ہیں اور اُن کے پھندے بڑے پھانسنے والے اور بیچ در بیچ ہیں جب تک خوفِ و ہراسِ دل پر غالب نہیں ہوتا تب تک آدمی اُن سے نہیں بچ سکتا اسی سبب سے خوفِ رجا کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ رجا تو ہمارے مانند ہے کہ اُس کے سبب بندہ آگے کھینچتا ہے اور خوفِ کوڑے کے مثل ہے کہ اُس کے باعث سے بندہ آگے بڑھتا ہے پہلے ہم رجا کو بیان کرتے ہیں پھر خوفِ رجا کی فضیلت کا بیان اے عزیزِ جان تو کہ خدا کی عبادت اُس کے فضل و کرم کی اُمید پر اُس عبادت سے بہتر ہے جو عذاب کے خوفِ و ہراس سے ہو اس واسطے کہ اُمید سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے بالاتر کوئی درجہ نہیں ہے اور خوفِ و بیم سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس واسطے جنابِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَقْنُتُوا أَحَدًا كَرَّ الْأَوَّلُ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ یعنی تم میں ہر ایک کو لازم ہے کہ خدا کے ساتھ نیک گمان ہو کر مرے اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں وہ ہیں ہوں جہاں میرا بندہ میرا گمان کرے میرے بندے سے کہدے کہ تو جو گمان چاہ میرے ساتھ رکھو جنابِ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابِ جمعین نے ایک شخص سے اُسکی جانکشی کے وقت پوچھا کہ تو اپنے تئیں کیسا پاتا ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اُسکی رحمت کا اُمیدوار ہوں فرمایا کہ ایسے وقت جس کے دل میں یہ دونوں باہم جمع ہوتی ہیں حق تعالیٰ اُسے ڈر کی بات سے بچاتا ہے اور اُسکی اُمید بر لاتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اے یعقوب تو جانتا ہے کہ میں نے یوسف کو تجھ سے کیوں جدا کیا اس واسطے جدا کیا کہ تو نے اپنے اور بیٹوں سے کہا تھا وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ یعنی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بھڑیا اُسے کھا جائے اور تم اُس سے غافل ہو جاؤ تو بھڑیے سے کیوں ڈرا مجھ سے کیوں نہ اُمید رکھی یوسفؑ کے بھائیوں کی غفلت کا خیال کیا میری حفاظت کا وہ بیان نہ کیا شیرِ خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کی کثرت کے سبب سے نا اُمید ہے فرمایا اے شخص نا اُمید نہ ہو ارحم الراحمین کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت بڑی ہے جنابِ خیرِ صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ بندے سے ارشاد کریگا کہ اور وہ لوگ گناہ کرتے دیکھ کر تو نے اجتناب کیوں نہ کیا اگر حق تعالیٰ اُس کی زبان کو توفیق دے گا اور وہ یوں عرض کرے گا کہ اے اللہ میں خلق سے ڈرا اور تیری رحمت کا اُمیدوار رہا تو ارحم الراحمین اُس پر رحم فرمائے گا جنابِ سرورِ کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات نے ایک دن فرمایا کہ اے لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اگر تم ہی جانو تو بہت

روؤ تھوڑا ہنسو صحرا میں جا کر سینہ کو پی کر کے نالہ و زاری کیا کرو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کیوں نا اُمید کرتے ہیں پھر جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام باہر تشریف لائے اور لوگوں کو ارجم الدجین کے فضل و کرم کی خوب خوب اُمیدیں دین حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد تو بھی مجھے دوست رکھ اور میرے بندوں کے دلوں میں بھی مجھے دوست کر دے عرض کیا کہ خلق کے دلوں میں تجھے کیونکر دوست کر دوں ارشاد ہوا کہ میرا فضل و کرم انہیں یاد دلا کہ انھوں نے نیکی کے سوا مجھ سے اور کچھ نہیں دیکھا ہے کسی نے یحییٰ ابن اکثم رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھے موقع سوال میں ٹھہرا کر ارشاد ہوا کہ اے شیخ تو نے ایسے ایسے کام کیے تھے کہ مجھ پر بڑا خوف و ہراس غالب ہوا پھر میں نے عرض کیا کہ بار خدا یا مجھے تیری طرف سے ایسی خبر نہیں دی تھی ارشاد ہوا کہ پھر کیسی خبر دی تھی میں نے عرض کیا کہ عبد الرزاق نے مجھے خبر دی تھی معمر سے معمر نے زہری سے زہری نے انس سے انس نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت نے جبریل علیہ السلام سے جبریل نے تجھ سے کہ تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بندہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو کچھ وہ مجھ سے گمان اور اُمید رکھتا ہو اور میں یہ اُمید رکھتا تھا کہ تو میرے اوپر رحم کرے گا ارشاد ہوا کہ جبریل نے بھی سچ کہا میرے رسول نے بھی سچ کہا انس نے بھی سچ کہا زہری نے بھی سچ کہا معمر نے بھی سچ کہا عبد الرزاق نے بھی سچ کہا میں نے تجھ پر رحمت کی پھر مجھے کرامت کا قلعہ پہنایا اور لڑکے حبش کے خادم میرے آگے چلتے پھرتے ہیں ایسی خوشی حال ہے کہ کبھی نہ دیکھی تھی حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص لوگوں کو خدا کی رحمت سے نا اُمید کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ سخت گیری کرتا تھا قیامت کے دن حق تعالیٰ اُس سے کہیگا کہ جس طرح تو میرے بندوں کو میری رحمت سے نا اُمید کیا کرتا تھا اُس طرح آج میں اپنی رحمت سے تجھے نا اُمید کرتا ہوں اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرد ہزار برس دوزخ میں رہیگا پھر کہیگا یا خٹان یا مٹان حق سبحانہ تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم فرمایگا کہ جا میرے اس بندہ کو لے آوہ لے آئیگے حق تعالیٰ اُس سے استفسار فرمایگا کہ دوزخ میں تو نے اپنی جگہ کیسی پائی وہ عرض کریگا کہ سب جگہوں سے بدتر حکم ہوگا کہ اسے پھر دوزخ میں لے جاؤ جب لچلین گے تو وہ پھر پھر کر دیکھے گا حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو کیا دیکھتا ہے وہ عرض کریگا کہ یا ارحم الراحمین میں نے یہ گمان کیا تھا کہ تو نے مجھے دوزخ سے باہر نکلوا یا اب دوزخ میں نہ بھیجے گا پس ارشاد ہوگا کہ اچھا اسے جنت میں لیجاؤ وہ اس اُمید کے سبب نجات پائیگا رجا کی حقیقت کا بیان آے عزیز جان تو کہ زمانہ آئندہ میں بھلائی کی اُمید رکھنے کو رجا کہتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس اُمید رکھنے کو تمنا کہیں یا غور اور حماقت کہیں اتحق لوگ ان میں فرق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب اُمید ہے اور جائے محمود ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اگر کوئی شخص چھابج ڈھونڈھکر زم زم میں پونے اور اُس زمین کو کانٹے گھاس سے صاف کر ڈالے اور وقت پر پانی دیا کرے اور اس بات کا اُمیدوار رہے کہ اگر حق تعالیٰ آفتون سے بچائیگا تو جمع حاصل کرونگا اس آس کو اُمید اور رجا کہتے ہیں اور اگر سڑا گھنا بچ ہو یا سخت زمین میں پتھر اداے اور زمین کو کانٹوں سے صاف نہ کرے یا سینچے نہیں اور جمع کی اُمید رکھے تو اُسے غور اور حماقت کہتے ہیں رجا نہیں کہتے اور اگر کھرا بچ صاف تھری میں ہیں پونے لیکن سینچے نہیں اور میچہ برسنے کی آس رکھے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ پانی اکثر نہیں برتا لیکن برسا حال بھی نہیں تو اُسے آرزو و تمنا کہتے ہیں

اس طرح جو شخص درست ایمان کا بیج سینے کے میدان میں بولے اور سینہ کو اخلاقِ بد سے پاک صاف کرے اور ہمیشہ عبادت کر کے ایمان کے درخت کو سینچتا رہے اور خدا سے اس لگا لگا رہے کہ وہی آفتون سے بچائے اور مرتے دم تک شخص یوں ہی خبر گیر رہے اور ایمان سلامت لیجائے تو اُسے اُمید اور رجا کہتے ہیں اسکی علامت یہ ہے کہ زمانہ آئندہ میں جو نیکی مکن ہو اس میں کچھ قصور نہ کرے اور خبر گیری نہ چھوڑ دے اس واسطے کہ کھیت کی خبر گیری چھوڑ دینا اُمیدی کی نشانی ہے اُمید کی نشانی نہیں ہے اور اگر ایمان کا بیج مٹا لگنا ہو تو یقین کامل نہ ہو یا یقین کامل ہو مگر اخلاقِ بد سے سینے کو پاک نہ کرے اور عبادت سے پانی نہ دے تو رحمت کی اس لگانا حاق سے ہید ورجا نہیں جیسا کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْحَقُّ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هُوَ اَهْلٌ اَوْ مَمْنٌ عَلَى اللَّهِ یعنی وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کی خواہش کے موافق جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اور پھر خدا کی رحمت کا اُمیدوار رہتا ہے بلکہ خود حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هُوَ خَلْفٌ وَرَدُّوا الْكَلْبَ يَأْخُذُونَ عَنْهُمْ هَذَا الَّذِي وَيَقُولُونَ سَيُعَذِّبُكَ اللَّهُ یعنی حق سبحانہ تعالیٰ اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہے جنہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد علم حاصل ہوا مگر دنیا کے ساتھ مشغول رہے اور کہا کیے کہ ہم اُمید رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہم پر رحمت کریگا پس جس چیز کے اسباب بندے کے اختیار سے علاوہ رکھتے ہیں جب وہ اسباب تمام و کمال مہیا کیے تو اس چیز کی چشمداشت رجا ہے اور جب اسباب ویران اور برباد ہوں تو چشمداشتِ حاققت اور غور رہے اور اگر نہ ویران ہوں نہ آباد تو اُس چیز کی چشمداشت آرزو ہے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيْسَ الَّذِيْنَ بِالْقَنَاطِيْ دِيْنٍ كَا كَامِ اَرَزُوْهُ رَسُوْلٌ رَسُوْلٌ تَاوْبُوْهُ تُوْبَةُ كِيْ اُسے قبول ہو جانے کی اُمید رکھنا چاہیے اور جسے توبہ نہ کی مگر اپنے گناہوں کے سبب لول اور رنجیدہ رہا اور اُمیدوار رہے کہ خدا سے مجھے توبہ نصیب کریگا تو یہ رجا ہے اس واسطے کہ اُسکا لول رہنا توبہ نصیب ہونیکا سبب ہے اور اگر لول بھی نہیں رہتا اور پھر توبہ کی اُمید رکھتا ہے تو یہ غرور اور حاققت ہے علیٰ ہذا القیاس اگر یہ توبہ کیے مغفرت کی اُمید رکھتا ہے تو یہ بھی غرور اور حاققت ہے اگرچہ احمق لوگوں نے اسکا بھی اُمید نام رکھا ہے حالانکہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاجَاهَدُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولَئِکَ اَرْجُوْنَ رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنی آرزو اپنے وطن اور گھر میں چھوڑ کر مسافرت اختیار کی اور کافروں کے ساتھ چھا دیا انہیں ہماری رحمت کی اُمید رکھنا بجا ہے حتیٰ ابنِ معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی حاققت نہیں کہ آدمی دوزخ کا تخم بھرائے اور جنت کی اُمید رکھے نیکو کا مقام ڈھونڈھے اور گنہگاروں کے کام کرے بغیر نیک کام کیے ہوئے ثواب ڈھونڈھے ایک شخص تھا لوگ اُسے زید انیل کہا کرتے تھے وہ جناب رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے یہ پوچھنے حاضر ہوا ہوں کہ اُسکی کیا علامت ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اور اُس شخص کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا کہ ہر روز تو جو اٹھتا ہے تیرا کیا حال ہوتا ہے اُسے عرض کی کہ میرا حال یہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں اور نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہوں اگر کوئی نیک کام پیش آتا ہے جلدی سے کر لیتا ہوں اور اُسکے ثواب کو بھینچتا ہوں اگر نیکی فوت ہو جاتی ہے تو غمگین ہوتا ہوں اور اسکا آرزو مند رہتا ہوں فرمایا کہ یہی اس بات کی علامت ہے کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی چاہی اگر بُرائی چاہتا تو تجھے اُسی میں مشغول کرتا پھر اسکی کچھ پروا نہ رکھتا کہ دوزخ کے کس وادی میں تجھے ہلاک کیے رجا حاصل کرنے کی تدبیر کا بیان آئے عزیز جان تو کہہ دو یا روں کے سوا اور کیا اس والکی حاجت میں ایک ہزار جو کشت گناہ کے سبب تیرے ہونے

تو یہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میری توبہ قبول نہو گی دوسرا وہ جو ریاضت و عبادت کی کثرت سے اپنے تئیں ہلاک کیا چاہتا ہے اور اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ و محنت اٹھاتا ہے ان دونوں بیماروں کو البتہ اس دوا کی حاجت ہے غافلان کے حق میں رجا دوا نہیں بلکہ زہر قاتل ہے اور دوسرے امید غالب ہو جاتی ہے ایک یہ کہ آدمی عبرت لے دیکے عجائبات اور نباتات حیوانات انواع نعمات کی خلقت میں غور و تأمل کرے جیسا کہ شکر کے بیان میں ہم کہہ آئے ہیں تاکہ حق تعالیٰ کی ایسی رحمت و رعایت اور مہربانی نظر آئے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھ سکتی اس واسطے کہ آدمی اپنی ذات میں نظر کرے کہ جو کچھ اُسے چاہیے تھا اُسے کس خوبصورتی سے حق تعالیٰ نے پیدا کیا جس چیز کی آدمی کو ضرورت تھی جیسے سر اور دل یا فقط حاجت تھی ضرورت نہ تھی جیسے ہاتھ پاؤں یا نہ ضرورت تھی نہ حاجت تھی ان چیزوں کے سبب آدمی کی فقط زیٹ زینت تھی جیسے لبون کی سرخی بھوون کا خم آٹھون کی سیاہی پلکوں کا سیدھا پن یہ چیزیں کیا کیا خوب پیدا کی ہیں اور سب حیوانات پر رحمت فرمائی ہے حتیٰ کہ ماکھی کی خلقت میں کیا پاکیزہ صنعت کی ہے نقش کیا خوب بنائی صورت کیسی مناسب دی ہے پھر صیغہ صنعت دکھائی کہ اسے اپنا گھر بنانے کی راہ بتائی کیا خوب گھر بناتی ہے کس انداز سے اُس میں شہد جمع کرتی ہے اپنے بادشاہ کی کیسی طاعت کرتی ہے اور بادشاہ انہیں کیا خوب سیاست کرتا ہے جو شخص ایسے عجائبات میں جو اُس کے ظاہر و باطن میں اور تمام مخلوقات میں ہیں غور و تأمل کرے تو صاف معلوم ہو جائے کہ ارحم الراحمین کی رحمت میں کیسی درغلبہ خوف کی گنجائش نہیں بلکہ چاہیے کہ خوف و رجا دونوں برابر رہیں اگر رجا غالب ہو جائے تو بجا ہے پھر خدا کی رحمت اور مہربانی جو بندوں کے شامل حال ہے وہ بے نہایت ہے حتیٰ کہ ایک بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں آیت مدینت سے زیادہ کوئی آیت امید دینے والی اور تسلی بخش نہیں ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ایک بڑی آیت بھیجی ہے تاکہ جب ہم کسی کو قرض دین تو وہ ہمارا مال حفاظت سے رکھے ضائع نہ ہونے دے پھر اسی عنایت و نیابت کے ساتھ ہم گنہگار کی بخشش میں کیا کی کر چکا کہ ہم سب دوزخ میں جائیں رجا حاصل کر نیکی واسطے یہ ایک بہت بڑا اور جہیز کی منفعت ہے نہایت بڑا مگر ہر ایک اس درجہ کو نہیں پہنچتا دوسرا سبب یہ ہے کہ جو آیات و احادیث رجا کے باب میں آئی ہیں انہیں آدمی غور و تأمل کرے یہ تین اور حدیثیں حد سے زیادہ ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن شریف میں آیا ہے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ یعنی تم میں کوئی رحمت سے ناامید نہ ہو اور فرمایا ہے وَكَسَبَتْ غَفْرًا وَكَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَرْضِ فَرَسَتْ تَمُوتُ كَوْنًا أَمْرًا شَاطِئًا وَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ اور ارشاد کیا ہے ذَلِكُمْ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَكَ یعنی دوزخ اس واسطے ہے کہ کفار کو اس میں ڈالے اور مسلمانوں کو اُس سے ڈرائے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش جانے سے کبھی سودہ نہیں ہوئے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَإِنَّ رَبَّكَ أَكْزَبُ الْمَعْفُورِينَ لَئِنْ عَلِيٌّ ظَلَمَ فَهُوَ أَوْ جِبِ أَيْتِ نَازِلَ هُوَ وَكَسُوفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَادْخُلِيْ تَوْجِبِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ اجمعین نے فرمایا کہ جب تک میری امت کا ایک گنہگار بھی دوزخ میں نہ ہوگا تب تک میں رہنی نہو گا اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں کہ جناب شفیع الذہبی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ میری امت اُسٹ مرحومہ ہے اُس کا عذاب دنیا ہی میں فتنہ اور زلزلہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایک کافر کو دیکھیں گے کہ یہ دوزخ سے تیرا قریب ہے اور فرمایا ہے کہ تپ دوزخ کی آنچ ہے دوزخ سے مسلمان کا یہی حصہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ بار خدا یا میری امت کا حساب میرے ساتھ کر تاکہ کوئی اُمت اسکے برابر نہ دکھائی دے ارشاد ہوا

فان غافلون کما حق میں رجا دوا نہیں بلکہ زہر قاتل ہے۔

دعا یعنی یا رب العالمین اسنو ادا فرما تا کہ میری امت کو عذاب نہ ہو۔

کہ اسے محمد یہ لوگ تمھاری اُمت ہیں اور میرے بندے ہیں میں نے ان پر سے زیادہ رحیم ہوں میں چاہتا کہ کوئی کسی اُمت کو ان کے برابر دیکھے نہ تم نہ کوئی اور فرمایا ہے کہ میری زندگی بھی تمھاری بھلائی ہے اور میری موت بھی تمھاری بھلائی ہے میں اگر زندہ ہوں تو تمھیں شریعت سکھاتا ہوں اگر مر جاؤ گا تو تمھارے اعمال مجھے عرض کیے جائیں گے انہیں جو نیک عمل ہوں گے ان پر حمد و ثناء کروں گا جو بُرے ہوں گے ان کی مرزش چاہوں گا ایک ن جنابِ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کریم العفو حضرت جبریلؑ نے عرض کی کہ آپ جانتے ہیں اسے کیا معنی ہیں یہ معنی ہیں کہ خداوند کریم برائی کو عفو کرتا ہے اور نیکی کے ساتھ بدل دیتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب گناہ کرے استغفار کرتا ہے تو حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتہ دیکھو میرے بندے نے ایک گناہ کیا اور مجھے اس کا کوئی مالک ہے گناہ کے سبب پکارا گیا اور بخش دیا گیا تمھیں میں نے گواہ کیا کہ میں نے اسے بخش دیا اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ اگر میرا بندہ گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ آسمان بھر جائے اور پھر اُمیدوار ہو کر استغفار کرتا ہے تو میں بھی اُسے بخش دیتا ہوں اگر بندہ زمین بھر گناہ کرتا ہے تو میں بھی اُس کے واسطے زمین بھر رحمت رکھتا ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتہ بندے کے نام پر گناہ نہیں لکھتا جب تک چھ ساعت نہ گزر جائیں اس عرصہ میں اگر بندہ توبہ اور استغفار کرے تو فرشتہ ہرگز نہ لکھتا ہی نہیں اور اگر توبہ نہ کرے کوئی اطاعت کرے تو وہ اپنے ہاتھ کا فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کتاب ہے کہ تو اس گناہ کو اُس کے نامہ اعمال سے حذف کر دے تاکہ میں بھی اُس کے عوض ایک نیکی لکھوں اور ہر نیکی وہ چند ہوتی ہے نو گناہوں کی اُس گناہ کے واسطے باقی رہ جاتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اُس کے نام پر لکھ لیتے ہیں ایک اعرابی نے عرض کی کہ اگر بندہ توبہ کرے آپ نے فرمایا تو مجھ کو کہ دیتے ہیں عرض کی کہ اگر پھر گناہ کرے فرمایا اُسے لکھ لیتے عرض کی کہ اگر توبہ کرے فرمایا تو مشا دین کے عرض کی کہ تب تک یہ صورت رہی فرمایا جب تک بندہ استغفار کیے جگہ جب تک بندہ استغفار سے لول نہیں ہوتا تب تک غفور رحیم بھی آمرزش سے لول نہیں ہوتا اور جب بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو قبل زمین کہ بندہ نیکی کرے فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے اگر بندہ وہ نیکی کرتا ہے تو فرشتہ دس نیکیاں لکھتا ہے پھر سات سو تک بڑھاتا ہے اور جب بندہ گناہ کا قصد کرتا ہے تو فرشتہ نہیں لکھتا اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے اور عفو خدا اسکے علاوہ ہے ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سر پا رحمت میں عرض کی کہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور پانچون وقت کی نماز پڑھتا ہوں اس سے زیادہ عبادت نہیں کرتا زکوٰۃ اور حج میرے اوپر فرض ہی نہیں اس واسطے کہ میں مالدار نہیں ہوں یا رسول اللہ فدائے قیامت میں کہاں ہوں گا آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہوگا بشرطیکہ کپڑے اور حسد سے دل کو محفوظ رکھ اور غیبت اور جھوٹ سے زبان کو بچائے رکھ اور نامحرم کی طرف دیکھنے سے اور خلق کی طرف نظر حقارت کرنے سے آنکھ نہ گاہ رکھ تو تو میرے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا میں اپنی بیٹی پر تجھے عوریز رکھوں گا ایک اعرابی نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ فردائے قیامت کو خلق کا حساب کون کرے گا آپ نے فرمایا حق تعالیٰ اسے عرض کی کہ حق تعالیٰ نے خود حساب کر لیا آپ نے فرمایا یا اعرابی ہنس پڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی تو بہت ہے اُسے عرض کی کہ ہاں میں اس واسطے بہت ہوں کہ کریم جب قابو پاتا ہے تو قنود عاف فرماتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو آسانی کر دیتا ہے پس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعرابی نے سچ کہا کہ کوئی کریم حق تعالیٰ سے زیادہ کریم نہیں ہے پھر فرمایا کہ اعرابی فقیہ اور فہمیدہ ہے پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے کریم کو بزرگ و شریف کیا ہے اگر بندہ اُسے سہارا کر دے اور پیچھے

کو پتھر سے جدا کر کے جلا دے تو اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا خدا کے کسی ولی کی حقارت کرنے سے ہوتا ہے اعلیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا کے ولی کون لوگ ہیں فرمایا کہ سب مسلمان خدا کے ولی ہیں اعلیٰ تو نے نہیں سنا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولیّ الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ میں نے بندوں کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے فائدہ اٹھائیں اس واسطے نہیں پیدا کیا کہ میں اُن سے فائدہ لوں اور فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنے کے قبل اپنے اوپر لکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غم پر غالب رہے اور فرمایا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائیگا اور جہنم کا آخر کلمہ یہ ہوگا آتش دوزخ اُسے دھکیلی جی نہیں اور جو شخص بے شک اُس جہان میں جائیگا وہ دوزخ میں نہ داخل ہوگا اور فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو حق تعالیٰ اور خلق پیدا فرمائے کہ وہ گناہ کرے تاکہ حق تعالیٰ اُنھیں بخش دے اس واسطے کہ وہ غفور رحیم ہے اور فرمایا ہے کہ مادرِ شفقت جبرائیل اپنے فرزند پر رحیم ہوتی ہے اُس سے زیادہ رحم الٰہی اپنے بند پر رحیم ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن غفور رحیم اپنی رحمت ظاہر کریگا کہ ہرگز کسی کے دل پر بھی نہ گزری ہو حتیٰ کہ ابلیس رحمت کی اُمید پر گردن اٹھا کر اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی سورتیں ہیں ننانوے قیامت کی واسطے رکھ چھوڑی ہیں اور اس جہان میں ایک رحمت سے زیادہ نہیں ظاہر کی اسی ایک رحمت کی بدولت سب دل رحیم ہیں حتیٰ کہ ان کی رحمت فرزند پر اور جانور کی رحمت بچے پر اسی ایک رحمت سے ہے اور قیامت کے دن اس ایک رحمت کو بھی اُن ننانوے رحمتوں کے ساتھ اکٹھا کر کے خلق پر پھیلائیگا ہر رحمت آسمان و زمین کے کئی کئی طبقوں کے برابر ہوگی اُس دن کوئی ہلاک ورتباہ نہ ہوگا مگر وہ شخص جو ازل میں ہلاک ورتباہ ہو چکا ہو اور فرمایا ہے کہ میری رحمت میں جو اہل کبار ہیں اُن کے واسطے میں نے اپنی شفاعت رکھ چھوڑی ہے تم سمجھے ہو گے کہ مطیع اور پرہیزگاروں کے لیے شفاعت ہے ایسا نہیں بلکہ گناہوں اور بدکاروں کی واسطے ہے حضرت سید ابن بلال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شخصوں کو دوزخ سے نکالیں گے حق تعالیٰ اُن سے فرمایا کہ تم نے جو عذاب دیکھا اپنے فعل کے سبب سے دیکھا کیونکہ میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور فرمایا کہ اُنھیں پھر دوزخ میں لے جاؤ ایک زنجیر میں اپنے ہوئے جلدی جلدی چلے گا اور دوسرا ٹھہر ٹھہر کر حق تعالیٰ دوتوں کو پھر ہلا کر پوچھے گا کہ تم نے کیوں ایسا کیا جو جلدی چلا تھا وہ عرض کریگا کہ بار خدا یا اپنے گناہوں کے وبال سے میں اس قدر ڈرا ہوا ہوں کہ اب تعمیل حکم میں قصور کر رہی نہیں سکتا اور دوسرا عرض کریگا کہ یا رحم الٰہی میں تیری جناب میں نیک گمان رکھتا ہوں کہ جب دوزخ سے تو باہر نکال چکا تو اب پھر نہ بھیجے گا بس ریائے رحمت موزن ہوگا اور رحم الٰہی دونوں کو بہشت میں بھیج دیگا اور جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ جمعین نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن منادی ندا کریگا کہ اے امت محمدیہ میں نے اپنا حق تمہیں چھوڑ دیا تمہارے حقوق ایک دوسرے پر باقی رہے تم اُنھیں آپس میں معاف کر کے سب بہشت میں چلے جاؤ اور فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن خلاق کے سامنے حاضر کر کے گناہوں کے متاثرے مکتوب اُس کے سامنے پیش کرینگے ہر ایک مکتوب شاہد ہوگا کہ جہاں تک نگاہ کام کرے وہی مکتوب نظر آئے پھر حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے شخص ان سب گناہوں میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے یہ گناہ لکھنے میں فرشتوں نے کچھ ظلم اور زیادتی کی ہے وہ عرض کریگا کہ اے پروردگار کچھ نہیں پھر ارشاد ہوگا کہ تو کچھ عذر رکھتا ہے عرض کریگا کہ اے پروردگار کچھ نہیں اور فرمائے گا کہ اب دوزخ میں جانا پڑا پھر ارشاد ہوگا کہ اے بند میرے پاس تیری ایک نیکی ہے میں تجھے ظلم نہ کروں گا پھر ایک پرچہ لائے گا اسی میں

لکھا ہوگا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ بندہ عرض کریگا کہ مبعلا آنا سا ایک پرچہ اتنے بڑے
 ننانوے کتبوں کے مقابلے میں کب کفایت کریگا ارشاد ہوگا کہ لے بندے میں تجھ پر ظلم نہیں کرتا ان سب کتبوں کو ایک پلے میں رکھیں گے اور
 اس پرچے کو دوسرے پلے میں وہ پرچہ سب کو جب تک کر کے خود سب سے گراں ہو جائیگا اس واسطے کہ حق تعالیٰ کی توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر
 سکتی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا کہ جسکے دل میں ایک شقال خیر ہے اُسے دوزخ سے
 نکال لاؤ بہت مخلوقات کو نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اس قسم کے لوگوں میں سے کوئی دوزخ میں نہیں باقی رہا ارشاد ہوگا کہ جسکے دل میں
 نصف شقال خیر ہو اُسے بھی نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اس قسم کے لوگوں میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں
 باقی رہا پھر ارشاد ہوگا کہ جسکے دل میں ایک ذرہ خیر ہو اُسے بھی نکال لاؤ بہت سی خلق کو نکال لائینگے اور عرض کریں گے کہ اب دوزخ میں ایسا کوئی
 نہیں باقی رہا جسکے دل میں ذرہ برابر خیر ہو ارشاد ہوگا کہ پیغمبروں کی شفاعت فرشتوں کی شفاعت مسلمانوں کی شفاعت سب ہو چکی اور
 مقبول بھی ہوئی اب میری رحمت کاملہ کے سوا اور کچھ نہیں باقی بس دستِ رحمت بڑھا کر ایسے لوگوں کو مٹھی بھر نکالے گا جنہوں نے ہرگز ذرہ
 برابر بھی نیکی نہ کی ہو وہ سب جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے ہونگے انھیں جہنم کی نہروں میں سے ایک نہر میں ڈال دینگے جسے نہر الحیوۃ کہتے ہیں
 پھر وہ وہاں سے اس طرح پاک صاف ہو کر باہر نکلیں گے جس طرح سیلاب سے سبزہ نکلتا ہے اور گوہر تابان کے سے مائے لؤلؤ گلے میں ہونگے اب بہشت
 اُن سمجھوں کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے آزد کیے ہوئے ہیں کہ انھوں نے ہرگز کچھ نیکی نہیں کی پھر ارشاد کریگا کہ تم بہشت میں
 جاؤ جو کچھ تم دیکھو سب تمہارے ہی واسطے ہے وہ عرض کریں گے کہ بار خدا یا تو نے ہمارے تئیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو عالم بھر میں کسی کو نہیں
 مرحمت کیا ارشاد ہوگا کہ میرے پاس تمہارے واسطے اس سے بھی بڑی نعمت ہے عرض کریں گے کہ یا ارحم الراحمین اس سے بڑھ کر اور کیا
 ہوگا ارشاد ہوگا میری رضامندی کہ میں تم سے ایسا خوش رہوں کہ کبھی ناخوش نہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مذکور ہے
 حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین میں دن غائب رہے نا ز فرض
 کے سوا اور کسی واسطے باہر نہ تشریف لائے چوتھے دن باہر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے ہی امت
 کے ستر ہزار آدمی بے حساب بہشت میں جائیں گے میں ان تین دن کے عرصے میں اور زیادہ چاہتا تھا میں نے حق تعالیٰ کو بڑا کریم پایا
 اُن ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار اور بھی مرحمت فرمائے میں نے عرض کی کہ بار خدا یا میری امت اتنی ہوگی ارشاد ہوا کہ
 اعرابوں کو ملا کر یہ عدد پورے کر لینا روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو کسی لڑائی میں اسیر کر کے قید میں رکھا تھا کہ ایک دن بڑی شدت
 کی دھوپ تھی خیمے سے ایک عورت کی آنکھ اُس لڑکے پر پڑی بے اختیار ہو کر دوڑی خیمے کے اور لوگ بھی اُس عورت کے پیچھے دوڑے
 حتیٰ کہ اُس عورت نے اُس لڑکے کو اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا اور اپنا سایہ اُس پر ڈال دیا تاکہ لڑکے کو دھوپ کی گرمی نہ پہونچے اور کہنے لگی کہ میرے لڑکا
 ہے لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو رونے لگے اور اُس عورت کی شفقت سے غایت دیکھ کر متحیر ہوئے پھر جناب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ
 اجمعین وہاں تشریف لائے لوگوں نے یہ قصہ آپ سے عرض کیا آپ اُس عورت کی شفقت اور اُن لوگوں کی گرمی و نازاری سے خوش ہوئے
 اور فرمایا کہ تم لوگوں کو اُس عورت کی شفقت اور رحمت سے متحیر ہو لوگوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ فرمایا جتنی یہ عورت اپنے

بیٹے پر رحیم ہے اس سے زیادہ تر رحم الراحمین تم سب پر رحیم ہے پس مسلمان لوگ خوش خوش وہاں سے متفرق ہو گئے ایسی خوشی مسلمانوں کو کبھی نہ ہوئی تھی حضرت ابراہیم ادم قدس سرہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں طواف میں تھا کہ گیا اور پانی بہنے لگا میں نے دعا کی کہ بار خدا یا مجھے گناہ سے بچا کہ میں کوئی گناہ نہ کروں خانہ کعبہ سے میں نے ایک وازنی کہنے والے نے کہا تو عصمت چاہتا ہے اور میرے سب بندے بھی یہی چاہتے ہیں اگر سب کو میں گناہ سے بچاؤں تو اپنا فضل اور اپنی رحمت کس پر ظاہر کروں آئے عزیز جان تو کہ ایسی بہت حدیثیں ہیں جس شخص پر خوف غالب ہو اُس کے حق میں یہ حدیثیں شفا ہیں اور جس شخص پر غفلت غالب ہو اُسے یہ جاننا چاہیے کہ ان حدیثوں کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہے کہ بعض مسلمان دوزخ میں جائیں گے اور سب سے پچھلا وہ ہو گا جو سات ہزار برس کے بعد باہر نکلے گا اور اگر بالفرض ایک ہی آدمی دوزخ میں جائے جب بھی ہر ایک کے حق میں ممکن ہے کہ شاید یہی دوزخی ہو تو ہر ایک کو چاہیے کہ پرہیز اور احتیاط کی راہ اختیار کرے اور جو نیکی ہو سکے کوشش کرے تاکہ وہ شخص دوزخی نہ ہو جائے اس واسطے کہ سات ہزار برس تو بڑی مدت ہے اگر دنیا کی سب لذتیں ایک شب دوزخ میں رہنے کے خوف سے آدمی ترک کر دے تو بچا ہے غرض کہ خوف درجہ برابر ہونا چاہیے جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اگر فردائے قیامت کو ندا کرینگے کہ جنت میں ایک آدمی کے سوا دوسرا نہ جائیگا تو میں یہی گمان کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور اگر ندا کرینگے کہ دوزخ میں ایک آدمی کے سوا اور کوئی نہ جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں خوف کی فضیلت اور حقیقت اور اقسام کا بیان اتے عزیز جان تو کہ خوف بڑا مقام ہے اور اُس کی فضیلت اُس کے ثمرات اور سببوں کے موافق ہے اور علم اور معرفت اُس کا سبب ہے جیسا کہ اُس کے بعد بیان کیا جائیگا اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رَأْسُ الْحِكْمَةِ خِفَافَةُ اللَّهِ اور پاکدامنی اور ورع و تقویٰ خوف کے ثمرات ہیں اور یہ سب سعادت کا تخم ہیں اس واسطے کہ بے ترک شہوات اور بغیر اُس پر صبر کیے ہوئے آدمی آخرت کی راہ نہیں چل سکتا اور جیسا آتش خوف شہوات کو جلا کر کشتہ کر دیتی ہے ویسا کوئی چیز نہیں کرتی اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ڈر نیوالوں کے واسطے ہدایت رحمت علم رضوان کو تین آیتوں میں جمع کیا اور فرمایا اَلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ كَوَّاهُونَ اور اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ اور تقویٰ جو خوف کا ثمرہ ہے اُسے حق تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کیا اور فرمایا وَلَكِنْ يَتَذَكَّرُ اَلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ كَوَّاهُونَ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلق کو جس دن میدانِ قیامت میں جمع کرینگے تو منادی ایسی آواز سے اُنہیں حکم کریگا کہ سب دور و نزدیک اُس لینگے اور فرمایا گا کہ اے لوگو جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا اُس دن سے آج تک میں نے تمہاری باتیں سنیں اب آج تم میری بات کان لگا کر سنو کہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھوں گا اے لوگو ایک نسب تم نے مقرر کیا ایک نسب میں نے تم کو دیا تم نے اپنے مقرر کیے ہوئے نسب کو بالا کیا اور میرے ٹھہرائے ہوئے نسب کو دبا رکھا میں نے کہا تھا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقٰكُمْ یعنی تم میں سے وہ بزرگ تر ہے جو بہت پرہیزگار ہے اور تم نے کہا کہ بزرگ تر

۱۲ خدا سے حقیقت علم اہل ڈر تھے ہیں ۱۲ حکمت کا سر خدا کا خوف ہے ۱۲ ہدایت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے واسطے جو خدا سے ڈرتے ہیں ۱۲ خدا اُن سے راضی

وہ خدا سے خوش یہ مرتبہ اس کا ہے جو اپنے خالق سے ڈرے ۱۲ لیکن تقویٰ خدا کی طرف سے تم کو پہنچتا ہے ۱۲ سید جعفر علی عقی عنہ۔

وہ ہے جو فلان ابن فلان ہے آج میں اپنے مقرر کیے ہوئے نسب کو بالا کرتا ہوں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے نسب کو پست کیے دیتا ہوں
 اِنَّ الْمُنْكَوْنَ كَمَا هُنَّ بِرَبِّكَ لَوُكَّ بَعْدَ اِيَّاكَ اَمَّا اَنْتَ فَكُنْ لَكَ اَمَّا اَنْتَ فَكُنْ لَكَ اَمَّا اَنْتَ فَكُنْ لَكَ اَمَّا اَنْتَ فَكُنْ لَكَ
 حتیٰ کہ سب پرہیزگار بحساب بہشت میں داخل ہو جائیں گے اسی سبب سے ڈرنے والوں کا ثواب دونا ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنَّ
 خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ اَوْ رُسُولٍ مَّقْبُولٍ صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ قسم ہے مجھ اپنی عزت کی کہ
 دو خوف اور دو امن ایک بندے میں نہیں جمع کرتا اگر دنیا میں بندہ مجھے ڈرے گا تو آخرت میں اُسے خوف رکھونگا اور اگر دنیا میں خوف
 رکھے گا تو آخرت میں اُسے خوف میں رکھونگا اور حضرت صلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اُس سے سب چیزیں ڈرتی
 ہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتا اُسے خدا سب چیزوں سے ڈرتا ہے اور فرمایا ہے تم میں پکا عقلمن وہ ہے جو تم میں سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے اور فرمایا
 ہے کہ جس مسلمان کی آنکھ سے آنسو بہے اگرچہ کھمبے کے سر کے برابر ہو اور ہیکل کے منہ پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے اور فرمایا ہے کہ جب خدا
 کے خوف سے بندے کے بدن کے روئین کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اندیشہ کرتا ہے تو اُس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے اور
 فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے خوف سے رو یا وہ آتش دوزخ میں نہ جلا یا جائے گا بطرح جو دو دھپستان سے نکل آیا ہو وہ پھر پستان میں نہیں جاتا
 اُم المؤمنین حضرت بی عاتشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
 آپ کی اُمت سے کوئی شخص بحساب جنت میں جائے گا آپ نے فرمایا ہاں جو شخص اپنے گناہ یاد کرے روئیں گاہو بحساب جنت میں داخل
 ہو گا اور رسول مقبول صلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنسو کا قطرہ خوف خدا سے نکلے یا خون کا قطرہ راہ خدا میں گرے اُس سے زیادہ
 کوئی قطرہ خدا کے نزدیک محبوب نہیں اور فرمایا ہے کہ سات آدمی خدا کے سایہ میں رہیں گے اُن میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں خدا
 کو یاد کرے اور اُسکی آنکھ سے آنسو بہے حضرت خطلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 سراپا موعظت میں میں حاضر تھا آپ ہم لوگوں کو نصیحتیں فرما رہے تھے دلون پر خوف غالب ہوا آنکھ کے آنسو جاری ہو گئے پھر میں گھبرا میری
 اہلیہ مجھ سے باتیں کرنے لگی میں دنیا کی باتوں میں پڑ گیا پھر مجھے رسول مقبول صلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اور اپنا وہ رونا یاد آیا میں باہر
 نکل آیا اور شور و فساد کرنے لگا کہ آہ خطلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آئے اور کہنے لگے
 کہ منافق نہیں ہو امین جناب رسالت مآب صلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ خطلہ
 منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کَلَّا لَمْ يَنْفَقْ خَطْلَةُ پھر میں نے یہ حال عرض کیا فرمایا کہ اسے خطلہ جس حال پر تم میرے سامنے رہتے ہو اگر
 اسی حال پر ہو تو فرشتے راہوں اور گھروں میں سے مصافحہ کیا کریں اے خطلہ ایک ساعت یعنی حالت تھوڑی دیر رہتی ہے بزرگوں
 کے اقوال یہ ہیں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ مجھ پر خوف غالب ہو اور اُس دن حکمت و عبرت
 کا دروازہ میرے دل پر نہ کھلا ہو حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخوف عقوبت اور اُمید رحمت کے درمیان میں
 مسلمان کا گناہ اس طرح ہوتا ہے جیسے دو شیروں میں ایک رو یاہ اور اُن ہی نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بچا رہے اگر درخت سے ایسا ڈرتا جیسا غلہ سے

اے جو شخص خدا سے ڈرے اس کو دو ہزار تیرہ ۱۲۷ ہرگز نہیں نفاق ہو خطلہ ۱۲۷

ڈرتا ہے تو بیشک جنتی ہوتا لوگوں نے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ فردائے قیامت کو کون شخص بہت امن رہے گا فرمایا وہ شخص جو آج بہت ڈرتا ہے ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ ایسے لوگوں کی مجلس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہم کو اتنا ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں فرمایا کہ آج ایسے ہی لوگوں سے صحبت رکھو جو تمہیں ڈرائیں اور فردائے قیامت کو بخوف رہو یہ اس سے بہتر ہے کہ آج ایسے لوگوں سے صحبت رکھو جو تمہیں بخوف رکھیں اور فردائے قیامت کو مبتلائے خوف ہو جاؤ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جو دل خوف سے خالی ہو وہ دیران ہوا آئم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ جو قرآن شریف میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ یعنی کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں یہ کام چوری اور زنا ہے آپ نے فرمایا نہیں یہ کام روزہ نماز صدقہ ہے کہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مبادا نہ قبول ہو حضرت محمد ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تو آنسو ٹھہر میں مل لیتے اور کہتے کہ میں نے سنا ہے کہ جس مقام پر آنسو پہنچتا ہے وہ مقام آتش و دوزخ میں نہیں جلتا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رو اگر نہ رو سکو تو تکلف سے اپنے تئیں گریان کرو حضرت کعب لاجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا روؤں کہ آنسو میرے چہرے پر آ جائیں اس مرکب میں ہزار دینار صدقہ دینے سے زیادہ دوست رکھتا ہوں **خوف کی حقیقت** اے عزیز جان تو کہ خوف دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے وہ ایک آگ ہے کہ دلمین ظاہر ہوتی ہے اسکا سبب بھی ہے شرم بھی اسکا سبب علم معرفت ہے آدمی جب خطر کار آخرت دیکھتا ہے اور اپنی ہلاکت اور تباہی کے اسباب حاضر اور غالب دیکھتا ہے تو خواہ نخواہ یہ آگ اسکی جان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صفت دو معرفتوں سے حاصل ہوتی ہے ایک معرفت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور اپنے گناہوں اور عیبوں کو اور عبادت کی آفتوں اور اخلاق کی خباثتوں کو درحقیقت دیکھے اور ان تقصیرون کے ساتھ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کو دیکھے اُس آدمی کی مثل اُس شخص کی ایسی ہے جو کسی بادشاہ سے بہت خلعت اور نعمت پارہا ہو پھر اسکی حرم سرا اور خزانے میں خیانت کرتا ہو اور ناگاہ جانے کہ بادشاہ اُسے خیانت کی حالت میں دیکھا کرتا ہے اور کچھ کہ بادشاہ غیور اور انتقام لینے والا اور بیباک ہے اور کسی کو بادشاہ پاس نہ پاسا عی اور خضوع نہ جانے اور بادشاہ سے کوئی وسیلہ اور قربت نہ رکھتا ہو جب اپنے کام کا خطر دیکھے گا تو خواہ نخواہ اُس شخص کے دلمین خوف کی آگ پیدا ہو جائے گی دوسری معرفت یہ ہے کہ اُس شخص کے گناہ اور عیب کے سبب آتش خوف نہ پیدا ہو بلکہ اُسی کی قدرت اور بیباکی کی وجہ سے پیدا ہو کہ یہ شخص اُس سے ڈرتا ہے جیسا کہ کوئی شخص شیر کے چنگل میں پھنس جائے اور ڈرے تو اپنے گناہ کے سبب نہ ڈریگا اس سبب ڈریگا کہ شیر کی صفت جانتا ہے کہ اُس شخص کا ہلاک کر ڈانا شیر کا مقتضائے طبع ہے اور اُس شخص کی ضعیفی سے شیر کچھ باک نہیں رکھتا یہ خوف تمام تر اور فاضل تر ہوتا ہے اور جس شخص نے حق تعالیٰ کی صفوں کو پہچانا اور اسکے جلال اور بزرگی اور توانائی اور بیباکی کو جانا کہ اگر وہ تمام عالم کو ہلاک کر ڈالے اور ہمیشہ دوزخ میں رکھے تو اسکی مملکت میں ایک ذرہ بھی کمی نہ ہوگی اور جس صفت کو رقت اور شفقت کہتے ہیں اسکی حقیقت سے اسکی ذات منزہ ہے جب آدمی کو یہ معلوم ہو تو ڈرتے کا محل ہے یہ ڈر انبیا علیہم السلام کو بھی ہوتا ہے گو کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ سے معصوم ہیں جو شخص زیادہ عارف خدا ہوتا ہے وہ ڈرتا بھی بہت ہے یسوی اسے جناب سلطان الانبیا علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام فرمایا ہے کہ میں تم سے زیادہ عارف ہوں اور تم سے زیادہ

خائف ہوں اور اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اور جو شخص جاہل تر ہوتا ہے وہ خدا سے
 بیخوف ہوتا ہے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد مجھے ایسا ڈر جیسا شیر خشکین سے ڈتا ہے خوف کا
 سبب یہی ہے جو بیان ہوا اور خوف کا ثمرہ دل اور بدن اور جوارح میں ہوتا ہے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دین دنیا کی خواہشیں جہی معلوم ہوں اور
 خواہشوں کی کچھ پروا نہ رہے اس واسطے کہ اگر کسی کو نکاح یا طعام کی خواہش ہوتی ہے وہ جب شیر کے چنگل میں پھنس جاتا ہے یا پادشاہ قاہر کے
 قید خانے میں قید ہو جاتا ہے تو اُسے اس خواہش کی کچھ پروا نہیں رہتی بلکہ خوف میں دل کا حال بالکل خشوع و خضوع اور خواری و خاکساری
 ہو جاتا ہے اور سر پر اقمقہ اور محاسبہ اور عاقبت اندیشی ہو جاتا ہے نہ تکبر رہتا ہے نہ حسد نہ دنیا کا لالچ نہ غفلت اور بدن میں خوف کا ثمرہ شکستگی اور
 لاغری اور زردی ہے اور جوارح میں خوف کا ثمرہ یہ ہے کہ جوارح کو گناہ سے پاک رکھنا اور عبادت میں باادب رکھنا اور خوف کے درجے متفاوت
 ہوتے ہیں خوف اگر شہوت سے باز رکھے تو اس کا نام عفت ہے اگر حرام سے باز رکھے تو اس کا نام ورع ہے اگر شہوت سے یا ایسے حلال سے جس میں حرام کا
 شبہ ہے باز رکھے تو اس کا نام تقویٰ ہے اگر زور راہ کے سوا ہر چیز سے باز رکھے تو اس کا نام صدق ہے عفت اور ورع تقویٰ کے ماتحت ہیں اور
 یہ سب صدق کے نیچے ہیں اور یہ حالت جو آنسو نکال دیتی ہے اور آدمی آنسو پونچھ کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر غفلت میں پڑ جاتا ہے
 اُسے زبانی رقت کہتے ہیں یہ خوف نہیں اس واسطے کہ جو شخص جس چیز سے ڈرتا ہے اُس سے بھاگتا ہے اور پرہیز کرتا ہے جسکی آستین میں
 کوئی چیز ہے اور وہ دیکھے کہ سانپ ہے تو ممکن نہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہہ کر چپ ہو رہے بلکہ اُسے اپنی آستین سے گرا دے گا حضرت
 ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ بندہ خائف کون ہے فرمایا کہ وہ جو اپنے تئیں اس بیمار کی طرح رکھے جو موت کے
 خوف سے سب خواہشوں سے حذر کرتا ہے درجۃ خوف نے عزیز جان تو کہ خوف کے تین درجے ہیں ضعیف قوی معتدل میں معتدل بہتر
 ہے ضعیف وہ ہے جو کام پرست نہ رکھے جیسے عورتوں کی رقت قوی وہ ہے جس سے ناامیدی اور بیہوشی اور موت کا خوف ہو یہ دونوں مذموم ہیں
 اس واسطے کہ خوف میں فی نفسہ کچھ کمال نہیں ہے خوف توحید اور معرفت اور محبت کے مثل نہیں ہے اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں
 خوف کا ہونا درست نہیں بلکہ بے جہل ورجز کے خوف ہوتا ہی نہیں اس واسطے کہ جب تک عافیت نامعلوم نہ ہوگی اور خطر سے حذر کرنے میں
 عجز نہ ہوگا تب تک خوف بھی نہ ہوگا مگر غافلوں کے حق میں البتہ خوف کمال ہے اس واسطے کہ خوف اُس تازیانے کے مانند ہے جو لڑکوں کو
 پڑھنے میں لگائے اور جانور کو راہ پر چلائے جب تازیانہ ایسا کمزور ہو کہ چوڑ نہ لگے تو نہ لڑکے کو پڑھنے میں لگائے گا نہ جانور کو راہ پر چلائے گا
 اور اگر تازیانہ ایسا سخت ہو کہ لڑکے یا جانور کا بدن پھٹ جائے یا منہ باٹھ ٹوٹ جائے تو ناقص ہے بلکہ خوف معتدل ہونا چاہیے تاکہ
 گناہوں سے باز رکھے اور عبادت کی رغبت دلائے جو زیادہ عالم ہوتا ہے اُس کا خوف بھی زیادہ معتدل ہوتا ہے اس واسطے کہ اس کا
 خوف جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اسباب رجا کا خیال کرتا ہے اور جب گھٹ جاتا ہے تو کام کے خطر کا اندیشہ کرتا ہے اور جو شخص خائف ہو
 اور اپنے تئیں عالم کہے وہ عالم نہیں اس واسطے کہ اُسے جو کچھ سیکھا ہے وہ بے سود اور پرہودہ ہے علم نہیں ہے جیسے بازاری قال گو کہ اپنے
 تئیں حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت سے کچھ بھی خبر نہیں رکھتے اس واسطے کہ اول معرفت یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور حق تعالیٰ کو پہچانے اپنے
 تئیں عیب و تقصیر کے ساتھ اور حق تعالیٰ کو جلال و عظمت اور عالم کو ہلاک کر ڈالنے میں بیباک ہونیکے ساتھ اُن دونوں معرفتوں سے خوف کے

سوا اور کوئی صفت نہیں پیدا ہوتی اس واسطے تھا کہ جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ نے فرمایا اَوَّلُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْجَبَّارِ وَآخِرُهُ الْعِلْمُ تَقْوِیُّ الْكَامِرِ الْیَئِیَہ یعنی اول علم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو جباری اور تمہاری کے ساتھ آدمی پہچانے اور آخر علم یہ ہے کہ اپنے کام بندہ دار اسے چھوڑ دے اور جان لے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں اور میرے سبب کچھ نہیں ہے اور یہ کیونکر ممکن ہو گا کہ کوئی یہ جانے اور نہ ڈرے تو اس خوف کا بیان آئے عزیز جان تو کہ خطر پہچاننے سے خوف پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص کو اور ہی خوف پیش آتا ہے کسی کو دوزخ کا خطر پیش آتا ہے اس سبب سے اُسے خوف ہوتا ہے اور کسی کو راہ دوزخ میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے مثلاً ڈرتا ہے کہ مہا دابے تو بہ مر جائے یا ڈرتا ہے کہ تو بہ کر کے پھر گناہ میں پڑ جائے یا اسکے دل میں سختی اور غفلت پیدا ہو جائے یا عادت اُسے پھر گناہ کی طرف لیجائے یا نعم کے سبب اُسکے دل میں غور غالب ہو جائے یا قیامت کے دن لوگوں کے مظلوموں میں گرفتار ہو جائے یا اسکی فضیلتیان اور برائیان ظاہر ہو جائیں اور وہ رسوا اور ذلیل ہو یا ڈرتا ہے کہ اُسے کچھ خیال آئے کہ خدا سے دیکھتا اور جانتا ہے اور وہ خیال ناپسندیدہ ہے ہر ایک کا فائدہ یہ ہے کہ جن امر سے ڈرتا ہے اُس سے باز رہے مثلاً جب عادت سے ڈرتا ہے کہ پھر اُسے گناہ کی طرف لے جائے گی تو اُس عادت کو چھوڑ دے اور جب خیالات ناپسندیدہ پر حق تعالیٰ کے واقف ہونے سے ڈرتا ہے تو دل پاک رکھے اور باتوں کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے اکثر بندے جو خائف ہوتے ہیں اُنکے دلوں پر خاتمہ اور عاقبت کا خوف غالب ہوتا ہے کہ شاید ایمان سلامت نہ لیجائیں اُس سے سابق کا خوف کامل تر ہے کہ ازل میں اُنکی سعادت اور شقاوت کے باب میں کیا حکم کیا ہو اس واسطے کہ خاتمہ فرع سابق ہے اہل اس مسئلہ میں یہ ہے کہ ایک دن جناب رسولِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربز فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے اُس میں جتنی لوگوں کے نام ہیں اور داہنا ہاتھ پھیلادیا اور فرمایا کہ دوسری کتاب لکھی ہے اُس میں دوزخیوں کے نام و نشان نسب ہیں اور بائیں ہاتھ پھیلادیا اور فرمایا کہ اس میں نہ کچھ بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے اہل سعادت شاید اہل شقاوت کے کام کریں حتیٰ کہ سب کہیں کہ وہ جہنمیوں میں ہے پھر حق تعالیٰ ایک ہی ساعت موت کے پہلے اُسے راہ شقاوت سے پھیر کر راہ سعادت کی طرف لے آئے سعید وہی ہے جسکی سعادت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے اور شقی وہی ہے جس کی شقاوت کا حکم ازل میں ہو چکا ہے تو خاتمے کا اعتبار ہے انجام بخیر و کار ہے اس واسطے عارف لوگ ڈرتے ہیں یہ خوف کامل تر ہے جیسا کہ حقیقی کی صفت جلال سے بندیکاس خوف جو اپنے گناہ کے سبب ہو کامل تر ہے اس واسطے کہ جلالِ الہی سے ہرگز خوف جاتا ہی نہیں اور آدمی جب گناہ ہی سے ڈرے گا تو شاید توبہ کر کے مغرور ہو جائے اور کہنے لگے کہ اب تو میں نے گناہ سے ہاتھ کھینچا اب میں کیوں درون غرض کہ جناب محبوب خدا علیہ الصلوٰۃ والتنا علی علیہین میں رہیں گے اور ابوہل افضل السافلین میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوہل پیدا ہونے کے قبل کوئی وسیلہ اور قصور نہ رکھتے تھے حق تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو بے کسی سبب کے کہ حضرت کی طرف سے ہو حضرت کو معرفت اور عبادت کی راہ تبادی اور حق تعالیٰ نے یہ مرآپ کے واسطے لازم کر دیا کیونکہ آپ کے واعیہ کو اسی مزین صرف کیا یہ ممکن ہی نہ تھا کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے آپ کو دکھایا اور آپ پر کشف فرمایا اُسے آپ اپنے اوپر پوشیدہ کر لیتے اور یہ بھی محال تھا کہ جسے آپ زیرِ قاتل سمجھے اُس سے دور نہ رہتے اور ابوہل پر حق تعالیٰ نے راہ بصیرت بند کر دی اُسے قدرت ہی دیتی کہ دیکھ سکتا اور جب دیکھا تو بے اسکے کہ خواہشوں کی آفتیں پہچانے خواہشوں سے دست بردار نہ ہو سکا تو جناب محبوب خدا علیہ افضل الصلوٰۃ والتنا اور ابوہل دونوں ازل میں مجبور تھے جیسا حق تعالیٰ نے چاہا ویسا کیا ابوہل کو بے سبب شقاوت کا حکم

دور خ میں دوڑا دیا اور جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل التحیات کو محض اپنے فضل و کرم سے سعادت کا حکم فرما کر زبردستی اعلیٰ علیتین میں پہنچا دیا جو بے نیاز یہ کچھ خیال نہیں کرتا جیسا خود چاہتا ہے ویسا حکم فرماتا ہے کسی کی کچھ پروا نہیں رکھتا اس سے ڈرنا ضرور ہے اسی سبب سے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ لے داؤد مجھے ایسا ڈر جیسا شیر غرآن سے ڈرتا ہے اس واسطے کہ شیر ہلاک کر ڈالنے میں کچھ ہلاک نہیں رکھتا یہ میاکی تیری خطا کے سبب سے نہیں بلکہ اُس کے شیر ہونیکا غلبہ ہلاک کر ڈالنے میں میاکی کا حکم کرتا ہے اور اگر شیر تجھے دست بردار ہو تا ہے تو کچھ شفقت اور قربت تیرے ساتھ نہیں رکھتا کہ اُس کے سبب سے دست بردار ہو تا ہے بلکہ تجھے یہ حقیقت سمجھ کر دست بردار ہو تا ہے جس نے خدا کی یہ صفتیں جان لین مکن نہیں کہ وہ بخوف رہے سو، خاتمہ کا بیان اسے عزیز جان تو کہ بہت ڈر نہیو اسے تو خاتمہ سے ڈرے میں اس واسطے کہ آدمی کا دل ایک حال پر نہیں رہتا اور موت کا وقت بہت کٹھن ہے اور یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ مرتے دم دل کس حال پر پھرجائے چنانچہ ایک عارف نے کہا ہے کہ اگر کسی کو سچا پس برس تک میں نے موجد جاننا وہ اگر مجھ سے استقدر غائب ہو کہ دیوار کی آڑ میں ہو جائے تو پھر اُس کے موجد رہنے پر میں گواہی نہ دوں گا کیونکہ دل کا حال ہر آن بدلتا رہتا ہے میں نہیں جانتا کہ کس حال سے بدل گیا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھیں کہ گھر کے دروازے پر کسی کے باایان مرنے کی گواہی دینا تجھے پسند ہے یا جگرے کے دروازے پر تو میں کہوں گا کہ جگرے کے دروازے پر اس واسطے کہ میں نہیں جانتا کہ گھر کے دروازے تک یا نہ رہے یا نہ رہے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے کہ موت کے وقت ایمان چھن جانے سے کوئی شخص بخون نہیں حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدیق لوگ ہر دم بُرے خاتمے سے ڈرتے ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت بقرار ہو ہو کر روتے لوگوں نے کہا رو نہیں خدا کی بخشش تمہارے گناہ سے بڑی ہے جواب دیا کہ اگر میں یہ جانوں کہ موجد مرنکا تو کچھ ہلاک نہیں رکھتا گو کہ کئی پہاڑوں کے برابر گناہ رکھتا ہوں ایک بزرگ نے وصیت کی اور جو کچھ مال رکھتے تھے وہ ایک شخص کے سپرد کر کے کہا کہ میرے باایان مرنے کی فلاحی علامت ہے اگر وہ علامت تم دیکھنا تو اس مال سے شکر اور مغز بادام مول لیکر شہر کے لڑکوں کو بانٹنا اور کہنا کہ یہ فلاں شخص کا عرس ہے جو دینا سے باایان گیا اگر وہ علامت نہ دیکھنا تو لوگوں سے کہہ دینا کہ مجھ پر نماز نہ پڑھیں اور میرے ساتھ دفنانے کھائیں تاکہ مرنے کے بعد تو میں ریاکار نہ ہوں حضرت سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرید کو یہ خوف ہے کہ گناہ میں پڑ جائے اور مرشد عارف کو یہ ڈر ہے کہ کفر میں گرے حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ نے کہا ہے کہ میں جب مسجد جانے لگتا ہوں تو اپنی کمر میں ایک زنا رکھتا ہوں اس واسطے کہ میں ڈرتا ہوں کہ جب تک میں مسجد جاؤں جاؤں ایسا نہ ہو کہ مجھے کلیسا لجا میں ہر روز پانچ بار میری ہی حالت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ تم لوگ گناہ سے ڈرتے ہو اور ہم پیغمبر کفر سے ڈرتے ہیں ایک پیغمبر علیہ السلام برسوں ننگے بھوکے پریشان حال رہے پھر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں روئے وحی آئی کہ میں تیرے مال کو کفر سے بچائے رکھتا ہوں تو اس بات سے کیا خوش نہیں ہے جو دنیا چاہتا ہے عرش کی بارخدا یا میں نے توبہ کی اور خوش ہوا اور اس سوال کی مذمت سے اپنے سر پر خاک ڈالی خاتمہ براہونے کی علامتوں میں سے ایک نفاق ہے اسی واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ نفاق سے ڈرتے تھے حضرت جن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر میں جان لوں کہ مجھ میں نفاق نہیں ہے تو جو کچھ روئے زمین پر ہے اُس سے میں اس مرکوز زیادہ دوست رکھتا ہوں تو کہہا ہے کہ ظاہر باطن اور دل زبان کا اختلاف بھی نفاق ہے فصل

آئے عزیز جان تو کہ سو خاتمہ جس سے سب بزرگ ڈرے ہیں اس سے عبارت ہے کہ موت کے وقت بندے کا ایمان چھین لینا اس کے بہت سے سبب ہیں ان کا علم پوشیدہ ہے لیکن اکثر دو سبب ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے ایک یہ کہ کوئی شخص کسی بدعت باطل کا اعتقاد کر کے تمام عمر اس میں بسر کرے اور خیال کرے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے موت کی وقت شاید اس کی خطا اس پر حقتعالیٰ لکھو لے اس وجہ سے اور اعتقادات جو رکھتا تھا ان میں بھی شک واقع ہو جائے اور ان عقائد کی مضبوطی جاتی رہے اور اسی شک میں مرجائے بدعتی کو بھی یہ خطر لگا ہوا ہے اور اُسے بھی جو حکم ہوا اور عقائد میں بحث اور دلیل کی راہ چلے گو کہ باورع اور پارسا ہو لیکن وہ بھولے لوگ جبکہ ایمان ظاہر قرآن و حدیث کے موافق ہے وہ اس سے بخوف ہیں اسی سے جناب مخیر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عَلَيَّكُمْ يَدَيْنِ الْجَعَارِ وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْدُ اسو اسطے اگلے بزرگ علم کلام اور بحث کر کے حقیقت امور دریافت کرنے کو منع کرتے تھے اسو اسطے کہ جانتے تھے کہ ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا کسی نہ کسی بدعت میں گرفتار ہو جائیگا سو خاتمہ کا دوسرا سبب اکثری یہ ہے کہ اصل میں ایمان ضعیف ہو اور دنیا کی محبت غالب ہو حقتعالیٰ کی محبت ضعیف ہو تو ایسا مرنے والا موت کے وقت جب دیکھتا ہے کہ خواہش کی سب چیزیں اُس سے پھینے لیتے ہیں اور دنیا سے جبراً قہراً ایسی جگہ نکالے لیے جاتے ہیں جہاں جانا نہیں منظور اس سبب سے ایک کہ اہست پیدا ہوتی ہے اور خدا کے ساتھ وہ ضعیف سی دوستی جو تھی وہ بھی جاتی رہتی ہے مثلاً جیسے کوئی شخص اپنے فرزند کو کچھ دوست رکھتا ہے تو وہ شخص جس چیز کو معشوق رکھتا ہے اور فرزند سے زیادہ دوست رکھتا ہے اس چیز کو جب فرزند چھین لے تو وہ شخص فرزند کو دشمن ٹھہر لیتا ہے اور ذرا سی دوستی جو فرزند کے ساتھ تھی وہ بھی جاتی رہتی ہے ایسا اسطے شہادت کا بڑا درجہ ہے کہ اس وقت دنیا کو سامنے سے دور کر دیتے ہیں اور خدا کی محبت دل میں غالب ہوتی ہے اور مرنے پر دل سے مستعد ہوتے ہیں ایسے وقت موت کا آنا بہت غنیمت ہے اسو اسطے کہ یہ حال بہت جلد جاتا رہتا ہے اور دل اس صفت پر نہیں رہتا تو جس شخص کے دل میں خدا کی محبت سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو تو اس بات سے حقتعالیٰ نے اُسے ضرور باز رکھا ہو گا کہ وہ اپنے مٹین بالکل دنیا کے حوالے کر دے ایسا شخص اس خطر سے بہت اہین ہوتا ہے جب موت کا وقت آ پہنچتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے کہ دوست کے دیدار کا وقت آ گیا تو موت سے کراہت نہیں کرتا اور خدا کی محبت اُس کے دل میں غالب ہو جاتی ہے اور دنیا کی دوستی زائل و معدوم ہو جاتی ہے خاتمہ بخیر ہونے کی یہی علامت ہے پس جو شخص اس خطر سے بہت دور رہنا چاہے اُسے چاہیے کہ بدعت سے بہت دور رہے اور جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے اُسکا ایمان لائے جو کچھ جانے اُسے قبول کرے اور جو کچھ نہ جانے اُسے مان لے اور سب کا ایمان لائے اور یہ کوشش کرتا رہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اُس کے دل پر غالب ہو جائے اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے اور دنیا کی محبت بانیطو ضعیف ہوتی ہے کہ شرع کی حدیں نگاہ رکھے تاکہ شرع اُس پر دنیا کو تنگ کر دے اور وہ دنیا سے متنظر ہو جائے اور اس سبب سے خدا کی دوستی قوی ہوتی ہے کہ آدمی ہمیشہ خدا ہی کا ذکر کرتا رہے اور ہمیشہ خدا کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھے دنیا کے دوستوں کے ساتھ صحبت نہ رکھے اگر دنیا کی دوستی غالب ہو تو ایمان محل خطر میں ہے جیسا قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اگر باپ بیٹا مال نعمت اور جو کچھ تمہارا ہے پاس ہے اُسے تم حق تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو آمادہ رہو کہ حکم خدا آجائے فَتَرْتَابُونَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأُفْحٍ مِّنْهُنَّ اسی معنی میں خوف حاصل کرنے کی تدبیر کا بیان آئے عزیز جان تو کہ دین کے مقامات سے پہلا مقام یقین

۱۲ تم پر بیسیوں کا دین اختیار کرنا لازم ہے اور حقیقی لوگ بیوسے ۱۲ اعتقاد کر دیں تاکہ خدا کا حکم آجائے ۱۲۔

اور معرفت ہے پھر معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے اور خوف سے زہد اور صبر اور توبہ اور زہاد اور توبہ سے اخلاص و ریا و است ذکر اور فکر پیدا ہوتی ہے اور اس سے انس محبت ہو یا ہوتی ہے محبت مقامات کی نہایت اور تسلیم و رضا اور شوقِ معیشت پس یقیناً معرفت کے بعد خوف کی کیا سعادت ہے اور جو مصفتین خوف کے بعد بینہ بخوف کے راست نہیں آتیں اور خوف تین طرح سے پیدا ہوتا ہے ایک تو علم و معرفت سے ہوا سطر کے آدمی نے جب اپنے تئیں اور خدا کو پہچان لیا تو خواہ مخواہ ڈر لگا اس واسطے کہ جو شخص شہر کے چکل میں پھنستا ہے اور شیر کو پہچانتا ہے اُسے شیر سے ڈرنے کی واسطے کسی تدبیر کی حاجت نہیں بلکہ وہ شخص خود بخود ہمہ تن خوف ہو جاتا ہے اور جس شخص نے حق تعالیٰ کو کمال جلال کمال قدرت کمال بے نیازی کے ساتھ پہچان لیا اور اپنے تئیں نہایت بچا رگی اور عاجزی کے ساتھ جانا اُسے حقیقت اپنے تئیں شیر کے چکل میں دیکھا بلکہ جس شخص نے فقط حکم خدا کو پہچانا کہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو گا اُسکا وہ حکم کر چکا ہے بعضوں کو بے وسیلہ حکم سعادت اور بعضوں کو خطا حکم شقاوت دیا ہے جیسا چاہا ویسا کیا ہے اور وہ حکم ہرگز بدل نہیں سکتا وہ شخص خواہ مخواہ ڈر لگا اس واسطے جناب سرور انبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم علیہما السلام سے اعتراض کیا اور حضرت آدم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دلیل کی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے آدم حق تعالیٰ نے تمہیں بہشت میں اتارا اور تمہارے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا تم کیون عاصی ہو گئے کہ اپنے تئیں اور ہم سب کو بلا میں مبتلا کیا حضرت آدم نے فرمایا کہ اے موسیٰ بھلا وہ معصیت ازل میں میرے نام لکھی تھی یا نہیں جواب دیا ہاں لکھی تھی حضرت آدم نے فرمایا کہ بھلا میں حکم خدا کے خلاف کر سکتا تھا حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پس حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کے اعتراض کو اٹھادیا اور حضرت موسیٰ لا جواب ہو گئے اور جس معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے اُسکے بہت سے ابواب ہیں جو شخص بڑا عارف ہے وہ بہت خائف ہے حتیٰ کہ احادیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرئیل علیہ السلام دونوں روتے تھے اپنی روحی آئی کہ میں نے تمہیں بخون کیا ہے تم کیون روتے ہو عرض کی کہ بار خدا یا ہم تیرے کمر سے بخون نہیں ہیں ارشاد ہوا یوں ہی سمجھے رہو یہ اُنکا کمال معرفت تھا کہ اپنے نبی میں کہا کہ بخون رہنا نہ چاہیے اور خیال کیا کہ یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ تم بخون نہ شایہ یہ آزمائش ہو اور اس میں کوئی بھیہد ہو کہ اس سے ہم خیر ہوں جنگ بدر کے دن پہلے مسلمانوں کا لشکر ضعیف ہو گیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈر کر فرمایا کہ بار خدا یا اگر یہ مسلمان ہلاک ہو جائینگے تو روئے زمین پر تیری بندگی کرنا والا کوئی نہ رہیگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خدا کو آپ کیا سوگند دلاتے ہیں وہ تو آپ کی فتح کا وعدہ کر رہی چکا ہے اپنا وعدہ ضرور پکا کرے گا اُسوقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ وعدہ کمر پر اٹھیں عطا تھا اور جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ مقام تھا کہ آپ کو خیر الما کرین کے کمر سے خوف تھا اور یہ مقام کا لہر ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ خدا کے کاموں کے بھید اور تدبیر مملکت میں اسکی مصلحت اور اسکی تقدیر کی ہوئی باتیں کوئی بندہ نہیں جانتا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر معرفت سے عاجز آئے تو اہل خوف کے ساتھ صحبت رکھے تاکہ ان لوگوں کا خوف اُس میں سرایت کرے اور اہل غفلت سے دور رہے اس طریقے سے بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ تقلیدی ہو اور ایسا ہو جیسے سانپ سے اُس لڑکے کا خوف جس نے اپنے باپ کو سانپ سے بھاگتے دیکھا ہو تو وہ لڑکا بھی سانپ سے ڈرتا اور بھاگتا ہے گو کہ سانپ کا موزی جو مانہ جانتا ہو چلتے والے کے خوف سے یہ ڈر بہت ضعیف ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر لڑکا چند بار سپرے کو دیکھے کہ سانپ پر ہاتھ ڈالتا ہے تو جس طرح تقلید سے ڈرتا ہے اسی طرح تقلید سے ڈر بھی ہو جائیگا اور سانپ پر ہاتھ

ڈالے گا اور جو شخص سانپ کا موڈی بن جاتا ہے وہ اس تقلید سے بخوف ہے یعنی تقلید نہ کرے گا تو عقلا کو بیفکرون اور غافلون کی صحبت سے خدا کرنا چاہیے خصوصاً اس غافل سے جو بصورتِ عالم ہو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب اہل خوف کو نہ پائے کہ انکی صحبت اٹھائے کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگ کمتر ہیں تو انکا حال سنے اور انکی کتابیں پڑھے اسی سبب سے بعضے انبیاء اولیاء کے خوف کا حال ہم بیان کرتے ہیں تاکہ جو شخص ذرا بھی عقل رکھتا ہو وہ جان لے کہ یہ حضرات تمام خلق سے زیادہ عاقل اور عارف اور متقی تھے یہ جب اس قدر ڈرے ہیں تو اور رونا کو بطریقِ اولیٰ ڈرنا چاہیے انبیاء اور ملائکہ کی حکایتیں روایت ہے کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام ہمیشہ رویا کرتے حق تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ تم کیوں روتے ہو عرض کی کہ بارِ خدا یا تیرے غصے اور کمر سے ہم امین نہیں ہیں ارشاد ہوا کہ ایسا ہی چاہیے لیکن نہ رہنا حضرت ابن النکدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا کیا تو تمام ملائکہ رویا کرتے تھے جب حق تعالیٰ نے آدمیوں کو پیدا کیا تو چپ ہوئے اس واسطے کہ جان گئے کہ دوزخ ہمارے واسطے نہیں پیدا ہوئی ہے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب میرے پاس آئے تو خوفِ خدا سے لرزان اور سراپا ہر اس آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میکائیل کو مین ہنتے نہیں دیکھتا عرض کی کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ نے جب سے آتش دوزخ پیدا کی تب سے میکائیل نہیں ہنتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہوتے تو ایک میل سے انکے دکانہ جوش سنائی دیتا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن برابر مسجد میں پڑے رویا کیے حتیٰ کہ انکے آنسوؤں سے گھاس لگ آئی نہ آئی کہ اسے داؤد کیوں روتا ہے اگر نہنگ کا بھوکا پیسا ہو تو عرض کرتا کہ کھانا پانی کیڑا بھیجی دن پس یہاں ایک ناز سوزا گیا کہ انکی سانس کی گرمی سے لکڑی مین آگ لگ گئی بس حق تعالیٰ نے انکی توبہ قبول فرمائی عرض کی بارِ خدا یا میرا گناہ میری ہتھیلی پر نقش کر دے تاکہ مین بھولون نہیں حق تعالیٰ نے انکی عرض قبول فرمائی پھر جب وہ کھانے پانی کے واسطے ہاتھ بڑھاتے تو اس نقش کو دیکھتے اور روتے کبھی ہنسنے لگتے کہ لوگ پانی کا کاس نہیں دیتے وہ پڑھتا انکے آنسوؤں سے پڑھ جاتا روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر روتے کہ انکی طاقت زائل ہو گئی عرض کی کیا رحم الراحمین میرے رونے پر توجہ نہیں فرماتا وحی آئی کہ داؤد تو رویا ذکر کرتا ہے اور گناہ کو بھول گیا عرض کی کہ بارِ خدا یا گناہ بھلا کیوں بھولوں گناہ کرنے کے پہلے جب مین زیور پڑھتا تھا تو بہتا ہوا پانی نہ مین ٹھہر رہتا چلتی ہوئی ہوا لک رہتی اڑتے ہوئے جانور میرے سر پہ جمع ہو جاتے وحشی جانور میری محراب مین چلے آتے اب یہ کوئی بات نہیں ہے بارِ خدا یا یہ کیا وحشت ہے کسی نفرت ہے ارشاد ہوا کہ اے داؤد وہ انس طاعت تھا یہ وحشت معصیت ہے اے داؤد آدم میرا بندہ تھا اُسے مین نے اپنے دستِ لطف سے پیدا کیا اپنی روح سے اُسے مین روح پھونکی ملائکہ کو اُسکے سجدے کا حکم کیا خلعتِ کرامت اُسے پہنایا تاج و قمار اُسکے سر پہ رکھا اُسے اپنی تنہائی کا گلہ کیا خٹو کو مین نے پیدا کیا اور دونوں کو بہشت مین رکھا اُس نے ایک گناہ کیا مین نے نہنگ اور ذلیل کر کے اُسے اپنی درگاہ سے نکال دیا اے داؤد تو شن اور حق جان کہ تو ہماری طاعت کرتا تھا ہم تیری طاعت کرتے تھے جو کچھ تو نے سوال کیا وہ ہم نے تجھے دیا تو نے گناہ کیا ہم نے مہلت دی بائیں ہاتھ پہی تو بہرے اگر تو ہماری طرف رجوع کرے گا تو

ہم قبول کرینگے یحییٰ ابن ابی شریحہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے گناہ پر نوہ کیا چاہتے تو سات دن تک کچھ نہ کھاتے اور اپنی ہڈیوں کے پاس نہ جاتے پھر صحرا میں تشریف لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرماتے کہ مگر وہ مگر کرتے کہ لے بندگان خدا جو داؤد کا نوہ مننا چاہے وہ آئے بستیوں سے آدمی شیانون سے پرند بیا بانوں اور پہاڑوں سے وحوش و درند وہاں آئے حضرت داؤد پہلے حق تعالیٰ کی ثنا فرماتے تمام خلق آہ و فزاد کرتی پھر جنت اور دوزخ کا حال بیان کرتے پھر اپنے گناہ پر نوہ کرتے حتیٰ کہ بہت سی خلق خوف و ہراس سے مرجاتی تب حضرت سلیمان اُنکے کان کے پاس آکر عرض کرتے کہ بابا جان بس کیجیے کہ بہت سی خلق ہلاک ہو گئی اور زندا کرتے کہ اپنے اپنے مروجے اٹھا لیا جو لوگ اٹھا لیا تھے حتیٰ کہ ایک دن چالیس ہزار خلق جو اُس مجلس میں جمع تھی اُسین سے تیس ہزار مر گئے حضرت داؤد علیہ السلام کی دو لڑکیاں تھیں اُنکا یہی کام تھا کہ خوف کی وقت حضرت داؤد کو کپڑے پہنیں اور بچائے رکھتیں تاکہ اُنکے اعضا جو کانپتے تھے وہ کھڑ نہ جائیں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہا السلام جب لڑکے تھے تو بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے جب لڑکے اُنھیں کھیلنے کی واسطے بلاتے تو فرماتے کہ کھبئی خدا نے مجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا ہے جب پندرہ برس کا سن ہوا تو خلق سے ٹکڑے صحرا میں چلے گئے ایک دن اُنکے والد حضرت زکریا علیہ السلام اُنکے پیچھے پیچھے تشریف لگئے دیکھا پانی میں پاؤں رکھے کھڑے ہیں اور پیاس کے مارے قریب بہ ہلاکت ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ اے رب العزت قسم ہے تیری عزت کی جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہوئے گا کہ تیرے نزدیک میرا کیا مرتبہ اور مقام ہے تب تک میں پانی نہ پیوں گا اور اس قدر روئے تھے کہ اُنکے رخسار پر گوشت نہ باقی رہا تھا دانت نکل آئے تھے ندے کے دو ٹکڑے اُنکے رخسار پر رکھ دیے تھے تاکہ خلق یہ صورت نہ دیکھے انبیاء علیہم السلام کے احوال میں ایسی اور بہت حکایتیں ہیں صحابہ اور اگلے بزرگوں کی حکایتیں آئے عزیز جان تو کہ حضرت صدیق اکبرؓ انہمہ صدق و بزرگی جب کسی پر مذکور دیکھتے تو فرماتے کاش میں بھی تجھ سا ہوتا اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کاش میں کوئی درخت ہوتا اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتیں کہ کاش میرا نام و نشان کچھ نہ ہوتا اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ حال ہوتا کہ قرآن شریف کی کوئی آیت سنا کر گریٹے اور بیہوش ہو جاتے اور چند روز تک لوگ اُن کی عبادت کی واسطے آیا کرتے بہت رونے کے سبب اُنکے رخسار پر کالی دھلکیں پڑ گئی تھیں فرمایا کرتے کہ کاش عمر ہرگز بان کے پیٹ سے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا ایک دن کسی دروازے پر آپکا گزر ہوا ایک شخص قرآن شریف پڑھتا تھا اس آیت پر پہنچا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَافٍ آپ اونٹ پر سے اتر پڑے اور اپنے تئیں ایک دیوار پر ڈال دیا بیٹاقتی کی وجہ سے آپ کو لوگ گھبریں اٹھلے گئے مہینا بھر تک آپ بیمار رہے کسی نے آپ کی اس بیماری کا کچھ سبب نہ جانا علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وضو کرتے تو اُنکا چہرہ مبارک ردھو جاتا لوگ عرض کرتے یہ کیا ہے فرماتے تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوا چاہتا ہوں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے ایک دن کسی مرد غنیمی نے لاعلمی میں یہ آیت پڑھی يَوْمَ نَخْسِرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الدَّخْنِ وَقَدْ اَوَّلَسُوْا الْجَحِيْمَ مِيْنَ اِلَى جَهَنَّمَ وَرَدَّ اَنْھُنَّ نے کہا میں مجرموں میں سے ہوں متقیوں میں سے نہیں ایک بار اور پڑھا اُس ناواقف نے پھر یہ آیت پڑھی بس اُنھوں نے ایک چیخ ماری اور جان بحق تسلیم ہوئے حضرت حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اچھی جگہ کے سبب سے مغرور نہ ہو اس واسطے کہ بہشت سے بہتر کوئی

۱۱۔ تحقیق کہ عذاب تیرے پر درگاہ کا ضرور ہونے والا ہے ۱۲۔ حسن ان کاٹھ کر نیلے پر سیرنگارون کو رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح اور بنگا دین کے گئے گنہگارون کو جہنم کی طرف پیاسا ۱۱۔

جگہ نہیں دیکھی تو حضرت آدمؑ نے وہاں کیا دیکھا اور کثرت عبادت کے سبب غرہ نہ کر سکا تو جانتا ہے کہ المیس نے کئی ہزار برس عبادت کی اور بہت علم کے سبب سے گھنڈہ نہ کر سکی کہ لجم با عور اس مرتبہ کو پہنچا تھا کہ حق تعالیٰ کا اسم اعظم جان لیا اور اُس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی فَشَكَكَ كَثَلُ الْكَافِرِ أَنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهُتْ أَوْ تَأْتُوْكَدُ يَلْهُتْ اور نیک لوگوں کی زیارت کے سبب سے تکبر نہ کر اس واسطے کہ جناب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اجمعین کے عزیزوں کو آپ کی صحبت و زیارت بہت نصیب ہوئی اور ایمان نہ لائے حضرت عطا اعلیٰ خائفون میں سے تھے چالیس برس کامل نہ پہنچے نہ آسمان کی طرف دیکھا ایک بار آسمان کی طرف دیکھا تو خوف کے مارے گر پڑے رات بھر میں کئی بار اپنے تئیں ہاتھ سے ٹٹول لیا کرتے کہ سچ تو نہیں ہو گیا ہوں جب قحط یا کوئی بلا خلق پر آتی تو کہتے کہ یہ سب میری ہی شوئی سے ہے اگر میں مرجاؤں تو خلق اس بلا سے نجات پائے حضرت سری سقطی قدس سرہ کہتے تھے کہ میں ہر روز اپنی ناک پر نظر کر کے اپنے جی میں کہتا ہوں کہ شاید میرا منہ کالا ہو گیا ہے حضرت امام احمد عنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دعا مانگی کہ خوف کا ایک دروازہ مجھ پر کھلے دعا قبول ہو گئی میں ڈر کر میری عقل جاتی رہی پھر میں نے عرض کی کہ بار خدا یا میری طاقت کی قدر اپنا خوف مجھے عنایت کر پس میرا دل ٹھہر گیا ایک عابد کو لوگوں نے دیکھا کہ رو رہا ہے پوچھا کیوں روتا ہے کہا اُس گھڑی کے خوف سے جب قیامت کے دن منادی اُترے گا کہ خلیق کو اُنکے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے کہا اُنکا کیا حال ہوتا ہے جو دریا میں ہوا اور کشتی ٹوٹ جائے اور شخص ایک تختے پر رہ جائے اُس شخص نے کہا سخت کٹھن ہو گا کہا میرا بھی ویسا ہی حال ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو ہزار برس کے بعد دوزخ سے نکالینگے یہ کہہ کر کہا کہ کاش وہ میں ہی ہوں یہ اس واسطے کہا کہ خاتمہ بخیر ہونے کے ڈر سے ہمیشہ دوزخ میں رہنے سے ڈرتے تھے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کنیز تھی ایک دن سو کر اٹھی اور عرض کرنے لگی کہ یا امیر المومنین میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہا جلدی بیان کر کہنے لگی کہ میں نے دوزخ کو دیکھا کہ سلگانی لگی اور پل صراط اُس پر رکھا گیا اور خلفاء و فرشتے لائے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو دیکھا کہ فرشتے لائے اور حکم کیا کہ اس پل پر چل پھوڑا سا چلا تھا کہ دوزخ میں گر پڑا کہا جلدی کہ پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ پھر اُسکے بیٹے ولید بن عبدالملک کو لائے وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر پڑا کہا جلدی کہ پھر کیا دیکھا کہنے لگی کہ پھر سلیمان ابن عبدالملک کو لائے وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا کہا جلدی بیان کر پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ یا امیر المومنین پھر آپ کو لائے اُس کنیز نے اتنا کہا تھا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعرہ مارا اور بیہوش ہو کر گر پڑے کنیزک جیتی تھی کہ قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ آپ سلامت گزر گئے اور بہت غل مچاتی تھی اور وہ پڑے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں دے دے مارتے تھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سا اہمال نہیں ہنسے لوگوں نے ہمیشہ انھیں اس کیفیت پر دیکھا جس کیفیت میں وہ قیدی ہوتا ہے جسے گردن مارنے کی واسطے متقل میں لائے ہوں لوگ کہتے کہ بایں عبادت و ریاضت آپ اس قدر کیوں روتے ہیں وہ جواب دیتے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تعالیٰ نے کوئی فعل مجھ سے ایسا دیکھا ہو کہ مجھے دشمن ٹھہرایا ہو اور فرمائے کہ جو تیرا چاہے وہ کہہ کہ میں تجھ پر رحمت ہی نہ کروں گا اور میں بے فائدہ اپنی جان گنوا تا ہوں اور ایسی بہت حکایتیں ہیں آئے عذریاب غور کر کہ یہ بزرگ لوگ کیسا ڈرتے تھے اور تو بخیر ہے اُنکا خوف و تیری بخونی یا سو جسے

ہے کہ اُنکے گناہ بہت تھے اور تیرے گناہ نہیں ہیں یا اس سبب ہے کہ اُنھیں معرفت بہت تھی اور تجھے نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ باوجود کثرت گناہ تو صداقت اور عقلیت کی وجہ سے بخوف ہے اور باوصف کثرت طاعت وہ لوگ بصیرت اور معرفت کے سبب خائف اور ہراسان تھے **فصل** شاید کوئی کہے کہ خوف بڑا دونوں کی فضیلت میں بہت بہت سی حدیثیں وارد ہیں ان دونوں میں کون افضل ہے کہ اُس کا طالب بننا چاہیے اُسے عزیز جان تو کہ خوف بڑا اور وہاں میں دوا کے حق میں فضیلت نہیں کہتے بلکہ منفعت کہتے ہیں اس واسطے کہ خوف بڑا صفا نقص سے ہے جیسا ہم نے بیان کیا اور آدمی کا کمال یہ ہے کہ خدا کی محبت میں ڈوبا رہے اور خدا کی یاد سے اُسے بالکل گھیر لیا ہو اپنے آغاز و انجام کا کچھ خیال نہ کرے بلکہ وقت کو دیکھتا رہے اور وقت کو بھی نہ دیکھے بلکہ خدا کو وقت کو دیکھتا رہے جب خوف ورجا کی طرف لٹقات کر گیا تو یہ لٹقات حجاب ہو جائیں گی لیکن یہ اشتراق کی حالت نا درہوتی ہے تو جس شخص کا وقت موت نزدیک ہو اُسے رجا غالب کھنا چاہیے کیونکہ رجا محبت کو زیادہ کرتی ہے اور جو شخص اس جہان سے جائے چاہیے کہ خدا کی محبت کے ساتھ موت اگر خدا کی ملاقات اُس شخص کی سعادت ہو جائے اس واسطے کہ محبوب ہی کی ملاقات میں مزہ ہو تب لے کر اور اوقات میں اگر آدمی بل غفلت ہو تو اس پر خوف غالب ہونا چاہیے اس واسطے کہ جو غافل ہے اُس کے حق میں غلیظ رجا بہر حال ہے اور اگر اہل تقویٰ ہے اور اگر اہل مذہب ہے تو خوف ورجا معتدل و برابر بننا چاہیے اگر آدمی عبادت اور طاعت میں ہے تو رجا غالب ہونا چاہیے اس واسطے کہ مناجات میں محبت ہی سے دل صاف ہوتا ہے اور محبت رجا کے سبب حاصل ہوتی ہے اور گناہ کے وقت خوف غالب ہونا چاہیے اور آدمی اگر اہل عبادت سے ہو تو مہاجر کاموں کے وقت بھی خوف غالب ہونا چاہیے ورنہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو خوف ورجا ایسی دوا ہے کہ اُسکی منفعت احوال اور اشخاص کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اس سوال کا جواب مطلق نہ ہو سکیگا واللہ اعلم

چوتھی اصل فقر اور زہد کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو یاد کر کہ ان چار اصولوں پر راہ دین کا مدار ہے جو عنوانِ مسلمانی میں ہم بیان کر چکے ہیں ایک تیرا نفس دوسرے حق تعالیٰ تیسرے دنیا چوتھے آخرت ان چار میں سے دو قابل ترک ہیں دولاٹ طلب یعنی اپنے نفس سے حق تعالیٰ کے واسطے دست بردار ہونا چاہیے اور دنیا کو آخرت کے واسطے ترک کرنا چاہیے تو تجھے اپنی خودی سے منھ پھیر کر خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور دنیا کو لات مار کر آخرت کی طرف دوڑنا چاہیے اور خوف صبر تو یہ اس کے مقدمات ہیں اور محبت دنیا ملکات سے ہے چنانچہ ہم اسکا علاج بیان کر چکے ہیں اور دنیا کی دشمنی اور اس سے قطع تعلق کرنا منجیات سے ہے اب ہم اسکی تفصیل بیان کریں گے فقر و زہد اسی سے عبارت ہے تو پہلے فقر و زہد کی حقیقت اور فضیلت پہچانا چاہیے فقر و زہد کی حقیقت اُسے عزیز جان تو کہ فقیر وہ شخص ہے جو اپنی حاجت کی چیز نہ رکھتا ہو نہ اُس پر قادر ہو اور آدمی کو پہلے تو اپنی ہستی کی حاجت ہے پھر اپنے بقا کی پھر مال و غذا کی اور بہت چیزوں کی حاجت ہے اور اُن میں سے کوئی چیز جسکے اختیار میں نہیں اور وہ اُن سبب کا حاجت مند ہے اور غنی وہ ہے جو اپنے غیر سے بے نیاز ہو وہ جنابِ حدیث جل شانہ کے سوا کوئی نہیں اور جو کچھ جن و انس اور ملائکہ اور شیاطین موجود ہیں ان سب کی ہستی اور بقا اُنکے سبب سے نہیں پس حقیقت میں سب فقیر ہیں اس واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ الْغَفِيُّ وَالنَّشْءُ الْفَقَرُ اٰی عِزِّیْ خَدَّیْ بِہٖ نِیَازُہٗ اَوْرَہٗم سَبِّحْہٗمُ حَاجَہٗمُ ہُوَ حَضَرْتُ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے فقیر کے یہی معنی بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ اَصْبَحْتُ مُرْتَضًا بِعِیْسٰی وَاَلَا مُرَبِّدٍ غَیْرِیْ فَلَا فِقْرَ لِّیْ اَفَقْرُ مَعْنٰی میں اپنے گروا میں گروہوں اور میرے گروا کی کچھ دوسرے

۱۲ ثابیت رکعتیں اللہ قول ثابیت پر ۱۲

کی طرف گزرے اور کہا اٹھ خدا کو یاد کر اُسے عرض کی کہ اے عیسیٰ آپ مجھے کیا چاہتے ہیں میں نے تو دنیا کو دنیا واروں کو واسطے چھوڑ دیا فرمایا پھر سولے دوست اور خوب سچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کی طرف گزرے وہ سر کے نیچے اینٹ رکھے خاک پر سو رہا تھا اور ایک کملی کے سوا اور کچھ اُسکے پاس نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار خدا یا تیرا یہ بندہ ضائع ہے کچھ بھی نہیں رکھتا وحی آئی کہ اسے موسیٰ تم نہیں جانتے کہ میں جس کی طرف خوب متوجہ ہوتا ہوں اُسے دنیا سے باز رکھتا ہوں حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے پاس ایک مہمان آیا اُس وقت آپ کے پاس کچھ نہ تھا مجھ سے فرمایا کہ فلاں یہودی کے پاس جا کر کہہ کہ تھوڑا سا آٹا مجھے قرض دے میں نے جا کر اُس یہودی سے کہا اُس نے قسم کھا کر جواب دیا کہ میں کچھ نہ دوں گا میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آکر عرض کر دیا آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی میں آسمان میں امین ہوں اور زمین میں امین ہوں وہ یہودی اگر قرض دیتا تو میں ادا کر دیتا اب میری یہ زرہ لجا کر گر و کر لا میں گر و کر لا یا تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشدلی کے واسطے یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَذْوَاجًا فَهُمْ ذُرِّيَّةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَنفْتَنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقٌ سَرِيحٌ خَيْرٌ وَآبَقِي الْعَيْتِ اِسْمُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ چاہیے کہ دنیا اور دنیا داروں کو تم نکلیو ان سے دیکھو کہ یہ سب اُن کے واسطے فتنہ ہے اور جو چیز تمھارے واسطے خدا کے پاس رکھی ہے وہ بہتر اور دیر پا ہے حضرت حبیب لاجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ جب تجھے درویشی آئے تو کہہ مجھ سے اس شعار صالحین جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والتثانی فرمایا کہ بہشت مجھے دکھائی گئی اہل بہشت اکثر درویش تھے اور دوزخ مجھے دکھائی گئی اہل دوزخ اکثر تو نگری تھے اور فرمایا کہ میں نے بہشت میں عورتوں کو بہت کم دیکھ کر پوچھا کہاں ہیں بولے شغلہن لاکھسراں الذہب والزعفران یعنی زیور اور رنگین کپڑے انھیں قید کیے ہوئے ہیں روایت ہے کہ دریا کے کنارے ایک پیغمبر علیہ السلام کا گزربہوا دیکھا کہ ایک ماہی گیر نے خدا کا نام لیکر جال پھینکا ایک مچھلی بھی نہ پھینچی دوسرے ماہی گیر نے شیطان کا نام لیکر جال ڈالا بہت سی مچھلیاں پھینچیں اُن پیغمبر نے عرض کی کہ بار خدا یا یہ سب تیرے ہی حکم سے ہے مگر اس میں کیا حکمت ہے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ دونوں ماہی گیروں کی جگہ بہشت اور دوزخ میں اس پیغمبر کو دکھا دو جب جگہ دیکھی تو عرض کی کہ بار خدا یا میں رضی ہوا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیغمبروں میں جو تو نگری کے سبب سے سب کے بعد بہشت میں جائینگے وہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام ہیں اور میرے اصحاب میں جو تو نگری کے سبب سے سب کے بعد بہشت میں جائے گا وہ عبد الرحمن بن عوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تو نگری بہت دشواری سے جنت میں جائیگا اور حضرت سرور انبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتثانی نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ جب بندے کو دوست رکھتا ہے تو اُسے بتلائے آفات کرتا ہے اور اگر بڑی محبت کا ملہ کرتا ہے تو اقتنا کرتا ہے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اقتنا کیا چیز ہے فرمایا کہ اقتنا یہ ہے کہ اُس بندے کا مال باقی رکھے نہ اہل و عیال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ خلق میں کون لوگ تیرے دوست ہیں کہ میں بھی انھیں دوست رکھوں ارشاد ہوا کہ جہاں پورا فقیر ہے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن درویش کو لائینگے تو جسطرح آدمی ایک دوسرے سے عذر خواہی کرینگے اسی طرح حق تعالیٰ اُس درویش سے عذر بیان فرمایا گا اور ارشاد کرے گا کہ لے میرے بندے دنیا کو جو میں نے تجھے باز رکھا یہ امر تیری ذلت و خواری کی وجہ سے نہ تھا اس سبب تھا کہ تو خلعت اور بزگیاں میری سرکار سے پائے خلافت کی آنچھٹوں میں جا

اور جس نے تجھے میرے واسطے کسی دن کھانا یا کپڑا دیا ہے اُسکا ہاتھ پکڑ کر میں نے اُسے تیرے سپر کیا اس دن خلق پسینے میں غرق ہوگی وہ فہون میں گھس جائے گا اور جس نے اُسکے ساتھ دنیا میں نیکی کی ہوگی اُسکا ہاتھ پکڑ کر نکال لایگا اور فرمایا ہے کہ تم فقیروں کے ساتھ دوستی رکھو اور اُنکے ساتھ احسان کرو اس واسطے کہ راہ میں اُنکے واسطے دولت مہیا ہے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ دولت کیا ہے فرمایا کہ وہ دولت یہ ہے کہ قیامت کے دن فقیروں سے حکم ہوگا کہ جسے تمہیں پکڑا روٹی یا گھونٹ بھرانی یا کپڑے کا ٹکڑا دیا ہو اُسکا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں لے جاؤ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ جناب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلق جب دنیا جمع کرنے اور عمارت بنانے میں متوجہ ہوگی اور فقیروں کو دشمن جانے لگی تب حق سبحانه تعالیٰ اُسے چار بلاؤں میں مبتلا کرے گا قحط زمانہ میں جو سلطان میں قاضیوں کی خیانت میں کافروں اور دشمنوں کی شوکت و قوت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے جو محتاجی کے سبب سے کسی کو خوار و ذلیل جانے اور تو نگری کی وجہ سے کسی کو معزز و ممتاز سمجھے بزرگوں نے کہا ہے کہ تو نگر لوگ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس سے زیادہ کہیں خوار و ذلیل نہ ہوتے کیونکہ انہیں آگے نہ آنے دیتے پچھلی ہی صف میں بیٹھے رہتے اور محتاج کو اپنے قریب بٹھالتے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ جو کوئی پھٹے پڑے پٹے ہو اُسے حقیر نہ جانتا اس واسطے کہ تیرا اور اُسکا ایک ہی خدا ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر دوزخ سے ایسا ڈرتا جیسا محتاجی سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بخوف ہوتا اور اگر بہشت کو اس طرح ڈھونڈتا جیسا دنیا کو ڈھونڈتا ہے تو دونوں ملتیں اور اگر دہلیں خدا سے ایسا ڈرتا جیسا ظاہر میں خلق سے ڈرتا ہے تو دونوں جہان میں نیکیجت ہوتا حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص دس ہزار درم لایا آپ نے دے دیے اُسے بہت مت خوشامد کی کہا اسے شخص تو یہ چاہتا ہے کہ اس قدر مال لیکر میں اپنا نام فقیروں کی فہرست سے نکلواؤں میں ہرگز یہ نہ کروں گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ قیامت میں میرے ساتھ رہو تو فقیرانہ زندگی بسر کرو اور میروں کے ساتھ مل بیٹھنے سے دور رہو اور جب تک پیوند نہ لگاؤ تب تک کوئی کپڑا نہ اتارو ورنہ قانع کی فضیلت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص نیکیجت ہے جسے حق تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت فرمائی اور بقدر کفایت مال عنایت کیا اور اُسے اسپر قناعت کی اور فرمایا ہے کہ فقیر و تہ دل سے محتاجی پر راضی رہو تاکہ فقر کا ثواب پاؤ ورنہ ثواب نہ پاؤ گے یہ اسطون اشارہ ہے کہ فقیر حریص کو ثواب نہ ملے گا اور حدیثوں میں صراحت وارد ہو ہے کہ فقیر حریص کو بھی ثواب ملے گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہے فقراء صابر کی محبت کلید جنت ہے اس واسطے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خدا کے ہمنشین ہوں گے اور فرمایا ہے کہ سب بندوں سے زیادہ وہ فقیر خدا کا دوست ہے جو اس قدر پر قانع ہو کہ ہمدرد اپنے پاس رکھتا ہے اور حق تعالیٰ جو روزی اُسے عنایت فرماتا ہے اُسے خدا سے وہ خوش و راضی رہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کوئی امیر و فقیر ایسا نہ ہوگا جو یہ آرزو نہ کرے کہ تاہو کہ دنیا میں قوت کی قدر سے زیادہ ہم نہ پاتے حق تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علی نبیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے اسماعیل مجھے شکستہ دلوں کے پاس ڈھونڈ کر عرض کیا کہ بار خدایا وہ کون لوگ ہیں ارشاد ہوا کہ فقراء صادق جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن

دن فقیر حریص کو بھی فقیری کا ثواب دے گا۔

حق تعالیٰ فرمایا کہ میرے خاص مقبول بندے کمان ہیں فرشتے عرض کریں گے کہ بار خدایا وہ کون لوگ ہیں ارشاد ہوگا کہ وہ مسلمان فقیر جو میری عطا پر راضی تھے سب کو بہشت میں لیجاؤ وہ سب بہشت میں چلے جائیں گے اور ہنوز تمام خلق حساب میں ہوگی حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر جو ہمیشہ کم ہوتی جاتی ہے اُسکے سبب اندوہ میں نہ ہو اُسکی عقل میں نقصان ہے بجان اللہ اس بات میں کیسا بھلائی ہوگی کہ دنیا تو زیادہ ہو اور عمر کم ہوتی جاتی ہے حضرت عامر بن عبد قیس کی طرف ایک شخص گذرا وہ روٹی ساگ کھاتے تھے کہنے لگا اے عامر دنیا میں تم نے ایسے قدر پر قناعت کی جواب دیا کہ میں ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس سے بھی بدتر اور کمتر پر قناعت کی ہے اُس شخص نے پوچھا اے عامر وہ کون لوگ ہیں کہا جو دنیا کو آخرت کے بدلے لیتا ہے اسنے اس سے بدتر اور کمتر پر قناعت کی ہوگی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں سے بیٹھے باتیں کرتے تھے اُنکی اہلیہ آئیں اور کہا تم یہاں بیٹھے ہو تم خدا کی گھر میں کچھ نہیں اُنھوں نے کہا اے عورت ایک بڑی سخت گھاٹی مجھے دیش ہے اُس سے کوئی نہ پار ہوگا مگر وہی جو سبکا رہوگا وہ نیکی خوش ہو کر چلی گئی فصل آئے عزیز جان تو کہ اس بات میں علما کا اختلاف ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یا تو نگر شاگرد مگر صحیح یہ ہے کہ درویش صابر بہتر ہے یہ حدیثیں جو ہم نے بیان کیں یہ سب سنی کی دلیل ہیں لیکن اگر تو اُسکا بھید جاننا چاہے تو حقیقت حال یہ ہے کہ جو چیز بندے کو خدا کی یاد اور محبت سے باز رکھے وہ بد ہے کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ درویشی اُسے باز رکھتی ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اُسے تو نگر باز رکھتی ہے تفصیل اُسکی یہ ہے کہ بقدر کفایت کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے کہ اسقدر دنیا سے نہیں زاور راہ آخرت ہے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے پروردگار آل محمد کو بقدر کفایت قوت دیا کر اور جو بقدر کفایت سے زیادہ ہے اس کا نہ ہونا ہونے سے اولیٰ ہے یہ بات جب ہے کہ حرص و قناعت میں دونوں کا حال یکساں ہو اس واسطے کہ فقیر حرص میں اور امیر حرص میں دونوں مال میں لٹک رہے ہیں اور اُنکے دل مال میں اٹک رہے ہیں مگر فقر کی صفات بشریت ٹوٹ جاتی ہیں اور جو رنج وہ دیکھتا ہے دنیا سے تنفر ہوتا جاتا ہے اور مسلمان کو جو قدر دنیا کی دوستی کم ہوتی ہے اسقدر خدا کی محبت بڑھتی ہے جبے نیا اُسکا قید خانہ ہے تو گو کہ وہ اس بات سے کارہ ہے مگر مرتے دم اُسکا دل دنیا کی طرف بہت کم التفات کرے گا اور امیر دنیا سے بر غور داری حاصل کر کے اُس سے اُنس و محبت پیدا کر لیتا ہے تو مرتے دم دنیا کا چھوٹنا اُس پر بہت دشوار ہوتا ہے تو ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے بلکہ عبادت اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے اس واسطے کہ مناجات اور عبادت میں فقیر جو لذت پاتا ہے امیر ہرگز نہیں پاتا امیر کا ذکر فقط زبان کی نوک اور ظاہر دل سے ہوتا ہے اور جب تک دل زخمی اور کوفتہ نہ ہو اور آتش رنج و اندوہ سے سوختہ نہ ہو تب تک لذت ذکر اُسکے اندر در نہیں آتی اسی طرح اگر قناعت میں فقیر امیر دونوں برابر ہیں تو بھی فقیر امیر سے افضل ہے لیکن اگر فقیر حرص میں ہو اور امیر شاکر اور قانع ہو کہ اگر وہ مال اُس سے چھوٹ جائے تو وہ چند ان ملول نہیں ہوتا اور اُسکے شکر میں قائم رہتا ہے اور اُس کا دل شکر و قناعت کے سبب سے طہارت پاتا ہے اور دنیا کی راحت و محبت میں آلودہ نہیں ہوتا اور فقیر حرص کا دل حرص میں آلودہ رہتا ہے مگر صدمہ اور رنج و اندوہ کے باعث سے طہارت پاتا ہے یہ دونوں آپس میں قریب قریب ہیں اور حقیقت میں خدا سے ہر ایک کی دوری اور نزدیکی دنیا سے نفرت اور محبت کی قدر ہوتی ہے لیکن اگر امیر ایسا ہو کہ اُسکے نزدیک مال کا ہونا نہ ہونا دونوں یکساں ہوں اور مال سے قانع البال رہے جو کچھ رکھتا ہے حاجت خلق کی واسطے رکھتا ہے جیسا اُم المؤمنین حضرت نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال تھا کہ ایک دن لاکھ درم

افضل ہے حالت محتاجی میں درویشی کے آداب آئے عزیز جان تو کہ باطن میں رضا آداب درویشی ہے اور ظاہر میں گلہ نہ کرنا اور درویش کو باطن میں تین حالتیں ہیں ایک یہ کہ درویشی کے ساتھ خوش اور شاکر رہے اس واسطے کہ جانتا ہے کہ درویشی حق تعالیٰ کی سچی عنایت ہے کہ اپنے دوستوں کے حال پر مبذول فرماتا ہے دوسری حالت یہ ہے کہ خوش نہ ہو تو خدا کے فضل سے ناخوش بھی نہ ہو اگرچہ درویشی بڑی معلوم ہو جیسے کوئی شخص کچھنے لگو آتا ہے تو اُس کا درد بڑا معلوم ہوتا ہے مگر کچھنے لگا نہ ہو اسے سے ناخوش نہیں ہوتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے تیسری حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ سے ناراض ہو یہ امر حرام ہے اور ثواب فقر کو کھودیتا ہے بلکہ ہر وقت ہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو کرنا چاہیے اور کسی کو اُس کے فعل سے کراہت اور انکار کرنا نہیں پہنچتا اور ظاہر میں گلہ نہ کرنا چاہیے صبر و تحمل کا پردہ ڈالے رکھنا چاہیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درویشی کبھی عذاب کا سبب ہوتی ہے بد خوئی اور شرکایت اور قضاء الہی پر بھینچنا اور خفا ہونا اسکی علامت ہے اور کبھی سعادت کا سبب ہوتی ہے نیکوئی اور گلہ نہ کرنا اور شکر کمالا اسکی علامت ہے حدیث شریف میں ہے کہ اپنی محتاجی اور درویشی کو پوشیدہ رکھنا بھرا ہوا خزانہ ہے اور آداب یہ ہیں کہ تو نگرون سے مخالفت اور فروتنی نہ کرے اور اُن کے حق میں چکنی چکنی باتیں نہ بنائے حضرت سیفان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فقیر جب امیر کے گرد رہے تو جان لینا چاہیے کہ ریا کار ہے اور جب بادشاہ کے گرد رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ چوٹا ہے دوسرا آداب یہ ہے کہ بعض اوقات جو کچھ ہو سکے اپنا خرچ کر کے صدقہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی ایک درم لاکھ درم پر بوقت لیجاتا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا کس محل پر ہوتا ہے فرمایا کہ جو شخص دو درم سے زیادہ نہ رکھتا ہو اور ایک دیدے تو یہ ایک اُس سے افضل ہے کہ آدمی کثرت سے مال رکھتا ہو اور لاکھ درم دے کسی کی عطالیت کے آداب یہ ہیں کہ جو چیز شہمہ کی ہو اُسے نہ لے اور جو کچھ اپنی حاجت سے زیادہ ہو وہ بھی نہ لے لیکن اگر درویشوں کی خدمتگزاری کیا کرتا ہے تو اگر بقدر حاجت سے زیادہ علانیہ لیکر فقیروں کو خفیہ دیکر تو یہ صدیقوں کا درجہ ہے اور اگر اس امر کی طاقت نہ رکھے تو نہ لے تاکہ مالک مال آپ ہی مستحقوں کو پہنچا دے مگر دینے والے کی نیت دریافت کر لینا بہت ضرور ہے یا بدیہ کی نیت ہوگی یا صدقہ کی یا ریاکی جو چیز بدیہ ہو اُس کا قبول کرنا سنت ہے بشرطیکہ احسان سے خالی ہو اور اگر جانے کہ تھوڑی چیز میں احسان ہے اور تھوڑی میں نہیں تو جو فقیر میں احسان نہ ہو اُس قدر لے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گھسی اور پیر اور ایک بکرا لایا آپ نے بکرا پھیر دیا اور گھسی پیر لے لیا حضرت فتح موصلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص سچاس درم لایا کہا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بے سوال جسے کچھ دین اور وہ رد کرے تو اُسے خدا پر رو کی یہ کہ ایک درم اٹھالیا اور باقی پھیر دے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حدیث روایت کی مگر ایک دن کوئی شخص سونا چاندی بھری ہوئی تھیلی اور بہت سے عمدہ عمدہ کپڑے اُن کے پاس لایا اُسے قبول نہ کیا اور کہا کہ جو شخص مجلس رکھتا ہے اور لوگوں سے کچھ لیتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کو دیکھے گا اور خدا کے پاس اُس کا کچھ حصہ نہ ہوگا یہ اسوجہ سے نہ قبول کیا ہوگا کہ مجلس سے ثواب آخرت اُنھیں مقصود ہوگا اور جانا ہوگا کہ اُس کا یہ عطیہ مجلس کے سبب سے ہے یہ نہ چاہا کہ خلوص نیت باطل ہو جائے ایک شخص نے اپنے ایک دوست کو کوئی چیز دی اُس نے کہا کہ ٹھہر جا دیکھ تو اگر قبول کرنے سے میری قدر تیرے دلیں زیادہ ہو تو میں قبول کروں حضرت سیفان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ نہ لیتے اور فرماتے کہ اگر میں جانتا

کہ زبان پر نہ لائیگا تو لے لیا کرتا یعنی اگر میں نے لوٹکا تو یہ ڈینگ ہانکنے کا اور احسان جتانے کا اور کوئی بزرگ تھے کہ وہ خاص دستوں سے لیتے اور دیکھ لیتے اور سب بزرگ احسان سے حذر کرتے تھے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کیا مگر سڑی سقطی سے کہ انکا زہد جانتا تھا کہ وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ کوئی چیز انکے ہاتھ سے نکلائے لیکن اگر ریا کی نیت سے دے تو نہ لینا ضرور ہے ایک بزرگ نے کوئی چیز پھیر دی لوگوں نے اُس پر غصہ کیا اُن بزرگ نے کہا کہ دینے والوں پر میں نے بڑی مہربانی کی کہ وہ چیز پھیر دی اس واسطے کہ وہ کہتے پھرتے انکا مال بھی جاتا ثواب بھی جاتا اور اگر صدقے کے قصد سے دے تو لینے والا اگر صدقہ لینے کے قابل نہ ہو تو نہ لے اور اگر محتاج ہو تو پھیرنا نہ چاہیے حدیث شریف میں ہے کہ جسے بے سوال کیے لوگوں نے کچھ دیا تو وہ خدا کا بھیجا ہوا رزق ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ جسے کچھ دین اور وہ نہ لے ایسا شخص اس بلا میں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دین اور وہ نہیں دیتے حضرت سڑی سقطی حضرت امام احمد غنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کے واسطے ہمیشہ کچھ بھیجا کرتے وہ نہ لیتے حضرت سڑی سقطی کہتے کہ اے احمد رد کرنے کی آفت سے حذر کرو ایک بار انھوں نے فرمایا کہ پھر تو کو حضرت سڑی سقطی نے پھر کہا کہ رد کرنے کی آفت سے حذر کرو پھر سوچ کر جواب دیا کہ اچھا اسے رکھ چھوڑو ایک مہینے کا خرچ میرے پاس ہے وہ ہو جائے تو میں نے لون کا بلا ضرورت سوال حرام ہونے کا بیان اے عزیز جان تو کہ سوال منجملہ فواحش ہے یعنی بُرا کام ہے اور فواحش بلا ضرورت حلال نہیں ہوتے سوال منجملہ فواحش اس سبب سے ہے کہ اُس میں تین برائیاں ہیں ایک یہ کہ مفلسی بیان کرنا خدا کی شرکایت ہے اس واسطے کہ غلام اگر غیر سے کچھ مانگے تو اُس نے گویا اپنے آقا پر طعن کی اس کا کفارہ یہ ہے کہ بلا ضرورت اور بطور شرکایت نہ کہے دوسری برائی یہ ہے کہ اپنے تئیں ذلیل کرتا ہے اور مسلمان کو یہ لازم نہیں کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کے سامنے اپنے تئیں ذلیل کرے ذلت سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ جب تک ہو سکے کسی دوست اور عزیز اور فراخ دل اور ایسے شخص سے سوال کرے جو اُسے چشمِ حقارت سے نہ دیکھے اور اُس کے سامنے ذلیل نہ ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو بلا ضرورت شدید کسی سے سوال نہ کرے تیسری برائی یہ ہے کہ دوسرے کو رنج دینا ہے کہ شاید جس سے سوال کرے وہ جو کچھ دے بخوفِ ملامت شرم کے سبب سے اور ریا کے طور سے دے اگر یوں دیگا تو لول رہیگا اور دل سے نہ دیگا اور اگر نہ دیگا تو شرم و ملامت کے رنج میں گرفتار ہوگا اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ صراحت نہ کہے کنایہ کہے ایسا کہ جس سے کہتا ہے وہ اگر تجاہلِ عارفانہ کرنا چاہے تو کر سکے اور اگر صراحت کہے تو ایک شخص کا تعین نہ کرے بلکہ سمجھوں سے کہے لیکن اگر ایک ہی امیر آدمی وہاں موجود ہو کہ سب اُس سے امیدوار ہوں اور اگر وہ نہ دیگا تو اُسے ملامت کرنے لگیں تو یہ بھی یقین کے مانند ہے اور اگر مستحقِ زکوٰۃ کے واسطے اُس شخص سے کہیگا جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو درست ہے گو کہ اُسے رنج پہونچے اور اگر مستحقِ زکوٰۃ ہے تو بھی درست ہے اور جو کچھ خوفِ ملامت یا شرم سے کوئی شخص نے اُس کا لینا حرام ہے کہ وہ زبردستی لینے کے مانند ہے اور ظاہری فتویٰ دینے میں فقط زبان دیکھتے ہیں اور یہ فتویٰ اسی جہان میں کام آتا ہے اس واسطے کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے اور اس جہان میں دل کے فتوے پر اعتماد کر نیلے جب دل یہ گواہی دیتا ہے کہ شخص کرہت سے یہ چیز دیتا ہے تو اُس کا لینا حرام ہے تو اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ یہ سوال حرام ہے کہ ضرورت یا شدید حاجت کی واسطے درست ہے لیکن نشانِ مذکورہ کے بواسطے یا اچھا کپڑا پہننے یا اچھا کھانا کھانے کے واسطے سوال نہ کرنا چاہیے اور ایسے شخص کو سوال کرنا چاہیے

جو عاجز ہو کوئی چیز نہ رکھتا ہو کوئی کمائی نہ کر سکتا ہو یا کمائی تو کر سکتا ہو لیکن طلب علم میں مشغول ہو کہ کسب کر گیا تو طلب علم سے باز رہیگا لیکن اگر عبادت میں مشغول ہو تو سوال کرنا نہ چاہیے بلکہ کسب کرنا واجب ہے اور اگر قوت کا محتاج ہے اور ایسی کتاب میں ملک رکھتا ہے جسکی حاجت نہیں یا جائس از گذری ننگی وغیرہ ضرورت سے زیادہ رکھتا ہے تو اُس سوال کرنا حرام ہے اُسے چاہیے کہ پہلے ایسی چیزوں کو بیچ کھائے اپنے تئیں یا اپنے اہل عیال کو مرقہ حال اور باشوکت و جلال رکھنے کیواسطے سوال کرنا حرام ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے پاس کچھ رکھتا ہو اور سوال کرے وہ قیامت کے دن اس صورت سے آئیگا کہ اُسکے چہرے پر بالکل بڑیاں ہی بڑیاں ہوں گی گوشت بالکل اتر گیا ہوگا اور فرمایا ہے کہ جو شخص مانگتا ہے اور اپنی ملک میں کچھ رکھتا ہے وہ جو کچھ لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے بہت بے خواہ کم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اگر قدر مال پاس رکھتا ہو تو اُسے سوال کرنا نہ چاہیے تو ایک حدیث میں ہے کہ شام صبح کا کھانا رکھتا ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ پچائش درم رکھتا ہو یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ پچائش درم رکھتا ہو اُسکے یہ معنی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس چاندی کے پچائش درم ہوں کیونکہ یہ ایک سال کے خرچ کو کافی ہوتے ہیں آدمی اگر اس قدر نہ رکھتا ہو اور سال بھر میں ایک ہی صدقہ اور خیرات کا موسم ہو اور وہ اگر نہ مانگے گا تو تمام سال محتاج رہیگا تو اس قدر سوال کرنا درست ہے اور صبح شام کا کھانا اُس شخص کے حق میں آپ نے فرمایا ہوگا جو ہر روز سوال کر سکتا ہے تو ہر روز اُسکے حق میں ایسا ہے جیسا اُسکے حق میں سال یہ حکم مدت کی نسبت ہے لیکن جس حاجت کی تین اہلین میں روٹی کپڑا مسکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں آدمی کا کچھ حق نہیں مگر تین چیزیں کھانا جو اُسکی پٹھیر سیدی رکھے کپڑا جس سے ستر عورت ہو جائے اور گرمی جاڑے سے بچانے رکھے مسکن جو اُسے چھپائے رکھے اور ضروری اثاث البیت بھی اسی میں داخل ہے اگر کوئی شخص زندہ اور رزائی رکھتا ہو تو مکمل اور شرطی کے واسطے سوال کرنا نہ چاہیے اور اگر کسی کی بدھنی رکھتا ہو تو کتابے کے لیے سوال کرنا نہ چاہیے اور ضرورتیں تفاوت ہیں اندازے میں نہیں آسکتیں چاہیے کہ جب تک بڑی حاجت نہ ہو تب تک سوال نہ کرے کہ یہ بڑی بات ہے

فصل نے عزیز جان تو کہ درویشوں کے درجے مختلف ہیں حضرت شہر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ درویشوں کے تین درجے ہیں ایک اس درجہ کے فقیر ہیں کہ نہ خود مانگین نہ دینے سے لین یہ فقیر اعلیٰ علیت میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے دوسرے اس درجہ کے فقیر ہیں کہ خود نہ مانگین اگر کوئی دے تو لین یہ فقیر فردوس میں مقربوں کے ساتھ رہیں گے تیسرے اس درجہ کے فقیر ہیں کہ مانگین مگر ضرورت مانگین یہ فقیر صحابہ یسین میں سے ہونگے حضرت ابراہیم ادہم رحمہ اللہ نے شقیق سے پوچھا کہ اپنے شہر میں فقیروں کو تم نے کس حال پر چھوڑا ہے جواب دیا کہ بہت اچھے حال پر اگر پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں نہیں پاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ اسی حال پر تو میں نے بلخ کے کتون کو چھوڑا ہے شقیق نے پوچھا کہ فقیر تمہارے نزدیک کیسے ہوتے ہیں کہا میں پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں پاتے ہیں تو اپنا بیچ کر کے اور دن کو دیدیتے ہیں شقیق نے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کے سر پر ہوسہ دیا اور کہا حقیقت یہی ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ہاتھ پھیلائے سوال کرتے ہیں مجھے تعجب معلوم ہوا حضرت جنید قدس سرہ سے ذکر کیا انھوں نے فرمایا کہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ انھوں نے خلق سے کچھ مانگنے کو ہاتھ نہ پھیلا یا ہوگا بلکہ خلق کے حق میں دعائے خیر و ثواب مانگنے کو ہاتھ پھیلا یا ہوگا تاکہ خلق کا بھلا ہوا اور ان کا کچھ نقصان نہ ہو یہ فرما کر حضرت جنید نے حکم کیا کہ ایک ترازو لائیں لایا تو درم تول کر ایک آنچو را بھرا اور حساب اُس میں ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ نوری پاس لیجا

مجھے تعجب آیا کہ تول تو واسطے ہوتی ہے تاکہ مقدار معلوم ہو اور پھر اور کیوں ملا دیے حضرت ابو اسن توری کے پاس لیگیا اُنھوں نے بھی ترازو منگائی اور سودم تو لکر کہا کہ یہ لیجی اگر اُن ہی کو دیدے اور باقی لے لے اور فرمایا ان جنید مدحیم ہے جانتا ہے کہ دونوں طرف سے سی سچائے رکھے میں اس مرتبہ متعجب ہا پھر جو سودم پھیر دیے تھے حضرت جنید کے پاس میں لیگیا اور یہ اجرا بیان کیا فرمایا اللہ غنی جو دم اُنکے واسطے تھے وہی لے اور جو میرے واسطے تھے وہی پھیر دیے میں نے عرض کیا کہ یہ کیا اسرار ہے فرمایا کہ یہ سودم تو آپ آخرت کی واسطے تھے اور وہ جو زیادہ تھے خدا کی واسطے تھے جو خدا کی واسطے تھے وہ قبول کیے اور اپنے واسطے جو میں نے دیے تھے وہ پھیر دیے اُس زمانے میں ایسے ایسے فقیہ کامل ہوتے تھے اور اُنکے دل مقدار صاف ہوتے تھے کہ بے کسے ہوئے دوسرے کے دلکی بات سے خبر رکھتے تھے اگر کوئی شخص اس صفت پر نہ ہو تو بارے اس درجہ سے تو کم نہ ہو کہ اس صفت کی آرزو میں رہے اگر یہ بھی نہ ہو تو بھلا ان باتوں کا ایمان تو لائے نہ ہر کی حقیقت اور فضیلت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ جو شخص گرمی کی وقت بچ رکھتا ہے اور اُس کا لالچی ہوتا ہے کہ جب پیاسا ہوں گا تو پانی اُس میں ٹھنڈا کر کے پیونگا اور دوسرا آدمی اگر برابر سونا دیکر اُس بچ کو مول لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اُس شخص کو بچ کا لالچ جاتا ہے اور اپنے جی میں کہتا ہوں کہ اگر آج گرم پانی پی کر صبر کروں اور یہ سونا تمام عمر میرے پاس رہے تو بچ رکھ چھوڑنے سے یہ بہتر ہے کیونکہ بچ ٹھہرتی ہی نہیں رات کو کچھ جاگیگی تو بہتر چیز یعنی سونے کے مقابلے میں بچ کی خواہش نہ باقی رہنے کو نہ بد کہتے ہیں کہ بچ کے باب میں زہد حاصل ہو ادنیاء کے باب میں عارف کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ اُسے دنیا کو دیکھا کہ روان ہے اور ہمیشہ گھٹتی ہی رہتی ہے اور موت کے وقت تمام ہو جاتی ہے اور جب آخرت کو دیکھتا ہے تو صاف اور باقی پاتا ہے کہ ہرگز تمام ہی نہ ہوگی تو آخرت کے سامنے دنیا اُسکی نظر میں حقیر معلوم ہوتی ہے دنیا کو آخرت کے عوض بیچ دیتا ہے اور دنیا ترک کر کے آخرت اختیار کرتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اس حالت کو زہد کہتے ہیں بشرطیکہ دنیا کی مباح چیزوں میں یہ زہد ہو اس واسطے کہ منوعات شرعی سے خدر کرنا تو تمام خلق پر فرض ہی ہے اور شرط یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ دنیا سے دست بردار ہونا چاہیے اگر کوئی شخص دنیا پر قادر ہی نہیں تو اُس سے زہد ہو ہی نہ سکے گا گریہ کہ ایسا ہو کہ اگر اُسے دنیا دین تو لے یہ بات جب تک نہ آئیں تب تک نہیں معلوم ہو سکتی اس واسطے کہ آدمی کو جب قدرت حاصل ہوتی ہے تو نفس اور ہی صفت پر ہو جاتا ہے اور یہ جو اُسے فریب دے رکھا تھا جاتا رہتا ہے اور شرط یہ ہے کہ مال و جاہ کو ترک کر دے انکی حفاظت نہ کرے اس واسطے کہ تراہد مطلق وہی ہے جو دنیا کی سب لذتوں کو بالائے طاق رکھے اور لذت آخرت کے ساتھ بدلا کرے یہ ایک معاملہ اور بیع ہے اور اس بیع میں بڑا نفع ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ يَّخْرِجُوْهُمْ مِنْ اَرْضِهِمْ وَلَوْ اَنْ يَّخْرِجُوْكُمْ لَآلِیْ بَا یَعْتَصِبُ اِلَہٌ یَّعْنٰی حَقُّ تَعَالٰی لَیْ اُخْرِجُوْكُمْ لَآ اَلٰہَ اِلَّا ہُوَ یَعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ

کا جان و مال بہشت کے بدلے مول لیا اور فرمایا یہ بیع تمھیں مبارک ہو اور تم خوش ہو کہ اس بیع سے تمھیں بڑا نفع ہوا اسے عزیز جان تو کہ جو شخص ظہار سخاوت کے واسطے یا طلبِ اجرت کے سوا اور کسی سبب سے دنیا ترک کرے وہ زہد نہیں ہوتا اور جان تو کہ دنیا کو آخرت کے عوض بیچا یہ بھی عارفوں کے نزدیک ایک ضعیف سازہ ہے بلکہ عارف وہی ہے جو دنیا کی طرح آخرت سے بھی سروکار نہ رکھے اس واسطے کہ بہشت بھی آنکھ فرج پیٹ کی شہوت کا حصہ ہے بلکہ ان سب کو چشمِ حقارت سے دیکھے اور جس چیز میں شہوات کی رو سے بہائم شریک ہیں انکی طرف التفات نہ کرے اپنی بزرگی لے رہے بلکہ دنیا اور آخرت سے خدا کے سوا اور کچھ نہ چاہے اُسی کی معرفت اور مشاہدے پر قناعت کرے اسکے سوا اور جو کچھ ہے سب اُس کی نظر میں حقیر ہو جائے یہ عارفوں کا زہد ہے اور یہ درست ہے کہ یہ عارف مال سے گریزا اور غدر نہ کرے بلکہ لیکر بجا صحت کی

اور متحون کو دے جیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام روئے زمین کا مال اُنکے ہاتھ تھا اور وہ اُس سے فارغ البال تھے بلکہ جیسے ام المومنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اُنکے دن لاکھ درم صرف کر ڈالے اور اپنے واسطے ایک مہم کا گوشت نہ مول لیا پس حارث کے ہاتھ میں اگر لاکھ درم ہوں تو بھی وہ زاہد ہوتا ہے اور کسی کے پاس ایک مہم بھی نہ ہوتا ہم وہ زاہد نہیں ہوتا بلکہ کمال سبب میں ہے کہ دنیا سے دل ٹوٹ گیا ہونہ دنیا کی تلاش ہونہ اُس سے بھاگے نہ اُسکے ساتھ جنگ کرے نہ صلح نہ اُسے دوست رکھے نہ دشمن اس واسطے کہ جو شخص جس چیز کو دشمن رکھتا ہے تو دوست رکھنے والے کی طرح وہ دشمن رکھنے والا بھی اُس چیز کی طرف مشغول ہوتا ہے اور کمال سی بات میں ہے کہ آدمی سوئی اللہ سے بالکل فارغ البال ہو دنیا کا مال اُسکے نزدیک پدیریا کے مثل ہو اور اپنا ہاتھ خزانہ خدا کے مانند وہ زیادہ ہو یا کم آئے یا جائے اس سے فارغ البال رہے کمال یہی ہے مگر احمقوں کے دھوکا کھانے کا عمل ہے اس واسطے کہ جو شخص مال کو نہیں چھوڑ سکتا وہ اپنے تئیں یہ دھوکا دینے لگتا ہے کہ میں اس مال سے فارغ البال ہوں اگر کوئی مستحق اُسکا یا اور کسی کا مال یا دیریا کا پانی لے اور وہ ان چیزوں میں فرق کرے تو وہ دھوکے میں ہے اور اُسکے پس منال کی خواہش ہے پس اصل یہ ہے کہ آدمی قدرت رکھ کر مال سے دست بردار ہو اور بھاگے تاکہ اُسکے جادو سے چھوٹے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے کہا یا زہد اُنھوں نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز زاہد ہے کہ دنیا کا مال اُسکے ہاتھ میں ہے اور باوصف اُسکے کہ اُس مال پر قادر ہے اُس مال میں زہد اختیار کیے ہوئے ہے اور میں تو کچھ رکھتا ہی نہیں مجھ سے کیا زہد ہو سکے گا ابن ابی لیلیٰ نے ابن شمرہ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ ابو حنیفہؒ جو لاپے کا لڑکا میرے فتویٰ کو رو کر کتابے اُنھوں نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ جو لاپے کا فرزند ہے یا کیا ہے گریہ جانتا ہوں کہ دنیا اُسکی طرف متوجہ ہے اور وہ اُس سے بھاگتا ہے اور ہماری طرف سے دنیا منہ پھیر ہوئے ہے اور ہم دنیا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آیت نہیں نازل ہوئی **مَنْ يَرْيُدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْيُدُ الْآخِرَةَ** تب تک میں ہرگز نہ جانتا تھا کہ ہم لوگوں میں ایسا بھی کوئی ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ کس کام میں خدا کی محبت ہے تو بس وہی کام کرتے تب یہ آیت نازل ہوئی **وَكُوْنَا كَتِبْنَا عَلَيْكُمْ اَنْ اَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ** آئے عزیز جان تو کیرخ کو سونے سے بچنا کچھ بڑی بات نہیں اس واسطے کہ ہر عقل مند یہ کر سکتا ہے اور دنیا کی نسبت آخرت کے ساتھ اس نسبت سے بہت ہی کم ہے جو کچھ کو سونے کے ساتھ ہے لیکن خلق تین سبب سے یہ بات نہیں جانتی ایک ضعف ایمان کے سبب سے دوسرے غلبہ شہوت کے سبب سے جو فی الحال ہے تیسرے سستی اور آج کل کرنے کے سبب سے اور اپنے تئیں وعدہ دینے کی وجہ سے کہ اُسکے بعد کرینگے اکثر غلبہ شہوت اسکا سبب ہوتا ہے کیونکہ سر دست آدمی اس سے بر نہیں آتا دم نقد کو دیکھتا ہے قرض کو بھول جاتا ہے زہد کی فضیلت کا بیان لے عزیز جان تو کہ جو کچھ محبت دنیا کی مذمت میں ہم نے بیان کیا وہ فضیلت زہد کی دلیل ہے اور دنیا کی دوستی منجملہ مہلکات ہے اور اس کی دشمنی منجملہ منجیات ہے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے باب میں آیات و احادیث وارد ہیں ہمیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں اور زہد کی بڑی تعریف یہی ہے کہ اُسے حق تعالیٰ نے اہل علم کے ساتھ منسوب کیا اور قرآن شریف میں فرمایا کہ

۱۵ یعنی بعضے تم میں سے ارادہ رکھتے ہیں دنیا کا اور بعضے تم میں سے ارادہ رکھتے ہیں آخرت کا ۱۶ اگر ہم ان پر یہ حکم لکھتے کہ تم اپنے تئیں مار ڈالو اور اپنے گھر دن سے نکل جاؤ

یہ دکر تے مگر مٹوٹے سے لوگ ان میں سے ۱۷۔

قارون جب جاہ و شہ فوج و خدم سے آراستہ ہو کر باہر نکلا تو ہر ایک تو یہ کہتا تھا کہ کاش یہ دولت اور جاہ و شہت مجھے ملتی و قال الذین
 اَوْكُوا الْعِلْمَ وَبِكُلُوْا ثَوَابَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّكُمْ اَمِنْ وَعَمِلْ صَالِحًا اور جو اہل علم تھے انھوں نے یہ کہا کہ ثواب اس سب سے بہتر ہے سو اسے بزرگو
 نے کہا ہے کہ جو شخص دنیا میں چالیس دن زاہد رہتا ہے اُسکے دسین حکمت کی نہرین جاری ہو جاتی ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھے دوست رکھے تو دنیا میں زاہد رہ اور جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ احمق میں مومن ہوں آپ نے فرمایا کہ اسکی کیا دلیل ہے عرض کیا کہ میرا دل دنیا سے ایسا بھاگا ہوا ہے کہ میرے نزدیک تیر
 اور سونا و نون برابر ہیں گویا بہشت اور دوزخ کو میں دیکھ رہا ہوں فرمایا کہ جو کچھ تجھے پانا تھا وہ پا چکا اسکی حفاظت کر پھر فرمایا عَجَبٌ قَوْلُكَ
 اللّٰهُ قَلْبُكَ یعنی یہ بندہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اُسکا دل روشن کر دیا ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ يُؤْمِرِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ فَلَاحِقَ لَهُ الْيُسْرَىٰ كَيْتَحَرَّجَ صَدْرُهُ
 لِلْاِسْلَامِ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شرح کیا چیز ہے فرمایا کہ ایک نور دین پیدا ہوتا ہے اور اسے سب سے سبز شادہ ہو جاتا
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکی علامت کیا ہے فرمایا کہ اس سر سے فانی سے دل اُچاٹ ہو عالم جاودانی کی طرف متوجہ ہو موت سے پہلے سامان
 موت ہٹا کرنے لگے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرم رکھنے کا حق ہے وہی شرم خدا سے رکھو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 ہم تو شرم رکھتے ہیں فرمایا کہ پھر تنہا مال کیوں جمع کرتے ہو جسے نہ کھا سکو گے اور ایسی جگہ گھر کیوں بناتے ہو جہاں نہ رہو گے رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سلامتی سے لائے بے اس کے کہ اور کسی چیز سے لائے اُسکے واسطے بہشت ہے
 پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس چیز کی تفسیر کر دیجیے کہ جسے نہ ملنا چاہیے فرمایا وہ دنیا کی محبت
 اور تلاش ہے اس واسطے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیغمبروں کی سی باتیں کرتے ہیں اُن کے افعال جباروں کے سے ہوتے ہیں جو شخص
 اس بات سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سالم لائیگا اور یہ بات اُس میں نہ ملایگا بہشت اسکی جگہ ہوگی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 ہے جو شخص دنیا میں زاہد رہتا ہے اُسکے دل پر حق تعالیٰ حکمت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اُسکی زبان حکمت کے ساتھ گویا کرتا ہے اور دنیا کی علت
 اور بیماری اور دار و اور در مان اُسے بتا دیتا ہے اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ اُسے جنت میں لیجاتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 و سلم ایک دن صحابہ کے ساتھ اونٹوں کے گھنے کی طرف گزرے سب اونٹیاں اچھی اور گابھن تھیں اور یہ عرب کا بہت اچھا مال ہوتا ہے کہ لپٹ
 بھی ہوتی ہے اور دودھ گوشت شہم یہ چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں آپ نے اُس طرف سے منہ پھیر لیا صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت
 اچھا مال ہے آپ کیوں نہیں ملاحظہ فرماتے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اسکی طرف دیکھنے کو مجھے منع کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ
 عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتُمَا بِهِ أَزْوَاجًا إِنَّهُمْ لَآيَاتٍ لِّحُضْرَتِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دین تو ہم آپ کے واسطے
 گھر بنائیں کہ آپ اُس میں عبادت کیا کریں فرمایا کہ جا کر پانی پر گھر بناؤ عرض کیا کہ بھلا پانی پر کیوں مگر مکان بنا سکیں گے فرمایا کہ محبت دنیا کے ساتھ
 کوئی عبادت کس طرح کر سکے گا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے دوست رکھے
 تو دنیا سے دست بردار ہو جا اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھے دوست رکھیں تو جو کچھ اُن کے پاس ہے اُس سے ہاتھ کھینچ رہا اُم المؤمنین

لے اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی ہر ایت پا جائے تو شرح صدر کر دیتا ہے یعنی اس کے دل کو اسلام کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے ۱۲۔

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خیمت کا مال جب شہرون سے آیا کرے تو اس کپڑوں سے بہتر لباس اور اس کھانے سے خوشتر طعام کھوایا کیجیے اور اپنے رفقا کے ساتھ ٹھیکہ کھایا کیجیے فرمایا کہ اسے حفصہ شوہر کا حال بیوی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال خوب جانتی ہو تمہیں قسم ہے خدا کی بیان تو کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی برس نبوت میں گزرے کہ آپ اور آپ کے گھر والے جب صبح کو سیر ہو کر کھاتے تو رات کو بھوکے رہتے جب رات کو آسودہ ہو کر کھاتے تو صبح کو بھوکے رہتے اور تمہیں قسم ہے خدا کی کہ فتح خیبر کے دن تک کئی برس آپ کو پیٹ بھر خرے نہیں ملے اور تمہیں قسم خدا کی تم یہ جانتی ہو کہ ایک دن خوان میں آپ کے سلسنہ کھانا رکھا آپ کو یہ ایسا برا معلوم ہوا کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا حتیٰ کہ آپ کے فرمانے کے بموجب زمین پر کھانا رکھ دیا گیا اور تمہیں قسم خدا کی کہ تم جانتی ہو کہ شب کو جب آپ سوتے تو کلمی کی دو تہین کر کے اُسپر سوتے ایک دن چار تہ کر کے کلمی بچھائی وہ زیادہ نرم ہو گئی دوسرے دن فرمایا کہ رات کو اسکی نرمی نے نماز شب سے مجھے باز رکھا جس طرح بچھایا کرتے تھے اُس طرح دو تہین کر کے بچھایا کرو دوسرے زیادہ تہین نہ بڑھایا کرو اور تمہیں قسم خدا کی تم جانتی ہو کہ آپ کپڑا دھوتے بلال اذان کہہ دیتے جب تک وہ کپڑا خشک نہ ہو جاتا تب تک آپ باہر نہ نکل سکتے اس واسطے کہ آپ دوسرا کپڑا نہ رکھتے تھے اور تمہیں قسم خدا کی تم جانتی ہو کہ قبیلہ بنی ظفر کی ایک عورت آپ کا تہ بند اور چادر بنی تھی دونوں کپڑے نہیں ہوئے تھے اُسے ایک ہی آپ کے پاس بھیجا آپ اس طرح اُسے باندھے اور اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے کہ آگے کی طرف گرہ لگی تھی اور پشت مبارک کچھ اُسی کو ڈالے ہوئے تھے اسکے سوا دوسرا کپڑا حضرت پاس نہ تھا حضرت بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بان میں یہ سب حال جانتی ہوں سچ ہے پھر حضرت عمر اور حضرت بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اتنا روئے کہ بیہوش ہو گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دودوست یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل بسے میں اگر انکی راہ پر چلوں گا تو اُنکے پاس پہونچوں گا ورنہ مجھے اور ہی راہ لیجاؤینگے مجھے چاہیے کہ انکی طرح میں بھی صوبت کے ساتھ بسر کروں تاکہ اُنکے ساتھ راحتِ جاوید پاؤں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے پہلے طبقہ کے تابعین سے کہا کہ تمہاری عبادت تو صحابہ کی عبادت سے زیادہ ہے مگر صحابہ تم سے بہتر تھے اس واسطے کہ دنیا کے بارہ میں وہ تم سے زیادہ زاہد تھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زہد دنیا میں راحتِ دل بھی ہے اور راحتِ تن بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا کے باب میں زاہد ہے اُسکی دو رکعت نماز سب مجتہدوں کی تمام عمر کی عبادت سے افضل ہے حضرت سہل تبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت خلوص کے ساتھ جب ہوتی ہے کہ آدمی چار چیزوں سے نہ ڈرے گرسنگی سے برہنگی سے درویشی سے خواری سے زاہد کے درجوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ زاہد کے تین درجے ہیں ایک تو یہ کہ آدمی دنیا سے ہاتھ تو کھینچ لے مگر دل دنیا میں لگا رہے لیکن مجاہدہ اور صبر کرتا ہے ایسے آدمی کو مترہد کہتے ہیں زاہد نہیں کہتے مگر زاہد کی پہلی راہ یہی ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اُسکا دل بھی دنیا میں نہ لگا ہو مگر اپنے زہد کا اُسے خیال رہتا ہے اور اپنے زہد کو بُرا کام جانتا ہے ایسا آدمی زاہد تو ہے مگر نقصان سے خالی نہیں تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے زہد میں بھی زاہد ہو یعنی اُسے اپنے زہد کا بھی خیال نہیں آتا اور اُسے بُرا کام نہیں جانتا اس زاہد کی مثال اس شخص کی ایسی ہے جو وزارت کا امیدوار ہو کر کسی

بادشاہ کے در دولت پر جائے در دولت پر ایک کتا ہو کہ وہ اُسے اندر نہ جانے دے اور وہ شخص اس کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تاکہ وہ کتا اُس سے باز رہے اور وہ شخص کتے سے اپنا چچا چھڑا کر حضورِ نبوی بادشاہ سے سرفراز ہو اور عمدہ نیابت سے ممتاز ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اُس روٹی کے ٹکڑے کی کچھ حقیقت سمجھے کہ عزیز تمام دنیا ایک نعمت ہے اور شیطان ایک کتا کہ در دولت پر بھونکتا ہے جب اُس نعمت کو اس کتے کے سامنے پھینک دیا تو تجھ سے باز رہے گا اور تمام دنیا آخرت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کم حقیقت ہے جتنا روٹی کا ٹکڑا عمدہ وزارت کے مقابلے میں کم حقیقت ہوتا ہے اس واسطے کہ آخرت کی کچھ نہایت نہیں اور دنیا کی نہایت ہے اور نہایت والی چیز کو بے نہایت شے سے کچھ نسبت نہیں ہوتی اس واسطے جب لوگوں نے حضرت ابو یزید بستانی قدس سرہ سے عرض کیا کہ فلاں شخص زہد کی باتیں کرتا ہے پوچھا کس چیز میں زہد کی عرض کیا کہ دنیا میں دہر فرمایا کہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں کہ آدمی اُس میں زہد کر سکے پہلے تو کوئی چیز ہونا چاہیے تاکہ آدمی اُس میں زہد کر سکے اور جس واسطے زہد ہوتا ہے اُس کے لحاظ سے زہد کے تین درجے ہیں ایک تو یہ کہ آدمی اس واسطے زہد ہو کہ عذابِ آخرت سے فقط نجات پائے اور اپنے مرنے پر راضی ہو یہ خائفون کا زہد ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا کہ رات کو میں نے حق تعالیٰ سے بڑی دلیری کی کہ اس سے بہشت مانگی دوسرا درجہ یہ ہے کہ ثوابِ آخرت کے واسطے زہد اختیار کرے یہ پورا زہد ہے اس واسطے کہ زہدِ جاویدت کے سبب ہوتا ہے یہ راجحون یعنی اُمیدواروں کا زہد ہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ زہد کے دل میں نہ دوزخ کا خوف ہو نہ بہشت کی اُمید بلکہ خودِ محبتِ الہی نے دنیا و آخرت دونوں اُس کے دل سے بھلا دی ہوں خدا کے سوا جو کچھ ہے اُسکی طرف التفات کرنے سے تنگ و عار رکھتا ہو یہ کمال کا درجہ ہے حبیبِ حضرت رابعہ بصری قدس سرہاتے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا فرمایا الباری رحمہ اللہ اس معنی صاحبِ خانہ گھر سے بہتر ہے شعر وعدہ دیدار چون در جنت آمد لاہرمہ عاشقان جنت برائے دوست میدارند دوست ہے جسے خدا کی محبت پیدا ہوئی اُسے بہشت کی لذت ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے بادشاہی کرنے کی لذت کے مقابلے میں لڑکوں کو چڑیا سے کھیلنے کی لذت لڑکا اس کھیل کو بادشاہی سے زیادہ دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ بادشاہی کی لذت سے بھیرے اور بھیرے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کی عقل ابھی ناقص ہے اسی طرح جنابِ الہی کے مشاہدے کے سوا جس شخص کا اور کچھ مقصود ہے وہ بھی ناقص و ناتوان ہے ابھی مردی کے درجے کو نہیں پہنچا اور جس چیز کو ترک کر کے زہد کرتے ہیں اُس کے لحاظ سے بھی زہد کے مختلف درجے ہیں اس واسطے کہ کوئی تو دنیا میں سے کچھ ترک کرتا ہے مگر درجہ کمال یہ ہے کہ جس چیز میں آدمی کے نفس کو بھی حظ ہے اور اس چیز کی کچھ ضرورت نہیں اور راہِ دین میں اُسکی کچھ حاجت نہیں اُسے ترک کرے کیونکہ مالِ جاہ کھانا پینے کہنے سونے لوگوں کے پاس بیٹھنے درس دینے مجلس جانے حدیث روایت کرنے سے نفس کو جو حظ حاصل ہوتے ہیں دنیا اُن سے عبارت ہے اور جو کچھ شرفِ نفس کے واسطے ہو وہ سب دنیا میں داخل ہے لیکن اگر درس دینے مجلس جانے حدیث روایت کرنے سے فقط یہی مقصود ہے کہ لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوں تو یہ امور دنیا میں داخل نہیں حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زہد کی تعریف میں میں نے بہت اقوال سنے ہیں مگر ہمارے نزدیک زہد یہ ہے کہ جو چیز تجھے خدا سے دور رکھے اُسے ترک کرے اور کہا کہ جو شخص نکاح اور سفر کرنے اور حدیث لکھنے میں مشغول ہو وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور اُن ہی سے لوگوں نے پوچھا کہ

حق تعالیٰ جو فرماتا ہے اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ يَقْلِبْ سَلِيْمًا تو کو نسا دل سلیم ہے فرمایا کہ سلیم وہ دل ہے جس میں خدا کے سوا اور کوئی چیز نہ ہو حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما السلام ٹاٹ پہنتے تھے تاکہ کپڑے کی نرمی سے آپ کے بدن کو آرام نہ پہنچے کہ یہ خطِ نفس ہے حتیٰ کہ ٹاٹ کی سختی کے سبب آپ کے بدن میں سوراخ ہو ہو گئے تھے آپ کی والدہ ماجدہ نے ازراہِ شفقتِ مادی فرمایا کہ بیٹا یتیم نہ کا لباس پہنا کر وہ آپ نے پہن لیا وحی نازل ہوئی کہ اسے یحییٰ تو نے مجھے چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا آپ بہت روئے اور پھر ٹاٹ پہن لیا آئے عزیز جان تو کہ یہ نہایت درجے کا زہد ہے ہر ایک اس درجے کو نہیں پہنچتا مگر زہد میں ہر ایک کا درجہ اُسی قدر ہوتا ہے جقدر اُس نے ترک لذات کیا اور جس طرح بعضے گناہوں سے توبہ کرنا درست ہے اُسی طرح بعضے خطوِ نفس میں زہد بھی درست ہے، درست ہونے کے معنی ہیں کہ بے ثواب و ریفاکہ نہ ہو گا مگر تائب و رزاکہ ہو اسطے جن مقاموں کا آخرت میں وعدہ ہے وہ اسی زہاد و زائب کے واسطے ہیں جو سب لذتوں سے دست بردار ہو اور سب گناہوں سے توبہ کرے زہاد کو دنیا میں جن چیزوں پر قناعت کرنا چاہیے اُن کا مفصل بیان آئے عزیز جان تو کہ خلق قید خانہ دنیا میں پڑی اور اس قید خانہ کی بلاؤں کی نہایت نہیں مگر دنیا میں کچھ چیزیں ضروریات اور مہمات سے ہیں خورد و پوش گھرانہ اثالبیت جوڑ و جاہ و مال یہی مہم طعام ہے اُسکی جنس و مقدار اور نان و خورش مختلف ہوتی ہے جس میں ادنیٰ درجہ وہ چیز ہے جو بدن کو غذا دے اگرچہ وہ بھوسی ہو اور متوسط درجہ جو اور باجرہ اور سائین کی روٹی ہے اور اعلیٰ درجہ گیہوں کے بے پچھانے آٹے کی روٹی ہے اگر چھاننا گیا تو اُس کا کھانے والا زہد کی حد سے نکل گیا اور تن پرور ہو گیا اور مقدار میں ادنیٰ درجہ دس سیر ہے اور متوسط آدھامن اور نہایت درجہ ایک مد ہے شرع میں درویش کی واسطے یہی مقدار مقرر ہے اگر اس میں زیادتی کریگا تو معدہ میں زہد نہ رہے باقی رہے گا اور آئندہ کے واسطے طعام رکھ چھوڑنے میں نا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب قدر سے ایک وقت بھوک جاتی رہے اُس سے زیادہ نہ رکھے اس واسطے کہ کوتاہی امید اہل زہد ہے اور درازی امید اہل حرص ہے اور واسطہ درجہ یہ ہے کہ ایک مہینے یا چالیس دن کھانے کی قدر رکھ چھوڑے اور کترین درجہ یہ ہے کہ ایک برس کھانے کی قدر رکھ چھوڑے اگر قوت یکسالہ سے زیادہ رکھ چھوڑے گا تو زہد سے محروم رہے گا اس واسطے کہ جو سال بھر سے زیادہ کی امید رکھے گا اُس سے زہد راست نہ آئے گا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عیال کے واسطے قوت یکسالہ رکھتے کیونکہ وہ بھوک پر صبر نہیں کر سکتے تھے مگر آپ اپنے واسطے رات کے کھانے کو بھی کچھ نہ رکھتے اور نان و خورش میں ادنیٰ درجہ سرکہ اور ساگ ہے اور متوسط درجہ روغن ہے اور جو کچھ روغن سے بنائیں اور اعلیٰ درجہ گوشت ہے اگر آدمی ہمیشہ گوشت کھایا کرے تو زہد کیا گذرا اگر ہفتہ بھر میں دو ایک بار سے زیادہ گوشت کھائیگا تو زہد کے درجے سے بالکل نکل جائیگا اور کھانے کی وقت میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ دن بھر میں ایک بار سے زیادہ نہ کھائے اگر دو دن میں ایک بار کھائے تو یہ پورا زہد ہے اگر ایک دن میں دو مرتبہ کھائے گا تو یہ زہد نہیں جو شخص زہد کو جاننا چاہے اُسے چاہیے کہ جناب سرور کا اُلتا علیہ السلام والصلوٰۃ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جان لے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ چالیس چالیس شب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ نہ جلتا اور خرے اور پانی کے سوا کچھ غذا نہ ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص جبت طلب کرتا ہے اُسکے واسطے جو کی روٹی کھانا اور کتوں کے ساتھ گھر رہے پر

لے لیکن وہ شخص کہ حضوری خدا میں حاضر ہو سلیم دل لے کر ۱۲۔

سونا بس ہے اور جو امین سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ کھایا کرو گویوں کے گرد بھی نہ جایا کرو واسو اسطے کہ تم اُسکے شکر پر نہ قائم رہ سکو گے دوسری ہم لباس ہے زاہد کو ایک کپڑے سے زیادہ نہ رکھنا چاہیے حتیٰ کہ جب اُس کپڑے کو دھو دے تو ننگا ہو اگر آدمی پاس دو کپڑے ہونگے تو زاہد نہیں ہے مگر لباس ایک کرتا اور ٹوپی اور جو تاس ہے اور اکثر لباس یہ ہے کہ ایک کپڑی اور ازار بھی ہوا و جنس لباس میں ٹاٹ ادنیٰ ہے اور موٹا پیشینہ متوسط اور روئی کا موٹا کپڑا اعلیٰ ہے اگر باریک اور نرم کپڑا لباس ہوگا تو پہننے والا زاہد نہ رہیگا جناب سلطان الانبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والتعالیٰ نے جس وقت انتقال فرمایا تو اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کلمی اور ایک موٹا تہن لائیں اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بس ہی لباس تھا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ایسا لباس پہنتا ہے جس میں شہرت ہو تو جب تک وہ اُس لباس کو اتار نہ ڈالے تب تک خدا اُس سے خفا رہتا ہے اگرچہ وہ اس کے نزدیک دوست ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کپڑوں یعنی کمل اور تہن کی قیمت دس درم سے زیادہ نہ ہوتی تھی اور کبھی آپ کی پوشاک ایسی میلی ہو جاتی کہ لوگوں کو ر و غلگہ کے کپڑوں کا دھوکا ہوتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک بار ایک کپڑا بدیہ آیا اُس میں بوٹے بنے تھے آپ نے پہنا پھر اتار دیا اور فرمایا کہ اسے ابو جہیم کے پاس لیجاؤ اور اُسکی وہ کلمی لے آؤ واسو اسطے کہ اس بوٹے نے میری آنکھ کو اپنی طرف مشغول کر لیا ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریفین میں نیا ٹپا لگا یا تھا فرمایا کہ وہی پُرانا ٹپا ڈالو واسو اسطے کہ مجھے یہ ناپسند ہے نماز میں اس پر میری نظر پڑی ایک مرتبہ آپ نے منبر پر انگلی سے مہر کی انگلی بھی نکال کر ڈال دی اسلئے کہ آپ کی نظر اُس پر پڑی تھی اور فرمایا کہ ایک نظر ابھر اور ایک نظر تم پر پڑنا مناسب نہیں ایک بار آپ کے واسطے تئیں نعلین شریفین لائے آپ نے حق تعالیٰ کا سجدہ کیا اور باہر تشریف لائے پہلے جو فقیر آپ کو بلا اُسے آپ نے وہ نعلین عنایت فرمائیں اور ارشاد کیا کہ یہ میری نگاہ میں اچھی معلوم ہو میں میں ڈرا کہ مبادا حق تعالیٰ مجھے دشمن ٹھہرائے اسی واسطے میں نے سجدہ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اگر فردائے قیامت کو تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے زاد سفر کی قدر پر قناعت کرو اور جب تک پیوند نہ لگاؤ تب تک کوئی پیرا ہن بدن سے نہ اتارو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر چودہ پیوند لگے ہو لوگوں نے گئے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں تین درم کا پیرا ہن مول لیا اور آئینیں جس قدر باہق سے لمبی تھیں بھاڑ ڈالیں اور فرمایا کہ اُس خدا کا شکر جس نے یہ خلعت عنایت فرمایا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے جو تے سمیت میں نے اکوائے ایک روم اور چار دانگ سے زیادہ قیمت نہ اٹھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص لباس فاخرہ پہننے کی قدرت رکھتا ہو اور فروتنی کی راہ سے اللہ اُس لباس سے دستبردار ہو تو حق تعالیٰ پر اُس کا حق ہو جاتا کہ اُسکے بدلے جنت کی عجیب و غریب پوشاک یا قوت کی کشتیوں میں رکھ کر اُسے عنایت فرمائے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ائمہ ہدیٰ سے عہد لیا ہے کہ اُنکا لباس دنیٰ لوگوں کے لباس کا سا ہو تاکہ امیر لوگ انکی پیروی کریں اور فقیر لوگ شکستہ دل نہ ہوں فضالہ ابن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ امیر مصر تھے لوگوں نے اُنھیں دیکھا کہ مختصر لباس پہنے ہوئے ننگے پاؤں پھرتے ہیں کہا تم ایسا نہ کیا کرو واسو اسطے کہ امیر شہر ہو اُنھوں نے جواب دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناز و تحم سے ہمیں منع

فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی پھر کر محمد ابن واسع رحمہ اللہ تعالیٰ جامہ صوف پہن کر قتیبہ ابن مسلم کے پاس گئے انھوں نے پوچھا کہ تم نے صوف کیوں پہنا ہے یہ چپ ہو رہے پھر کہا کہ جو اب کیوں نہیں دیتے بولے اگر یہ کہتا ہوں کہ زہد کے سبب پہنا ہے تو اس میں اپنی تعریف ہے اور اگر کہتا ہوں کہ مفلسی کے سبب پہنا ہے تو اس میں حق تعالیٰ کی شکایت ہوتی ہے بلکہ ان رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا تم اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے بولے کہ بندہ کو اچھے کپڑوں سے کیا کام اگر کل زاد ہو جاؤنگا تو اچھے کپڑوں سے محروم نہ رہوں گا خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ٹاٹا تھا رات کو نماز پڑھتے وقت اُسے ہن لیتے دن کو نہ پہنتے تاکہ خلق نہ دیکھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرقد بنی سے کہا کہ یہ مکمل جو تم اوڑھے ہو اس کے سبب سمجھتے ہو گے کہ تمہیں اوروں پر بزرگی ہے میں نے سنا ہے کہ اکثر مکمل پوش دوزخی ہونگے تیسری مہم مسکن ہے اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی جگہ اپنے رہنے کی واسطے آدمی مقرر نہ کرے بلکہ مسجد یا سافر خانہ کے کونے پر قناعت کرے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک کوٹھری بطور ملک یا بطور کرایہ اپنے قبضہ میں رکھے اور وہ بقدر حاجت ہونہ بہت اونچی ہو نہ اچھا نقش و نگار ہوں اور حاجت سے زیادہ وسیع بھی نہ ہو جب چھ گز سے زیادہ بلند چھت بنائیگا تو پانیہ زبرد سے گر پڑے گا غرض کہ مسکن سے مقصود یہ ہے کہ آدمی سردی گرمی سے اپنے تئیں بچائے اس کے سوا اور کچھ نہ تلاش کرے بزرگوں نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلا طویل جود دنیا میں پھیلا وہ یہی تھا کہ لوگوں نے گچ کیے ہوئے مکان کی بنا ڈالی اور کپڑے میں متعدد چاک کر کے سیونین بڑھائیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک چاک سے زیادہ کپڑے میں نہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دامنزلہ مکان بنایا تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اُسے منہدم کر دیا ایک دن کسی بلند گنبد کی طرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گذر ہوا پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کا وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اُس کی طرف نظر نہیں کی اُس نے جب اس خفگی کا سبب پوچھا لوگوں نے بیان کیا تو اُس نے اُس گنبد کو مسما کر ڈالا تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس سے خوش ہوئے اور اُس کے حق میں دعائے خیر فرمائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر نہ تو اینٹ پرائی نہ لکڑی پر لکڑی باندھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جس کی خرابی چاہتا ہے اُس کا مال پانی اور مٹی میں برباد کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زکریا کا ایک مکان تھا وہ خراب ہو گیا ہم اُسے درست کرتے ہیں فرمایا کہ کام اس سے بہت نزدیک ہے کہ مہلت ہو موت سر پر کھڑی ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حاجت سے زیادہ مکان بنائے گا قیامت کے دن اُسے حکم کریں گے کہ اس گھر کو سر پر اٹھائے اور فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اُس پر ثواب ملے گا مگر جو کچھ خاک پانی میں صرف کرتا ہے اُس پر اجر نہ پائیگا حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے زکریا کا گھر بنایا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اگر اینٹوں کا مکان بناتے تو کیا ہوتا فرمایا جسے مرنا ضرور ہے اُسے یہ بھی بہت ہے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جو عمارت بنائیگا وہ قیامت میں اُس پر وبال ہوگی مگر اتنا سا گھر جس میں گرمی سردی سے تنہا ہو وبال نہ ہوگا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے راستے میں ایک اونچی عمارت پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی دیکھ کر فرمایا کہ

میں ہرگز نہ جانتا تھا کہ اس مُبت میں لوگ ایسی عمارت بنائیں گے جیسی ہامان نے فرعون کے واسطے بنائی تھی اس واسطے کہ پکی انیٹ کی
 خواہش فرعون نے کی تھی اور کہا تھا اَوْ قَدْ لَبِیْ یَا ہَامَانَ عَلَی الطَّیْنِ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ بندہ
 جب چھ گز سے اونچا مکان بناتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے کہ اوگنہ کار و نکے سردار تو کہاں چلا آتا ہے یعنی تجھے زیر زمین جانا
 چاہیے آسمان کی طرف کیونچلا آتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب گھروں کی پھت میں ہاتھ
 لگ جاتا تھا فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اُس شخص سے تعجب نہیں کہ مکان بنا کر چھوڑ جائے اس شخص سے البتہ تعجب ہے جو یہ امر دیکھے
 اور عبرت نہ لے چوتھی مہم گھر کا اسباب ہے اس باب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ درجہ اعلیٰ ہے کہ وہ کنگھی اور پیالے کے
 سوا اور کچھ اسباب خانگی نہ رکھتے تھے کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے ڈاڑھی کے بال سلجھاتا ہے تو کنگھی بھی پھینک دے گی ایک شخص کو دیکھا کہ جلوسے
 پانی پیتا ہے پیالہ بھی پھینک دیا اور اوسط درجہ یہ ہے کہ ضروری ایک ایک چیزیں رکھنے سٹی کی ہوں خواہ لکڑی کی اگر تانبے پیتل کے برتن
 رکھیں گے تو زہد نہ رہے گا گلے بزرگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک ایک چیز کو کئی کئی کاموں میں استعمال کیا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے پاس درخت خرمائی چھال بھرا ہوا چمڑے کا ایک تکیہ تھا اور دوسری کی ہوئی کلمی کا آپ کے واسطے بچھوتا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں کھجور کی چٹائی کا نشان پڑا ہوا دیکھ کر بہت روئے
 آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ روتا ہوں کہ قیصر و کسری وغیرہ دشمنانِ خدا اُن نعمتوں میں ہیں اور خدا کا
 رسول و دوست ان مصیبتوں میں فرمایا اے عمر تو اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ انھیں ولایتِ نیا نصیب ہوئی اور میں نعمتِ آخرت عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ میں خوش ہوں فرمایا کہ اے عمر تو جان لے کہ جیسا میں نے کہا ایسا ہی ہے ایک شخص حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کے گھر گیا اُنکے گھر بھر میں کچھ نہ تھا اُس شخص نے کہا کہ ابو ذر تمہارے گھر میں کچھ نہیں جواب دیا کہ میرا ایک اور گھر ہے جو کچھ میرے ہاتھ لگتا
 ہے میں وہاں بھیج دیتا ہوں یعنی دارِ آخرت میں اُس شخص نے کہا کہ جب تک اس گھر میں رہے گا تب تک کچھ اثاث البت ضرور
 ہے بولے گھر کا مالک یعنی حق تعالیٰ مجھے یہاں نہ رہنے دے گا جب عمیر ابن سعد امیرِ حص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے
 تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُن سے پوچھا کہ متاعِ دنیا سے تمہارے پاس کیا کیا ہے عرض کیا کہ ایک عصاب ہے اُس پر سہارا
 کرتا ہوں اور اس سے سانپ مارتا ہوں اور ایک بنان ہے اس میں کھانا رکھتا ہوں اور ایک کار ہے اس میں کھانا کھاتا ہوں اور
 اسی سے سر اور کپڑا دھوتا ہوں اور ایک لوٹا ہے اسی میں پانی پیتا ہوں اور اُسی سے طہارت کرتا ہوں یہ چیزیں تو اصل ہیں اور
 جو اسبابِ دنیوی میرے پاس ہے وہ اُنکی فرع ہے جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک بار سفر سے جناب سیدۃ النساء
 حضرت بی قاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے دروازے پر پہنچے پڑا دیکھا اور جناب سیدہ کے دونوں ہاتھوں میں
 چاندی کا ایک ایک کڑا دیکھا یہ امر بڑا معلوم ہوا آپ پھر گئے جناب سیدہ کو جب یہ دریافت ہوا کہ آپ اسوجہ سے پھر گئے تو اُن
 دونوں کڑوں کے تین ڈیڑھ درم کو بیچ کر پودہ مسیت خیرات دیدیا پس رسول مقبول صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا سے خوشدل ہوئے اور فرمایا تم نے اچھا کام کیا ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک

پردہ تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر جب اس پردہ پر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آتی ہے اسے لجا کر فلاں آدمی کو دید و امم المؤمنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب کو دوہری کملی پر سویا کرتے تھے ایک رات میں نے نیا بچھونا بچھایا تمام شب آپ سچ و تاب کھایا کیے دوسرے دن فرمایا کہ رات کو اس بچھونے نے میری نیند اُچاٹ دی حضرت صدیقہ نے وہی کملی بچھ کر دی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فیضہ رحمت میں ایک بار لوگ مال لائے آپ نے سب بانٹ دیا چھ دنیا رہا رہ گئے تمام شب آپ کو نیند نہ آئی حتیٰ کہ اخیر شب کو وہ بھی کسی کے تئیں دیدیے تب آرام سے نیند آئی اُس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں مرجاتا اور چھو دینا میرے پاس ہوتے تو میرا حال کیا ہوتا حضرت جن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ستر صحابہ کو میں نے اس حال پر پایا کہ جو کپڑا پہنے تھے اُسکے سوا اور نہ رکھتے تھے اور اپنے بدن کو خاک سے نہ بچاتے تھے زمین پر پہلو رکھ کر سوتے اور اس کپڑے کو اوڑھ لیتے پانچویں مہم نکاح ہے حضرت سہل تستری اور سفیان بن عیینہ اور علما کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ نکاح میں نہ رہنا بہت ہی برا ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلق سے زیادہ زاہد تھے اور بیویوں کو دوست رکھتے تھے اور آپ کے تو محل تھے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بایں زہد چار زین تنکوہ اور دس بارہ حرم رکھتے تھے اے عزیز جان تو کہ اس سے اُن حضرات کا یہ مقصود ہوگا کہ یہ امر درست نہیں کہ کوئی شخص بطریق زہد اس واسطے نکاح سے دستبردار ہو جائے کہ اُسے لذتِ مباشرت نہ حاصل ہونے پائے ایسے نکاح کے سبب اولاد ہونے کی راہ کھلتی ہے اور اس میں بقاءِ نسل کے ساتھ ہمیشہ فائدہ ہے میں نکاح نہ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے تاکہ اُسے کچھ لذت نہ حاصل ہو تو اس کے سبب آدمی ہلاک ہو جائیگا اور اُس کے سبب سے نسل منقطع ہو جائیگی اگر نکاح کسی شخص کو خدا سے غافل کر دے تو نہ کرنا اولیٰ ہے اور اگر شہوت غالب ہو تو زاہد وہ ہے جو ایسی عورت کے ساتھ نکاح کی خواہش کرے جو حسینہ اور جمیلہ نہ ہو شہوت بٹھائی ہوئی ہو شہوت بھڑکانی ہو نہ ہو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا نکاح خوبصورت عورت کے ساتھ لوگوں نے ٹھہرا کر کہا کہ اسکی ایک بہن اس سے زیادہ عقلمند ہے مگر کافی ہے اُنھوں نے اس عقلمند کی خواہش کی اور خوبصورت کو جواب دیدیا حضرت جنید قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو بہت دوست رکھتا ہوں کہ مرید مبتدی اپنے دل کو تین چیزوں سے بچائے رکھے کسب و رنکاح اور حدیث لکھنے سے اور یہ بھی ان ہی کا قول ہے کہ میں اس بات کو نہیں دوست رکھتا کہ صوفی لکھے پڑھے اس واسطے کہ لکھنے پڑھنے سے خیال بٹ جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتی چھٹی مہم جاہ و مال ہے سبج ہلکات میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ دونوں زہر ہیں مگر اس میں سے بقدر حاجت تریاق ہے منجملہ دنیا نہیں بلکہ جو چیزیں راہِ دین میں ضرور ہیں یہ بھی اُن میں سے ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کسی دوست سے کچھ قرض مانگا وحی آئی کہ اے خلیل میں تیرا دوست برحق ہوں تو نے مجھ سے کیوں نہ قرض مانگا عرض کیا کہ بارِ خدا یا میں نے جانا کہ دنیا کو تو دشمن رکھتا ہے تجھ سے دنیا مانگتے ڈرا حکم آیا کہ ابراہیم جس چیز کی حاجت ہو وہ دنیا میں سے نہیں غرض کہ آدمی نے خواہشوں اور بقدر حاجت سے زیادہ چیزوں کو جب خیالِ آخرت سے چھوڑ دیا اور جاہ و مال سے بقدر ضرورت پر اتفاکی تو اُس کا دل جاہ و مال سے الگ رہتا ہے اور وہ دنیا کو دوست نہیں رکھتا اس سے مقصود یہ ہے کہ آدمی جب اُس جہان میں جائیگا تو اُس کا سر نیچے اور منہ پیچھے نہ ہوگا یعنی دنیا کی طرف پھر پھر نہ دیکھے گا دنیا کو وہی پھر پھر کر

دیکھتا ہے جو دنیا کو اپنی آسائش و آرام کی جگہ جانتا ہے اور جہاں وہی کے جی میں دنیا پاخانہ کے مثل ہوتی ہے یعنی وقت حاجت کے سو کبھی اسکی خواہش نہیں کرتا وہ مگر جب اس حاجت سے چھوٹا تو دنیا کی طرف کب التفات کرتا ہے اور جو شخص دنیا سے دل لگاتا ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی جگہ رہنے نہ پائے گا اور اس جگہ اپنی گردن زنجیروں سے مضبوط باندھے یا اپنے سر کے بالوں سے اس جگہ پر مضبوط گرہ لگائے حتیٰ کہ اُسے جب اس جگہ سے اٹھائیں تو سر کے بالوں کے سبب سے ٹکرا رہے ہوں گے کے سبب اُنہا کو اٹھنا نہ آئے گا جہاں تب تک اُس جگہ سے نہ چھوٹے جب اُس جگہ سے باہر کشا کش چھوٹے تو سر کے بال اٹھ کر نیکازخم اُسکے ساتھ رہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کو پایا وہ لوگ بلا اور مصیبت اتنا خوش ہوتے تھے جتنا تم نعمت سے نہیں خوش ہوتے ہو وہ اگر تمہیں دیکھتے تو کہتے یہ شیطان ہیں اور تم انہیں دیکھتے تو کہتے یہ دیوانے ہیں وہ لوگ اس وجہ سے بلا اور مصیبت کی رغبت کرتے تھے کہ دنیا سے برخاستہ خاطر رہیں اور مرتے وقت کسی چیز میں اُن کا دل ہرگز نہ لگا رہے واللہ اعلم

پانچویں اصل نیت و صدق و اخلاص کے بیان

آئے عزیز از جان اس بات کو جان کہ اہل بصیرت پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ تمام خلق ہلاک اور تباہ ہے مگر عابد ہلاک اور تباہ ہیں مگر عالم اور سب عالم ہلاک ہیں مگر مخلص اور مخلص لوگ بڑے خطر میں ہیں تو بغیر اخلاص کے تمام رنج و محنت ضائع ہے اور صدق و اخلاص نیت ہی میں ہوتا ہے جب کوئی شخص نیت ہی نہ جائیگا تو نیت میں اخلاص کا کیونکر لحاظ رکھیں گے اہم ایک باب میں نیت کے معنی اور دوسرے باب میں اخلاص کی حقیقت تیسرے باب میں حقیقت صدق بیان کرتے ہیں پہلا باب نیت کے بیان میں آئے عزیز پہلے تجھے نیت کی فضیلت جانتا چاہیے کہ سب اعمال کی روح نیت ہے اور نیت ہی پر حکم ہو گا حقتعالیٰ عمل میں نیت ہی کو دیکھتا ہے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے اور اعمال کو نہیں دیکھتا تمہارے دل در کردار کو دیکھتا ہے دل کو اسی واسطے دیکھتا ہے کہ وہ محل نیت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کام نیت کے ساتھ ہے اور ہر شخص کو اپنی عبادت سے وہی جہاد لگایا جسکی وہ نیت رکھتا ہے جو شخص ہجرت کرے یعنی لڑائی پر یا حج کو خدا کے واسطے جائے تو اسکی ہجرت خدا کی واسطے ہے اور جو شخص اس واسطے ہجرت کرے کہ مال ہاتھ آئے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے تو اسکی ہجرت خدا کے واسطے نہیں بلکہ جو اسکی نیت ہے اسی لیے اسکی ہجرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہی اُمت کے بہترین شہید تکیہ چھو نے پر مرتے ہیں اور بہت لوگ دو صفوں کے بیچ میں مارے جاتے ہیں کہ انکی نیت خدا خوب جانتا ہے اور فرمایا ہے کہ نبی بہت نیک کام ایسے کرتا ہے کہ ملائکہ اُن کاموں کو بلیت کرتے ہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کاموں کو اسکے نامہ اعمال سے نکال دے کیونکہ اُسے میرے واسطے نہیں کیے ہیں اور فلا نا فلا نا عمل اُسکے نام لکھو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بار خدایا اُسے تو یہ عمل نہیں کیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان عملوں کی نیت کی ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ چار طرح کے ہیں ایک گروہ مال رکھتا ہے اور مقتضائے علم خرچ کرتا ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر میں بھی مالدار ہوتا تو یوں ہی خرچ کرتا یہ دونوں گروہ اجر میں برابر ہیں تیسرا گروہ مال کو بجا خرچ نہیں کرتا ہے چوتھا گروہ کہتا ہے کہ اگر میں مالدار ہوتا تو یوں ہی بجا خرچ کرتا یہ دونوں گروہ گناہ میں برابر ہیں یعنی اکیلی نیت ایسی ہوتی ہے جیسی وہ نیت جس کے ساتھ عمل بھی ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے دن جناب سرور کائنات علیہ السلام

والصلوٰۃ باہر نکلے اور فرمانے لگے کہ مدینہ میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ سفر اور بھوک کے سبب سے جو بچ ہم کھینچ رہے ہیں اُمین وہ لوگ خریک ہیں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیوں شریک ہیں وہ لوگ تو اس بچ سفر سے محروم ہیں فرمایا کہ عذر کے سبب سے ہمارے ساتھ نہ آسکے گراں کی نیت تو ایسی ہے جیسے ہماری نیت تھی اسرائیل میں ایک شخص تھا بالوکے ٹیکرے پر اسکا گدڑ ہوا اُس زمانے میں قحط تھا اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر اتنے گیموں مجھے میسر ہوتے تو سب فقیروں کو دیدیتا اُس وقت میں جو رسول تھے اُن پر وحی آئی کہ فلا نے شخص سے کہہ دو کہ خدا نے تیرا صدقہ قبول کیا اور تجھے اُننا ثواب دیا کہ اگر تو گیموں رکھتا ہوتا اور خیرات کرتا تو اُننا ہی ثواب دیتا رسول بقول علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسکی نیت اور بہت دنیا ہوگی ہمیشہ اُسکی آنکھوں کے سامنے فقر و افلاس پھر کرے گا اور دنیا سے عشق دنیا میں گرفتار جائیگا اور جسکی نیت اور بہت آخرت ہوگی حق تعالیٰ اُسکا دل غنی رکھے گا اور دنیا سے زاہد جائیگا اور فرمایا ہے کہ مسلمان جب معرکہ جنگ میں کفار سے لڑنے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اُنکے نام لکھنے لگتے ہیں کہ فلا نا مسلمان تعصب سے لڑتا ہے فلا نا ہمت سے لڑتا ہے اخیر کو کہتے ہیں کہ فلا نا فلا نا مسلمان راہِ خدا میں شہید ہوا جو مسلمان کلمہ توحید بلند کرنے کے واسطے لڑتا ہے وہ راہِ خدا میں ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت رکھے وہ زانی ہے اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کہ ادا نہ کروں گا وہ چور ہے علمائے کہا ہے کہ پہلے عمل کی نیت دیکھو پھر عمل کرو ایک شخص کہتا تھا کہ مجھے نیک عمل سکھاؤ تاکہ رات دن اُس میں مشغول رہوں خیر سے کبھی خالی نہ رہا کروں لوگوں نے اُسے جواب دیا کہ اگر تو خیر نہیں کر سکتا تو خیر کی نیت ہمیشہ کیا کرتا کہ اُس خیر کا ثواب تجھے حاصل ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن خلق کو ان کی نیتوں پر حشر کریں گے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہشت دائمی اس عمل چند روزہ سے نہ ملے گی نیک نیت کی بدولت ملے گی اس واسطے کہ نیت کی انتہا نہیں حقیقت نیت اسے عزیز جان تو کہ آدمی سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی تا وقتیکہ اسکے پہلے سے میں حاجتیں نہ ہوں علم ارادہ قدرت یعنی بوجھ چاہ سکتا مثلاً آدمی جب کھانا نہیں دیکھتا نہیں کھاتا جب دیکھا تو اگر اُس کی چاہ نہ ہوگی تو بھی نہ کھائے گا اور اگر اُس کی چاہ نہ ہو لیکن ہاتھ ایسا شل ہو کہ کام نہ کر سکے تو بھی نہ کھائے گا اس واسطے کہ سکتا نہیں رکھتا تو یہ میں حاجتیں بہر حرکت کے آگے آگے چلتی ہیں مگر حرکت قدرت کی تابع ہے اور قدرت ارادہ کی تابع ہے اس واسطے کہ ارادہ قدرت کو کام میں رکھتا ہے اور ارادہ علم کا تابع نہیں ہے اس واسطے کہ آدمی بہت چیزیں دیکھتا ہے اور اُسکا ارادہ اور خواہش نہیں کرتا مگر علم کے بغیر ارادہ اور خواہش کرنا محال ہے اس واسطے کہ جو چیز آدمی کو نہ معلوم ہوگی اُسکا ارادہ اور خواہش کیونکر کرے گا اور ان تینوں حاجتوں میں سے ارادے کا نام نیت ہے نیت علم و قدرت سے نہیں عبارت ہے اور ارادہ وہ ہے جو آدمی کو کسی کام پر قائم کرے اور اس کام میں لگا کر رکھے اُسے غرض و قصد ہے نیت بھی کہتے ہیں تو ان تینوں فظوں کے ایک ہی معنی ہیں تو غرض جو آدمی کو مستعد کرتی ہے اور کام میں لگا کر رکھتی ہے وہ بھی ایک ہوتی ہے کبھی دو غرضیں ایک چیز میں جمع ہو جاتی ہیں اگر ایک ہی غرض ہو تو اُسے خالص کہتے ہیں اُسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہے اور شیر اُسکے مار ڈالنے کا قصد کرے اور وہ شخص اٹھ بھاگے تو اُس شخص کی ایک ہی غرض اور ایک ہی قصد ہے یعنی بھاگ جانا اسی طرح جو شخص کسی معزز اور محترم آدمی کے آنے سے سرود کھڑا ہو جائے تو اعزاز و اکرام کے سوا اُسکی اور کچھ غرض نہیں تو یہ غرض خالص ہے

اور ایک کام میں دو غرضین تین قسم پر ہوتی ہیں ایک یہ کہ ہر ایک غرض ایسی ہو کہ اگر اکیلی وہی غرض ہوتی تو بھی اُس کام میں مصروف رکھتی جیسا کہ قرابت دار محتاج ایک دم مانگے اور اُسے اپنا عزیز اور محتاج سمجھ کر آدمی درم دیدے اور اپنے جی میں جانتا ہے کہ اگر یہ محتاج نہ ہوتا تو بھی میں اُسے درم دیتا اور اگر محتاج ہوتا عن یز نہ ہوتا تو بھی میں درم دیتا تو یہ دو غرضین ہیں اور نیت بشرکت ہے دوسری قسم یہ ہے کہ درم دینے والا اپنے جی میں جانتا ہے کہ یہ مانگنے والا اگر عزیز ہو تا محتاج نہ ہوتا یا محتاج ہوتا عن یز نہ ہوتا تو میں درم نہ دیتا جب یہ دونوں باتیں جمع ہوئیں تو مجھے درم دینا پڑے پہلی قسم کی مثال یہ ہے کہ دو آدمی ملکر پتھر اٹھائیں اور ہر ایک تنہا پتھر اٹھانے پر قادر ہے اور دوسری قسم کی مثال ایسی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد سے دو ضعیف آدمی ایک پتھر اٹھاتے ہیں ہر ایک تنہا وہ پتھر اٹھانے سے عاجز ہے تیسری قسم یہ ہے کہ دو غرضوں میں سے ایک غرض خفیف ہو کہ اکیلی وہ غرض آدمی کو کام میں نہ لگائے اور دوسری غرض شدید ہو کہ اکیلی کام میں مشغول کرے مگر اس غرض سے کام بہت آسان ہو جائے جیسا کہ کوئی شخص تہجد کی نماز اکیلا پڑھتا ہے مگر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھنا اُس پر بہت آسان ہو جاتا ہے اور سختی سے نماز پڑھتا ہے لیکن اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو ان لوگوں کے دکھانے کی واسطے نہ پڑھتا اُسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی زور آور آدمی ایک پتھر اٹھا سکتا ہے اور کوئی کمزور بھی اُسکی مدد کر دے تاکہ پتھر اٹھانا اس زور آور پر بہت آسان ہو جائے ان اقسام میں سے ہر ایک کا حکم جدا ہے جیسا کہ اخلاص میں بیان ہوگا یہاں اتنا ہی مقصود ہے کہ تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ غرض اور باعث اور محرک نیت کے معنی میں ہیں اور یہ بھی خالص ہوتے ہیں کبھی بے غرض ہوتے ہیں عزیز جان تو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نَبِیُّہُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِہُ یعنی مومن کی نیت اُسکے عمل اور کردار سے بہتر ہے اس سے آپ کا یہ مقصود نہیں کہ نیت بے کردار کردار بے نیت بہتر ہے اس واسطے کہ یہ مظاهر ہے کہ عمل بے نیت کے عبادت نہیں اور نیت بے عمل کے عبادت ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت بدن سے ہوتی ہے اور نیت دل سے اور یہ دو چیزیں ہیں ان دونوں میں سے جو دل سے علاقہ رکھتی ہے وہ بہتر ہے اور اسکے بہتر ہونیکا سبب یہ ہے کہ عبادت بدنی سے مقصود یہ ہے کہ دل کی صفت بدل جائے اور نیت عمل دل سے مقصود نہیں کہ بدن کی صفت بدل جائے لوگ جانتے ہیں کہ عمل کی واسطے نیت چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ نیت کے لیے عمل چاہیے کیونکہ سب کاموں سے دل کا پھرنا مقصود ہے اس واسطے کہ اس جہان میں دل ہی سفر کرے گا اور دل ہی کے واسطے سعادت اور شقاوت ہے اور بدن اگرچہ درمیان میں ہوگا مگر دل کا تابع ہے جیسے اونٹ کہ بے اُسکے حج نہیں ہوتا مگر وہ حاجی نہیں ہو جاتا اور دل کا پھرنا ایک ہی بات ہے اور یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے منہ پھیر کر آخرت کی جانب متوجہ ہو جائے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں سے منہ پھیر کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل کی خواہش اور ارادہ ہی روئے دل ہے جب دنیا کی خواہش آدمی کے دل پر غالب ہوتی ہے تو دل کا منہ دنیا کی طرف ہوتا ہے دنیا کے ساتھ علاقہ رکھنا دل کی خواہش ہے ابتداء خلقت میں دل کا یہی حال ہوتا ہے جب جناب احدیت اور دیدار آخرت کی خواہش غالب ہوئی تو دل کی صفت بدلی اور دوسری طرف متوجہ ہوا تو سب اعمال دل کا پھرنا مقصود ہے سجدہ کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ پیشانی پھر جائے تاکہ ہوا سے زمین میں لگ جائے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل کی صفت بدل جائے تکبر سے فروتنی کی طرف دل پھر جائے اور اللہ اکبر کہنے سے یہ مقصود نہیں کہ زبان پھرے اور پہلنے لگے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل اپنی تعظیم سے پھر جائے اور دل پر حق تعالیٰ ہی کی عظمت طاری ہو جائے اور حج میں گنگریاں پھینکنے سے

یہ مقصود نہیں کہ ایک جگہ بہت سے شکر و تحسین جمع ہو جائیں یا ہاتھ ملنے لگے بلکہ یہ مقصود ہے کہ دل طاعت اور بندگی پر راست ہو کر ٹھہر جائے اور خواہش نفسانی کی متابعت اور اپنی عقل کے تصرف کو بلائے طاق رکھے مطیع حکم الہی ہو جائے اپنی باگ اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر فرمان الہی کے ہاتھ میں دیدے جیسا کہ کہا ہے لَبَّيْكَ يَحْيٰى حَقًّا تَعْبُدُ اَوْفًا اور قربانی کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ بکری کی جان جائے بلکہ یہ مقصود ہے کہ تیرے سینے سے نجاست نخل جاتی رہے اور جانور دن پر بقتضائے طبع تو شفقت نہ رکھے حکم الہی سے شفقت رکھے جب حکم ہو کہ ذبح کر تو یہ نہ کرے کہ اس بچارے نے کیا قصور کیا ہے اسے مصیبت اور ہلاکت میں کیوں مبتلا کروں بلکہ اپنا تمام اختیار چھوڑ دے اور حقیقت میں نیت ہو جائے کیونکہ تو خود نیت ہے اس واسطے کہ بندہ اپنے حق میں نیت ہے اور حقیقت میں خداوند عالم بہت ہے اور سب عباد توں کا یہی حال ہے مگر حقیقتاً نے دل کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جب کوئی ارادہ اور خواہش اُس میں پیدا ہوتی ہے اور بدن اُس کے موافق حرکت کرتا ہے تو وہ صفت دل میں بہت مضبوط ہو کر جم جاتی ہے مثلاً جب دل میں تمیم پر رجم آتا ہے تو اگر اُس کے سر پر آدمی ہاتھ پھیرنے لگے تو وہ رحم بہت قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اور دل کی آگاہی زیادہ ہو جاتی ہے اور جب فروغ کی صفت دل میں پیدا ہوتی ہے تو اگر آدمی اپنا سر جھکا کر زمین سے لگا دے تو وہ فروغی دل میں جم جاتی ہے طلب خیر سب عباد توں کی نیت ہے یعنی آدمی دنیا کی طرف نہ متوجہ رہے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس نیت پر عمل کرنا اس خواہش کو قائم اور مضبوط کر دیتا ہے تو خواہش اور نیت کی مضبوطی کے واسطے عمل ہے گو کہ نیت ہی کے سبب سے عمل سرزد ہوتا ہے جب یہ حال ہے تو اس نیت کا عمل سے بہتر ہونا ظاہر ہے اس واسطے کہ نیت کا عمل دل ہے اور عمل دوسری جگہ سے دلیں سرایت کرے گا اگر دل میں عمل سرایت کرتا ہے تو کام آتا ہے اور اگر نہیں سرایت کرتا ہے اور غفلت کے ساتھ سرزد ہوتا ہے تو جھٹ اور اکارت ہو جاتا ہے اسی سبب سے نیت بے عمل جھٹ نہیں ہوتی کہ وہ نفس دلیں ہوتی ہے غفلت کو اُس میں دخل ہی نہیں یہ بات ایسی ہے جیسے معدہ میں درد ہو تو جب آدمی دوا کھاتا ہے تو وہاں پہنچتی ہے اور اگر سینے پر لپ کرے تاکہ معدہ میں اثر پہنچے تو بھی فائدہ نہ لگتی مگر جو دوا معدے کے اندر پہنچتی ہے وہ خواہ نخواستہ اس دوا کی بہ نسبت فائدہ میں بہتر ہوتی ہے اور دوا سے سینہ مقصود نہیں بلکہ معدہ مقصود ہے تو جب سینے سے معدہ میں دوا سرایت نہ کرے تو رائگان ہے اور جو دوا معدے میں پہنچ جائے وہ اگر سینے میں پہنچے گی تو رائگان نہیں جو خیالات نفسانی اور وسوسا معاف ہیں اور جو معاف نہیں ان کا بیان اسے عزیز جان تو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے میری امت کے واسطے خیالات نفسانی معاف کیے ہیں اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ جو شخص گناہ کا قصد کرے اور گناہ نہ کرے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اُس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو اور اگر وہ گناہ کرے تو ایک ہی گناہ لکھو اور اگر نیکی کا قصد بھی کرے تو ایک نیکی لکھ لو گو کہ وہ شخص پھر وہ نیکی نہ کرے اور اگر وہ نیکی کرے تو دس نیکیاں لکھو اور بعضی حدیثوں میں ہے کہ سات سو نیکیوں تک فرشتے بڑھاتے جاتے ہیں اس جگہ سے ایک گروہ یہ بات سمجھا ہے کہ قصد اور سوچ سے جو کچھ دل میں آئے اُس پر آدمی ماتو نہ ہو گا حالانکہ یہ سمجھنا خطا ہے اس واسطے کہ ہم بیان کر چکے ہیں دل اصل ہے اور بدن اُس کا تابع اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاِنْ تَبَدَّلْ اَمَانِيْ اَفْسِكُمْ اَوْ تَخَفَوْهُ بَحَاسِبْكُمْ بِاللّٰهِ عَجِبُوْهُ

اے حاضر ہوتا ہوں حجۃ حق کے ساتھ بندہ اور فرمانبردار ہو کر ۱۲۔

دونوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ حق تعالیٰ تم سے اسکا حساب کریگا اور فرمایا ہے إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورٌ لایسنے کان آنکھوں دل تینوں سے سوال کیا جائیگا اور فرمایا ہے لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيمَا كُنْتُمْ وَلَكِنْ يَأْخُذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ یعنی لغو قسم میں زبان نہ پکڑی جائے گی بلکہ قصد کے سبب دل ماخوذ ہوگا اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ کبر نفاق عجب ریا حسد کے سبب سے آدمی ماخوذ ہوگا اور یہ دل کے کام ہیں پس اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو کچھ دل میں گذرتا ہے وہ چار طور پر ہے دو میں آدمی کا اختیار نہیں انکے سبب سے ماخوذ نہ ہوگا اور دو میں اختیار ہے ان کے سبب سے ماخوذ ہوگا اسکی مثال یہ ہے کہ تو راہ راہ جاتا ہے اور کوئی عورت تیرے پیچھے پیچھے آتی ہے اور دل میں آئے کہ میں اگر پھر کر دیکھوں تو یہ عورت مجھے دکھائی دے تو اس خطرہ کو حدیث نفس کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ تیری طبیعت میں پھر کر دیکھنے کی رغبت پیدا ہو اسے میل طبع کہتے ہیں اور یہ رغبت پیدا ہونا شہوت ہے تیسری صورت یہ ہے کہ دل حکم کرے کہ پھر کر دیکھنا چاہیے یہ حکم ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی ڈر اور شرمائع نہ ہو اساطے کہ فی ضرورت نہیں کہ شہوت جس بات کی متقاضی ہو دل بھی حکم کرے کہ یہ بات کرنا چاہیے بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل حکم کرتا ہے کہ یہ بات نہ کرنا چاہیے اسکا نام حکم دل ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ پھر کر دیکھنے کا قصد کرے تو اگر خدا سے یا بندوں سے ڈر کر اس حکم دل کو رو نہ کرے یا اس حکم کو باطل نہ کرے گا تو وہ قصد جھٹ پٹ مصمم ہو جائیگا تو پہلی دو حالتوں یعنی حدیث نفس و میل طبع کے سبب بندہ ماخوذ نہیں ہوتا اسوا ساطے کہ وہ بندے کے اختیار میں نہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلَا وَشَعَهَا اور یہ حدیث نفس ایسی ہوتی ہے جیسے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا نفس مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اپنے تئیں خستی کر ڈال تاکہ شہوت نکاح سے چھوٹ جا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کیونکہ میری امت میں روزہ رکھنا اپنے تئیں خستی کرنا حکم رکھتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ جو رو کو طلاق دیدے فرمایا تیزی نہ کر اسوا ساطے کہ نکاح میری سنت ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ راہوں کی طرح پہاڑ پر جا بیٹھ فرمایا یہ نہ کرنا اسلیے کہ حج اور جہاد کرنا میری امت کی رہبانیت ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس کہتا ہے کہ گوشت نہ کھا فرمایا نہ اسوا ساطے کہ میں گوشت کو دوست رکھتا ہوں اگر میں گوشت پاتا تو کھاتا اگر خدا سے مانگتا تو وہ عنایت فرماتا پس انھیں یہ یہ خطرے جو آئے تھے سب حدیث نفس ہیں اور معاف ہیں اس واسطے کہ یہ کام کرنے کا قصد نہیں کیا تھا فقط اپنے دل سے مشورہ تھا اور وہ دو حالتیں جو آدمی کے اختیار سے دل میں پیدا ہوتی ہیں ایک حکم دل ہے دوسرے اس طرف طبیعت کا میل کہ یہ کام کرنے کے لائق ہے اور وہ کام کرنے کی طرف دل کا قصد ان دونوں حالتوں کے سبب سے آدمی ماخوذ ہوگا اگرچہ شرم و خوف یا اور کسی مانع کے سبب سے اس کام کو نہ کرے خدا کے واسطے اس میل کو ترک نہ کیا ہو اور بندہ ماخوذ ہوگا اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی کو اُسپر غصہ آئے اور اب اس گناہ کے عوض اس شخص پر سختی کرے اس واسطے کہ جناب الہی غصہ کرنے اور بدل لینے سے منزہ ہے مگر اسکے یہ معنی ہیں کہ اُس نے یہ جو قصد کیا اس کے سبب سے اسکے دل نے ایسی صفت پیدا کی کہ جناب الہی سے دور ہو گیا ایسی اسکی شقاوت ہے اسوا ساطے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آدمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اپنی طرف سے اور دنیا کی جانب سے منہ پھیر کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے خواہ اہل و علاقہ ہی اسکا منہ ہے اسوا ساطے کہ وہ جو ایسی خواہش اور

ایسا قصد کرتا ہے کہ دنیا سے تعلق رکھے تو دنیا کے ساتھ اس کا علاقہ بہت محکم ہو جاتا ہے اور جو چیز اُسے حاصل ہونا چاہیے اُس سے بہت دور ہو جاتا ہے اور آدمی ماخوذ اور ملعون ہوا اسکے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں بہت گرفتار ہوا اور جناب الہی سے بہت دور ہو گیا یہ کام اسی سے ہے اور اسی کے ساتھ ہے اور اسی میں ہے نہ کسی کو اسکی عبادت سے خوشی ہوتی ہے نہ اسکی گناہ سے غصہ ہوتا ہے کہ اس سے انتقام لے مگر خلق کی عقل کے موافق ایسا کہا کرتے ہیں اور جو شخص یہ سرا سمجھا اُسے اس بات میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا کہ ان احوالِ دل کے سبب سے آدمی ماخوذ ہوتا ہے اُسپر بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب دو آدمی آپس میں تلوار کھینچیں اور ایک مار ڈالا جائے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مقتول کیوں دوزخ میں ہے فرمایا اسو اسلے کہ وہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا تھا اگر قتل کر سکتا تو قتل کر ڈالتا دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ موافق شرع بجا نہیں خرچ کرتا اور دوسرا شخص اپنے دلیں کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی بجا خرچ کرتا تو دونوں شخص گناہ میں برابر ہیں اور یہ دونوں باتیں قصد دلی ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچپن سے پر عورت کو پائے اور یہ خیال کرے کہ یہ میری جوڑو نہیں ہے اُسکے ساتھ جماع کرے تو گنہگار ہوگا اگرچہ وہ اسکی جوڑو ہو بلکہ آدمی اگرچہ جانے کہ میں با وضو ہوں اور نماز پڑھے اور حقیقت میں بے وضو ہو تو اُسے ثواب ہوگا اور اگر سمجھے کہ میں بے وضو ہوں اور نماز پڑھے تو گنہگار ہوگا اگرچہ پھر اُسے یاد آئے کہ میں با وضو تھا اور یہ سب باتیں دل کی حالتیں ہیں لیکن اگر گناہ کا قصد کرے اور خوفِ خدا سے گناہ کا ترک نہ ہو تو اُسکے واسطے نیکی لکھتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی کا قصد طبعیت کے موافق ہوتا ہے اور طبعیت کے برخلاف کسی کام سے دست بردار ہونا مجاہدہ ہے کہ اس قصد کو دل تاریک کرے نہ میں جتنا اثر ہے اس مجاہدہ کو دل روشن کرنے میں اُس سے زیادہ اثر ہے نیکی لکھنے کے یہی معنی ہیں اور اس حدیث کا یہی مطلب ہے اور اگر کوئی شخص قصد گناہ کر کے عاجزی کے سبب اُس گناہ سے باز رہتا تو یہ باز رہنا اُس قصد کا کچھ کفارہ ہوگا اور وہ تاریکی نہ دو ہوگی اور اس قصد کے سبب ماخوذ ہوگا جیسے وہ مقتول جو عاجزی کے سبب اپنے قاتل کو قتل کرنے سے باز رہے اور قتل ہو جائے جو عمل نیت کے سبب بدل جاتے ہیں انکا بیان آئے عزیز جان تو کہ اعمال تین قسم ہیں طاعات مباحات و معاصی یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّمَا الْاَكْخَالُ بِالنِّتْيَاتِ اس سے شاید لوگ سمجھیں کہ معصیت بھی اچھی نیت کے سبب طاعت ہو جاتی ہے یہ سمجھنا خطا ہے معصیت جو ایک قسم عمل ہے اس میں اچھی نیت کچھ اثر نہیں کرتی مگر بُری نیت اُسے اور بھی بدتر کر دیتی ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کا دل خوش کر نیکو کسی کی غیبت کرے یا حرام کے مال سے مسجد پر مدرسہ بنائے اور کہے میری نیت بخیر ہے اور بقدر نہ جانتا ہو کہ بُرائی میں اچھی نیت کرنا دوسری بُرائی ہے اور اگر اس بُرائی کو بُرائی جانتا ہے تو فاسق ہی ہے اور اگر سمجھتا ہے کہ یہ کار خیر ہے تو بھی فاسق ہے اسواسطے کہ طلبِ علم فرض ہے اور خلق اکثر جہل کے سبب ہلاک و رہتا ہوتی ہے اسواسطے حضرت ہمام سہمی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جہل سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے اور اپنے جہل کو نہ جاننا جہل سے بھی زیادہ گناہ ہے اسلئے کہ آدمی جب یہ نہ جانتا کہ میں جاہل ہوں تو ہرگز نہ سیکھے گا اور یہ جہل اُسکے حق میں حجاب و راز ہو جائیگا اسلئے ایسے شاگرد کو تعلیم کرنا بھی حرام ہے جسے عہدہ تضا اور وقف چیزوں اور تمیوں کے ہوال اور پادشاہ کے مال کو مباح حاصل کرنا مقصود ہو اور اپنی بُرائی جانے مباحثہ اور مناقشہ کرنے میں مشغول ہو اگر مدرس کہے کہ میری نیت یہی ہے

کہ علم شرع پھیلے شاگرد اگر بُرائی میں علم صرف کر گیا تو کرسے میں تو انہی نیت پر اجر پاؤں گا تو مدرس کا یہ کہنا محض نادانی ہے اس مدرس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسے آدمی کو تلووار سے ڈالے جو ہرنی کر گیا یا ایسے کو انگوڑی دے جو شراب بنا لیا اور کہے کہ مجھے نجات مقصود ہے ہوا ہے کہ حق تعالیٰ سخی سے زیادہ کسی کو دوست نہیں رکھتا یہ انکی نادانی ہے بلکہ جب جانے کہ شخص ہرنی کر گیا تو اُسکے ہاتھ سے تلووار چھین لینا چاہیے دوسری تلووار اُسے دینا کیونکہ درست ہوگا بلکہ اگلے سبب رگون نے عالم فاجر سے خدا کی پناہ مانگی ہے اور جس شاگرد میں گناہ کا اثر دیکھا اُسے دور کرنا چاہیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک قدیم شاگرد کو اتنی بات پر نکال دیا کہ اُس نے اپنے گھر کی دیوار میں باہر سے کھل کی تھی اور فرمایا کہ تو نے کھل کر کے مسلمانوں کی شاہراہ میں سے ناخن بھر زین دہالی جا تجھے علم سکھانا نہ چاہیے پس گناہ نیت خیر سے خیر نہیں ہو جاتے بلکہ خیر ہی ہے جب کا حکم ہوا ہو اعمال کی دوسری قسم طاعت ہے اس میں دو وجہ سے نیت اثر کرتی ہے ایک جو کہ اصل عمل نیت سے درست ہوتا ہے دوسری یہ کہ نیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی ثواب لمضاعف ہوتا ہے اور جو شخص علم نیت سیکھتا ہے ایک طاعت میں دس نیک نیتیں کر سکتا ہے تاکہ وہ ایک طاعت دس طاعتوں کے برابر ہو جائے مثلاً جب کوئی شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھے ایک تو یہ نیت کرے کہ مسجد خانہ خدا ہے جو مسجد میں جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کو جاتا ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مسجد گیا وہ خدا کی زیارت کو گیا اور جس کی زیارت کو کوئی جاتا ہے اُس پر لازم ہو جاتا ہے کہ زائر کی تکریم کرے دوسری نیت یہ ہے کہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کا منتظر ہے وہ نماز میں ہے تیسری نیت یہ ہے کہ اس اعتکاف کے سبب آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں کو بجا کر تون سے باز رکھوں گا یہ ایک قسم کا روزہ ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا میری اُمت کی رہبانیت ہے چوتھی نیت یہ ہے کہ دنیا کے شغلوں کو اپنے سے دور کرے حتیٰ کہ اپنے تئیں بالکل خدا کے حوالے کر دے اور ذکر اور فکر اور مناجات میں مشغول رہے پانچویں یہ نیت ہے کہ لوگوں کی مخالفت اور خلق کے شر سے بچوں گا چھٹی نیت یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بُری بات دیکھوں گا تو منع کروں گا اور اگر اچھی بات دیکھوں گا تو حکم کروں گا اگر کوئی شخص بُری طرح نماز پڑھے گا تو اُسے سکھا دوں گا ساتویں نیت یہ ہے کہ شاید کسی ایسے دیندار سے وہاں ملاقات ہو جائے کہ اُسکے ساتھ دین میں برادری کرے اس واسطے کہ مسجد دینداروں کے آرام لینے کی جگہ ہے اٹھویں نیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے گھر میں گناہ کرتے ہوئے یا گناہ کا خیال کرتے ہوئے اُس سے شرم رکھے اسے عزیز اسی پر ہر طاعت کو قیاس کرے کہ ہر ایک میں بہت سی نیتیں آدمی کر سکتا ہے تاکہ ثواب لمضاعف ہو جائے اعمال کی تیسری قسم مباحات ہے کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ ہام کی طرح مباحات میں غفلت کی چال چلے اور نیک نیت سے غافل رہے کہ یہ بڑے نقصان کی بات ہے اس واسطے کہ سب حرکات سکناات کا سوال کیا جائیگا اور سب مباحات کا حساب لیا جائیگا اگر بُری نیت ہوگی تو اسی پر عذاب ہوگا اگر اچھی نیت ہوگی تو اسی کو ثواب ہوگا اور اگر کچھ نیت نہ ہوگی تو سراسر نقصان ہے کہ اپنی اوقات ضائع کی کہ بے نیت بھر کیے ہو اس کام میں صرف کیا اور اُس سے کچھ فائدہ نہ لیا اور اُس کی کرمیہ کے خلاف عمل میں لایا ولا تنس فی صیبتک من الذنبا یعنی دنیا گزرنے والی ہے تو اپنا حصہ اُس سے لے لے تاکہ وہ تیرے ساتھ رہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے ہر کام پر سوال ہوگا جو اُسے دین میں کیا ہو حتیٰ کہ سرسبز جو آنکھ میں لگایا ہو یا مٹی کا ایک ڈھیلہ جو ہاتھ میں ملا ہو یا ہاتھ جو کسی بھائی کے کپڑے میں لگایا ہو مباحات کی نیت کا

سنتا ہے ۲۰

۳۰ Law of the

علم بھی بہت بڑا علم ہے اُسے سیکھنا چاہیے اُسکی مثال ایسی ہے کہ خوشبو استعمال کرنا مباح ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص جمعہ کے دن خوشبو استعمال کرے اور توں بگڑی ظاہر کرے تفاح کرنا یا لوگوں کو اپنی نفاست کھانا یا بُس خیال سے غیر عورتوں کے دلین جگہ کرنا اُسے مقصود ہو اور خوشبو استعمال کرنے میں اچھی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ خاندان خدا کی تعظیم و تکریم کا خیال کرے اور یہ ارادہ کرے کہ میری خوشبو کے سبب سے پاس بیٹھنے والوں کو راحت پہونچے اور وہ مغلوظ اور آسودہ ہوں اور یہ خیال کرے کہ خوشبو استعمال کر کے اپنے بدن سے بدبو دور کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہونچے اور میری غیبت کر کے مرکب گناہ نہ ہو جائیں اور یہ نیت کرے کہ اپنے دماغ کو قوت دیتا ہوں کہ صاف ہو کر ذکر و فکر پر زیادہ قادر ہوں اور ایسی نیک نیتیں اُسی شخص سے ہوتی ہیں جس پر نیکیوں کا قصد غالب ہو اور انہیں سے ہر ایک نیت ذریعہ قربت جناب حدیث ہوتی ہے لگے بزرگوں کا یہی حال تھا جتنے کہ وہ کھانا کھانے پاخانے جانے جو رو سے صحبت کرنے میں ایسی نیت کرتے تھے جو سبب خیر ہو آدمی جب کا خیر کا قصد کرتا ہے تو اُسے ثواب حاصل ہوتا ہے مثلاً جو رو کے ساتھ جماع کرنے سے یہ نیت کرے کہ اولاد پیدا ہو تاکہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت زیادہ ہو اور اپنی جو رو کو راحت پہونچانے میں اور اُسے اور اپنے تئیں گناہ سے بچانے کی نیت کرے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اُلٹا کپڑا پہنا لوگوں نے کہا کہ ہاتھ پھیلائیے تو ہم کپڑے کو سیدھا کر دیں انہوں نے ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا کہ میں نے یہ اُلٹا کپڑا خدا کے واسطے پہنا ہے اُسی کے لیے سیدھا کر لوں گا حضرت زکریا علیہ السلام کہیں مزدوری کو تشریف لے گئے تھے لوگ اُن کے پاس حاضر ہوئے وہ کھانا کھا رہے تھے اُن لوگوں سے نہ فرمایا کہ تم بھی کھاؤ جب کھانے سے فراغت ہوئی تو فرمایا کہ اگر میں یہ سب کھانا نہ کھاتا تو مجھ سے پوری محنت نہ ہو سکتی کام کرنے میں تھک جاتا اور بہت وخاوت کے سبب سے اولے فرض خدمت سے محروم رہتا حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کھانا کھاتے تھے ایک شخص اُنکے سامنے سے گذرا اُس سے یہ نہ کہا کہ تو بھی کھانا کھالے جب کھا چکے تو کہنے لگے کہ اگر یہ کھانا قرض لیا ہوا نہ ہوتا تو میں بیشک تجھ سے کھانے کو کہتا پھر فرمایا جب کوئی شخص کسی آدمی کو کھانے کا حکم کرے اور دلیں اُسکے کھانے سے رخصی نہ ہو تو اگر اُس نے نہ کھایا تو بلانے والے سے ایک ہی گناہ ہو یعنی نفاق اور اگر اُس نے کھانا کھالیا تو بلانے والے نے دو گناہ کیے ایک نفاق دوسرا خیانت کیونکہ اُسے ایسی چیز کھلائی کہ اگر وہ جانتا ہوتا تو نہ کھاتا اسکا بیان کہ نیت اختیار میں نہیں ہے اسے عزیز جان تو کہ جب مرد سلیم دل سے گا کہ ہر مباح میں نیت ممکن ہے تو شاید دل یا زبان سے کہے کہ خدا کے واسطے میں نکاح کرتا ہوں یا خدا کے لیے روٹی کھاتا ہوں یا خدا کے واسطے جلسہ درس کرتا ہوں اور سمجھے کہ یہ دل یا زبان سے کہنا نیت ہے حالانکہ یہ حدیث نفس ہے یا زبانی بات ہے ہوا واسطے کہ نیت ایک کشش اور رغبت ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے تاکہ آدمی کو کام میں لگائے جیسا کوئی تقاضی الماح کرے تاکہ بدن اُس کا کام کر وہ کام کرنے لگے یہ بات اُسوقت پیدا ہوتی ہے کہ غرض ظاہر ہو اور غالب ہو جائے جب یہ تقاضی نہ ہو گا تو زبانی نیت ایسی ہے جیسے کوئی پیٹ بھرا آدمی کہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں بھوکا رہوں یا بے پروا آدمی کہے کہ میں نے نیت کی ہے کہ فلاں آدمی کو دوست رکھوں حالانکہ یہ محال ہے علیٰ ہذا القیاس جو شخص شہوت کے مارے جملے کرے اور کہے کہ میں نے اولاد پیدا ہونے کی واسطے جماع کرنے کی نیت کی ہے یہ یہودہ بات ہے اسی طرح جب شہوت پرستی کے باعث سے نکاح کرے اور کہے کہ میں نے اولاد کی واسطے نکاح کیا ہے تو یہ بھی یہودہ بات ہے بلکہ پہلے شرع کے ساتھ ایمان قوی ہونا چاہیے پھر اولاد پیدا ہونے کے واسطے نکاح کیونکہ ثواب کے باب میں یہودین و نصاریں

اُن میں آدمی غور و تامل کرے تاکہ اُسکے دل میں اس ثواب کا لالچ پیدا ہو اور اس سے نکاح کر اے اُس وقت بغیر اسکے کہ وہ زبان سے کہے خود اداے سنت کی نیت ہوگی اور جس شخص کو حرص فرما نہ واری نے آمادہ کر کے نماز کی واسطے قائم کیا تو تعمیل حکم الہی خود اُسکی نیت اور زبان سے کہنا کہ میں نے نیت کی ہے سو وہ جیسا کہ بھوکے آدمی کا یہ کہنا کہ بھوک کے واسطے میں نے روٹی کھانے کی نیت کی یہ فائدہ ہے اس واسطے کہ وہ جب بھوکا ہے تو روٹی کھانا چارنا چار خود بھوک ہی کی واسطے ہے اور جہاں خط نفس پیدا ہو وہاں نیت آخرت مشکل سے ہوتی ہے گریہ کہ کار آخرت فی الجملہ غالب پڑا ہو پس مقصود یہ ہے کہ اے عزیز تو جان لے کہ نیت وہ چیز ہے جو تیرے اختیار میں نہیں کیونکہ نیت اس خواہش سے عبارت ہے جو تجھے کام میں رکھے اور تیرا کام تیری قدرت سے ہوتا ہے اگر تو چاہے کرے اگر نہ چاہے نہ کرے مگر تیری خواہش تیرے اختیار میں نہیں کہ اگر تو چاہے خواہش کرے اگر چاہے نہ خواہش کرے بلکہ خواہش کبھی پیدا ہوتی ہے کبھی نہیں پیدا ہوتی ہے اور خواہش پیدا ہونیکا سبب یہ ہوتا ہے کہ تجھے اس بات کا اعتقاد ہو جائے کہ تیری غرض اس جہان میں یا اُس جہان میں کسی کام سے متعلق ہے تاکہ اُسکا خواہاں رہے اور جو شخص یہ بھیب جانتا ہے بہت عبادتوں سے دست بردار ہو جاتا ہے اس واسطے کہ اُسکی نیت حاضر نہیں ہوتی ابن سیرین نے حضرت حسن بصری رحمہما اللہ تعالیٰ کے جنازے کی نماز نہ پڑھی اور کہا کہ میں نیت نہیں پاتا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ آپ حماد ابن سلیمان کے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے وہ تو علمائے کوفہ میں سے تھے فرمایا کہ اگر نیت ہوتی تو نماز پڑھتا حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے دعا کی خواہش کی اُنھوں نے کہا کہ جب تک نیت پیدا ہو تب تک توقف کر لوگ جب اُن سے روایت حدیث چاہتے تو ایسا ہوتا کہ روایت نہ کرتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ خود بخود روایت کرنے لگتے اور کہتے کہ میں نیت کا منتظر ہوتا ہوں ایک بزرگ نے کہا کہ مینا بھر ہوا فلان نے مرض کی عیادت کو جانیکے واسطے نیت درست کرنے پر آمادہ ہوں اور یہ نیت درست نہیں ہوئی غصہ کہ آدمی جب تک حرص دنیا غالب ہتی ہے تب تک کسی عبادت میں اسکی نیت درست نہیں ہوتی بلکہ فرائض میں بھی مشکل سے درست ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب آتش دوزخ کا اندیشہ نہ کرے اور اپنے تئیں اُس سے نہ ڈرائے تب تک نیت نہیں درست ہوتی جب کوئی شخص ان حقائق کو پہچان لیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ فضائل کو چھوڑ کر مباحات میں مشغول ہو جاتا ہے کیونکہ مباحات میں نیت پاتا ہے مثلاً کوئی شخص قصاص میں نیت پائے اور معاف کر دینے میں نہ پائے تو اُسکے حق میں قصاص لینا افضل ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ نماز تہجد کی نیت نہ پائے اور سو رہنے میں نیت پائے کہ سورہون تاکہ صبح کی نماز کی واسطے سویرے اُٹھوں تو اُسکے حق میں سو رہنا افضل ہے بلکہ اگر عبادت سے ملول و پریشان ہو اور جانے کہ اگر ساعت بھر اپنی جو روح سے دل لگی کرے یا کسی سے باتیں اور خوش طبعی کرے یا تو فرحت و انبساط سے پھر حال ہوگا اور عبادت میں دل لگے گا تو اس نیت سے یہ دل لگی اور خوش طبعی اُس بیدلی کی عبادت سے اُسکے حق میں افضل ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے تئیں اہل ولعب سے آرام دیتا ہوں تاکہ عبادت حق میں نشاط اور فرحت حاصل ہو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیشہ ایک کام میں توجہ کر دل لگا کر تو دل اندھا ہو جائیگا یہ امر ایسا ہے جیسے بیمار کو طبیب گوشت کھلائے گو کہ اس بیمار کو چر ہو اور گوشت کھلانے سے طبیب کی یہ غرض ہو کہ اس بیمار کی قوت اُٹھ جائے اور دو کھانے کی طاقت پائے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ صفت جنگ سے بھاگ جائے تاکہ دشمن کی پشت مارے اور ناگاہ اُسپر حملہ کرے استادوں نے ایسے بہت چیلے کیے ہیں اور راہ دین بھی بالکل نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ مناظرہ ہے اور آہن ترقی اور حیلے کی حاجتیں ہیں اور ترقی و حیلہ بزرگان دین کے نزدیک پسندیدہ بات ہے اگرچہ

علماء ناقص کو اس بات کی راہ نہیں معلوم فصل آئے عزیز جب تو یہ جان چکا کہ جن باعث سے عمل ہوتا ہے اُسے نیت کہتے ہیں تو اب یہ جان کہ کوئی شخص خوف و زخ کے باعث سے عبادت کرتا ہے اور کوئی نعمت بہشت کے باعث سے جو شخص بہشت کی واسطے عبادت کرے وہ پیٹ اور فرج کا بند ہے اس واسطے کوشش کرتا ہے کہ ایسے مقام میں جا پہنچے جہاں اُسکے پیٹ اور فرج کی مراد حاصل ہو اور جو خوف و زخ سے عبادت کرتا ہے وہ بذات غلام کے مانند ہے کہ بے لاشی سے دھمکائے کام نہیں کرتا ان دونوں کو حق تعالیٰ سے کچھ کام ہی نہیں بلکہ خاص بندہ وہی ہے کہ جو کچھ کرب خدا ہی کے واسطے کرے نہ بہشت میں جانے کے واسطے کرے نہ دوزخ سے بچنے کے لیے اس بندے کی مثل ایسی ہے جیسے جو کوئی اپنے معشوق کی طرف کھینچتا ہے وہ معشوق کے واسطے دیکھتا ہے اس واسطے نہیں لکھتا کہ معشوق اُسے سونا چاندی دے اور جو شخص سیم و زر کی واسطے دیکھتا ہے تو سیم و زر ہی اُس کا معشوق ہے پس جہاں و جلال جناب اُسی جہاں محبوب و معشوق نہیں ہے اُس سے ایسی نیت نہ ہو سکے گی اور جسے یہ نیت حاصل ہوگی اُسکی عبادت بالکل خیال اُکی میں تھکے اور اُسکے ساتھ مناجات ہوتی ہے اگر بدن سے عبادت کرتا ہے تو اس واسطے کرتا ہے کہ محبوب کی فرمائنداری کو بھی دوست رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ بدن کو بھی ریاضت دے اور حتی المقدور درگاہ محبوب کی بندگی اور خادمی کی طرف کھینچے تاکہ اُس جہاں بمثال کے نظارے سے اپنے دل کو باز نہ رکھے اور اگر گناہ سے دست بردار ہوتا ہے تو اس واسطے ہوتا ہے کہ مشاہدہ اور مناجات کی لذت میں شہوت پرستی غفل طواقی ہے اور آڑ ہوتی ہے حقیقت میں ایسا ہی بندہ عارف ہوتا ہے احمد ابن خضریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حق سبحانہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں مگر ابو یزید مجھے طلب کرتا ہے حضرت شبلی قدس سرہ کو لوگوں نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے مجھ پر عتاب کیا اس واسطے کہ ایک بار میری زبان سے نکل گیا تھا کہ بہشت فوت ہو جانے سے زیادہ اور کیا نقصان ہے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں بلکہ میرا دیدار فوت ہونے سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اس دوستی اور لذت کی حقیقت اصل محبت میں بیان کی جائے گی دوسرا باب اخلاص اور اُسکی فضیلت و حقیقت اور درجات کے بیان میں فضیلت اخلاص آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَاللَّهُ مُخْلِصٌ لِّكَ الدِّينَ یعنی خلقی مامور ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور فرمایا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ لِعِبَادِهِ دِينًا وَالْأَخْلَاصُ دِينٌ خَدَاهِیْ کی واسطے ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اخلاص میرے بھید و راز ہے ایک بھید ہے جس بندے کو میں دوست رکھتا ہوں اُسی کے دل میں نے یہ بھید رکھا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کیا کرنا کہ تھوڑا ہی عمل تجھے کافی ہو اور جو کچھ ریا کی مذمت میں ہم بیان کر چکے ہیں وہ سب اخلاص کی تعریف ہے کیونکہ نظر خلق بھی اُن سبوں میں سے ایک سب ہے جنکے باعث سے اخلاص جاتا رہتا ہے اور اسکے سوا اور سب بھی ہیں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے تئیں کوڑے سےارتے اور کہتے یا نفس اخلی تخلی لے نفس خلاص کر کہ تو خلاصی پائے حضرت ابو سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص نیک بخت ہے جسے تمام عمر میں ایک قدم اخلاص سے چاہا ہو کہ خدا کے سوا اور کچھ نہیں نہ چاہا ہو ابوالیوسف چستانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیت میں اخلاص اہل نیت سے زیادہ دشوار ہے کسی نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جواب دیا کہ جو کچھ میں نے خدا کے واسطے کیا تھا اسے نیکوں کے لیے میں دیکھا حتیٰ کہ ایک تار کا دانہ جو راہ میں پڑا تھا میں نے

اٹھایا تھا اور ایک بلی جو میرے گھر میں مری تھی اور شیم کا ایک تار جو میری ٹوپی میں تھا اُسے بُرائیوں کے پتے میں پایا اور میں نے ایک گدھا
 سو دنیا کو لیا تھا اُسے نیکیوں کے پتے میں نہ دیکھا میں نے کہا سبحان اللہ بلی تو حسانات کے پتے میں ہو اور گدھا نہ ہو جواب ملا کہ جہاں تو نے بھیجا وہاں
 پہونچا کیونکہ جب تو نے ساتھ لیا تھا کہ گدھا مر گیا تو کہا تھا الی لعنت اللہ اگر فی سبیل اللہ کرتا تو گدھے کو حسانات کے پتے میں پاتا اور ایک بار میں نے
 خدا کے واسطے صدقہ دیا اُس وقت لوگ دیکھ رہے تھے اُنکا دیکھنا مجھے اچھا معلوم ہوا اُس صدقے سے نہ مجھے نفع ہوا نہ ضرر حضرت سفیان ثوری
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ کہا کہ اسے بڑی دولت پائی کہ اس صدقے نے اسے ضرر نہ پہونچا یا ایک شخص نے کہا ہے کہ میں کشتی میں
 سوار جہاد کو جاتا تھا ہمارا ایک ساتھی تو بڑھ بیٹھ لگا میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں مولے کے کام میں لاؤں فلاں شہر میں بیچ ڈالوں گا
 تاکہ نفع ہو اُسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آسمان پر سے اُسے ایک نے کہا غازیوں کے نام لکھ اور یہ بھی لکھ فلاں ناماشا
 دیکھنے آیا اور فلاں تجارت کو آیا اور فلاں ناریا کی نیت سے آیا پھر میری طرف دیکھ کر کہا کہ لکھ لکھ کے فلاں تجارت کو آیا ہے میں نے کہا خدا
 خدا کر و میرا حال دیکھو کہ میں کوئی چیز نہیں رکھتا سوداگری کو کیونکہ آیا ہوں میں خدا کے واسطے آیا ہوں اُس نے کہا اے شیخ تو نے وہ تو بڑھ
 نفع کے واسطے نہیں مول لیا اُس نے یہ جو کہا تو میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ واشد میں سوداگر نہیں ہوں دوسرے نے کہا کہ یوں لکھ کہ
 فلاں شخص جہاد کو آیا تھا اور راہ میں نفع حاصل کر نیو ایک تو بڑھ مول لیا تاکہ جیسا خدا کو منظور ہو گا اُسکی نسبت حکم فرمائے گا اسی واسطے
 بندہ گونے لگا کہ ایک ساعت کے خلاص میں بندے کی نجات ہے اگر خلاص عزیز الوجود ہے اور کہا ہے حکم ختم ہے اور کل رات
 اور خلاص پانی بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا لوگوں نے اُس سے کہا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے لوگ اُسکی پرستش کرتے ہیں اور خدا جانتے ہیں عابد
 غصے میں آیا اور ایک تبر اپنے کا دھسے پر رکھ کر چلا کہ اُس درخت کو کاٹ ڈالے راہ میں ایک بوڑھے آدمی کی صورت پر ابلیس ملا عابد سے
 پوچھا تو کہاں جاتا ہے کہا فلاں درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس نے کہا اچھا خدا کی عبادت میں مشغول رہ کہ وہ تیرے واسطے اس کام سے بہتر ہے
 عابد نے کہا کہ میں ہرگز نہ پلٹوں گا یہی میری عبادت ہے ابلیس نے کہا کہ میں ہرگز آگے نہ جانے دوں گا اور عابد سے لڑنے لگا عابد نے ابلیس کو مارا
 اور اُسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا ابلیس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں ایک بات کہتا ہوں عابد نے اُسے چھوڑ دیا ابلیس بولا اے عابد خدا کے ہزاروں
 پیغمبرین اگر حق تعالیٰ کو یہ درخت کٹوانا منظور ہوتا تو انہیں سے کسی پیغمبر کو حکم فرماتا اور تجھے بھی کچھ حکم نہیں کیا ہے تو یہ کام نہ کر عابد نے کہا کہ
 میں خواہ مخواہ درخت کاٹ ڈالوں گا تب پھر ابلیس نے کہا کہ میں تجھے نہ جانے دوں گا پھر کپڑے ہونے لگی عابد نے پھر دس مارا ابلیس نے
 کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں اور ایک بات تجھ سے کہوں گا اگر یہ بات تجھے پسند نہ آئے جو تیرا جی چاہے وہ کرنا عابد نے اُسے چھوڑ دیا ابلیس بولا
 اے عابد تو مرد و رویش ہے لوگ تیری خدمت گزار کرتے ہیں اگر تیرے پاس کچھ اپنے خرچ کو ہو اور عابدوں کو دیدے تو درخت کاٹنے
 سے یہ تیرے حق میں بہتر ہے اس واسطے کہ اگر تو اس درخت کو کاٹ ڈالے گا تو اُسکی پرستش کرنے والوں کا کچھ نقصان نہ ہو گا وہ دوسرا درخت لگانے
 تو اس خیال سے باز آ میں ہر روز صبح کو تیرے کیمہ کے نیچے دو دینار رکھ دوں گا عابد اپنے دہلیں سوچ کر کہنے لگا کہ یہ سچ کہتا ہے ایک دینار میں صدقہ
 دیا کروں گا اور ایک دینار اپنے کام میں خرچ کیا کروں گا اس درخت کو کاٹنے سے یہ امر بہتر ہے اور مجھے خدا نے حکم بھی نہیں کیا ہے اور میں کچھ پیغمبر بھی نہیں
 ہوں کہ یہ درخت کاٹنا مجھے واجب ہو غرض کہ اسی خیال میں عابد اپنے گھر پھر آیا ایک دینار دو دینار پائے اٹھاپے دوسرے دن بھی دو دینار لے

اپنے جی میں کہا خوب ہو اجو میں نے وہ درخت نہ کاٹا میرے دن کچھ نہ پایا پھر غصے میں آکر تڑپٹھایا اور چل نکلا ابلیس پھر سامنے آیا پوچھنے لگا کہاں کا ارادہ ہے کہا وہی درخت کاٹنے جاتا ہوں ابلیس بولا تو جھوٹا ہے تم خدا کی تو وہ درخت ہرگز نہ کاٹ سکے گا پھر کہہ پھوٹنے لگی اب ابلیس نے عابد کو دس مارا چنانچہ ابلیس کے ہاتھ میں عابد بچا رہا ایسا تھا جیسے باز کے نیچے میں چڑیا ابلیس نے کہا کہ پھر جاو رہ نہ بکری کی طرح ابھی تجھے حلال کر ڈالوں گا عابد نے کہا کہ اچھا مجھے چھوڑ دے میں پلٹ جاؤں لیکن اتنا تو بتا کہ پہلے دو بار میں کیوں غالب آیا اور اب کی مرتبہ تو کیوں غالب ہوا ابلیس نے کہا کہ پہلے دو مرتبہ خدا کے واسطے تو غصے میں آیا تھا خدا نے مجھے تیرا مغلوب کر دیا اس واسطے کہ جو شخص خالصاً اللہ کے کام کرتا ہے مجھے سپر غلبہ نہیں ہوتا اور اب کی مرتبہ اپنے اور خدا کے واسطے تو غصے میں آیا اور جو شخص اپنی ہوا و ہوس کا تابع ہوتا ہے وہ مجھ سے سر نہیں ہوتا حقیقت اخلاص اے عزیز جان تو کہ جب تو پہچان چکا کہ نیت باعث عمل و تمقاضی عمل ہے تو اگر وہ ایک تمقاضی ہے تو اسے خالص کہتے ہیں و اگر دو تھائی ہیں تو اس میں شرکت ہوگئی اُسے خالص نہیں کہتے شرکت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے واسطے روزہ رکھے مگر کھانے سے پرہیز کرنا بھی اُسے اس واسطے مقصود ہو کہ تندرست رہے یا گھر کا خرچ کم ہو جائے کہ وہ کھانے پکانے کی محنت سے بچے یا اور کوئی کام ہے کہ اس میں مشغول ہو یا یہ کہ جاگتا رہے اور کچھ کام کر سکے یا غلام آزاد کرے تاکہ اُس کے خرچ اور اس کی بد خوئی سے بچے یا حج کے واسطے جائے تاکہ تبدیل آب و ہوا سے قوت اور تندرستی حاصل ہو یا شہروں کی سیر کرے اور تماشا دیکھے یا زن و فرزند سے اور اُن کے نان و نفقہ کی فکر سے چند آرام پائے یا کسی دشمن کے رنج سے چھوٹ جائے یا رات کو نماز پڑھتا رہے تاکہ نیند نہ آئے اور اپنا مال بچائے یا علم سکھے تاکہ اپنے واسطے روزی حاصل کر سکے یا مال و متاع اور ارہنی و باغات کا انتظام رکھ سکے یا لوگوں کی نظر و نہیں معزز و ممتاز رہے یا جلسہ درس کرے تاکہ چپ رہنے کے رنج سے چھوٹے اور دیگر نہ ہو یا مصحف لکھے تاکہ اُس کا خط صاف اور پختہ ہو جائے یا پیادہ حج کرے تاکہ کرایہ کا فائدہ ہو یا وضو کرے تاکہ ٹھنڈا اور پاکیزہ رہے یا غسل کرے تاکہ بدن میں بد بو نہ آئے یا مسجد میں اعتکاف کرے تاکہ گھر کا کرایہ نہ دینا پڑے یا کسی سائل کو خیرات دے تاکہ اُس کی خوشامد اور الحاج سے چھوٹے یا کسی فقیر کو اس واسطے کچھ دے کہ اُسے ناکام پھیر دینے سے شرم آتی ہے یا کسی بیمار کو دیکھنے جائے تاکہ جب خود بیمار ہو تو اور لوگ اُس کی عیادت کو آئیں یا اُسے ملامت و عتاب نہ کریں اور دشمنی نہ ہوں یا اور کوئی نیک کام کرے تاکہ صالح اور نیکو کار مشہور ہو یہ سب باتیں خود ریا ہیں و رریا کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ سب خیالات تھوڑے ہوں خواہ بہت اخلاص کو باطل کر دیتے ہیں بلکہ عمل خالص وہی ہے حسین اپنی ذات کا کچھ فائدہ اور حصہ نہ ہو بلکہ وہ کام فقط خدا ہی کے واسطے ہو جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اخلاص کیا چیز ہے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ اَنْ تَقُولَ رَبِّیَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَغْفِرَ کَمَا اُصْرَاتٍ یعنی تو یہ کہے کہ میرا پروردگار خدا ہے پھر راہ راست اختیار کر جیسا تجھے حکم کیا ہے کہ آدمی جب تک صفاتِ بشری سے نہ چھوٹے گا تب تک یہ امر اس پر سخت دشوار ہوگا اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ اخلاص سے زیادہ کوئی چیز سخت اور دشوار نہیں ہے اگر تمام عمر میں ایک کام بھی اخلاص کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ہو تو بھی نجات کی امید ہے فی الحقیقت بشریت کی صفات و غرضوں سے ایک کام کو خالص و صاف نکالنا ایسا مشکل ہے جیسے گوبر و زخوین سے دودھ کو نکالنا جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مِنْ بَیْنِ فَوْثٍ وَ دَمٍ لَّکُنَّا خَاصًّا سَاعَةً لِلشَّادِیْنَ پس اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی کا دل دنیا سے ٹوٹ جائے تاکہ محبت الہی غالب ہو جائے اور آدمی عاشق کے مثل ہو جائے کہ جو کچھ چاہے

کرس اپنے معشوق ہی کے واسطے کرس ایسا آدمی اگر کھانا کھاتا ہے یا پانا نہ پھرنے جاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس میں بھی اخلاص کی نیت کر سکے اور جس شخص پر محبت دنیا غالب ہوتی ہے نماز روزہ میں بھی اُس سے اخلاص ہونا دشوار ہے اس واسطے کہ آدمی کے اعمال دل کی صفت لیتے ہیں اور جدھر دل راغب ہوتا ہے اسی طرف میل کرتے ہیں جس شخص پر محبت جاہ غالب ہوتی ہے اُس کے سب کام خلق کو دکھانے کے واسطے ہوتے ہیں سچے کہ صبح کو منہ دھونا اور کپڑے پہنا بھی خلق کے دکھانے کو ہوتا ہے اور مجلس و دروس و روایت حدیث اور جو کام خلق سے علاقہ رکھتے ہیں اُن سے زیادہ کسی کام میں اخلاص مشکل نہیں اس واسطے اکثر ایسے کاموں کا باعث فقط خواہش قبول خلق ہوا کرتی ہے یا طلب تقرب خدا کے ساتھ ملی ہوتی ہے اس صورت میں قبول خلق کا قصد یا تقرب خدا کے قصد کے برابر ہو گیا اس سے زیادہ یا کم یعنی آمیزش ضرور ہوگی اور نیت کو قصد قبول خلق سے پاک رکھنا اکثر علماء سے بھی نہیں ہو سکتا مگر بعض اہمق اپنے تئیں مخلص سمجھتے ہیں دھوکا کھاتے ہیں اپنا عیب نہیں پہچانتے بلکہ بہت زیرک لوگ اس بات میں عاجز اور حیران ہیں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں برس کی نماز جو پہلی صفت میں میں نے پڑھی تھی میں نے تضکی اس واسطے کہ ایک دن میں دیر کو آیا آخر صفت میں جگہ ملی تو میں نے اپنے دل میں لوگوں سے خجالت پائی کہ کہیں گے دیر کو آیا تب مجھے معلوم ہوا کہ تمام خوشی اسی بات سے تھی کہ لوگ مجھے پہلی صفت میں دیکھیں پس اخلاص ایسی صفت ہے جس کا جانا دشوار ہے اور اس کا کرنا اور بھی دشوار ہے اور جو عمل مشترک و ربیہ اخلاص ہو وہ قبول نہیں ہوتا فصل بزرگوں نے کہا ہے کہ عالم کی دو رکعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے اس واسطے کہ جاہل اپنے عمل کی آفتوں کو نہیں پہچانتا اور اغراض سے عمل کی آمیزش کو نہیں جانتا اور سب اعمال اخلاص ہی سمجھتا ہے اس واسطے کہ عبادت کا کھوٹا پن زر کے کھوٹے پن کا سا ہے کہ بھی صراف بھی زر پر کھنے میں خطا کرتا ہے مگر جو صراف کامل ہو وہ البتہ اُسے پرکھ سکتا ہے اور سب جاہل بھی جانتے ہیں کہ سونا وہی ہے جو زر و زر دھونے کی صورت ہو اور عبادت کا کھوٹا پن جس کے سبب سے اخلاص جاتا رہتا ہے اسکے چار درجے ہیں بعضے انہیں سے بہت پوشیدہ ہوتے ہیں ان درجوں کو ہم ریائی صورت پر فرض کرتے ہیں تاکہ اُنکا حال معلوم ہو پتلا درجہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور لوگ جائیں شیطان اُس سے کہے کہ اچھی طرح نماز پڑھ تاکہ یہ لوگ ملامت نہ کریں یہ تو خوب ظاہر ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نمازی اس فریب شیطانی کو پہچان کر اُس سے حذر کرے شیطان اس طرح دھوکا دے کہ تو اچھی طرح نماز ادا کرتا کہ یہ لوگ تیری قضا کریں اور تجھے انکی اقتدا کا ثواب حاصل ہو تو ممکن ہے کہ نمازی یہ فریب کھا جائے اور اتنا نہ سمجھے کہ ثواب اقتدا اُس وقت حاصل ہوتا ہے کہ اُس کے خشوع کا نور اور دل میں سرایت کرے اور جب وہ خاشع نہ ہو اور مقتدی لوگ اُسے خاشع جانیں تو انہیں ثواب ہوگا اور وہ نفاق کے سبب سے مافوق ہوگا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ خلوت میں بر ملا نماز پڑھنے کے برخلاف نماز پڑھنا نفاق ہے اور خلوت میں اچھی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرے تا لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح پڑھ سکے یہ درجہ بہت پوشیدہ ہے اور ریاضی بھی ہے مگر یہ ریاضی اپنے ہی ساتھ کرتا ہے کیونکہ اپنے سے شرم رکھتا ہے کہ تنہائی میں جماعت کے برخلاف نماز پڑھے تو جماعت میں اچھی طرح نماز پڑھنے کے واسطے تنہائی میں بھی اچھی طرح پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارا کیا کرنے سے چھوٹا اور حقیقت تنہائی میں بھی خود ریاکار ہوتا ہے چوتھا درجہ یہ درجہ بہت ہی پوشیدہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ خلوت اور خلوت میں خلق کے واسطے خشوع کرنا کچھ کام نہیں آتا اور شیطان اُس سے کہے کہ تو حق تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتا تو نہیں جانتا کہ کس کے سامنے حاضر ہے حتیٰ کہ وہ شخص یہ خیال کر کے خاشع ہو جائے اور لوگوں کی

نظرون میں آراستہ ہو جائے اگر خلوت میں ایسا خطرہ اسکے دہن نہیں آتا تو لوگوں کے سامنے ایسا خطرہ آنے کا سبب یا ہے آدمی جب بوقت کی غفلت کو یاد کرتا ہے جسوقت خلق کچھ کام نہ آئیگی تو یہ خطرہ جاتا رہتا ہے بلکہ چاہیے کہ سب دسیوں اور چار پائیوں کی نظر اُسکے نزدیک برابر ہو جائے جب تک کچھ بھی فرق پائیگا تب تک ریاست خالی نہیں اور یہ مثالیں جو ریاست میں ہم نے بیان کیں اسی طرح کے بہت سے دھوکے اُن غرضوں میں بھی ہوتے ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں اور جو شخص یہ باریکیاں نہ پہچانے گا عبادت کا اجر نہ پائے گا مفت اپنی جان گنوا تا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ ضائع ہوتا جاتا ہے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَٰلِكَ يُفَصِّلُ ٱللَّهُ ٱلْءَیَّٰتِ لِقَوْمٍ یَّذٰكُرُونَ یہ ایسے ہی آدمی کے حق میں ہے

فصل اسے عزیز جان تو کہ جب نیت میں آمیزش ہوگئی تو اگر ریا یا اور کوئی غرض نیت عبادت پر غالب ہو تو یہ امر عقوبت کا سبب ہوگا اور اگر برابر ہو تو نہ عذاب کا سبب ہوگا نہ ثواب کا اور اگر ریا کی نیت ضعیف ہے تو چاہیے کہ عمل ثواب سے خالی نہ ہو کہ حادثہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب نیت میں شرکت ہو اور خلوص نہ رہے تو خدا کا حکم ہوگا کہ جاکر اُس سے اجرائنگ لے جسکے واسطے تو نے یہ عمل کیا تھا مگر ہمارے نزدیک اس سے ظاہر ا وہ عمل مراد ہے حسین و نون قصد برابر ہوں اس میں اجر نہ ملے گا بندہ جب اس عمل کا اجر مانگے گا تو ارشاد ہوگا کہ جسکے واسطے تو نے یہ عمل کیا تھا اُسی سے اجرائنگ ورجان حدیث دلیل عذاب ہے وہاں یہ مراد ہے کہ عمل میں بالکل ریا مقصود ہو یا ریا غالب ہو لیکن اگر باعث اصلی قصد تقرب ہو اور ریا وغیرہ کی نیت ضعیف ہو تو چاہیے کہ ثواب لے اگرچہ اس قدر ثواب نہ ملے بقدر نیت خالص سے ملتا یہ امر دو دلیلوں سے ہم اختیار کر لے میں ایک یہ کہ ہمیں جہان سے معلوم ہوا ہے کہ شائستگی حضرت اُسی سے دل کا دور رہنا یہی عقوبت کے معنی ہیں اور یہ دوری آتش حجاب میں جلنے کا سبب ہوتی ہے اور تقرب اُسی کا قصد ختم سعادت ہے اور دنیا کا قصد موجب تفاوت ہے جب اُسے ان دونوں قصدوں کی مدد کی تو گویا اُنھیں قبول کر لیا ایک قصد درگاہ اُسی سے اسکی دوری کا سبب دوسرا اسکی قرب کا موجب ہوتا ہے جب دونوں قصد برابر ہوں تو ایک قصد اسے بالشت بھر دور کر دیتا ہے اور دوسرا قصد بالشت بھر نزدیک کر دیتا ہے اس صورت میں یہ جہان تھا وہیں پھر آگیا اور اگر آدمی بالشت نزدیکی حاصل ہوئی تو کچھ دوری نہ بچائیگی اور آدمی بالشت دوری حاصل ہوئی تو کچھ نزدیکی باقی رہے گی جیسے کوئی بیمار گرم دو اکھا کر اُسی قدر سرد دو اکھا لے تو دونوں مل کر برابر ہو جائیں گی اور اگر سرد دو اکھا کھائے گا تو کچھ حرارت بڑھ جائیگی اور اگر سرد دو اکھا زیادہ کھا لے گا تو حرارت کچھ کم ہو جائیگی دکانی خوشی اور تارکی میں گناہ اور اطاعت کا اثر ایسا ہے جیسے بدن کے مزاج میں دواؤں کا اثر گناہ اور طاعت ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونگے عدل کی ترازو میں کمی بیشی کھل جائے گی آیہ کریمہ فَمَنْ یَّعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ یَّعْلَمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے یہی معنی ہیں مگر احتیاط کرنا ہوشیاری کی بات ہے کہ شاید قصد غرض قوی ہو اور آدمی اُسے ضعیف سمجھے اور عمل کی سلامتی اسی میں ہے کہ غرض نفسانی کا دخل ہی نہ ہونے پائے

دوسری دلیل یہ ہے کہ بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص راہ حج میں قصد تجارت بھی کرے تو اس کا حج ضائع نہ ہوگا اگرچہ اُس کا ثواب مخلص کے ثواب کے برابر نہ ہو مگر چونکہ اُسکا اصلی قصد حج ہے اور ارادہ تجارت اُسکا تابع ہے تو اُسکا ثواب بالکل حبط نہ ہوگا مگر ناقص ہو جائیگا اور اگر کوئی شخص خدا کے واسطے جہاد کیا چاہتا ہے اور دو طرف جہاد کو جاسکتا ہے ایک طرف کفار اعدائے دین وہاں مال غنیمت بہت ملے گا دوسری طرف کافر محتاج ہیں اور وہ مجاہد کفار اعدائے دین کو کٹا کر دے گا تو اُسکے جہاد کا تمام ثواب نہ حبط ہوگا اس واسطے کہ غنیمت پانے اور نہ پانے میں آدمی

لے اور ظاہر ہوگا ان کے واسطے اس کی طرف سے جو کچھ وہ گمان نہیں کرتے تھے ۱۲

فرق کرتا ہے مگر یہ نہیں کہ اس فرق کو اپنے باطن میں آدمی نہ پائے اور اگر معاذ اللہ مال غنیمت شرط جہاد ہو تو اب پانے میں اندیشہ ہے اس واسطے کہ ایسی شرط سے کوئی عمل درست نہیں ہوتا خصوصاً مجلس درس تصنیف اور جو اعمال خلألق سے علاقہ رکھتے ہیں کیونکہ جب تک آدمی کو دفعہ خودی سے خدانہ نکال دے تب تک وہ ایسے خیال سے خالی نہیں ہوتا مثلاً اسکی تصنیف کو دوسرے کی طرف اضافت کریں اور اس کے کلام کو اور کی جانب نسبت کریں اور وہ اس بات سے آگاہ ہو جائے تو اگرچہ یہ آگاہی اُسے بُری معلوم ہو لیکن اگر خودی اور نفسانیت اس میں باقی ہوگی تو اُسے اسکا خیال ہوگا اور دوسرے کی طرف اضافت اور نسبت کرنے کا لال ہوگا تیسرا باب صدق کے بیان میں ہے عزیز جان تو کہ صدق اخلاص کے قریب قریب ہے اور صدق کا بڑا درجہ ہے جو شخص کمال صدق کو پہونچتا ہے اُسے صدیق کہتے ہیں حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسکی تعریف کی اور فرمایا اے جلالِ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ اور فرمایا اَلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی کا کمال کس بات میں ہے فرمایا راستی قول اور صدق عمل میں پس صدق کے معنی پہچاننا آدمی کو ضرور ہے صدق راستی کو کہتے ہیں یہ راستی چھ چیزوں میں ہوتی ہے جو کوئی ان چھ چیزوں میں کمال کو پہونچ جائے وہ صدیق ہے پہلا صدق زبان میں ہے کہ آدمی کچھ جھوٹ نہ بولے گزشتہ کی خبر دینے میں نہ فی الحال نہی بات کہنے میں نہ آئندہ کے واسطے وعدہ کرنے میں اسواسطے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ زبان سے دل صفت حاصل کرتا ہے طیر صی بات کہنے سے کج ہو جاتا ہے اور سچی بات کہنے سے راست ہوتا ہے دو چیزوں کے سبب سے صدق کا کمال ہوتا ہے ایک یہ کہ معارض بھی نہ کرے یعنی کنایت ایسی محل بات نہ کرے کہ وہ فی الواقع تو سچ ہو لیکن دوسرا شخص اُس سے اور کچھ سمجھے اگر ایسا محل ہے جہاں سچ بولنا مصلحت نہیں مثلاً جو روحانہ کی لڑائی یا مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے مگر کمال صدق یہ ہے کہ ایسے محل پر بھی جہان تک ہو سکے تعویض کرے اور صراحت جھوٹ نہ بولے یعنی ایسی بات کہ جو فی الواقع سچ ہو مگر طرف ثانی اس کا مطلب اپنے موافق پر غلط سمجھ لے اور اگر سچا آدمی ہے اور صریح جھوٹ کہے گا تو اگر خدا کے واسطے مصلحت خلق کے خیال سے کہے گا تو درجہ صدق سے نہ گرے گا دوسرا کمال یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے مناجات کرنے میں سچا رہے جب وَجْهَتُ وَجْهِي کے اور اُس کا دل دنیا کی طرف متوجہ ہو تو وہ جھوٹ بولا خدا کی طرف نہیں متوجہ ہوا اور جب کہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی میں تیرا بندہ ہوں اور تیری بندگی کرتا ہوں اور اُس وقت دنیا میں یا خواہشوں میں پھنسا ہوا اور خواہشیں اسکی زیر دست نہ ہوں بلکہ وہ خود خواہشوں کا زیر دست ہو تو اُس نے یہ جھوٹ کہا اسواسطے کہ وہ اُسی چیز کا بندہ ہے جسکی قید میں پھنسا ہے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تَعَسُّ عِبْدُ اللَّهِ ذَهَبًا وَعَبْدُ اللَّهِ نَارًا آپ نے آدمی کو درم و دینار کا بندہ فرمایا بلکہ آدمی جب تک تمام دنیا سے آزاد نہ ہو جائے تب تک حق تعالیٰ کا بندہ نہیں ہوتا اور دنیا سے آزادی کا کمال یہ ہے کہ آدمی حسب طرح خلق سے آزاد ہوا اسی طرح آپ سے بھی آزاد ہو جائے اور خودی باقی ہی نہ رہے حتیٰ کہ اُسے کچھ ارادہ ہی نہ رہے بلکہ خدا کے سوا اور کسی چیز کی خواہش ہی نہ کرے اور حق تعالیٰ جو کچھ اس کے ساتھ کرے اُس پر رضی رہے بندگی میں کمال صدق یہی ہے جسے یہ درجہ نہیں حاصل ہے اُسے صدیق نہیں کہتے بلکہ وہ صادق بھی نہیں ہوتا دوسرا صدق

چھٹی اصل محاسبہ اور مراقبہ کے بیان میں

اے برادر اس بات کو معلوم کر کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَخُذْهُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُخْسِرُوا نَفْسَكُمْ شَيْدًا يُمْسِكُ قِيَامَتِ كَ
وَن هَم تَرَ زَوِين کھڑی کریں گے اور کسی ظلم نہ کریگے جس نے ایک دانہ کے برابر بھی نیکی بدی کی ہوگی اُسے تر از وین تولین گے اور خلاق کا
حساب کرنے کو ہم کافی ہیں جب یہ وعدہ کیا تو لوگوں کو حکم فرمایا وَلَنْ نُفَرِّقَهُنَّ مَقَالَةً مَّتَّى يَعْلَمَ عَنِ اس جہان میں اپنے حساب کو دیکھتے رہیں
اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شخص عاقل ہے جو چار ساعتیں رکھتا ہو ایک ساعت میں اپنا حساب ایک میں خدا سے مناجات ایک میں تدبیر
معاش کیا کرے ایک میں ان چیزوں سے آرام لیا کرے جو دنیا میں اُسکے واسطے مباح ہیں میر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قول ہے حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَحْبَبْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَا أَصَابَكُمْ فَأَوْسَارِ الْيُطُوعِ وَالْحَصْبُ وَالْمَاءُ الْعَذِيءُ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ سَبِيلًا
خوب جہاد کرو تاکہ اچھے اور ہتر ہو جاؤ اور دایطوا کے یہ معنی ہیں کہ اس جہاد میں ثابت قدم رہو پس اہل بصیرت اور بزرگان دین سمجھے کہ
اس جہان میں سوداگری کو آئے ہیں اور نفس کے ساتھ انکا معاملہ ہے اس معاملے کا نفع اور نقصان بہشت و دوزخ ہے بلکہ سعادت و شقاوت
ابدی ہے تو ان حضرات نے اپنے نفس کو شریک تجارت ٹھہرایا اور حیطہ شریک سے پہلے شرط کرتے ہیں پھر انگلی باتوں سے خبردار رہتے ہیں پھر اُس
حساب کرتے ہیں اور اگر اُسے خیانت کی ہو تو اُس پر عقوبت اور عتاب کرتے ہیں اسی طرح ان حضرات نے بھی اپنے نفس کے ساتھ چھ مقام مقرر
کیے ہیں مشاطہ مراقبہ محاسبہ معاقبہ مجاہدہ معائبہ پہلا مقام مشارطہ ہے اسے عزیز جان تو کہ جس شریک کو مال دیتے ہیں وہ نفع حاصل
ہونے میں مددگار رہے مگر شاید رغبت خیانت سے دشمن ہو جائے اور جس طرح شریک سے پہلے شرط کر لینا چاہیے پھر اس کی باتوں سے
ہیشہ خبردار رہنا چاہیے پھر حساب لینے میں بالآخر کرنا چاہیے اسی طرح نفع کے ساتھ بھی یہ معاملات کرنا ضرور ہیں اس واسطے کہ ان معاملات
کا نفع اب تک باقی رہے گا اور معاملات دنیوی کا نفع چند روزہ ہے اور جو چیز باقی نہ رہے وہ عقل مند کے نزدیک بحقیقت ہوتی ہے بلکہ نقلین
نے کہا ہے کہ جو شرابی رہے وہ اُس خیر سے بہتر ہے جو نہ باقی رہے اور چونکہ انفاس عمر میں سے ہر ایک نفس ایک گوہر نفیس ہے کہ اس گوہر کے بستے ایک
خزانہ ہیں پھر انداز کر سکتے ہیں تو اس گوہر میں جد و کد اور حساب کرنا اولیٰ ہے پس عقل مند ہی ہے جو فجر کی نماز کے بعد ساعت بھر اس کام میں دل
لگاۓ اور اپنے نفس سے کہے کہ عمر کے سوائے پاس در کوئی پونجی نہیں اور جو دم گذر گیا اُس کا بدلہ لا نہیں اس واسطے کہ انفاس خدا کے علم
میں معدود اور مقدر ہیں ہرگز زیادہ نہ ہونگے اور جب عمر گزر گئی تو تجارت کرنا محال ہے جو کام کرنا ہے ابھی کر لے کہ عرصہ زندگی تنگ ہے اور
آخرت جو زمانہ وسیع ہے وہاں کچھ کام نہیں حتیٰ تعالیٰ نے آج نئے سرے زندگی عنایت فرمائی اگر رات کو سوئے میں مرجاتا تو یہی روز رہتی
کہ کائنات یک ہی دن کی ہمت ملتی کہ کچھ تو اپنا کام درست کر لیتے اب خدا نے نعمت دی ہے یعنی زندگی عنایت کی ہے اپنے نفس کہانا اس سراپا کو
کو غفلت جانا چاہئے نہ گرفتار کے دن ایسا نہ ہو کہ کل کی ہمت نہ ملے اور حسرت ہی حسرت ہے آج بھی سمجھو کہ تو نے مر کر ایک ہی دن کی ہمت ان کی وجہ سے

نے مملکت دی اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ تو فیض اوقات کرنے اور سعادت حاصل کر فیہ محروم رہے حدیث شریف میں ہے کہ فردا سے قیامت کو ہر روز و شب کہ چوبیس ساعت کے ہوتے ہیں انکے عوض چوبیس خزانے بندے کے سامنے رکھ کر ایک خزانے کا دروازہ کھولینگے بندے نے اس ساعت میں جو نیکیاں کی ہیں انکے سبب اس خزانے کو پُر نور دیکھے گا اس سبب اس قدر خوشی اور راحت نشاط اور فرحت اُسکے دل کو حاصل ہوگی کہ اگر اُس میں سے دوزخ میں کو باٹ دین تو وہ آتش و زرخ سے بچ رہے ہو جائیں وہ خوشی اس سبب حاصل ہوگی کہ بندہ جانے گا کہ یہ انوار خدا کے نزدیک اُسکی قبولیت کا وسیلہ ہوئے پھر دوسرے خزانے کا دروازہ کھولینگے وہ سیاہ اور تاریک ہوگا اُس میں سے ایسی بدبو آتی ہوگی کہ سب لوگ ناک بند کر لیں گے وہ خزانہ ساعتِ معصیت ہے اُسے دیکھ کر ایسی ہیبت و محنت اُسکے دل میں پیدا ہوگی کہ اگر جنتیوں پر تقسیم کی جائے تو سب کو بہشت تلخ ہو جائے ایک خزانہ کا اور دروازہ کھولیں گے وہ خالی ہوگا نہ اس میں نور ہوگا نہ ظلمت یہ خزانہ وہ ساعت ہے جس میں بندے نے نہ کچھ گناہ کیلئے نہ عبادت اُسوقت بندے کے دل میں ایسی حسرت و پشیمانی پیدا ہوگی کہ جیسے کوئی شخص بڑی مملکت اور بے انتہا خزانے پر قادر ہو اور اُسکی قدر نہ جانے حتیٰ کہ وہ ضائع ہو جائے تمام عمر کی ایک ایک ساعت اسی طرح بندے کے سامنے پیش کرینگے تو آدمی کو کہنا چاہیے کہ اسے نفس حق تعالیٰ نے ایسے چوبیس خزانے تیرے سامنے رکھے ہیں خبردار کسی کو خالی نہ چھوڑنا اس واسطے کہ تو اُسکی حسرت کی تاب نہ لائینگا تے عزیز بزرگوں نے کہا ہے کہ تو فرض کرے کہ حق تعالیٰ تجھے بخش دے گا لیکن صالحوں کا ثواب درود ہر توبہ نہ ملے گا اور تو اس نقصان کے بچ میں رہیگا پس چاہیے کہ اپنے سب اعضا کو اُسکے سپرد کرے کہ خبردار زبان کو بچائے رکھنا آنکھ کو نگاہ رکھنا اسی طرح ہفت اندام کے بارے میں تاکید کرے کہ اُنکی حفاظت کر اس واسطے کہ یہ جو کہا ہے کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں وہ دروازے بھی تیرے اعضا ہیں کہ ہر ایک عضو کے گناہ کی پاداش میں دوزخ میں جانا پڑیگا پس ان اعضا کے معاصی یاد کر کے اعضا کو اُنسے بچائے رکھے پھر جو اور ادو وظائف اس دن کر سکتا ہے وہ یاد کر کے انکی رغبت دلائے اور عدم کرے اور نفس کو دھکی دے کہ اگر تو میرے کہنے کے خلاف کرے گا تو میں تجھے سزا دوں گا تکلیف ہو چکا تو اس واسطے کہ نفس اگر چہ سرکش ہے مگر نصیحت پذیر بھی ہے اور ریاضت اُمہیں اثر کرتی ہے یہ سب محاسبہ ہے کہ عمل کے پہلے ہوتا ہے جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ** اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیرک وہی ہے جو اپنا حساب کرتا رہے اور وہ کام کرے جو موت کے بعد کام آئے اور فرمایا ہے کہ جو کام پیش آئے اُس میں غور کر اگر راہ سے ہے تو کر اگر بے راہ ہے تو اُس سے دور رہ پس ہر روز صبح کو نفس کے تین ایسی شرطوں کی حاجت ہے کہ وہ شخص جو ثابت قدم ہو گیا اُسے بھی ہر روز ایک نہ ایک کام ایسا پیش آئے گا جس میں نفس کے ساتھ شرط کرنیکی حاجت پڑے دوسرا مقام مراقبہ ہے پاسبانی اور نگہبانی کہ نامراقبہ کے معنی ہیں جس طرح کہ اپنی پونجی جب شریک کو سپرد کرے اُس سے شرط کر لیتے ہیں تو شریک سے غافل نہیں رہتے اُسکی باتوں سے خبردار رہتے ہیں اسی طرح ہر دم نفس کی خبر رکھنا بھی آدمی کو ضرور ہے اگر اس سے غافل رہے گا تو وہ کاہلی یا شہوت پرستی کے سبب پھر اپنی طبیعت پر آجائیگا اور سرکشی کرنے لگے گا اصل مراقبہ یہ ہے کہ آدمی یقین کرے کہ حق تعالیٰ کو میرے افعال و خیالات کی اطلاع ہے خلق تو فقط ظاہری دکھتی ہے اور حق تعالیٰ ظاہر و باطن دونوں دیکھتا ہے جو یہ سمجھا اور یہ سمجھ اُسکے دل پر غالب ہوگی اُنکا ظاہر باطن

۱۷ اور جانو تم کہ بیشک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے پس ڈرو تم اس سے ۱۲۔

دونوں ادب سے آراستہ ہو جائینگے اس واسطے کہ اگر آدمی اس کا ایمان نہ رکھیں گے تو کافر ہے اور اگر ایمان رکھیں گے تو اس کے خلاف کرنا بڑی میری اور بڑا
 ڈھیٹ پن ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے اَللّٰهُ يَخْلَعُ بَايَاتِ اللّٰهِ يَخْلَعُ مَعْنٰی بندہ کیا یہ نہیں جانتا کہ حق تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 سے ایک حبشی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں فرمایا قبول ہوگی پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 جب میں گناہ کرتا تھا اس وقت کیا حق تعالیٰ دیکھ رہا تھا فرمایا ہاں دیکھتا تھا یہ سنتے ہی اس حبشی نے ایک آہ کی اور چیخ مار کر جان بحق تسلیم ہو گیا
 اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی بندگی اس طرح کر کہ تو اُسے دیکھ رہا ہے اگر تو اُسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے
 دیکھ رہا ہے عزیز جب تک تو یہ جائزہ کہ حق تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے اور ہر حال میں دانابینا ہے تب تک کام راستہ درست نہ ہوگا جیسا
 کہ وہ خود فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ لّٰكُم مَّالِكٌ یہ ہے کہ تو ہمیشہ مشاہدے میں رہے اور حق تعالیٰ کو دیکھا کرے **حکایت**
 ایک پیر صاحب کا کوئی شخص مرید تھا پیر صاحب کو اور مریدوں سے زیادہ اسکی مراعات تھیں اور مریدوں کو غیرت آئی پیر صاحب نے ہر مرید کو ایک ایک
 چڑیا دیکر فرمایا اسے ایسی جگہ بچ کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو ہر ایک مرید خالی جگہ جا کر اُسے بچ کر لایا مگر وہ مرید اُس چڑیا کو زندہ پھیر لایا اور عرض
 کرنے لگا مجھے ایسی جگہ کہیں نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو اس واسطے کہ حق تعالیٰ سب جگہ دیکھتا ہے تب پیر صاحب نے اور مریدوں سے فرمایا
 کہ اس بات سے تم لوگ اس شخص کا مرتبہ معلوم کر لو کہ یہ ہمیشہ مشاہدے میں رہتا ہے خدا کے سوا اور کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتا جب بی بی زینب نے
 حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں اپنی طرف بلایا تو جس بُت کی پرستش کرتی تھیں پہلے اُسکے منہ پر پردہ ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام
 نے فرمایا اے زینب تو ایک پتھر سے شرم کرتی ہے میں کیا اُس سے شرم نہیں رکھتا جو ساتوں آسمان وزمین کا خالق ہے اور دیکھ رہا ہے حضرت
 جنید قدس سرہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نگاہ بد سے اپنی آنکھ نہیں بچا سکتا کیونکہ کمر بچاؤں فرمایا اس طرح کہ تو یہ یقین کر لے کہ جب قدر
 تو کسی کو دیکھتا ہے اُس سے زیادہ حق تعالیٰ تیرے تئیں دیکھتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہشت عدنان لوگوں
 کے واسطے ہے جو کسی گناہ کا قصد کریں اور میری عظمت یاد کر کے شراب میں اور اُس گناہ سے باز رہیں حضرت عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں
 کہ میں مکہ معظمہ کی راہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا ایک جگہ باہم اُترے ایک چرواہے کا غلام پہاڑ پر سے بکریاں
 اتار لایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بکری میرے ہاتھ بیچ ڈال اُس نے عرض کیا کہ میں غلام ہوں یہ بکریاں میری ملک نہیں
 ہیں آپ نے استیجا فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھڑپا لیا گیا اُسے کیا معلوم ہوگا اُس نے عرض کیا کہ وہ نہ جانے گا خدا تو جانتا ہے پس
 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رونے لگے اور اُسکے مالک کو بلا کر اُس غلام کو مول لے کر آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اے غلام اس مالک
 سے بے تو اس جہان میں بھی آزاد ہوا اور اُس جہان میں بھی آزاد ہو جائیگا **فصل** عزیز جان تو کہ مراقبہ کے دو درجے ہیں پہلا درجہ
 صدیقون کا مراقبہ ہے کہ انکا دل خدا کی عظمت میں مستغرق اور اسکی ہمیت سے چور رہتا ہے اس میں ماسوی اللہ کی طرف التفات کرنے کی
 گنجائش ہی نہیں ہوتی یہ چھوٹا مراقبہ ہے کیونکہ جب دل ٹھہر گیا اور اعضاء تو اُسکے تابع ہوتے ہی ہیں مباحات سے باز رہنے لگے
 گناہوں میں کیونکہ مشغول ہونگے ایسے مراقب کو اعضاء کی حفاظت کرنے کے واسطے تدبیر اور حیلہ کی حاجت نہیں ہوتی یہ قہری بات ہے
 جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ مَنْ اَصْبَحَ وَهُوَ مُؤَمِّلٌ هَمُّهُ وَاحِدٌ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰی هُمُومٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ

یعنی جو شخص سچ کو ایک ہمت والا ہو کر اٹھے حق تعالیٰ دونوں جہان میں اسکی کارروائی کرتا ہے اور کوئی مراقبہ یا مستغرق ہوتا ہے کہ اگر اس سے بات کہیں تو نہ سنے اور جو کوئی اس کے سامنے جاکر چہ وہ مراقبہ کچھ کھولے ہو تو بھی اُسے نہ دیکھے حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسے کسی شخص کو جانتے ہو جو خلق سے غافل ہو کر اپنے ہی حال میں مشغول ہو گیا ہو کہا ان ایک شخص کو جانتا ہوں کہ ابھی آتا ہے حضرت عبد اللہ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کسے کسے راہ میں دیکھا کہا کسی کو بھی نہیں دیکھا حالانکہ شاہ راہ سے ہو کر آئے تھے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام ایک عورت کی طرف گذرے ہاتھ مار کر اُسپر گر پڑے لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا فرمایا کہ میں سمجھا دیوار ہے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں ایک قوم کو کی طرف گزرا وہ لوگ تیر اندازی کرتے تھے اور ایک شخص اُن سے بہت ڈر بیٹھا تھا میں نے چاہا کہ اُس سے بات کروں اُن نے کہا کہ بات سے ذکر خدا بہتر ہے میں نے کہا اے شخص تو کیا ہے بولا نہیں حق تعالیٰ اور دوزخ میں میرے ساتھ ہیں میں نے کہا کہ اس قوم پر کون شخص سبقت لیکر بولا وہ شخص جسے خدا نے بخود یا میں نے کہا راہ کہ صر سے ہے پس آسمان کی طرف بڑھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور چلایا اور بولا کہ بارخدا یا تیرے ہر سے مخلوق تجھے باز رکھنے والے ہیں حضرت شبلی حضرت ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ کے پاس گئے انھیں مراقبہ میں ایسا ساکن بیٹھے دیکھا کہ اُن کے بدن کا رویاں بھی نہیں ہلتا تھا پوچھا کہ یہ مراقبہ اس سکون کے ساتھ تم نے کس سے سیکھا بولے بلی سے کیونکہ میں نے اُسے چوہے کے بل پر چوہے کے نظار میں اس سے بھی زیادہ ساکن بیٹھے دیکھا عبداللہ بن حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے خبر دی کہ شہر صومنین ایک پیر اور ایک جوان ہمیشہ مراقبہ میں بیٹھے رہتے ہیں میں وہاں گیا وہ شخصوں کو دیکھا قبلہ کی طرف منھ کیے بیٹھے تھے میں نے تین بار سلام کیا انھوں نے جواب نہ دیا میں نے کہا کہ تمہیں قسم خدا کی کہ سلام کا جواب تو دو جوان نے سر اٹھا کر کہا کہ اسے ابن حنیف نے نیا تھوڑی سی ہے اور اس تھوڑی میں سے تھوڑی ہی سی باقی ہے اس تھوڑی سے بہت ساحتہ لیلے ابن حنیف تو بڑا غافل و رمانع ہے کہ ہمارے سلام میں لگا ہے یہ کہ کبھی گردن جھیکالی میں بھوکا پیاسا تھا سب بھوک پیاس بھول گیا اُن دونوں بزرگوں نے مجھے بالکل زخود رفتہ کر لیا میں کھڑا رہا اور اُن کے ساتھ ٹھہرا اور عصر کی نماز پڑھی اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہا ابن حنیف ہم مصیبت زدہ ہیں وہ زبان ہی نہیں رکھتے جس سے نصیحت کرتے ہیں تین دن میں وہیں کھڑا رہا انھوں نے اور میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کوئی سویا پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ انھیں خدا کی قسم دلاؤں کہ مجھے کچھ نصیحت کریں اُسی جوان نے پھر سر اٹھا کر کہا کہ ایسے شخص کو ڈھونڈھ جکی زیارت سے مجھے خدا یاد آئے اور اسکی ہیبت تیرے دل میں سمائے اور وہ شخص زبان حال سے مجھے نصیحت کرے زبانِ قال سے نہیں صدقوں کے مراقبہ کا یہی حال درہی درجہ ہے کہ وہ بالکل حق تعالیٰ میں مستغرق ہو جاتے ہیں دوسرا درجہ پارساؤں اور صحابہ السین کا مراقبہ ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ انکے احوال سے مطلع ہے اور حق تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں مگر اسکی عظمت و جلال میں مدہوش و مستغرق نہیں ہوتے بلکہ اپنے اور عالم کے احوال سے خبردار رہتے ہیں اُن لوگوں کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص تنہا ایک کام کرتا ہے یا رہنہ ہے اور کوئی لڑکا آجائے وہ شخص اُس لڑکے سے شرم کر کے اپنے اختیار سے اپنے تئیں چھپائے اور اس دوسرے کی مثل ایسی ہے جیسے نگاہ بادشاہ کسی کے سامنے آجائے اور وہ ہیبت سلطانی سے بچو د اور مدہوش ہو جائے پس جو شخص اس درجہ پر ہو اُسے اپنے احوال و خطروں اور حرکات سکناات کا مراقبہ اور دھیان کرنا چاہیے ورنہ جو کام کیا چاہتا ہے اُسے دو نظروں سے دیکھے پہلی نظر کام کرنے کے پہلے ہوتی ہے بلکہ پہلا خطرہ جو اُس کے دل میں آئے اُسکو دیکھے بلکہ ہمیشہ

دل کا مراقبہ کرتا رہے کہ دلیمن کیا خیال پیدا ہوتا ہے اور جو خیال آئے اُسے دیکھے اگر خدا کی واسطے ہے تو اُسے تمام کرے اور اگر خواہش نفسانی ہے تو باز رہے اور حق تعالیٰ سے شرم کرے اور اپنے تئیں ملامت کرے کہ یہ رغبت میرے دلیمن کیونکر پیدا ہوئی اُسکا انجام اور رسوائی اپنے دل میں ٹھہرائے اور سب خیالات کے پہلے یہ مراقبہ فرض ہے اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو حرکت و سکون بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اُس میں تین سوال بندہ سے ہونگے ایک یہ کہ کیوں کیا دوسرا یہ کہ کیونکر کیا تیسرا یہ کہ کسے واسطے کیا کیونکر کیا کے یہ معنی ہیں کہ اس بندہ سے کہیں گے کہ تجھ پر لازم تھا کہ خدا کے واسطے کرتا شہوت نفسانی اور خواہش شیطانی کی واسطے کیا کیونکر کیا اگر اس مواخذے سے بندہ بچا اور وہ کام خدا ہی کے واسطے کیا تھا تو اُس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام کیونکر کیا یعنی ہر کار خیر کے واسطے شرط اور ادب و در علم ہے یہ کام جو تو نے کیا آیا علم کے موافق کیا ہے یا جہل و نادانی سے اسکو آسان سمجھا اگر اس مواخذہ سے بھی بندہ بچا اور شرط کے موافق یہ کام کیا تھا تو پوچھیں گے کہ کسے واسطے یہ کام کیا تھا یعنی تجھ پر واجب تھا کہ اخلاص کے ساتھ خدا کے واسطے تو کام کرے آیا خدا ہی کے واسطے تو نے یہ کام کیا ہے تاکہ اجر پائے یا ربانے کے واسطے کیا ہے تاکہ خلق سے اجر مانگنے کا تجھے حکم ہو یا دنیا کے واسطے کیا ہے تاکہ ثواب حبط ہو جائے اگر کسی مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالق کے غصے اور عذاب میں تو مبتلا ہوا اس واسطے کہ تجھ سے کہہ دیا تھا اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ اور کہہ دیا تھا اِنَّ الدِّیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادُ اَمْ اَنْتُمْ لَكُمْ شُرَکَآءُ فَمِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِنْدَ هَٰؤُلَاءِ اِذَا هُمْ مُتَّعٰتٌ یعنی جو وقت کسی تیرے کام کی بہت پیدا ہو تو حق تعالیٰ سے ڈرے عزیز جان تو کہ یہ پہچاننا بہت دشوار اور نایاب علم ہے کہ کون خطرہ خدا کے واسطے ہے اور کون خواہش نفسانی کے لیے ہے جسے اس شناخت کی قوت اور قدرت نہ ہو اُسے چاہیے کہ ہمیشہ کسی عالم یا عمل کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اُس کی صحبت کا نور اسکے دلیمن سرایت کرے اور علماء دنیا دار کی صحبت سے خدا کی پناہ مانگا کرے کیونکہ یہ عالم شیطان کے نائب ہیں حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد جس عالم کو محبت دنیا نے مست کر دیا ہو اُس سے کچھ نہ پوچھ کہ وہ تجھے میری محبت سے محروم کر دیکر اس واسطے کہ ایسے عالم میرے بندوں کے حق میں راہزن ہیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو شہرہ کی چیز میں تیز بین اور دور اندیش ہو اور غلبہ شہوت کے وقت اُسکی عقل کامل ہے ان ہی دو باتوں میں آدمی کا کمال ہے کہ حقیقت حال کو بصیرت نقاد سے پہچان کر شہوت کو عقل کامل سے دفع کرے یہ دونوں باتیں باہم ملی ہوئی ہیں جسے عقل واقع شہوات نہیں ہوتی اُسے بصیرت ناقد شہوات بھی نہیں ہوتی اس واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے عقل اُس سے ایسی جدا ہو جاتی ہے کہ ہرگز پھر نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ کام میں قسم پر ہیں ایک صاف حق ہے بجا والا ایک صاف باطل اُسے چھوڑ دے ایک شائبہ اُسے کسی عالم سے پوچھ دوسری نظر وہ مراقبہ ہے جو کام کرتے وقت ہو وہ تین حال سے خالی نہیں یا طاعت ہو گا یا معصیت یا سبّاح طاعت میں مراقبہ کی یہ صورت ہے کہ اُسے خلاص کے ساتھ کس اس میں حضور قلب ہو سب داب نگاہ رکھے اور جو چیز موجب عز و فضیلت ہو اُس سے باز نہ رہے اور معصیت میں مراقبہ کی شکل ہے کہ خدا سے شرم رکھے

تو برکے قفارہ دے مباح میں مراقبہ کا یہ انداز ہے کہ باادب رہے خدا کی نعمت میں نعم کو دیکھے اور جانے کہ ہر وقت اپنے عذر و روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تو ادب سے بیٹھے اگر سوئے تو وہ اپنی کروٹ اور قبلہ رو سوئے اگر شکا کھانا کھا کے تو تفکر سے دل غافل نہ ہو اس واسطے کہ تفکر سب صحیح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ ہر ایک طعام کی صورت اور رنگ و بواور مزہ اور شکل میں کتنی عجیب عجیب صنعتیں ہیں علیٰ ہذا القیاس آدمی کے اعضا میں ہر اس ساعت کام میں لاتے ہیں جیسے انگلیاں منہ دانت حلق معدہ جگر مثانہ اور جو اعضا قبول طعام کے واسطے ہیں اور جو اعضا اسکی حفاظت کے واسطے ہیں تاکہ ہضم ہو جائے اور جو عضو بھوک درد کرنے کی واسطے ہے یہ سب عجائب صنع الہی ہیں ایسی چیزوں میں تفکر کرنا بڑی عبادت ہے یہ درجہ علما کا ہے بعضے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ عجیب عجیب صنعتیں دیکھتے ہیں تو عظمت صانع کی طرف ترقی کرتے ہیں اور اس کے جلال اور جمال اور کمال میں متغرق ہو جاتے ہیں یہ موجدوں اور صدیقیوں کا درجہ ہے اور بعضے لوگ کھانا کو غصہ کی نظر سے دیکھ کر برخلاف خواہش کردہ جانتے ہیں اور بقدر ضرورت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہمیں اسکی بھی حاجت نہ ہوتی اور یہ جو کھانگی ضرورت ہے ہمیں تفکر کرتے ہیں یہ زہادوں کا درجہ ہے اور بعضے لاپچی لوگ نظر شوق سے کھانیکو دیکھتے ہیں اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ کیونکر کچا بین کہ بہتر اور خوش مزہ کپے جو بہت سا چکھ جائیں پھر کوان اور پکانوالے اور کھانے اور میوے کا عیب بھی کرتے ہیں اتنا نہیں جانتے کہ یہ سب چیزیں خدا کی صنعت ہیں اور صنعت کا عیب کرنا صانع کا عیب کرنا ہے یہ اہل غفلت کا درجہ ہے سب مباحات میں اسطرح کے درجے پیش آتے ہیں تیسرا مقام وہ محاسبہ جو عمل کے بعد کرتے ہیں چاہیے کہ شب کو سوتے وقت بندہ تمام دن کا حساب اپنے نفس کے ساتھ کرے تاکہ معلوم ہو کہ سرمایہ میں کس قدر نفع اور نقصان ہوا انراض تو سرمایہ ہے اور نوافل کا نفع اور حرج شریک تجارت سے حساب لینے میں مبالغہ کرتے ہیں کہ نقصان نہ ہو جائے اسطرح اپنے نفس سے بھی بہت چالچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑا اطرا اور مکار اور حلیہ انگیز ہے اور اپنی غرض کو تیرے ساتھ طاعت کے حساب میں گناتا ہے تاکہ تو یہ سمجھے کہ یہ بھی نفع ہے اور وہ نقصان ہوتا ہے بلکہ سب مباحات میں نفس سے حساب لینا چاہیے کہ تو نے یہ کیوں کیا اور کسکے واسطے کیا اگر اپنے نفس سے کچھ قصور دیکھے تو اس عمل کو اپنے نفس پر رکھے اور اُس سے تاوان مانگے آہن الصمد ایک بزرگ تھے انھوں نے اپنی عمر کا حساب کیا تو ساٹھ برس ہوئے دنوں کا حساب کیا تو اکیس ہزار چھ سو دن ہوئے کہنے لگے کہ افسوس اگر ہر دن ایک گناہ ہوا ہے تو اکیس ہزار چھ سو گناہوں سے کیونکر میری رہائی ہوگی خصوصاً جب کوئی ایسا دن ہو جس میں ہزار گناہ سرزد ہوئے ہوں پس ایک چنچ مار کر گریٹے لوگوں نے دیکھا وہ مردہ پڑے ہیں مگر آدمی اپنے نفس سے غافل ہے کہ اپنا حساب نہیں کرتا جو گناہ وہ کرتا ہے ہمیں ہر گناہ چھپے اگر ایک ایک پتھر کسی گھر میں ڈالے تو تھوڑے عرصے میں وہ گھر پتھروں سے بھر جائے اگر کراکاتین اُس سے گناہ لکھنے کی مزدوری مانگتے تو اُس کا سب مال خرچ ہو جاتا اور اگر غفلت کے ساتھ چند بار سبحان اللہ کہا چاہتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لیکر گناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سو یا رکھا اور تمام دن جو بیوہ بکا کرتا ہے اسکی گنتی کیواسطے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں رکھتا تاکہ معلوم ہو کہ بیوہ بائیں ہزار سے زیادہ کین پھر یہ جو امید رکھے کہ نیکی کا پلھاری ہو گیا تو یہ نیکی حماقت ہے اسواسطے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ قبل اسکے کہ تمھارے اعمال تو بے جا ہیں تم خود اپنے اعمال کو تولو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ات کو شریف لائے تو اپنے پاؤں پرودہ مارتے اور کہتے کہ آج تو نے کیا کیا ام المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا

است نہیں پھر فرمایا کہ اے عائشہؓ میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ اے صدیقؓ اپنے فرمایا کہ عمرؓ سے زیادہ کوئی میرا
 لی مجھے عزیز نہیں تو جناب صدیقؓ نے اتنی ہی بات کا حساب کیا چونکہ اسے بھی فوراً اسکا تذکرہ کر لیا ابن سلامؒ
 اپنی گردن پر رکھا لوگوں نے کہا کہ یہ کام غلام کرتے ہیں فرمایا کہ میں اپنے نفس کو آزماتا تھا کہ اس کام میں کیسا رہتا ہے حضرت انسؓ
 نے بتایا کہ میں نے کہا کہ میرا دوست حضرت عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیواری آڑ سے ایک باغ میں لکھا اپنے نفس سے آپ کہتے تھے
 کہ راہ واہ لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں واللہ تو خدا سے نہیں ڈرتا اسکے عذاب میں مبتلا ہونے پر ہتھیار نہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا
 ہے کہ نفس تو اسے وہ ہے جو اپنے تئیں ملامت کرتا ہے کہ تو نے فلاں کام کیا اور فلاں لکھا لکھا کیوں لکھا یا اور اپنے تئیں اس بات پر ملامت
 کرتا ہے تو گزشتہ کاموں کا حساب کرنا ضروریات سے ہے جو مقام مقام معاقبہ نفس ہے اے عزیز جان تو کہ جب حساب نفس سے تو غافل ہو گیا
 اور تصور کر گیا اور اُسے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو وہ دیر اور ڈھیٹا ورتیز ہو جائیگا پھر اُسے روکنا مشکل ہوگا بلکہ جو بڑا کام اُسے کیا ہو پھر
 اُسے سزا دینا چاہیے اگر شہمہ کی کوئی چیز اُسے کھائی ہو تو بھوکا رکھ کر اُسے سزا دے اگر کسی نامحرم کو اُسے دیکھا ہو تو نہ دیکھنے اور
 آنکھ بند رکھنے سے اُسے سزا دے اسی طرح سب اعضا کے حرکات سکناات کو قیاس کر لے اگلے بزرگوں نے ایسا ہی کیا ہے ایک عابد
 نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا تھا پھر اپنے ہاتھ کو آگ میں رکھ کر جلادیا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا مدت تک صومعہ میں رہا ایک عورت
 نے اپنے تئیں اُس عابد کے سامنے پیش کیا اُسکے پاس آنے کیواسطے عابد نے صومعہ کے باہر پاؤں رکھا پھر خدا سے ڈر کر توبہ کی اور
 چاہا کہ صومعہ میں پھر جائے پھر اپنے جی میں کہا کہ نہیں یہ پاؤں جو گناہ کیواسطے باہر نکلا یہ صومعہ کے اندر نہ آنے پائے اُس پاؤں کو
 باہر رہتے دبا دھتے کہ جاڑے کی اوس گہری کی دھوپ سے وہ پاؤں خراب ہو گیا اور گل کر اُسکے بدن سے گر گیا حضرت حمید قدس سرہ
 کہتے ہیں کہ ابن الکرینی کہتے تھے کہ ایک ات مجھے احتلام ہو گیا میں نے چاہا کہ اسوقت غسل کروں جاڑے کی رات تھی میرے نفس نے غسل
 کرنے میں کاہلی کی اور کہا کہ اپنے تئیں ہلاک نہ کر پھر صبح کو حمام میں جا کر نہالینا میں نے قسم کھائی کہ اب کپڑوں سمیت غسل کروں گا
 اور کپڑوں کو اسی طرح بھیکا رہنے دوں گا ہرگز نہ نچوڑوں گا سچے کسیرب بدن میں خشک ہو جائیں اور ایسا ہی کیا اور کہا کہ اس نفس کی
 یہی سزا ہے جو خدا کے کام میں قصور کرے ایک شخص نے کسی رنڈی کو گھورا پھر نہایت پشیمان ہو کر قسم کھائی کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے
 ہرگز ٹھنڈا پانی نہ پونگا اور پھر نہ پیا حضرت حسان بن ابی سان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گور ایک منظر کی طرف ہوا پوچھا یہ کسے بنایا ہے پھر اپنے نفس
 سے کہا کہ جس چیز سے تجھے کچھ سروکار نہیں اُسکا حال تو پوچھتا ہے قسم خدا کی سال بھر دوسرے رکھ کر تجھے سزا دے گا اور ایسا ہی کیا حضرت ابوہریرہؓ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخلستان میں نماز پڑھتے تھے ایک بصورت چڑیا وہاں اُڑی اُسکی خوبصورتی کا خیال جو آیا تو نماز سے غفلت سی ہو گئی اُتوں
 کی گنتی بھول گئے تمام نخلستان کو صد رقبہ میں دیکھا مالک بن ضیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رباح اُتسی رحمہ اللہ تعالیٰ اُسے اور میرا
 باپ کو نماز عصر کے بعد بلایا میں نے کہا سوتے ہیں کہا سونے کا یہ کون دیکھا اور پھر چلے میں بھی انکے پیچھے چلا وہ اپنے نفس
 سے کہتے جاتے تھے کہ اے فضول تو کہتا ہے کہ سونے کا یہ کون وقت ہے تجھے اس کہنے سے کیا کام میں نے عہد کیا ہے کہ سال بھر
 تک تجھے تکیہ پر سر نہ رکھنے دوں گا یہ کہتے ہوئے روتے چلے جاتے تھے اور یہی کہتے جاتے کہ کیا تو خدا سے نہ ڈریگا تمہیں داری قدس سرہ ایک

رات ایسا سوئے کہ بچہ کی ناز فٹ ہو گئی عہد کیا کہ سال بھر تک رات کو نہ سوؤں گا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص
 ننگے بدن ہو کر گرم بالوں پر پڑ پڑتا تھا اور اپنے نفس سے کہتا تھا کہ اسے رات کے مداردن کے کابل تیر ظلم کب تک ہوں رسول مقبول صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم ان پر پونچے فرمایا اسے شخص تو یہ امر کیوں کرتا ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا نفس مجھے غلبہ کرتا ہے فرمایا کہ اس ساعت
 آسمانوں کے دروازے تیرے واسطے کھولے ہیں اور تیرے سبب حق تعالیٰ فرشتوں پر فخر و مباہات کرتا ہے پھر صحابہؓ سے فرمایا کہ اپنا گوشہ
 اس شخص سے لیلو سب صحابہؓ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے شخص ہمارے واسطے دعا کر وہ ایک ایک کے واسطے دعا کرتا تھا پھر رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے واسطے اٹھا دعا کر اپنے دعا کی کہ بار خدایا تقویٰ کو اُنکے واسطے زار راہ کر اور بھون کو راہ راست
 پر رکھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ بار خدایا اسے روک یعنی جو دعا بہتر ہو وہ اُسکی زبان پر جاری کر تب وہ شخص یہ دعا
 کرنے لگا کہ بار خدایا بہشت کو اُنکا مقام کر مجمع نام ایک بزرگ تھے اُنھوں نے ایک مرتبہ کسی چھت کی طرف دیکھا ایک عورت نظر پڑی عہد کیا
 کہ اب کبھی آسمان کی طرف بھی نہ دیکھو گا حضرت آصف ابن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ رات کو چرخ لیتے اور ہر گھڑی چراغ کی ٹیم پر انگلی رکھتے
 اور اپنے نفس سے کہتے کہ فلاں دن فلاں کام تو نے کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی غرضکہ احتیاط والے لوگ ایسے تھے اس واسطے کہ جانے
 تھے کہ نفس سرکش ہے اگر ہم عقوبت نہ کریں گے تو یہ غلبہ کریگا اور ہم ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے نفس پر ہمیشہ سیاست کیا کرتے تھے پانچواں مقام
 مجاہدہ ہے اسے عزیز جان تو کہ بعض بزرگوں نے جب اپنے نفس کو بہت کالی کرتے دیکھا تو اس طرح اُسے سزا دی کہ تنبیہ اور سیاست کو واسطے
 بہت سی عبادت اُسپر لازم کر دی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ حال تھا کہ جماعت کے ساتھ جب انکی ایک ناز فٹ ہو جاتی تو
 ایک شب بھر نہ سوتے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ناز جماعت فٹ ہو گئی اُسکے کفارے میں زمین صدقہ کی کہ
 دو لاکھ درم اُسکی قیمت تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی تھی کہ دو تار سے تکل آئے اُسکے
 کفارے میں اُنھوں نے دو بندے آزاد کیے اور ایسی بہت سی حکایتیں ہیں جب عبادت میں نفس تند ہی نہ کرے تو اسکا علاج یہ ہے
 کہ آدمی کسی صاحب ریاضت کی خدمت میں رہے تاکہ اُسکی ریاضت دیکھ کر اُسے بھی رغبت پیدا ہو ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب بیست
 میں کابل ہو جاتا ہوں تو حضرت محمد ابن واسع کو دیکھتا ہوں اُنھیں دیکھنے سے میرے دل میں ہفتے بھر رغبت عبادت باقی رہتی ہے میں اگر
 کوئی صاحب ریاضت نہ ملے تو ریاضت کرنے والوں کے حالات اور حکایات دیکھنا سنا چاہیے ہم بعضوں کا تھوڑا سا حال یہاں لکھتے
 ہیں حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ روٹی نہ کھاتے تھے رات کو پانی میں اٹا گھول کر پی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹا گھول کر پی لینے
 میں روٹی کھانے کی نسبت اتنی مہلت ملتی ہے کہ آدمی پچاس آیتیں پڑھ سکے پھر میں اتنا وقت کیوں ضائع کروں ایک شخص نے اُنسے
 پوچھا کہ تمھاری چھت میں یہ دھٹی کب سے ٹوٹی ہے کہ تیس برس سے میں یہاں رہتا ہوں مگر چھت کی طرف نہیں دیکھا ہے فائدہ
 کسی طرف دیکھنے کو بزرگوں نے مکروہ جانا ہے احمد ابن رزین رحمہ اللہ تعالیٰ فخر کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز تک بیٹھے رہتے اور
 کسی طرف نگاہ نہ اٹھاتے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں کہا حق تعالیٰ نے اُنکھیں اس واسطے دی ہیں کہ بندہ اُسکی عیب
 عجیب صنعتوں اور قدرتوں کو دیکھا کرے اور جو شخص ان چیزوں کو نظر عبرت سے نہ دیکھ گا اُسکے نام ایک خطا لکھی جائیگی حضرت ابو الدرداء

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ فقط تین چیزوں کے واسطے زہم کی کو میں دوست رکھتا ہوں ایک یہ کہ بڑی بڑی راتوں میں سجدے کیا کروں دوسرے یہ کہ بڑے بڑے دنوں میں پیاسا رہا کروں تیسرے یہ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں حاضر رہا کروں جن سب باتیں پاکیزہ اور سراپا حکمت ہوں حضرت علقمہ ابن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اتنی تکلیف میں کیوں رکھتے ہیں کہا اس دوستی کے سبب جو نفس کے ساتھ رکھتا ہوں اسے عذاب و دوزخ سے بچاتا ہوں لوگوں نے کہا کہ تکالیف آپ پر واجب نہیں ہیں مگر اچھے ہو سکتا ہے کہ تیرا ہوں تاکہ فردائے قیامت کو کچھ حسرت نہ باقی رہے کہ یہ کام کیوں نہ کیا حضرت جنید قدس سرہ فرماتے ہیں کہ سری سقلی حضرت تعالیٰ سے زیادہ کسی میں عیب بات نہیں دیکھی کہ انکی عمر اٹھانوے برس کی ہوئی کبھی کسی نے انکا پہلو زمین پر نہیں دیکھا مگر مرتے وقت حضرت ابو محمد حریری سال بھر کہ معظمہ میں رہے نہ بات کی نہ سوئے نہ پٹھ لگائی نہ پاؤں پھیلائے حضرت ابو بکر کتانی قدس سرہ نے ان سے پوچھا کہ اتنی بڑی ریاضت تم کیوں کر کر سکتے کہا کہ اس سمجھ کی بدولت جو مجھے صدق باطن سے حاصل ہے اسے میرے ظاہر کو اس ریاضت کی قوت دی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ فتح مصلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا کہ روتے ہیں اور آنکھوں سے اشک خون آمیز روان ہوتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے فرمایا کہ مدت تک اپنے گناہوں پر پانی رویا اب ان آنسوؤں پر جو بے اخلاص نکلے ہوں خون روتا ہوں انتقال کے بعد لوگوں نے انھیں خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ اس گریہ و زاری کے سبب حق تعالیٰ نے مجھے عزت و بزرگی عنایت فرمائی اور ارشاد کیا کہ اپنی عزت کی قسم کہ چالیس برس گزرتے کہ فرشتے جو تیرا نامہ اعمال لئے اس میں کوئی خطا نہ تھی حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اڑھی میں لنگھی کیجیے تو کیا ہو فرمایا کہ اگر لنگھی کرنے میں مشغول ہوں تو غافلوں میں داخل ہو جاؤں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں کو عبادت کے واسطے تقسیم کیا تھا فرماتے کہ آج رکوع کی رات ہے اور ایک ہی رکوع میں صبح کر دیتے اور فرماتے کہ آج سجدے کی رات ہے اور ایک ہی سجدے میں صبح کر دیتے حضرت عقبہ العلام رحمہ اللہ تعالیٰ کثرت ریاضت کی وجہ سے کوئی خوش مزہ کھانا پینا نہ کھاتے پیتے انکی ماں نے براہ شفقت مادری کہا کہ بیٹا اپنے اوپر رحم کر عرض کیا کہ اے اور شفقت خداوند کریم کا رحم چاہتا ہوں چند روز تھوڑا سا بیچ کھینچ لوں اور ابداً بآ خدا کی رحمت و راحت میں رہوں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے گیا صبح کی نماز میں مشغول تھے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ اگر میں بات کر دنگا تو انکی تسبیح میں خلل پڑے گا میں نے صبر کیا وہ سطح بیٹھے رہے جگہ سے نہ اٹھے تھے کہ وہیں ظہر کی اور عصر کی نماز پڑھی یہاں تک کہ دوسرے دن فجر کی نماز وہیں ادا کی اسوقت انکی آنکھ ذرا جھپک گئی جب نیند سے چونکے تو کہنے لگے کہ بار خدا یا میں بہت سونواں آنکھ اور بہت کھانے والے پیٹ سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں نے اپنے جی میں کہا کہ مجھے یہی کافی ہے پھر میں نے کچھ نہ کہا اور پھر آیا حضرت ابو بکر عباس نے چالیس برس میں پرہیز نہیں رکھا پھر انکی آنکھوں میں سیاہ پانی اتر آیا میں برس تک اپنے گھر والوں سے چھپایا پاسو رکھتا نماز روزانہ اور دھواں اور جانی میں ہر روز تیس ہزار بار قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے کہ زرا بن دبرہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بال تھے انکی یہ ریاضت تھی کہ ہر دن میں تین ختم قرآن کرتے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بڑی تکلیف اپنے اوپر گوارا کی پوچھنے لگے کہ دنیا کی کتنی عمر ہے لوگوں نے کہا کہ سات ہزار برس پھر پوچھا کہ بھلا قیامت کا دن کتنا بڑا ہے

لوگوں نے کہا کہ سچا ہزار برس کے لئے کہ بھلا وہ کون آدمی ہوگا جو چپاں لے لے سائش پانے کے واسطے سات دن رنج نہ کھینچے یعنی اگر مین سات ہزار برس جیوں اور نقطہ قیامت کے ایک دن کے واسطے محنت اور ریاضت کروں تو بھی کم ہے تو مدت بد کیا ذکر جو نہایت ہی نہیں رکھتی خصوصاً اس تھوڑی سی عمر کی بہ نسبت حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک رات مین بی بی رابعہ بصری قدس سرہا کے پاس گیا وہ عبادت گاہ مین گئیں اور صبح تک نماز پڑھتی رہیں اور مین اُس گھر کے ایک گوشہ مین صبح تک نماز پڑھتا رہا پھر مین نے اُن سے کہا کہ ہم خدا کا شکر گوئیں کہ مین کہ اُسے ہمیں تمام شب نماز پڑھنے کی توفیق دی کہ اس طرح شکر کرنا چاہیے کہ کل ہم روزہ رکھیں محنت و ریاضت کرنے والوں کے یہ حالات تھے اور ایسی بہت حکایتیں ہیں کہ انھیں نقل کرنا موجب طوالت ہے لیکن العلوم مین بہت سی حکایتیں نقل کی ہیں کہ بندہ اگرچہ یہ ریاضات نہ کر سکے بارے اگلے بزرگوں کے حال شکر اپنا تصور تو پچانے اور رغبت خیر اس مین پیدا ہو اور اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ تو کر سکے چھٹا مقام نفس پر عتاب کرنا اور اُسے جھڑکانا ہے عجز جان تو کہ حق تعالیٰ نے نفس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ خیر سے گریزان اور شر سے آویزان رہتا ہے شہوت رانی اور کالی کرنا اسکی طبیعت اور خاصیت ہے اور تجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ نفس کی عادت چھڑا اور بے راہی سے اُسے راہ پر لگا اور نفس کی درستی سختی سے ہو سکتی ہے کبھی نرمی سے کبھی کردار سے کبھی گفتار سے کیونکہ اسکی طبیعت مین یہ بات پیدا کی ہے کہ جب کسی کام مین اپنی بھلائی دیکھتا ہے تو اُس کام کا قصد کرتا ہے اگرچہ اُس کام مین رنج و تکلیف ہو مگر اُس رنج و تکلیف پر صبر کرتا ہے لیکن اکثر جہل و غفلت اُسکے واسطے آڑ ہوتی ہے آدمی جب اُسے خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور صاف آئینہ اُسکے سامنے دھرتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے اسے واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَذَكَرْ خَانَ الَّذِي كُوِيَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ آدمی کا نفس بھی اور وں کے نفس کے مثل ہے کہ پسند نصیحت اُس مین اثر کرتی ہے پس پہلے اُسے نصیحت اور عتاب کرنا چاہیے بلکہ کسی وقت اُس پر عتاب کرنا موقوف ہی نہ کرے اور اُس سے کہتا رہے کہ نفس تو زیر کی کا دعویٰ کرتا ہے اگر کوئی تجھے احمق کہتا ہے تو تو برا ماننا ہے اور غصہ کرتا ہے اور تجھ سے زیادہ کوئی احمق نہیں اس واسطے کہ اگر کسی شخص کے انتظار مین کوئی لشکر و شہر پر ٹھہرا ہو اور اُس شخص کو پکڑ کر لانے کے واسطے کوئی آدمی بھیجا ہو کہ اُسے اپنے ساتھ لے جا کر ہلاک کریں اور ایسے وقت مین وہ شخص کھیل مین مشغول ہو تو اُس سے زیادہ کوئی احمق نہیں اُسے نفس مرد و نکا لشکر و شہر پر تیرا انتظار ہے اور اُسے عہد کر لیا ہے کہ جب تک تجھے ساتھ نہ لے لیگا تب تک کوچ نہ کریگا اور جہت اور دوزخ تیرے واسطے پیدا ہوئی شاید کہ آج ہی وہ لشکر تجھے اپنے ساتھ لے لے اور بالفرض اگر آج تجھے ساتھ نہ لیا تو ایک ایک دن ضرور ساتھ لے گا تو جو امر ہو جو بلا ہے اسے مٹوا سمجھ اس واسطے کہ موت نے کسی کے ساتھ کوئی وقت نہیں بدلا ہے کہ مین رات کو آؤنگی یا دن کو جلدی آؤنگی یا دیر کو جاؤں مین آؤنگی یا گرمی مین سب کو اچانک موت لے لیتی ہے اور ایسے وقت موت آتی ہے جب آدمی نہایت مطمئن ہوتا ہے پس اگر تو مرنے پر ہمتا نہ رہے گا تو اس سے زیادہ کیا حاق ہے اُسے نفس افسوس کی بات ہے کہ تمام دن تو گناہ مین مشغول رہتا ہے اگر تو جانتا ہے کہ حق تعالیٰ تیرے گناہ نہیں دیکھتا تو تو کافر ہے اور اگر جانتا ہے کہ وہ تیرے گناہ دیکھتا ہے تو تو بڑا ڈھیٹ اور سچا ہے کہ اُسکے مطلع ہونے سے کچھ باک نہیں رکھتا اسے نفس ذرا غور تو کر کہ اگر تیرا کوئی غلام تیری نافرمانی کرتا ہے تو تجھے اُس پر کتنا غصہ آتا ہے پھر حق تعالیٰ کے غصے سے تو کس بات پر مطمئن اور اطمین ہے اگر تو اس بھلائی مین بھولا ہے کہ مین عذاب الہی سننے کی طاقت و قدرت رکھتا ہوں تو ذرا اپنی آنکلی چراغ پر

رکھ کر یا ساعت بھر کڑی دھوپ میں بیٹھ کر یا گرم حمام میں ٹھہر کر دیکھنا کہ تجھے اپنی بچا کرگی اور عا جزئی کا حال معلوم ہو جائے اور اگر تو یہ سمجھا ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اُسکے مواخذہ میں نہ پڑا جاؤنگا تو قرآن شریف اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پینسیر و کما متکرر ہے اور سب کو جیوٹا جانتا ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ یعنی جو بُرا کام کرے گا بُری سزا پائیگا اسے نفس شاید تو یہ کہے کہ خدا کریم و رحیم ہے پھر خدا نہ کرے گا تو اس کا جواب گوش ہوش سے سن کہ وہ کریم و رحیم دنیا میں لاکھوں آدمیوں کو بھوکوں کیوں مارتا ہے بیمار کیوں ڈالتا ہے خدا کریم و رحیم تو آدمی بے بوئے کھیت کا کیوں نہیں لیتا اسے نفس خدا تو کریم و رحیم ہے پھر جب تجھے خواہش ہوتی ہے تو زرو مال پیدا کرنے کے واسطے تمام دنیا کے چیلے اور تدبیرین تو کیوں کرتا ہے اُن وقت کیوں نہیں کہتا کہ خدا کریم و رحیم ہے میں تکلیف نہ کروں وہ خود میرے کام نہادے گا اسے نفس تھوک ہے تیری اوقات پر اب تو یہی کہیگا کہ ہاں میں ہاں ملتا جیتے جیسا تم کہتے ہو واقعی ایسا ہی ہے مگر میں کیا کروں کہ تکلیف اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں او بے وقوف تو اتنا نہیں جانتا ہے کہ جو بڑا بچ اور بڑی تکلیف نہیں اٹھا سکتا اسپر ذرا سا بچ اور ذرا سی تکلیف نہنا فرض ہے تاکہ فردائے قیامت کو دوزخ کے بچ و تکلیف سے چھوٹے اس واسطے کہ جو شخص بچ نہیں کھینچتا وہ بچ سے نہیں چھوٹتا جب آج تو اتنا سا بچ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو فردائے قیامت کو عذاب دوزخ اور ذلت و خواری اور دوت دہک لعنت لامنت کے لئے بڑے بچ کی تاب کیونکر لائیگا اور جیسا زرو مال کی تلاش میں تو اس کثرت سے بچ و ذلت کھینچتا ہے اور ندرست ہونے کی واسطے ایک یہودی طبیب کے کہنے سے سب خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اتنا نہیں جانتا کہ دوزخ مفلسی و بیماری سے زیادہ سخت ہے اور مدت آخرت عمر دنیا سے زیادہ دراز ہے تجھ شاید تم یہ کہو کہ میں اس خیال میں ہوں کہ تو بہ کرے گا اور ان کاموں سے بہتر کام کرنے لگوں گا تو ہم کہتے ہیں کہ شاید جب تک تو تو بہ کرے تب تک ناگاہ موت آجائے اور حسرت کے سوا اور کچھ تیرے ہاتھ نہ لگے اسے نفس اگر تو یہ جانتا ہے کہ آج کی نسبت کل تو بہ کرنا بھی بہت آسان ہوگا تو تیری جہالت اور نادانی ہے تو حقد ر تاخیر کرے گا اُمید قدر تو بہ کرنا تجھ پر دشوار ہوگا پھر جب موت قریب جائیگی تو اُس وقت تو بہ کرنا ایسا ہے جیسے چڑھائی پر چڑھتے وقت چار پایہ کو جو کھلانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یعنی اگر پہلے سے اُسے جو کھلائے جاتے تو اُسے طاقت ہوتی وقت پر کھلانے سے کیا طاقت ہوگی اور نفس اس صورت میں تیری مثل اس شخص کی سی ہوگی جو طالب علمی کو نکلے اور سستی کرے کہ جس دن اپنے وطن کو مراجعت کرنے لگوں گا تو محنت کر کے علم سیکھ لوں گا اور اتنا نہ سمجھے کہ علم سیکھنے کو بڑا زمانہ چاہیے اور نفس پر خباثت اسی طرح تجھ کو بھی زمانہ دراز تک محنت و ریاضت کی گھریا میں اوٹنا چاہیے تاکہ پاک صاف ہو کر انس و محبت و معرفت الہی کے درجے کو پہنچے اور راہ خدا کی سب گھٹیاں طے کر جائے جب تمام عمر گزر گئی اور ضائع ہو چکی تو پھر بے مہلت یہ ریاضت کیونکر کر سکے گا پیری کے پہلے جوانی کو بیماری کے پہلے تندرستی کو شغل کے پہلے فارغ البالی کو موت کے پہلے زندگی کو تو کیوں نہیں غنیمت جانتا اور نفس بھلا کر می کے موسم میں جاڑے کے واسطے جڑاؤں تو کیوں بنا رکھتا ہے خدا کے فضل و کرم پر پھر و سا کیوں نہیں کرتا آخر زمر یہ دوزخ کی سردی چلے کے جاڑوں سے اور دوزخ کی گرمی جھپٹے بیٹا کھ کی گرمی سے کچھ کم نہیں دنیا میں جاڑے گرمی کا سامان درست کرنے میں تو کچھ تصور نہیں کرتا اور آخرت کا کام بنانے میں تفصیر کرتا ہے ہوتا ہوا اسکا ہی سبب ہے کہ تو آخرت اور روز قیامت کا بیان ہی نہیں رکھتا اور کفر و انکار اپنے باطن میں رکھتا ہے اور اپنے اوپر بھی پوشیدہ کرتا ہے تو اُن ان یہ تیری ہلاکت اور خرابی کا سبب ہوگا اور نفس سن جو تو

یہ سمجھتا ہے کہ نور معرفت سے جو میں پناہ نہ لوں گا تو بھی مرنے کے بعد آتشِ شہوت میری جان میں نہ لگے گی اسکی مثل اس شخص کی سی ہے جو سمجھے کہ میں جُبتہ نہ پہنوں گا تو بھی خدا کے فضل سے چلے کے جاؤں میں سردی میرے جسم تک نہ پہنچے گی یہ شخص اتنا بڑا یوقوت ہے کہ اسقدر نہیں سمجھتا کہ خدا کا فضل یہی ہے کہ جب جاؤں گا تو اُسے جبتہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور جبتے کا سامان بھی دیتا کر دیا اسکا نام فضل نہیں کہ جبتے کے بغیر سردی نہ معلوم ہو اور نفس خبردار یہ گمان نہ کرنا کہ گناہ کے سبب تجھ پر اس واسطے عذاب ہو گا کہ حق تعالیٰ کو تیری نافرمانی سے غصہ آئے گا تاکہ تو یہ کہنے لگے کہ میرے گناہ سے حق تعالیٰ کا کیا نقصان ہے اسلیئے کہ عذاب اسوجہ سے نہ ہو گا بلکہ تیری شہوت ہی سے تجھ میں آتشِ دوزخ پیدا ہوتی ہے جس طرح نہریا بڑی چیزیں کھانے سے آدمی کے بدن میں بیماری یہ بات نہیں ہے کہ تیری نافرمانی کے سبب طیب تجھ سے خفا ہوتا ہے اور جس سے تجھ میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور نفس تع ہے تیری وفات پر کہ دنیا کی نعمت اور لذت میں تو بھنس ہا اور اُس پر دل سے عاشق ہو گیا اس واسطے کہ اُسکے سوا تیری غفلت کا اور کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا اسے کہ بخت اگر بہشتِ دوزخ کا تو ایمان نہیں رکھتا بھلا موت کا ایمان تو رکھتا ہے کہ تو مر گیا اور دنیا کی سب نعمتیں اور لذتیں تجھ سے چھن جائیں گی اور اُنکے فراق کی آگ میں جلا کر گیا تجھنا ہمارا کام ہے اُسکے تجھے اختیار ہے دنیا کی جتنی محبت چاہ اپنے دل میں مضبوط کر لے کر اتنا سمجھ لے کہ حقدِ محبت ہوتی ہے اُسقدر فراق میں اذیت ہوتی ہے اسے نفس خدا تجھے ہدایت کرے دنیا کے پیچھے تو کیوں خراب ہے اگر مشرق سے مغرب تک تمام دنیا تجھے مل جائے اور تمام جہان تجھے سجدہ کرنے لگے تو تھوڑے ہی زمانے میں تو اور وہ سب خاک ہو جائیگا اور جس طرح اگلے بادشاہوں کو کوئی یاد نہیں کرتا تیرا نام بھی کوئی نہ لے گا پھر جب تھوڑی ہی دنیا تجھے ملے اور وہ بھی میلی کچلی خراب خستہ تو بہشتِ جاوداں کو اُسکے عوض تو کیوں نہ کہتا ہے اسے نفس سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ ایسا کو غیر نفیس دیکر مولے جو ہمیشہ رہے گا تو اس شخص پر تو کیسا ہنسنا ہے دنیا مٹی کی پیالی ہے تو سمجھے کہ دفعۃً یہ پیالی تیرے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ جائیگی اگر اسے اختیار کیا تو اس کو ہر جاوداں کو سمجھ لے کہ اب نہ ملے گا اور جان لے کہ اُسکے چھوٹنے اور اسکے نہ ملنے کا افسوس اور عذاب ہی باقی رہے گا آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کے عتابِ نفس پر سہم کرتا رہے تاکہ اپنے حق سے ادا ہو جائے اور پہلے اپنے ہی تئیں نصیحت کرنا شروع کرے

ساتویں اصل فکر کے بیان میں

آپ عزیر از جان اس بات کو جان کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ سنۃ یعنی ایک ساعت کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اور قرآن شریف میں حق تعالیٰ نے بہت جگہ تفکر پر توجہ نظر اعتبار کا حکم فرمایا ہے یہ سب تفکر میں آدمی جب تک تفکر کی حقیقت اور کیفیت نہ پہچانے گا اور یہ نہ جان لے گا کہ تفکر کس چیز میں ہے اور کیا ہے اور اسکا کیا فائدہ ہے تب تک اسکی فضیلت نہ جانے گا ان سب باتوں کا بیان کرنا ضرور ہے ہم پہلے اسکی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اسکی حقیقت بیان کریں گے پھر جس واسطے تفکر ہوتا ہے اُسے ذکر کریں گے پھر جس چیز میں تفکر ہوتا ہے اُسے لکھیں گے فضیلتِ تفکر آپ عزیر از جان تو کہ گھڑی بھر جو کام کرنا سال بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے اُسکا بڑا درجہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ حق تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرتے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اسکی خلق میں تفکر کیا کرو اسکی ذات میں تفکر نہ کیا کرو اسلیئے کہ تم اسکی تاب نہ لاسکو گے

اور اُسکی قدر نہ پہچان سکو گے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حق تعالیٰ نے آپ کے سب گناہ تو بخش ہی دیے پھر آپ کیوں روتے ہیں فرمایا کہ میں کیوں نہ روتوں میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ الْاٰلِیٰ وَالتَّوَّابِ لَا یَاۡتِیَ الْاَوَّلٰی الْاٰلِیٰ وَالتَّوَّابِ پھر آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اُس شخص پر جو یہ آیت پڑھے اور اُن چیزوں میں تفکر نہ کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یا روح اللہ روتے زمین پر اور کوئی بھی آپ کے مثل ہے فرمایا ہاں ہے جس شخص کا کلام بالکل ذکر ہو اور خاموشی بالکل فکر ہو اور نظر بالکل عبرت ہو وہ میرے مثل ہے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا کہ عبادت میں سے تم اپنی آنکھوں کو حصہ دو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیونکر فرمایا اس طرح پر کہ مصحف میں دیکھ کر کلام اللہ پڑھا کرو اور اس کے معنی میں تفکر کیا کرو اور اس کے عجائبات سے عبرت لیا کرو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تفکر کرنا حجابِ آخرت ہے اور آخرت میں تفکر کرنے کا ثمرہ حکمت اور دلوں کی زندگی ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک رات چھت پر چڑھے ہوئے ملکوتِ آسمان میں تفکر کر کے روتے رہے تھے روتے روتے پڑوسی کے گھر میں گر پڑے پڑوسی نے اٹھ کر تلوار سنبھالی اور سمجھا کہ چور کو داجب دیکھا کہ حضرت داؤد طائی ہیں تو پوچھنے لگا کہ آپ کو کس نے گرا دیا فرمایا میں بخیر تھا مجھے نہیں معلوم حقیقت تفکر اسے عزیز جان تو کہ طلب علم تفکر کے معنی ہیں اور جو علم فی البدیہہ نہ معلوم ہو اُسے طلب کرنا چاہیے اور اُسے جاننا اور دریافت کر لینا ممکن نہیں مگر اس طرح پر کہ اور دو معرفتوں کو جمع کریں اور ان دونوں میں تالیف کریں تاکہ جفت ہو جائیں اور ان دونوں معرفتوں میں سے تیسری معرفت پیدا ہو جس طرح زراہہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دونوں معرفتیں اس تیسری معرفت کی دو اصولوں کے مان رہیں پھر اس تیسری معرفت کو اور کسی معرفت کے ساتھ جمع کریں تاکہ اُس سے چوتھی معرفت پیدا ہو اسی طرح ایک معرفت کو دوسری معرفت میں ملاتے جانا نسلِ علوم کو بے نہایت بڑھانا ہے جو شخص اس طریقے سے علوم نہیں حاصل کر سکتا اس کا سبب ہوتا ہے کہ جو علوم اصل ہیں اُنکی طرف وہ راہ نہیں پاتا اُسکی مثل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص سرمایہ نہ رکھتا ہو تو وہ سوداگری کیونکر کرے گا اور اگر اصل علوم تو جانتا ہے مگر ایک علم کو دوسرے کے ساتھ جمع کرنا نہیں جانتا اُس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی سرمایہ تو رکھتا ہے مگر سوداگری نہیں کر سکتا اُسکی حقیقت کی تفصیل دراز ہے اس ایک مثال میں ہم بیان کرتے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص جانتا چاہے کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے تو وہ یہ نہیں جان سکتا تا وقتیکہ دو باتیں نہ جانے ایک یہ بات جان لے کہ باقی فانی سے بہتر ہے دوسری یہ بات جان لے کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے جب یہ دو اہلین معلوم ہو گئیں تو یہ تیسرا علم کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے خواہ مخواہ اُس سے پیدا ہو جائے گا اس پیدا ہونے سے ہم وہ مضمون مراد نہیں لیتے جو معتزلہ کا مقصود ہے اس بات کی بھی تفصیل دراز ہے تو بسا تفکرات کی حقیقت اس علم کی طلب ہے جو دو علموں کو دل میں حاضر کرنے سے پیدا ہوتا ہے مگر جب طرح گھوڑے کے جوڑے سے بکری نہیں پیدا ہوتی اسی طرح دو علموں سے جو علم تو چاہے گا وہ نہ پیدا ہو جائیگا بلکہ ہر نوع علم کی جدا جدا دو اہلین ہیں اُن دونوں اصولوں کو اپنے دل میں جب تک تو جمع نہ کریں گے تب تک وہ فرع نہ ظاہر ہوگی اس بات کا بیان کہ کس واسطے تفکر کرنا چاہیے

لے تحقیق آسمان وزمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے رد و بدل میں کھلی نشانیاں ہیں اہل عقل کو ۱۲ مصحح

اے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو ظلمت اور جہل میں پیدا کیا ہے اُسے ایک نور کی حاجت ہے تاکہ اُس ظلمت سے نکل کر اپنی راہ لے اور یہ جانے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے اور کس طرف سے چلنا چاہیے دنیا کی طرف سے یا آخرت کی طرف سے اور اپنے ساتھ مشغول ہونا چاہیے یا خدا کے ساتھ اور نہیں معلوم ہوتا مگر نور معرفت سے اور نور معرفت نہیں پیدا ہوتا مگر تفکر سے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِ حَقِّقٌ نُورٌ حِطْرٌ كَوْنِي شَخْصٍ تَارِيخِي مِّنْ عَاجِزٍ هُوَ تَابِعٌ أَوْ رَاهٍ نَبِيْنٌ جَل سَكُنَا تَوَجَّهْ كَوْنُوْهُ بِرَّارٍ تَابِعٌ تَاكُ اُسْ سَ اَكْ چلے اور اس گ سے یہ اپنا چراغ جلا لے تو اُس چراغ کے سبب اُس کا حال بدل جاتا ہے جیسی کہ وہ دیکھنے لگتا ہے اور راہ کو بے راہی سے تیز کر لیتا ہے اور جہل نکلتا ہے اس طرح ان دونوں علموں کی مثل ہے جو اہل ہنر ان دونوں علموں کو میرا علم پیدا ہونے کے واسطے جمع کرنا ایسا ہے جیسے پتھر اور لوہا اور تفکر کی مثل ایسی ہے جیسے پتھر کو لوہے پر مارنا اور معرفت کی مثل ایسی ہے جیسے وہ نور جو پتھر کو لوہے پر مارنے سے پیدا ہوتا ہے تاکہ اُس کے دل کی حالت بدل جائے اور جب حالِ دل بدل جاتا ہے تو کام اور عمل بھی بدل جاتا ہے مثلاً جب یہ معلوم کیا کہ آخرت بہتر ہے تو دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو گا پس تفکر سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں معرفت حالتِ عمل مگر عمل حالت کا تابع ہے اور حالت معرفت کی تابع ہے اور معرفت تفکر کی تابع ہے پس تفکر سب نیکوئیوں کی اصل و سرچشمی ہے اسی بات سے تفکر کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے میدانِ فکر کا بیان کہ فکر کس چیز میں ہونی ہے اور کہاں جانی ہے اے عزیز جان تو کہ فکر کے جولانگاہ اور میدان کی نہایت نہیں ہوا اسلئے علم کی انتہا ہے و سب چیزوں میں فکر جاری ہے مگر جو چیز راہِ دین سے علاقہ نہیں رکھتی اُسکی شرح کرنا ہمیں مقصود نہیں اور جو چیز راہِ دین سے تعلق رکھتی ہے اگرچہ اُسکی تفصیل بے نہایت ہے لیکن مجھ کو اُسکے اجناس کا بیان ہو سکتا ہے اے عزیز اب جان تو کہ راہِ دین سے ہم وہ معاملہ مراد لیتے ہیں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے اس واسطے کہ وہی بندے کی راہ ہے کہ اُس کے سبب بندہ خدا کو پہچانتا ہے اور بندے کا تفکر یا اپنے میں ہوتا ہے یا حق تعالیٰ میں اگر حق تعالیٰ میں ہوتا ہے تو یا اُسکی ذات میں ہوتا ہے یا صفات میں یا اُسکے افعال میں اور عجائبِ مصنوعات میں اگر اپنے میں بندہ تفکر کرتا ہے تو وہ تفکر یا ان صفات میں ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور وہ صفتیں بندے کو حق تعالیٰ سے دور کرتی ہیں وہ صفتیں معاصی اور مملکت ہیں یا وہ تفکر ان صفات میں ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو محبوب و مرغوب ہیں اور بندے کو حق تعالیٰ سے نزدیک کر دیتی ہیں وہ صفتیں طاعت اور نیجیات ہیں پس یہ چار میدان ہیں اور بندے کی مثال عاشق کی سی ہے کہ اُسے معشوق کے سوا اور کسی طرف خیال جاتا ہی نہیں اور اگر اور کسی طرف خیال جائے تو اُس کا عشق خام اور ناقص ہے اس واسطے کہ عشقِ کامل وہی ہے جس نے معشوق کے سوا دلِ عاشق میں اور کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہو پس عاشق کو معشوق کے حسن و جمال کا خیال ہوتا ہے یا اُس کے اخلاق و افعال کا شہر ہر چہ آید و روم غیر تو نیست یا توئی یا بوئے تو یا خوئے تو اور اگر عاشق اپنے میں فکر کرتا ہے تو ایسی بات میں فکر کرتا ہے جو اُس کی مقبولیت کو معشوق کے نزدیک زیادہ کرے تاکہ اس بات کو تلاش کرے یا ایسی بات میں فکر کرتا ہے جو معشوق کو بُری معلوم ہو تاکہ اس بات سے حذر کرے اور جو خیال عشق کے سبب ہوتا ہے وہ ان چار خیالوں سے باہر نہیں ہوتا عشقِ دین اور محبتِ حق تعالیٰ کا خیال ایسا ہی ہوتا ہے پہلا میدان یہ ہے کہ بندہ اپنے میں فکر کرے

کہ میری بڑی صفیتیں اور اعمال بد کیا ہیں تاکہ اُن سے اپنے تئیں پاک کروں یہ یا ظاہری گناہ ہوتے ہیں یا باطنی اخلاق خبیثہ اور یہ بہت ہیں
 اس واسطے کہ ظاہری گناہ بعضے ہفت اقسام سے علاقہ رکھتے ہیں جیسے زبان آکھ ہاتھ پاؤں وغیرہ اور بعضے تمام بدن سے تعلق رکھتے ہیں
 اور خباثت باطنی کا بھی یہی حال ہے اور ان میں سے ہر ایک تفکر کے تین طور ہوتے ہیں ایک یہ کہ فلاں کام اور فلاں صفت مکروہ ہے یا
 نہیں کیونکہ یہ بات ہر جگہ ظاہر نہیں ہوتی فکر سے معلوم ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ یہ صفت جو مکروہ ہے میں اُس صفت پر ہون یا نہیں اس واسطے
 کہ صفات نفس بھی آسانی سے نہیں معلوم ہو سکتے مگر تفکر سے تیسرا یہ کہ اگر اُس صفت ذمہ سے موصوف ہے تو اُس سے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے
 پس ہر روز صبح کو آدمی کے تین ساعت بھر یہ تفکر کرنا چاہیے پہلے اُن ظاہری گناہ میں فکر کرنا چاہیے جو زبان سے ہوتے ہیں کہ آج میں
 کس بات میں مبتلا ہو جاؤنگا شاید غیبت اور جھوٹ میں مبتلا ہو جاؤں اسکی تدبیر سوچے کہ اُس سے کیونکر بچوں اسی طرح اگر یہ خطر ہو کہ رقم حرام
 میں مبتلا ہو جاؤنگا تو اُس سے بچنے کی تدبیر سوچے علیٰ ہذا القیاس اپنے اعضا کے بارے میں تفحص کرے اور سب طاعات میں بھی فکر
 کرے جب طاعات سے فراغت ہو تو فضائل اعمال میں سوچ کرے تاکہ سب بجالائے مثلاً اپنے جی میں رکھے کہ یہ زبان ذکرِ خدا اور
 راحتِ مسلمین کے واسطے پیدا کی گئی ہے اور میں فلاں ذکر کرنے پر اور فلاں شخص کی آسائش کے واسطے فلاں اچھی بات کہنے پر تدار
 ہوں اور آکھ اس واسطے پیدا کی گئی ہے تاکہ دین کا پھنسا ہوا تاکہ اُس سے ہوائے سعادت کو شکار کروں اور فلاں عالم کو نظرِ تعظیم سے اور
 فاسق کو نظرِ تحقیر سے دیکھوں تاکہ آکھ کا حق ادا ہو اور مالِ مسلمانوں کی راحت کے واسطے پیدا ہوا ہے تاکہ فلاں اصدقہ دون اور اپنے
 کام کا حرج کر کے اُسے اور وں پر اثیار کروں ہر روز یہ اور اسکے مانند اور خیالات کیا کرے شاید کہ ساعت بھر کی فکر میں اسے ایسا
 خطرہ آئے جو تمام عمر گناہ سے بچائے اس واسطے ساعت بھر کا تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے
 اور جب ظاہری طاعات و معاصی کے تفکر سے فارغ ہوا تو باطن کی طرف متوجہ ہو اور خیال کرے کہ مملکت یعنی بُرے اخلاق میرے
 باطن میں کیا کیا ہیں اور نجات یعنی نیک خلاق میں سے میرے باطن میں کیا نہیں ہیں تاکہ اُنھیں حاصل کروں اسکی تفصیل بھی دراز
 ہے مگر اصل مملکت دس ہیں نخلِ تکبر عجب ریا حشر غشہ حرص طعام حرصِ سخن دوستی مال دوستی جاہ ان سے نجات پانا ہلاکت سے
 بچنے کے واسطے آدمی کو کفایت کرتا ہے اور اصل نجات بھی دس ہیں تو بہ صبر رضا بقضا شکر نعمت خوش رجائے ہد یعنی ترک دنیا
 طاعت میں اخلاص خلائق کے ساتھ خلق نیک محبت الہی ان صفات میں سے ہر ایک صفت میں فکر کی بڑی گنجائش ہے یہ راہ اُسی
 شخص پر کھلتی ہے جو ان صفات کے علوم کو جیسا اس کتاب میں ہم نے ذکر کیا ہے پہچانے اور مرید کو چاہیے کہ ان صفات کی فہرست
 اپنے واسطے لکھ رکھے جب ایک صفت حاصل کر چکا کرے تو اُس پر خط کھینچ دیا کرے اور دوسری صفت میں مشغول ہوا کرے اور ممکن ہے
 کہ ان تفکرات میں سے بعض تفکر کسی کو بہت ضرور ہو اس واسطے کہ وہ کسی بُری صفت میں پھنسا ہو مثلاً کوئی عالم باورع جو اور سب
 بُرے اخلاق سے تو پھوٹا ہے مگر علم پر بہت اترا تا اور فخر کرتا ہے اور علم ظاہر کر کے بزرگی اور ناموری ڈھونڈھتا ہے خلق کی نگاہ میں
 اپنی عبادت اور صورتِ آراستہ رکھتا ہے قبولِ خلق سے خوش ہوتا ہے اگر کوئی شخص اُس پر طعن کرتا ہے تو وہ اُس شخص کے ساتھ اپنے دل میں کپٹ
 رکھتا ہے اور بدالینے کی تاک میں لگا رہتا ہے یہ سب باتیں بہت گچی ہوئی خباثت ہیں اور دین میں خلل ڈالتی ہیں پس چاہیے کہ یہ عالم

ہر روز فکر کیا کرے کہ اس بڑی بات سے کیونکر بھاگ بچوں اور خلق کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک کس طرح برابر ہو جائے تاکہ میری نظر بالکل خدای پر رہے اس بات میں فکر کی بڑی گنجائش ہے اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جو اپنی صفات و کمالات و نجیات میں فکر کرتا ہے اُنکی کچھ نہایت نہیں اور اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں والسلام دوسرا میدان اس تفکر میں ہے جو حق تعالیٰ میں ہو یہ تفکر یا حق تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ہوتا ہے یا اُس کے افعال اور مصنوعات میں جو تفکر اُسکی ذات اور صفات میں ہوتا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے مگر چونکہ خلق اس تفکر کی طاقت نہیں رکھتی اور وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی لہذا شارع نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ میں تفکر نہ کر **فَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُقَدِّمُوْنَ اَوَّلَ مَا قَدْ دُعِیْتُمْ لِحُجَّتِہِمْ** کی قدرت نہیں اور یہ دشواری اس سبب سے نہیں کہ اُسکا جلال پوشیدہ ہے بلکہ اُسکی روشنی کی وجہ سے ہے کہ وہ نہایت روشن ہے اور آدمی کی بصیرت ضعیف ہے اُسکی طاقت نہیں رکھتی بلکہ آئین بدبوٹل و رتیر ہو جاتا ہے جس طرح چمکا ڈر اس واسطے دن کو نہیں اڑتا کہ اُسکی مینائی ضعیف ہے نور آفتاب کی تاب نہیں لاسکتی آفتاب کے تین دن کو وہ نہیں دیکھتا شام کو جب تھوڑا سا نور آفتاب رہتا ہے تو دیکھتا ہے عوام الناس کی یہی مثال ہے اور ایسا ہی حال ہے کہ صدیق اور بزرگ لوگ اس نظر کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں کیونکہ بے طاقت ہو جائیں جیسے آفتاب کو آدمی دیکھ سکتا ہے لیکن اگر ہمیشہ دیکھا کرے تو اندھے ہو جانے کا خوف ہے اس نظر میں دیوانہ اور بیہوش ہو جانے کا خوف ہے پس حقائق صفات حق تعالیٰ سے جو کچھ بزرگ لوگ جانتے ہیں وہ بھی خلق سے بیان کرنے کی اجازت نہیں مگر ان الفاظ سے جو صفات خلق سے قریب ہوں مثلاً تو یوں کہے کہ حق تعالیٰ عالم اور مرید اور متکلم ہے کہ خلق ان الفاظ سے اپنی ہی صفات کی جنس سے کچھ سمجھے یہ ایک تشبیہ ہے مگر اتنا اور بھی کہہ دینا چاہیے کہ اُسکا کلام تمہارے کلام کا سا نہیں کہ حرف و صوت ہو اور اس میں پیوستگی اور تسلسل ہو جب یہ کہے گا تو شاید خلق اس کے سمجھنے کی طاقت نہ رکھے اور انکار کر بیٹھے کہ خدا کا کلام بھلا ہے حرف و صوت کیونکر ہو گا جیسا کہ تو خلق سے کہے کہ حق تعالیٰ کی ذات تیری ذات کی سی نہیں اس واسطے کہ وہ نہ جو ہے نہ عرق نہ جگہ میں نہ جگہ پر نہ جہت میں نہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل نہ عالم کے باہر ہے نہ عالم کے اندر تو شاید اُسکا بھی انکار کرے اور کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں اس سبب سے کہ حق تعالیٰ کی ذات کو وہ اپنی ذات پر قیاس کرے اور اس سے کچھ عظمت نہ سمجھے کیونکہ خلق نے جو عظمت دیکھی ہوگی وہ عظمت سلطان ہے کہ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اُس کے سامنے غلام کھڑے رہتے ہیں پس اسی طرح حق تعالیٰ کے حق میں بھی خیال محال کرے حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ضرور بالضرور حق تعالیٰ کے بھی ہاتھ پاؤں آنگھ منہ زبان ہوگی کیونکہ خلق نے اپنی ذاتوں میں جب یہ اعضا دیکھے تو سمجھ گئی کہ اگر حق تعالیٰ کی ذات میں یہ اعضا نہ ہوں تو نقصان کی بات ہے اگر کھلی کو بھی ان عوام الناس کی سی عقل ہوتی تو وہ بھی کہتی کہ بیشک میرے خالق کے بھی پرو بال ہوں گے اس واسطے کہ یہ محال ہے کہ جو میری قوت و توانائی کی چیز میرے پاس ہو اور اُس کے پاس نہ ہو پس اس طرح آدمی بھی سب کاموں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اسی سبب سے حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں تفکر کرنا شرعی من مانع ہے اور بزرگانِ سلف نے اس میں کلام کرنے سے منع کیا ہے اور صاف صاف یہ کہنا کہ وہ نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے روا نہیں رکھا ہے بلکہ اسی پر قیامت کی ہے کہ **لَنْ یَسْئَلَهُ شَیْءٌ** یعنی نہ وہ کسی چیز کے مثل ہے نہ کوئی چیز اُس کے مثل ہے یہ بات مہل کہی اُسکی تفصیل نہیں کی تفصیل کرنے کو بدعت سمجھے اس سبب سے کہ اکثر خلق کی

عقل میں اسکی تفصیل نہیں آسکتی اسلئے بعض نبیا علیہم السلام پر وحی نازل ہوئی کہ میرے بندوں سے میری صفوں کا حال نہ کہو کہ وہ افکار کرینگے ان سے ایسی بات کہو جو انکی عقل میں آئے پس ولی یہ ہے کہ اس بات میں نہ گفتگو کریں نہ تفکر مگر جو کوئی کامل ہو پھر وہ بھی دہشت اور حیرت میں پڑ جاتا ہے پس چاہیے کہ انکی عظمت اسکی عجائب صنعت سے معلوم کریں ہوا اسلئے کہ جو کچھ عالم وجود میں ہے وہ سب اسکے انوارِ عظمت و قدرت میں سے ایک نور ہے اگر کوئی شخص قرآن کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اسکی طاقت تو رکھتا ہے کہ نورِ آفتاب جو زمین پر پھیلا ہے اُسے دیکھے نیز امید ان عجائب خلق خدا میں تفکر کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو کچھ عالم میں موجود ہے وہ سب اُسی کی صنعت ہے اور سب عجیب و غریب ہے اور زمین و آسمان کے ذروں میں ہر ایک ذرہ زبان حال سے اپنے خالق کی تسبیح و تقدیس اور قدرتِ کاملہ اور علمِ بید بیان کرتا ہے اور یہ عجائب اس کثرت سے ہیں کہ انکی تفصیل نہیں ہو سکتی بلکہ اگر سب یا سبھی ہوں اور سب خیرات قلم نہیں اور تمام مخلوقات کا تب ہوں اور مدتِ دراز تک لکھا کریں تو بھی جو کچھ حقیقت میں ہے اُس میں سے تھوڑا سی سالکین جیسا کہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كَوْنًا اَلْبَحْرِ مِمَّا دَاكِلِكُمَا اَتِ رَبِّیْ لَنَفْعِلَنَّ كُنَّا قَبْلَ اَنْ تَنْفَعَكُمَا كَيْفَی وَكُنَّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اَلَمْ نَزِدْ بِمِثْلِ جَانِ لَیْ كَمُخْلَقَاتٍ وَتَقْسِمُ بِهٖ اَیْکُمْ قِسْمٌ كِیْ تَوَهِّنُ خَبْرَیْ نَبِیْنِ اَیْنِ تَفَكَّرَ كِیَا كَسَلِیْنِ كِیْ جِیسا كَ حَقِّ تَعَالٰی نَے فرمایا ہے سُبْحَانَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَنْوَاجَ كُلَّهَا مَنَّا تُدْبِیْ الْاَرْضُ وَمِنَ الْاَنْفُسِ وَهُمْ اَكَلًا یَعْلَمُوْنَ اَیْکُمْ قِسْمٌ كِیْ مَیْنِ خَبْرَیْ جِس كِیْ مَیْنِ خَبْرَیْ وَهٖیْ قِسْمٌ بِهٖ اَیْکُمْ وَهٖیْ خَبْرَیْ اَنكُمُ سَے نَبِیْنِ دِیْكُمُ سَے جِیسا عِش كِیْ سَیْ فَرِشْتِیْ دِیْوِ پَریْ اُنہیں تفکر کرنے کے اطوار اس مختصر کتاب میں بیان کرنا دشوار ہے پس جو چیزیں دیکھنے کی ہیں ان ہی پر ہم اکتفا کرتے ہیں وہ آسمان آفتاب ماہتاب تارے زمین میں اور جو کچھ زمین پر ہے جیسے پہاڑ جنگل دریا شہر اور جو ہر و معا دن پہاڑ میں ہیں اور جو انواع نباتات روئے زمین پر ہیں اور آدمی کے سوا جو انواع حیوانات بر و بحر میں ہیں جیسا کہ فکر کرتا ہوا آدمی تک پہنچے آدمی تو سب زیادہ عجیب اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے جیسے آبر باران اولارعد برق قوس قزح اور جو علامات ہوا میں پیدا ہوتے ہیں پس یہ چیزیں سب کا خلاصہ ہیں اور ہر ایک میں تفکر کی گنجائش ہے اور سب عجائب صنع الہی ہیں پس ان میں سے بعضوں کا ہم مختصر بیان کریں گے یہ سب حق تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ سمجھے ان میں نظر و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا ہے وَكَانَ مِنْ اٰیٰتِیْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یَمْرُوْنَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ اور فرمایا ہے اَوَلَمْ یَنْظُرُوْا فِیْ مَکَلُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ اَنْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ اٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ اور ایسی بہت سی نشانیاں ہیں پس اے عزیز ان نشانوں میں فکر کیا کر سہلی جو نشانی تجھ سے بہت ہی نزدیک ہے تو ہی ہے روئے زمین میں تجھے زیادہ کوئی چیز عجیب نہیں اور تو اپنے سے غافل ہے اور حق تعالیٰ کی جناب سے ندا آتی ہے وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ یعنی اے آدمی

اے کہدو تم اسے مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہو دریا یا ہی واسطے کھنے باتوں رب میرے کے ہرگز نہ خیر ہو جاے دریا قبل اسکے کہ آخر ہو باتیں رب میرے کی اگر جوڑ لائیں ہم مثل اس یا کے بطریق مرد ۱۲ پاک ہے وہ جسے پیدا کیا جنوں کو سب کا سب اس چیز سے کہ اگاتی ہے زمین اور آدمیوں کی ذاتوں اور اس چیز سے کہ نہیں جانتے ہیں ۱۳ اور تیس نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں کہ گزرتے ہیں ان پر حالانکہ وہ ان نشانوں سے اعراض کر نوا لے ہوتے ہیں ۱۴ کیا نہیں نظر کی انھوں نے حکمتوں آسمانوں اور زمین میں اور ان جو کہ پیدا کی ہے اللہ نے ہر چیز سے ۱۵ بیشک سچ پیدا ایش آسمانوں اور زمین کے اور بدلنے رات دن کے نشانیاں ہیں واسطے عقل مندوں کے ۱۶۔

اوی تو اپنی ذات میں تامل کرتا کہ ہماری قدرت و عظمت تجھ پر ظاہر ہوئے عزیز پہلے اپنی ابتدا کا تو خیال کر کہ تو کہاں سے آیا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے تجھے ایک بوند پانی سے پیدا کیا اس سے پہلے باپ کی بیٹی میں ویران کی چھاتی میں جگہ دی پھر اسے تیری پیدائش کا تخم کیا اور ان باپ پر شہوت کو مسلط کیا عورتوں کے تجھے دان کو زمین بنایا مردوں کے آب پشت کو بیج ٹھہرایا شہوت کو مرد و عورت پر تعینات کر دیا تھے کہ زمین میں بیج پڑا پھر خون حیض سے اس تخم کو سینچا اور تجھے لطفہ اور خون حیض سے پیدا کیا پہلے اس خون کو تھکا کر دیا اسے علقہ کہتے ہیں پھر گوشت ہا ہو تھرا کر دیا اسے مضغہ کہتے ہیں پھر اس میں جان ڈالی پھر اس ایک طرح کے لہو پانی سے تجھ میں مختلف چیزیں پیدا کیں جیسے گوشت پوست رگ و پے اور استخوان پھر ان سے تیرے اعضا کی صورت بنائی سرگول کیا ہاتھ پاؤں ایسے لمبے بنائے اُنکے سرو پر پانچ پانچ انگلیاں پیدا کیں پھر باہر آنکھ کان ناک منہ زبان اور اعضا پیدا کیے اور تیرے اندر معدہ جگر گردے تلی رحم مثانہ اتریاں پیدا کیں ہر ایک کو ادھی شکل درہی صفت اور ہی مقدار پر پیدا کیا پھر ان میں سے ہر ایک عضو کے کئی کئی حصے کیے ہر سر انگلی کی تین تین پوریں کیں ہر عضو کو گوشت و پوست رگ و پے اور ہڈیوں سے مرکب کیا اور تیری آنکھ جو مقدار جو ز سے زیادہ نہیں اسکے سات طبقے بنائے ہر طبقہ اور ہی صفت پر ہے انہیں سے اگر ایک بھی خراب ہو جائے تو تمام جہان تجھے نظر نہ آئے اگر فقط آنکھ کے عجائبات کی تفصیل بیان کروں تو بہت سے اوراق سیاہ ہوں پھر اپنی ہڈیوں کو دیکھ کہ رقیق اور لطیف پانی سے کیسا سخت و مضبوط ٹھہر بنایا انہیں سے ہر جوڑا اور ٹکڑا اور ہی شکل و مقدار پر ہے بعض بڑی گولی ہے بعض لمبی چوڑی بعضی ندر سے خالی بعضی بھری ہے اور سب کو باہم مرکب کر دیا اور ہر ایک کی مقدار اور شکل و صورت میں ایک حکمت بلکہ بہت سی حکمتیں رکھیں پھر ہڈیوں کو تیرے بدن کا ستون کر کے اسی پر سب اعضا کی بنا کی اگر ایک سخت بڑی ہوتی تو تو پیٹھ نہ جھکا سکتا اگر ہڈیاں جدا جدا ہوتیں تو پیٹھ سیدھی نہ رکھ سکتا اور پاؤں پر زور دیکر کھڑا نہ ہو سکتا تو اس سے ٹکڑے ٹکڑے پیدا کیا تاکہ بدن جھک سکے پھر ایک بڑی کو دوسری سے ملا کر رگ و پے لپیٹ کر اسے مضبوط کر دیا تاکہ انی پیدا کھڑا رہ سکے اور ہر سرے میں چار زائے گولی کے مانند پیدا کیے اُنکے نیچے چار سوراخ گڑھوں کے مثل بنائے تاکہ وہ زائے ان گڑھوں میں جم بیٹھیں اور مہرون کے کناروں کو بازوؤں کی طرح باہر نکلا رکھا تاکہ پیٹھ جو مضبوطی کے واسطے اُنپر لپٹے ہیں انہیں اُسے رہن اور تیرے تمام سر کو کھینچنے ہڈیوں سے پیدا کیا اور ہر ایک درزون سے باہم جوڑ دیا تاکہ اگر ایک کوٹنے کو کچھ آفت پہنچے تو دوسرا سلامت رہے اور سب نہ ٹوٹ جائے اور دانتوں کو پیدا کیا بعض نوکنا سر جوڑا ہے تاکہ نوالہ چبائے اور بعضے کا سر ہر ایک در تیز رکھا تاکہ کھانکی چیز کو کاٹے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گویا چکی میں ڈال دے پھر تیری گردن سات مہرون سے بنائی اور رگ پیٹھ لپیٹ کر اسے مضبوط کر دیا اور سر کو اُنکے ساتھ ترکیب دی اور پیٹھ کو چوبیس مہرون سے پیدا کیا اور اُس پر گردن رکھ دی پھر سینے کی ہڈیاں اُن مہرون کی چوڑان میں بنائیں اس طرح اور ہڈیاں پیدا کیں اُنکی تفصیل دراز ہے غرض کہ تیرے بدن میں دو سو نیتالیس ہڈیاں پیدا کیں ہر ایک درہی حکمت کے واسطے ہے تاکہ تیرا کام ہمارے اور ان سب کو ایک خف پانی سے پیدا کیا اگر ان ہڈیوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو تو کام سے باز رہے اور ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تیرے آرام میں خلل آئے اور چونکہ تجھے ان ہڈیوں اور اعضا کے ہلانے کی حاجت تھی تیرے سب اعضا میں پانسو سائیس عضلے پیدا کیے ہر ایک عضلہ پھلی کی صورت بیچ میں گندہ کنارے ہر ایک میں بعض چھوٹے ہیں بعض بڑے ہر ایک گوشت اور پیٹھے اور پردے مرکب ہے پردہ غلاف کی طرح اُنپر چڑھا ہوتا ہے انہیں چوبیس نقطہ اس واسطے ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے تو آنکھ اور پلک ہلا سکے اور رون کو بھی آبی پر قیاس کرے اس واسطے کہ اُنکی بھی تفصیل دراز ہے پھر تیرے

بدن میں تین حوض بنا کر ان سے تمام جسم میں نہریں جاری کیں ایک حوض دماغ ہے جس سے ٹھونکی نہریں نکلتی ہیں تاکہ بدن میں
 حس و حرکت کی قدرت پیدا ہو اور اُس سے ایک نہر مچھ کے مہرون کے اندر رکھی تاکہ ٹھیکے مغز سے دور نہ ہوں کہ اگر دور ہوتے تو خشک ہو جاتے
 دوسرا حوض جگر ہے اُس سے ہفت اندام میں رگین پھیلائی تاکہ انہیں غذا پہنچے تیسرا حوض دل ہے اُس سے تمام بدن میں رگین پہنچاتی ہیں تاکہ
 اُس میں روح روان رہے اور دل سے ہفت اندام میں پہنچتی رہے پس اے عزیز اپنے ایک ایک عضو میں تفکر کر کہ حق تعالیٰ نے ہر ایک عضو کو
 کیونکر اور کس واسطے پیدا کیا آنکھ کو سات طبقوں سے ایسی ہدیت اور رنگت پر پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہیں بلکہ کچھ پوٹون کو واسطے
 پیدا کیا تاکہ گرد و غبار سے آنکھ کو بچائے اور مشرکان سیدھی اور سیاہ حسن صورت و قوت بصارت کو واسطے پیدا کیں تاکہ جب غبار ہو تو انہیں بند
 کرے تاکہ آنکھ میں گرد نہ پڑے پائے اور ان کے درمیان سے تو دیکھ سکے اور جب خشن خاشاک دپر سے گرسے تو مشرکان آنکھ کی گھبان ہو جائیں اور ان
 سب صفتوں سے زیادہ عجیب یہ قدرت ہے کہ آنکھ کی سیاہی جو دین سور کے برابر ہے زمین و آسمان کی اتنی بڑی صورت نظر آتی ہے
 جتنے کہ جب تو آنکھ کھولتا ہے تو باوصف اس بعد کے فوراً آسمان نظر آتا ہے اگر نظر کے عجائب و رائے دیکھنے کے عجائبات اور جو کچھ اُس میں
 جھوٹ موط نظر آتا ہے اُسکی کیفیت بیان کی جائے تو دفتر کے دفتر ہو جائیں پھر کان کو پیدا کر کے کڑوا میل اُس میں پیدا کر دیا تاکہ کوئی
 کیرا سہیں نہ گھس جائے پھر کان کا گھونگھا بنایا تاکہ آواز کو جمع کر کے کان کے چھید میں پہنچائے اور کان کے اندر بیچ و بیچ اس
 واسطے بنایا تاکہ جب تو سو جائے اور جیوٹی کان کے اندر جانا چاہے تو اُس پر راہ دراز ہو اور بہت پھیر کھائے جتنے کہ تو چونک پڑے
 اگر منہ اور ناک و راعضا کا مفصل حال بیان کروں تو طول ہو اور اس گفتگو سے مقصود یہ ہے تاکہ تجھے راہ معلوم ہو جائے اور ہر ایک عضو
 میں فکر کیا کر کہ یہ عضو کس واسطے ہے اور اس کے سبب خالق کی حکمت و عظمت و لطفت و رحمت علم و قدرت سے آگاہ ہوتا رہے کہ تیرے سر سے
 پاؤں تک سب عجائب ہیں و رباطن کے عجائبات اور دماغ کے خزانے اور حس کی قوتیں جو اُس میں رکھی ہیں سب زیادہ عجیب ہیں بلکہ
 جو کچھ سینہ اور پیٹ میں ہے وہ بھی عجیب تر ہے اس واسطے کہ حق تعالیٰ نے معدہ کو دیگ کے مانند پیدا کیا کہ ہمیشہ جوش کھاتا رہتا ہے
 جتنے کہ کھانا اُس میں پک جاتا ہے اور جگر اُس کھانے کو خون کر دیتا ہے اور رگین اُس خون کو ہفت اندام میں پہنچا دیتی ہیں اور پتا اس
 خون کے پھین کو جسے صفر کہتے ہیں لے لیتا ہے اور تلی اس خون کے لچھٹ کو جو سودا ہوتا ہے لے لیتی ہے اور گردے اُس خون سے
 پانی کو جدا کر کے مشانے کی طرف بہا دیتے ہیں علیٰ ہذا القیاس سچ دان اور آلات ولادت کے عجائب بھی ایسے ہی ہیں اور ظاہری بالنی
 قوتیں اور حواس جیسے بصارت سماعت عقل علم جو آدمی کو رحمت فرمائے عجیب غریب ہیں سبحان اللہ اے عزیز اگر کوئی مصوّر کسی دیوار پر
 ایک اچھی سی صورت بناتا ہے تو اُسکی استاد سے تو تعجب میں رہتا ہے اور اسکی بہت تعریف کرتا ہے اور خالق برحق صانع مطلق کی
 تو دیکھتا ہے کہ پانی کے ایک قطرہ پر یہ نقش ظاہر و باطن میں پیدا کرتا ہے یہاں نہ قلم نظر آتا ہے نہ نقاش و رائے نقاش حقیقی کی عظمت
 سے تو تعجب و حیرت میں نہیں رہتا اور ایسے صانع باکمال کی قدرت کاملہ اور علم اتم سے تو بیخودا و رہد ہوش نہیں ہو جاتا اور ایسے
 خالق برحق کی شفقت بے غایت اور رحمت بے نہایت سے تو تعجب نہیں کرتا کہ جب رحم میں غذا کا تو محتاج تھا تب ہاں اگر تو منہ
 پھیلاتا تو انداز سے زیادہ خون جیض تیرے معدہ میں چلا جاتا اور تو ہلاک ہوتا لہذا نافرمانی کی راہ سے تیری غذا کا جانا مقرر کیا پھر جب

تو بچہ دان سے باہر آیا تو ناف کا راستہ بند کر کے تیرا منہ کھول دیا اس واسطے کہ اب ان اپنے انداز کے موافق تجھے غذا لے سکتی ہے پھر چونکہ اس وقت تیرا بدن ضعیف و ریزاک تھا ثقیل کھانوں کی قوت نہ رکھتا لہذا شیرادر جو لطیف ہوتا ہے اس سے تیری غذا بنائی اور ان کے سینے میں چھاتیان پیدا کیں اسکی چھاتیوں کی ٹھننی تیرے منہ کے قدر بنائی تاکہ دودھ تیرے منہ میں زور سے نہ گرسے اور ان کے سینے میں ایک قدرتی دھوبی بٹھایا تاکہ خون سرخ جو سینے میں آتا ہے اسے دھو کر سفید دودھ کر دے اور پاک صاف کر کے تیرے پاس بھیجے اور تیری ان شفقت داری کو سزا دل کو دیا جئے کہ اگر دم بھر تو بھوکا ہوتا ہے تو وہ بھوکا اور بچہ بن جاتی ہے چونکہ دودھ پینے میں دانتوں کی حاجت نہ تھی لہذا پہلے دانت نہیں پیدا کیے تاکہ اپنی ان کی چھاتیوں کو تو زخمی نہ کر ڈالے جب کھانا کھائی تو تیرا پید ہوا تو اپنے وقت پر دانت پیدا کیے تاکہ کھانے کی سخت چیز پر تو قادر ہو اندھا دہی شخص ہے جو یہ سب صنعتیں اور خلقتیں دیکھے اور انکے صانع اور خالق کی عظمت سے دنگ و رمد ہوتا اور اس کے کمال لطف و شفقت سے مستحیر اور اس جلال و جمال پر عاشق نہ ہو جائے وہ آدمی صورت بہائم سیرت بڑا ہی غافل ہے جو ان عجائب میں تفکر نہ کرے اور اپنے بدن کا خیال نہ کرے اور جو عقل کہ اسے عنایت ہوئی اور بہترین شیا ہے اسے ضائع کرے اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ جانے کہ جب بھوکا ہو کھانا کھائے جب غصہ آئے تو کسی سے بھڑ جائے اور بوستان معرفت اسی کی سیرت بہائم کی طرح محروم رہے آدمی کی تنبیہ کے واسطے اتنا بیان یہاں کافی ہے تیری عجائب خلقت میں سے یہ تو لاکھ میں سے ایک بھی نہیں ہے اکثر یہ عجائب سب حیوانوں میں بھی پھرتے لے کر باہمی تک موجود ہیں اسکی تفصیل دراز ہے دوسری نشانی زمین ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر اور اندر ہے اسے عجز اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے بدن کے عجائب معلوم کر کے آگے بڑھے تو زمین کا خیال کر کہ حق تعالیٰ نے کس طرح اسکو تیرا بچہ بنا یا اور ایسی وسعت اسے دی کہ تو اس کے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا اور اس پر پہاڑوں کی مینیں گاڑ دیں تاکہ تیرے قدم کے نیچے ٹھہرے جنبش نہ کرے اور سخت پتھروں کے نیچے سے پانی نکلا تاکہ بتدریج نکل کر روئے زمین پر جاری ہو اگر سخت پتھر اس پانی کو روکے نہ رہتا تو پانی دفعہ نکل کر دنیا کو دبو دیتا۔ چھڑی ٹھوڑی رسات سینچنے کے پہلے ہی پہنچ جاتا اور موسم بہار کا خیال کر کہ تمام روئے زمین جی ہوئی خاک ہوتی ہے جب بیکھر رہتا ہے تو کسی زندہ ہو کہ گل بوٹوں کی بہار سے اطلس سبقت رنگ کیا بلکہ ہزار رنگ ہو جاتی ہے اور جو سبزہ گلابی ہے اس میں فکر کر کہ اس میں چھوٹی سی ہونٹیں ہیں کیلیان بھی ہوتی ہیں ہر گل و شکوفہ کی رنگت جدا جدا صورت علیحدہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے پھر میوے اور درختوں میں فکر کر کہ ان کی خوبصورتی اور ذائقے اور بویاں اور قارے کو دیکھ بلکہ ہزار بویاں جن کا نام و نشان بھی تجھے نہیں معلوم اگا کر ان میں فوائد اور دھارے رکھے کوئی تلخ ہے کوئی شیریں کوئی ترش کسی کی خاصیت یہ ہے کہ بیمار کر دیتی ہے کسی کی نفعیت یہ ہے کہ شفا دیتی ہے ایک جان بچاتی ہے ایک دوسرے کے اس کے سبب جان جاتی ہے بعضی صفا کو حرکت دیتی ہے بعضی اسے روکرتی ہے ایک خلط سودا کو رگون کے اندر سے نکالتی ہے ایک سودا کو ابھارتی ہے کوئی گرم ہے کوئی سرد کوئی خشک ہے کوئی تر کسی سے بہت نیند آتی ہے کسی سے نیند موقوف ہو جاتی ہے کیا ایسی باتیں ہیں کہ ان سے ایک ایسی کہ دسین رنج و کلفت پیدا کرے کوئی آدمیوں کی غذا ہے کوئی جانور، وں کی چری ہے کوئی چڑیوں کا دانہ ہے اسے عجز خیال تو کر کہ یہ ہزاروں ہی ہیں اور ان میں ہزاروں ہی عجائبات ہیں تاکہ تجھے ایسی قدرت کاملہ نظر آئے کہ تمام خلق کی عقلوں کا مانگ ہو جائے اچھا ہے یہ چیزیں بھی بے نہایت ہیں تیری نشانی وہ نفیس اور بے ہمانیتیں ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے پہاڑوں میں پوشیدہ رکھا ہے

کھان کتے ہیں بعض انہیں سے زینت و آرائش کے واسطے درکار ہیں جیسے سونا چاندی نعل فیروزہ یا قوت نشیم لمبور ہیر وغیرہ اور بعض انہیں سے برتن بنانے کے واسطے ہیں جیسا کہ باتنا بیتل کانی قلعی اور بعض ان میں سے متفرق کاموں کے لیے ہیں جیسے نمک گندھک نفط قیران میں سب سے کمتر نمک ہے جس سے کھانا ہضم ہوتا ہے اگر کسی سستی میں نمک نہ میسر آئے تو وہ ان کے سب کھانے خراب اور بدمزہ ہو جائیں لوگ بیمار پڑ جائیں ہلاکت کا خوف پیدا ہو پس خدا کے لطف و کرم کو دیکھ کہ تیرا کھانا اگرچہ تجھے خدا پہونچاتا ہے مگر چونکہ اُسکے خوش مزہ ہونے کے واسطے ایک چیز اور درکار تھی وہ بھی بے دریغ عنایت فرمائی اور برسات کے پانی سے نمک کو بنایا کہ پانی زمین میں جمع ہو کر نمک بنجاتا ہے یہ عجائب بھی بے نہایت ہیں چوتھی نشانی حیوانات روئے زمین میں کہ بعض چلتے ہیں بعض اڑتے ہیں بعض دو پاؤں سے چلتے ہیں بعض چار پاؤں سے بعض پیٹ کے بل بعض بہت پاؤں سے پھر مرغان ہوا اور حشرات الارض کے اقسام میں فلوں شامل کر کے ہر ایک کی شکل و صورت جدا ہے اور ایک دوسرے سے اچھا ہے ہر ایک جانور کو جو چیز درکار تھی رب العالمین نے مرحمت فرمائی ہر ایک کو حکمت اور ترکیب کھائی کہ یوں اپنی غذا حاصل کرتے ہیں یوں اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہوں اس طرح اپنا بھینچ بناتے ہیں آئے عزیز چوٹی کو دیکھ کہ وقت پر اپنی غذا کیونکر جمع کرتی ہے گیہوں پاتی ہے تو یہ سمجھ کر کہ اگر ثابت رکھو گی تو خراب ہو جائینگے اُسکے دو ٹکڑے کر ڈالتی ہے تاکہ کھانا لگے اور اگر دھنیا ثابت نہ رہے تو خراب ہو جاتا ہے یہ سمجھ کر دھنیا کو ثابت رکھ چھوڑتی ہے اور لے عزیز کڑی کو تو دیکھ کہ وہ اپنا گھر کیسا بناتی ہے بنامین جو اندازہ کام آتا ہے اُسے سطح نگاہ کھتی ہے اپنے لعاب ڈوری بناتی ہے دیوار کے دو کونے ڈھونڈ کر ایک طرف نیو جاتی ہے اور دوسری طرف لیجاتی ہے جب اس حکمت سے تاننا چلتی ہے تو بانا بننے لگتی ہے اور تاروں کا بیج برابر کھتی ہے تاکہ کوئی تار دور اور کوئی نزدیک نہ ہو اور خوشنما معلوم ہو پھر خود دیوار کے گوشہ میں ایک تار میں لٹکی ہوئی کھٹی کی مشط رہتی ہے تاکہ اپنی غذا حاصل کرے پھر جب کوئی کھٹی اٹھتی ہے تو کڑی حملہ کر کے اُسے شکار کرتی ہے اور وہ تار اُسکے ہاتھ پاؤں میں لپیٹ دیتی ہے تاکہ اُسکے اڑ بھاگنے کا خوف نہ باقی رہے پھر اُس کھٹی کو رکھ چھوڑتی ہے اور دوسری کی تلاش میں رہتی ہے اور لے عزیز ماکھی کو دیکھ کہ اپنا گھر سس ہی بناتی ہے اس واسطے کہ اگر مربع بنائے اور اُسکی شکل گول ہے تو گھر کے گوشے بیکار خالی رہیں اور اگر گول بنائے تو جب بدورات کو مار کر رکھتے ہیں تو اُنکی بیچ میں بیکار جگہ چھوٹی ہو اور سس گول میں سس سے زیادہ مدور کے قریب قریب کوئی شکل نہیں ہے یہ بات دلیل ہندی سے ثابت ہے تو خداوند عالم اپنی رحمت و مہربانی سے اس چھوٹے سے جانور پر کتنی عنایت رکھتا ہے کہ اُسے یہ ترکیب لہام فرماتا ہے اور چھ کو الہام کرتا ہے کہ خون تیری غذا ہے اور اُسکے واسطے ایک سوڈ تیز اور باریک اندر سے خالی پیدا کی تاکہ اُس آدمی (یا جانوروں) کے بدن میں چھو کر خون کھینچے اور اُسے ادراک عنایت فرمایا کہ اُسے پکڑنے کو آدمی ہاتھ ہلاتا ہے تو وہ سمجھ کر اڑ جاتا ہے اور اُسے ہلکے ہلکے دو پردے کہ اُنکے زور سے اڑ سکے بھٹ پٹ بھاگ جائے اور فوراً پھر آئے اگر اُسکی زبان اور عقل ہوتی تو اپنے خالق کا اتنا شکر بجالاتا کہ سب آدمی تعجب میں رہتے مگر زبان حال سے سراپا مشغول شکر و تسبیح ہے مگر ہم لوگ نہیں سمجھتے حبیب حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَکِنَّ کَافِقَهُوْنَ کَسِبُوْا کُفْرَهُمْ اِسْ قِسْمَ کَیْ سَبِّ کَیْ سَبِّ نہایت نہیں بھلا یہ کسکی مجال ہے کہ لاکھ عجائب میں سے ایک بھی پہچانے اور بیان کرے آئے عزیز اب تو کیا کہتا ہے کہ یہ حیوانات ان عجائب میں

اُسے تفصیل واریان کرنا محال ہے چوتھی نشانی دریا ہین جو روئے زمین پر جاری ہین دریائے محیط جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے ہر ایک دریا اُسی کا کٹڑا ہے اور دریائین زمین کے چند چیزوں سے زیادہ نہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ زمین دریائین ایسی ہے جیسے زمین میں چند صطل لے عزیز جب تو خشکی کے عجائب کی سیر سے فارغ ہو اتو اب دریا کے عجائب کی سیر میں مشغول ہو اس واسطے کہ دریا جس قدر زمین سے بڑا ہے اسی قدر اُس کے عجائب بھی زیادہ ہین کیونکہ جو جانور زمین میں رہتا ہے دریائین بھی اُس کا نظیر موجود ہے اور ہتیرے جانور ایسے ہین کہ زمین میں نہیں ہوتے لیکن دریائین ہوتے ہین ان جانوروں میں سے ہر ایک کی صورت سیرت جدا جدا ہے کوئی جانور ایسا چھوٹا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا اور کوئی اتنا بڑا ہے کہ ہماز جب اُسکی پیٹھ پر آجاتا ہے تو لوگ جانتے ہین کہ زمین پر آگیا جب آگ لگاتے ہین تو شاید وہ جانور آگاہ ہو کر جنبش کرتا ہے تب لوگ جانتے ہین کہ یہ زمین نہیں جانور کی پیٹھ ہے عجائب دریا کے بیان میں لوگوں نے کتابین تصنیف کی ہین اس مختصر میں کیونکہ اُسکی تفصیل ہو سکے لے عزیز دیکھو تو سہی کہ حق تعالیٰ نے قعر دریائین ایک ایسا جانور پیدا کیا ہے جس کا پوست سیپی ہے اور اُسے الہام فرمایا کہ میں ہر ستہ وقت دریا کے کنارے آکر منہ کھولتا ہے تاکہ منیجہ کی جو بونہیں شیرین ہین آپے دریا کے مانند شور نہیں وہ اُس کے اندر بڑ جائین اور منہ بند کر کے قعر دریائین وہ پھر جاتا ہے اور ان قطرون کو اپنے اندر اس طرح رکھتا ہے جیسے رحم میں لطفہ اور ان میں پرورش کرتا ہے اور اس جو ہر صدف کو حق تعالیٰ نے موتی کی صفت پر پیدا کیا ہے اور یہ قوت مدت درازین اسے حاصل ہوتی ہے کہ ہر قطرہ موتی کا دانہ ہو جائے کوئی چھوٹا کوئی بڑا تاکہ تو اُس سے زیور بنائے اور لاش کرے اور دریا کے اندر پتھر سے ایک سرخ درخت پیدا کیا کہ اُسکی صورت درخت کی سی ہے اور اُس کا جو ہر پتھر کا جو ہر ہے اس درخت کو مرجان یعنی مونگا کہتے ہین اور اس کے کف سے ایک چیز ساحل پر پیدا ہوتی ہے اُسے غیر کہتے ہین اور ان جو اہر کے عجائب جسم حیوان کے باہر بھی بہت ہین اور روئے دریا پر کشتی چلانا اور کشتی کو ایسی شکل پر بنانا کہ دریائین غرق نہ ہو اور کشتیاں ان کو یہ ہدایت فرماتا کہ موافق اور مخالف ہو کو پہچانین اور تارے کا پیداکرنا تاکہ جہان پانی ہی پانی ہو اور کچھ نشان نہ ہو وہ ان راہ بتانی سب سے زیادہ عجیب بات ہے بلکہ پانی کی صورت اس لطافت و رصفائی اور اتصال جزا کے ساتھ بنانا اور پانی کو سب حیوانات اور نباتات بلکہ تمام مخلوقات کے واسطے مایہ زندگی ٹھہرانا سب سے زیادہ عجیب ہے لے عزیز اگر تو ایک چلو پانی کا محتاج ہو اور نہ پائے تو اُس کے واسطے تمام روئے زمین کا مال دیڈا لیتا ہے اور اگر وہ چلو بھر پانی تیرے شانے میں رُک جائے اور تو اُسے باہر نہ نکال سکے تو بھی اُس سے نجات پانے کے واسطے جو کچھ مال و دولت تیرے پاس ہو اُسے خرچ کر ڈالتا ہے غرض کہ پانی اور دریا کے عجائب بھی بے نہایت ہین پانچویں نشانی ہوا ہے اور جو چیزین ہوا ہین ہوا بھی ایک دریا ہے موجد ہون ہے ہوا کا چلنا بھی موج مارتا ہے لے عزیز ایسا جسم لطیف جو نظر نہ آئے اور دیکھنے میں آئے نہ ہو وہ ہمیشہ تیری جان کی غذا ہے کیونکہ کھانے پینے کی تو دن بھر میں ایک ہی بار حاجت ہوتی ہے اور اگر ساعت بھر تو سانس نہ لے اور غذائے ہوا تیرے باطن میں نہ پہنچے تو تو ہلاک ہو جائے اور تو اس بات سے غافل ہے ہوا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کشتیاں اس میں تھمی رہتی ہین کیونکہ ہوا کشتی کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتی ہوا کی کیفیت کی تفصیل دراز ہے لے عزیز آسمان تو پہلا درجہ ہے پہلے تو ہوا کو دیکھ کہ اُس میں حق تعالیٰ نے کیا کیا چیزین بنائین جیسے پیچہ بدلی رعد بجلی برق آبر غلیظ کو دیکھ کہ دفعہ ہوا سے لطیف ہین پیدا ہوتا جاتا ہے شاید دریا سے پانی پی کر اٹھتا ہے

یا بخار کے طور پر پہاڑوں سے یا نفس ہوا سے پیدا ہوتا ہے اور جو مقام پہاڑ دریا چشمون سے درہین وہاں قطرہ قطرہ بتدریج پانی برستا ہے جو قطرہ آتا ہے ایک خط مستقیم پر آتا ہے اور تقدیر الہی میں جو جگہ اُس کے واسطے مقرر ہے اسی جگہ گرتا ہے تاکہ فلاں اکٹرا جو پیاسا ہے وہ سیراب ہو جائے اور فلاں سبزہ جو خشک ہوا جاتا ہے تر ہو جائے اور فلاں بیج جو پانی کا محتاج ہے اُسے پانی پہونچے اور فلاں میوہ جو فلاں درخت کی چوٹی پر ٹھکھتا جاتا ہے کہ پانی اُس درخت کی جڑ میں پہونچ کر اُس کے اندر سرایت کرے اور اُن رگوں کی راہ جو بال سے زیادہ باریک ہیں جا کر اُس میوے تک پہونچے تاکہ وہ میوہ تر و تازہ ہو جائے اور تو خدا کی رحمت اور مہربانی سے غافل ہو کر اُسے کھاتا ہے اور میوہ کے ہر ہر قطرے پر لکھا ہے کہ فلاں جگہ گرسے اور فلاں بندے کی روزی ہو اگر تمام مخلوقات متفق ہو کر چاہے کہ قطرون کا حساب معلوم کرے تو یہ ناممکن ہے پھر اگر پانی دفعۃً آکر برس جاتا تو نباتات کو بتدریج پانی نہ پہونچتا اس واسطے حق تعالیٰ نے فصل سر کو اُس پر مسلط کیا تاکہ پانی کو برت کر دے وہ برت دھکی ہوئی روئی کی طرح ذرہ ذرہ گرتی ہے اور پہاڑوں کو برت خانہ مقرر کیا کہ وہاں جمع ہوتی ہے چونکہ وہاں کی ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہے اسوجہ سے برت جلدی پھیل کر نہیں بہہ جاتی جب فصل بہار کی گرمی پیدا ہوتی ہے تو بتدریج پھلتی ہے اُس سے بقدر حاجت نہرین جاری ہوتی ہیں تاکہ گرمی بھر تھوڑا تھوڑا پانی کھیتوں میں صرف ہو کر اس واسطے کہ اگر ہمیشہ میوہ برسا کرتا تو خلق کو بڑی تکلیف ہوتی اور اگر ایک ہی بار برس جاتا تو سال بھر سبزہ خشک ہو کر تاتا تو برت میں یہ یہ لطف رحمت الہی ہیں اور برت پر کیا سو قوت ہے ہر ایک چیز میں خدا کی رحمت ہے بلکہ زمین آسمان کے تمام اجزاء کو حق تعالیٰ نے حق اور عدل و حرکت کے ساتھ پیدا کیا اس واسطے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بَعْدَ حُسْنٍ مَا خَلَقْنَا هَٰذَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یعنی زمین آسمان کو اور جو کچھ اُن میں ہے اُسے کھیل کے طور سے باطل و بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ حق پیدا کیا ہے یعنی جیسا چاہیے تھا ویسا ہی پیدا کیا چھٹی نشانی آسمانوں اور تاروں کی ملکیت ہے اور اُن کے عجائب اس واسطے کہ زمین اور جو کچھ روئے زمین پر ہے اُن کے مقابلے میں بہت کم اور مختصر ہے اور تمام آسمانوں اور تاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے واسطے تمام قرآن مجید تنبیہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور فرمایا ہے لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَوْنِ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ پس اے عزیز حق تعالیٰ نے یہ جو حکم فرمایا ہے کہ ملکوت آسمان میں تم تفکر کرو تو اس واسطے نہیں فرمایا ہے کہ آکھیں پھاڑ پھاڑ کر آسمان کی نماہٹ اور تاروں کی سپیدی دیکھو اس واسطے کہ اس طرح تو سب بہائم بھی دیکھتے ہیں لیکن اپنے تئیں اور اپنے عجائب کو جو تجھ سے بہت ہی قریب ہیں اور زمین و آسمان کے عجائب کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں ہیں جب تو پہچانے تو ملکوت آسمان کے عجائب کو کیا جانے گا تجھے بتدریج ترقی کرنا چاہیے پہلے اپنے تئیں پہچان پھر زمین اور نباتات اور حیوانات اور جمادات کو پھر ہوا اور برادر اُن کے عجائب کو پھر آسمان اور تاروں کو پھر کرسی کو پھر عرش رب العالمین کو پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کر پھر ملائکہ اور جن کو پہچان پھر ملائکہ کے درجوں اور اُن کے مختلف مقاموں کو معلوم کر پھر آسمان اور تاروں میں اور لئی حرکت

۱۵ اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت نگاہ رکھی گئی اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے انکار کرنے والے ہیں ۱۲ ۱۵ برآئینہ پیدا نش آسمان اور زمین کی بہت بڑی ہے

پیدا نش آدمیوں سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ۱۲۔

اور گردش میں اور انکے مشارق اور مغارب میں تفکر کرو اور دیکھ کہ کیا ہیں اور کیوں پیدا ہوئے ہیں اور تاروں کی کثرت کو دیکھ کہ گواہ کی تعداد کوئی نہیں جانتا ہر ایک کا اور ہی رنگ ہے کوئی سننے سے کوئی سپید کوئی سیاب کا سا کوئی چھوٹا کوئی بڑا پھر ان کے ہر گردہ کی شکل جدا جدا ہے کوئی بکری کی صورت پر ہے کوئی بیل کی شکل پر کوئی چھو کی ہیئت پر اور سکین اسی پر قیاس کر لینا چاہیے بلکہ جو جو صورتیں زمین پر نظر آتی ہیں آسمان پر ہر ایک کے مثل ستاروں کی اشکال موجود ہیں پھر تاروں کی مختلف گردش کو دیکھ کوئی مہینا بھر میں تمام آسمان کو طے کرتا ہے کوئی سال بھر میں کوئی بارہ برس میں کوئی تین برس میں اور اکثر ستارے ایسے ہیں کہ اگر آسمان باقی رہے اور قیامت نہ آجائے تو چھتیس چھتیس ہزار برس میں آسمان کو طے کریں اور ان کے عجائب علوم کی نہایت نہیں جب زمین کے تھوڑے سے عجائبات تو نے معلوم کیے تو اب سمجھ لے کہ عجائب کا تفاوت ہر ایک کی شکل کے تفاوت کے قدر ہوتا ہے اس واسطے کہ اگرچہ زمین اتنی وسیع ہے کہ کوئی اسکی نہایت کو نہیں پہنچ سکتا مگر آفتاب زمین کا ایک سو ساٹھ گونہ ہے اس سے معلوم ہو گا کہ آفتاب کی مسافت کتنی دور و دراز ہے جو اس قدر چھوٹا نظر آتا ہے پھر ظاہر ہو گا کہ اُسکی حرکت میں کقدر سرعت ہے جو آدھی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیر زمین سے نکلتا ہے اور مسافت زمین کی ایک سو ساٹھ مسافتوں کے برابر اس ساعت میں قطع کر کے حرکت کر جاتا ہے یہی سبب تھا کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آفتاب کو زوال ہو حضرت جبریلؑ نے کہا لا نعم یعنی نہیں ہاں آپ نے فرمایا کیسی بات ہے حضرت جبریلؑ نے کہا کہ لاکھوں سے نعم کہنے کے وقت تک آفتاب پانسو برس کی راہ طے کر گیا اور ایک ستارہ آسمان پر زمین کا صد گونہ ہے اور بلندی کے سبب اتنا سا نظر آتا ہے جیسے عریض جب ایک ستارے کا یہ حال ہے تو تمام آسمان اسی پر قیاس کر لے کہ کتنا بڑا ہو گا اتنے بڑے آسمان کی شکل تیری چھوٹی سی آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ اُس سے حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت تو پہچانے پس ہر ایک ستارے میں ایک حکمت ہے اور اُسکے ثبات و سیر و جوع و استقامت طلوع و غروب میں حکمتیں ہیں آفتاب میں سب سے زیادہ کھلی ہوئی حکمت کہ حق تعالیٰ نے اُسکے فلک کو فلک البروج کے ساتھ ایک میل عنایت فرمایا ہے حتیٰ کہ ایک فصل میں تیرے سر سے نزدیک ہے اور ایک فصل میں دور ہو جاتا ہے تاکہ اسکے سبب ہو کہ کیفیت بدلتی رہے کبھی سرد کبھی گرم کبھی معتدل ہو جائے اور اسی وجہ سے دن رات میں تفاوت اور اختلاط رہتا ہے کبھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے یہ حال تمام و کمال لکھا جائے تو بڑی طوالت ہو اور حق تعالیٰ نے اس تھوڑی سی عمر میں جو علوم بہین عنایت فرمائے اگر انھیں ہم بیان کریں تو ایک مدت صرف ہو اور ہمارا علم انبیا اولیا کے علم کی بہ نسبت بہت ہی کم اور مختصر ہے اور اولیا کا علم تفصیل خلقت کے باب میں انبیاء کے علم سے کمتر ہے اور انبیاء کا علم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑا سا ہے اور ان سب کا علم حق سبحانہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ایسا جہیز ہے کہ انکے علم کو علم کہنا نہیں سزاوار ہے سبحان اللہ اسکی کیا شان ہے کہ باوصف اسکے کہ بندوں کو علم سے بہرہ مند کر کے نادانی کا داغ ان میں لگا دیا اور فرمایا وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اے عزیز تفکر کے اطوار کے باب میں جو بیان کیا گیا ایک نمونہ ہے تاکہ اسکے سبب تو اپنی غفلت معلوم کرے اس واسطے کہ توجہ کسی امیر کے ایسے گھر میں جاتا ہے جو نقش و نگار اور پرچے سے

آراستہ ہو تو بہت دنوں تک تو اُسکی تعریف کرتا ہے اور دنگ رہتا ہے اور خدا کے گھر میں ہمیشہ رہتا ہے مگر کچھ بھی تعجب نہیں کرتا یہ عالم احسام خدا کا گھر ہے زمین اُسکا فرش ہے اور آسمان اُسکی چھت ہے اتنی بُری چھت کا بے ستون قائم رہنا بڑے تعجب کی بات ہے اُسکا خزانہ پہاڑ ہیں اور گنجینہ دریا ہیں حیوانات اور نباتات اناث البیت ہیں چاند اُس گھر کا چراغ ہے اور آفتاب مشعل ستارے قندیلین اور فرشتے مشعلی مگر اُس گھر کے عجائبات سے غافل ہے اس واسطے کہ یہ گھر بڑا ہے اور تیری آنکھ چھوٹی اُس گھر کو نہیں دیکھ سکتی تیری مثال اُس چھوٹی کے مانند ہے جو بادشاہ کے مکان عالی شان میں چھید کر کے رہتی ہے اپنے گھر اور غذا اور اپنے یاروں کے سوا اُسے کچھ خبر نہیں ہوتی اور قصر شاہی کی رونق و زینت اور غلاموں کی کثرت اور تخت سلطنت سے بالکل غیب رہتی ہے اگر چھوٹی کے درجے پر تو رہنا چاہتا ہے تو رہا حالانکہ معرفت الہی کے بلوغ کا تماشہ دیکھنے کی راہ تجھے بتائی ہے باہر نکلا آکھ تو کھول تا عجائب صنعت تجھے نظر آئیں اور تو رہوش و متحیر ہو جائے واللہ اعلم بالصواب

آٹھویں اصل توکل کے بیان میں

اے عزیز جان اس بات کو جان کہ توکل جب کا نام ہے وہ مقربوں کے مقامات میں سے ایک مقام ہے اور اُسکا بڑا درجہ ہے مگر توکل کا علم فی نفسہ باریک و مشکل ہے اور اس پر عمل کرنا دشوار ہے امین اُسکا ل سوجھ سے ہے کہ جو شخص سمجھے کہ کاموں میں خدا کے سوا اور کسی چیز کو دخل ہے وہ بچکا موجد نہیں اور اگر سب اسباب کو درمیان سے اٹھا دیگا تو شرع پر طعن کریگا اور اگر اسباب ظاہری کا بھی کوئی سبب نہ دیکھے گا تو اپنی عقل کے غلات کریگا اور اگر دیکھے گا تو شاید اسباب ظاہری میں سے کسی سبب پر توکل کرے اور اُسکے موجد ہونے میں نقصان آجائے پس توکل کا ایسا بیان جیسا عقل و شرع اور توحید کہتی ہے اور ایسا کہ ان سب کا جامع ہو بہت دقیق علم ہے اُسے ہر کس نہیں جان سکتا پہلے تو ہم توکل کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اُسکی حقیقت کا بیان کریں گے پھر اُس کے احوال اور اعمال کہیں گے توکل کی فضیلت کا بیان اے عزیز جان تو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ یعنی حق تعالیٰ نے سب کو توکل کا حکم فرمایا اور اسے شرط ایاں ٹھہرایا اور ارشاد کیا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ یعنی حق تعالیٰ متوکلون کو دوست رکھتا ہے اور فرمایا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اُسکے واسطے اللہ بس ہے اور فرماتا ہے اَللَّهُ يَكْفِيكَ عَجَلًا یعنی اپنے بندے کے واسطے اللہ کیا بس نہیں ہے اور توکل کی فضیلت میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرے سامنے امتین پیش کیں ہیں میں نے اپنی اُمت کو دیکھا کہ کوہ و بیابان میں بھری ہے اُسکی کثرت دیکھ کر میں متعجب رہا اور خوش ہوا حق تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوش ہوئے میں نے عرض کیا کہ ہاں خوش ہوا پھر ارشاد کیا کہ با انہمہ ستر ہزار آدمی بے حساب جنت میں جائیں گے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ جو منتر اور داغ اور فال پر کار بند نہیں ہوتے بلکہ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُنکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ حق تعالیٰ مجھے بھی ان

ستر ہزار میں سے کرے آپ نے دعا فرمائی کہ بار خدایا اُسے اُن لوگوں میں سے کر پھر اور ایک صحابی نے اُٹھ کر اسی دعا کی درخواست کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَبَقْتُ بِهَا عَاكَاشَ یعنی عکاشہ اس میں سبقت لے گیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ حق تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کر نیک حق ہے تو حقائقِ التحصین اس طرح روزی پہونچائے جس طرح پرندوں کو پہونچاتا ہے جو صبح کو بھوکے ہوتے ہیں در شام کو شکم سیراتے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے حق تعالیٰ اُسکے سب کاموں کی سربراہی کرتا ہے اور کافی ہو جاتا ہے اور ایسی جگہ سے اُسے روزی پہونچاتا ہے جو اُسکے خیال میں بھی نہ آئے اور جو شخص دنیا کی پناہ لیتا ہے حق تعالیٰ اُسے دنیا کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے جناب خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو جب کافروں نے منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو حضرت ابراہیم نے کہا حَسْبِيَ اللّٰهُ وَفَعَلَ الْوَكِيلُ مجھے حضرت ابراہیم ہوا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کچھ حاجت ہے فرمایا تم سے کچھ حاجت نہیں یہ اس واسطے کہا کہ حسی اللہ جو کہا تھا اُسے وفا کرین اس واسطے حق تعالیٰ نے وفا کے ساتھ اُن کی صفت کی اور فرمایا اَوْبَاهِيْمُ الَّذِي وَفَّى وَرَضْتُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد جب سب کو چھوڑ کر کوئی میری ہی پناہ لیتا ہے تو گو کہ تمام آسمان وزمین مکر و فریب سے اُسکی مخالفت کریں مگر میں اُس کی مشکل آسان ہی کرتا ہوں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے بھوکے کاٹامیری مان نے قسم دے کر مجھ سے کہا کہ ہاتھ پھیلا تاکہ لوگ منتر پڑھیں دوسرا ہاتھ جو بھلا چنگا تھا میں نے پھیلا دیا اس واسطے کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے میں نے سنا تھا کہ جو شخص منتر اور داغ پر بھروسہ کرے متوکل نہیں اور حضرت ابراہیم ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک راہب سے میں نے پوچھا کہ تو روزی کہاں سے کھاتا ہے بولا مجھے نہیں معلوم روزی دینے والے سے پوچھو کہ وہ کہاں سے بھیجتا ہے لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا جب تو ہمیشہ عبادت ہی میں مشغول رہتا ہے تو روزی کہاں سے کھاتا ہے اُسے دانتوں کی طرف اشارہ کیا یعنی جس نے یہ چکی پیدا کی وہ اناج بھی بھیجتا ہے حضرت ہرم ابن جیان نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں کس ملک میں ٹھہرون کہا شام میں پوچھا وہاں روزی کیونکر ملے گی کہا اِنَّ لِهٰذِهِ الْقُلُوْبَ قَدْ خَاطَبَهَا الشَّكْ وَلَا يَنْفَعُهَا الْمَوْعِظَةُ یعنی نفوس ہے ایسے دلوں پر کہ شک اُن پر غالب ہے اور نصیحت اُنہیں سودمند نہیں ہوتی حقیقت توحید کی جو بنائے توکل ہے اُسے عزیز جان تو کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور وہ ایمان کا ثمرہ ہے اور ایمان کے ابواب بہت ہیں مگر دو باتوں پر ایمان لانا توکل کی بناء ہے ایک توحید پر ایمان لانا دوسرے کمالِ لطف و رحمت پر مگر توحید کی تفصیل دراز ہے اور اس کا علم سب علوم کا منہا ہے مگر حقیقت پر بنائے توکل ہے اُسے قدر ہم بیان کرتے ہیں اے عزیز جان تو کہ توحید کے چار درجے ہیں اور توحید کا ایک مغز ہے اور اس مغز کا بھی ایک مغز ہے اور توحید کا ایک چھلکا ہے اور اس چھلکے کا بھی ایک چھلکا ہے تو توحید دو مغز اور دو چھلکے رکھتی ہے اسکی مثال کچے اخروٹ کی سی ہے کہ ایک مغز اور دو چھلکے اُسکے ظاہر ہیں اور روغن مغز کا مغز ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے تولا کہ لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے اعتقاد نہ رکھے یہ منافقوں کی توحید ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی کا دل سے تقلید اعتقاد رکھے جیسے عوام الناس یا ایک نوع کی دلیل سے اعتقاد رکھے جیسے متکلم لوگ تیسرا درجہ یہ ہے

کہ آدمی مشاہدے سے دیکھے کہ سب کی اصل ایک ہی ہے اور سب کا موجد ایک ہی فاعل ہے اور کسی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا یہ ایک نور ہے کہ دل میں پیدا ہوتا ہے اسی نور میں یہ مشاہدہ حاصل ہوتا ہے یہ مشاہدہ عوام الناس اور متکلمین کے اعتقاد کے مانند نہیں اس واسطے کہ انکا اعتقاد ایک گروہ ہے کہ تقلید یا دلیل کے چیلے سے دل پر لگائے اور یہ مشاہدہ دل کا کھلنا ہے یہ سب گروہوں کو کھول دینا ہے اور قیدوں کو اٹھادینا ہے ایک شخص تو کسی کے کہنے سے اپنے دل میں یہ اعتقاد کرے کہ فلا نام سردار گھر میں ہے یہ تو عوام الناس کی تقلید کی مثال ہے کہ انھوں نے اپنے ان باپ سے سنا اور دوسرا شخص وہ واسطے پر گھوڑے اور غلام کو دیکھ کر اعتقاد کرے کہ فلا نام سردار گھر میں ہے یہ متکلمین کے اعتقاد کی مثال ہے کہ انھوں نے دلیل سے جانا اور تیسرا شخص اس سردار کو گھر میں دیکھے یہ عارفوں کی توحید کی مثال ہے کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو ان میں تو شخصوں میں بڑا فرق ہے اور اگرچہ اس توحید کا بڑا درجہ ہے مگر تاہم عارف اس درجے پر پہنچ کر خلق کو بھی دیکھتا ہے اور خالق کو بھی اور جانتا ہے کہ خلق خالق سے ہے تو اس درجے کی توحید میں کثرت کو دخل ہے اور عارف جب تک دیکھتا ہے تب تک تفرقہ میں پڑا رہتا ہے جمع نہیں ہوتا یہ کمال توحید نہیں چوتھا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک کے سوا دوسرے کو دیکھے ہی نہیں اور سب کو ایک ہی دیکھے اور ایک ہی سمجھے اس مشاہدے میں تفرقہ کو کچھ دخل نہیں ہوتا صوفی لوگ اس درجے کو فنا فی التوحید کہتے ہیں جیسا کہ حسین حلاج نے خواص رحمہما اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ بیا بان میں پھرتے ہیں پوچھا کیا کرتے ہو کہا تو کل میں اپنے تئیں ثابت قدم کرتا ہوں کہا تم نے اپنی عمر تو آبادانی باطن میں گزار دی بھلائیستی سے توحید کے مقام کو کب پہنچو گے تو یہ چار مقام ہیں اول توحید منافی یہ چھلکے کا چھلکا ہے تہ عزیز ج طرح اخروٹ کا اوپر والا چھلکا اگر تو کھائے تو بڑا معلوم ہوتا ہے اگرچہ ظاہر میں وہ سبز ہوتا ہے لیکن اگر اس کے اندر کی طرف تو دیکھے تو بڑا ہے اگر اسے تو جلا لے تو دھواں ہوتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے اگر تو اسے رکھ چھوڑے تو کچھ کام نہیں آتا بلکہ جگہ رک جاتی ہے وہ اور تو کسی کام کا نہیں مگر یہ کہ چند روز اسے اخروٹ پر لگا رہنے دین تاکہ اندر والے چھلکے کو تازہ رکھے اور آفتون سے بچائے رکھے اسی طرح توحید منافی بھی اور کسی کام کی نہیں مگر یہ کہ منافق کے پوست کو تلوار سے محفوظ رکھتی ہے اور منافق کا پوست اُس کا بدن ہے جسے توحید زبانی کے سبب تلوار سے نجات پائی یعنی دنیا میں منافق قتل نہ کیا گیا مگر جب بدن گیا گزرا اور جان رہ گئی یعنی وہ موات وہ توحید زبانی کچھ کام نہیں آئی اور جس طرح اخروٹ کا اندر والا چھلکا جلانے کے قابل نہیں ہوتا اسی کام کا ہوتا ہے کہ اُسے مغز پر لگا رہنے دین تاکہ مغز ہمیشہ اُسکی حفاظت اور حمایت میں رہے خراب نہ ہونے پائے اور یہ چھلکا مغز کی نسبت ناچیز اور حقیر ہوتا ہے اسی طرح عوام الناس اور متکلمین کی توحید بھی اسی کام کی ہے کہ اسے مغز کو یعنی اُسکی جان کو آتش و وزخ سے محفوظ رکھے یہ توحید اگرچہ اس کام کی ہے مگر مغز اور روغن کی لطافت اُس میں کہاں پائے اور جس طرح اخروٹ کا مغز مرغوب اور عزیز ہوتا ہے مگر جب روغن کے ساتھ تو اُس کا مقابلہ کریگا تو یہ فضل اور بھوک سے خالی نہیں اور فی نفسہ کمال صفا کو نہیں پہنچا ہے پس توحید کا تیسرا درجہ بھی کثرت اور تفرقہ اور زیادتی سے خالی نہیں بلکہ چوتھے درجے کی توحید کمال مرتبہ صاف ہے اس واسطے کہ اس میں فقط حق ہی حق رہتا ہے اس درجے کا موجد ایک کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے تئیں بھی بھول جاتا ہے جس طرح او چیزیں اُسکے دیکھنے میں نیست ہو گئی ہیں اسی طرح وہ خود بھی اپنے دیکھنے میں نیست ہو جاتا ہے یعنی خدا کے سوا نہ اپنے تئیں دیکھتا ہے نہ اور کسی کو فصل سے عین ہوتا ہے تو کہے گا کہ توحید کے یہ درجے مجھے شکل معلوم ہوتے ہیں اسکی تفصیل کرنا چاہیے کہ مجھے معلوم تو ہو کہ سب کو ایک ہی سے کیوں کر

دیکھوں میں تو بہت سے اسباب دیکھتا ہوں سب کو ایک کس طرح دیکھ سکوں اور آسمان وزمین اور خلق کو دیکھتا ہوں حالانکہ یہ ایک نہیں ہیں کہ عزیز جان تو کرنا تو
 کی توحید زبانی ہے اور عوام الناس کی توحید اعتقادی ہے اور کلموں کی توحید دلی ہے ان تینوں قسموں کی توحید کو تو سمجھ سکتا ہے مگر چوتھے درجے کی توحید سمجھنا مجھے
 مشکل ہے اور توکل کو چوتھے درجے کی توحید کی حاجت نہیں میرے درجے کی توحید کافی ہے اور چوتھے درجے کی توحید کو اس سے مفصل بیان کرنا دشوار ہے جو
 اس درجے کو نہ پہنچا ہو لیکن اے عزیز ہمدرد! تو جان لے کہ مکہ پر کہ بہت سی چیزیں ہوں اور ان چیزوں میں ایک نوع کا ارتباط ہو کہ اس ارتباط کے سبب وہ سب ایک
 سی ہو جائیں چونکہ عادت کو اسی طور سے نظر آتا ہے تو وہ ایک ہی دیکھتا ہوگا بہت نہ دیکھتا ہوگا کس طرح آدمی میں بہت سی چیزیں ہیں گوشت پوست سر
 پاؤں جگر معدہ وغیرہ مگر فی المعنی آدمی ایک ہی چیز ہے حتیٰ کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کو ایک چیز کے مانند جانے اور اس کے اعضا کی تفصیل اُس کے خیال میں نہ ہو
 تو اگر اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا دیکھا وہ یہی جواب دیگا کہ ایک چیز کے سوا میں نے اور کچھ نہیں دیکھا یعنی ایک آدمی کو دیکھا اور اگر اس سے پوچھیں گے کہ تو
 کیا سوچتا ہے یہی جواب دیگا کہ ایک ہی چیز سوچتا ہوں یعنی اپنے معشوق کے سوچ میں ہوں پس وہ بالکل معشوق ہی ہو گیا اور معشوق ایک ہی چیز ہے پس اسے
 جان تو کہ معرفت میں ایک مقام ہے جو کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے وہ حقیقت میں دیکھتا ہے کہ جو کچھ عالم وجود میں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مترابط
 ہے اور سب ایک ہی حیوان کے مانند ہیں اور آسمان زمین ستارے وغیرہ اجزائے عالم کو باہم ایسی نسبت ہے جیسے ایک ہی حیوان کے اعضا کو باہم نسبت
 ہوتی ہے اور تمام عالم کو اپنے تدبیر کے ساتھ ایک وجہ سے ایسی نسبت ہے جیسی حیوان کے بدن کی ملکیت کو روح اور عقل کے ساتھ کہ یہ تدبیر بدن عالم تدبیر
 میں سب درجوں سے ایسی نسبت نہیں جیسی نسبت بدن میں اور عقل و روح میں ہے اور تا وقتیکہ آدمی اِنَّا اللّٰهُ خَلَقْ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ
 نہ جان لے گا یہ باریک مضمون بھی اُسکی فہم میں نہ آئے گا عنوان کتاب میں ہم نے اسے اشارۃً کچھ بیان کیا ہے اس باب میں خاموشی ہی رہنا اولیٰ
 ہے اس واسطے کہ یہ بات دیوانوں کی زنجیر ہلاتی ہے اور ستون کو سرود یا دلاتی اور ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی ہے شمع صدم بخود دہرے
 کچھ کہیے نہ بات بے حق کہا جسے وہی مارا گیا اور تیسری توحید جسے توحید فعلی کہتے ہیں اُسکا بیان احیاء العلوم میں مفصل لکھا گیا ہے
 اگر استعداد رکھتا ہے تو اُس میں دیکھ لے اور جس قدر شکر کی اصل میں ہم بیان کر چکے ہیں یہاں اسقدر جاننا کافی ہے یعنی آفتاب
 ماہتاب ستارے ابرو باران اور ہوا وغیرہ سمجھتا ہے یہ سب ایسے سحر ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم اس واسطے کہ ان میں
 سے کوئی بھی آپ سے جنبش نہیں کرتا بلکہ انھیں وقت پر بقدر ضرورت جنبش دیتے ہیں پس آپ کا ہون کو حوالے کرنا خطا ہے جیسا کہ خلعت
 سرفرازی کو قلم اور کاغذ پر حوالہ کرنا خطا ہے مگر جو چیز محل نظر ہے وہ حیوانات کا اختیار ہے اس واسطے کہ تو سمجھتا ہے کہ آدمی بھی کچھ اختیار رکھتا ہے
 حالانکہ یہ سمجھنا خطا ہے اس واسطے کہ آدمی فی نفسہ مجبور و مضطر ہے جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ اُسکا کام وابستہ قدرت ہے اور قدرت ارادہ
 کی سحر ہے حتیٰ کہ جو ارادہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے مگر جب حق تعالیٰ ارادہ کو پیدا کرتا ہے تب وہ خواہ مخواہ کوئی نہ کوئی بات چاہتا ہے پس جب
 قدرت ارادہ کی سحر ہوئی اور ارادہ اُسکے اختیار میں نہیں تو کچھ بھی اُسکے اختیار میں نہیں اور وہ مجبور محض ہے اے عزیز یہ حال تجھے بخوبی
 جب معلوم ہوگا کہ تو یہ جان لے کہ آدمی کے افعال تین قسم پر ہیں ایک یہ کہ مثلاً جب پانی پر پاؤں رکھتا ہے تو پانی کے اندر چلا جاتا ہے
 اور کہتے ہیں کہ اُس نے پانی کو چیر کر اُسکے ایک جز کو دوسرے سے جدا کر دیا اسے فعل طبعی کہتے ہیں دوسرے یہ کہ کہتے ہیں کہ آدمی

سانس لیتا ہے اُسے فعل ارادی کہتے ہیں میرے یہ کہتے ہیں کہ آدمی بات لکھ چلایا اُسے فعل اختیاری کہتے ہیں مگر وہ فعل طبعی ظاہر ہے کہ آدمی کے اختیار سے نہیں ہوتا کیونکہ جب وہ پانی پر پاؤں رکھیکانخواہ نخواستہ اُسکی گرنی سے پانی پھٹ جائے گا یہ فعل اُس کے اختیار سے نہیں اس واسطے کہ وہ چاہے خواہ نہ چاہے ایسا ہی ہوگا بلکہ تو اگر پانی پر پیچھے پھینکے گا تو بیشک وہ بھی پانی میں ڈوب جائے گا اور ڈوب جانا پیچھے کا فعل نہیں اس واسطے کہ پیچھے کے بھاری پن سے ایسا ہونا ضرور ہے اور آدمی کا فعل ارادی جیسے سانس لینا اگر غور کیا جائے تو اُسکا بھی یہی حال ہے اس واسطے کہ آدمی سانس نہیں روک سکتا کیونکہ اُسے ایسا ہی پیدا کیا ہے کہ سانس لینے کا ارادہ خواہ نخواستہ اُس میں پیدا ہوتا ہے اور جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ دور سے کسی آدمی کی آنکھ میں سوئی پھینک مارے تو وہ آدمی ضرور بالضرور پلک جھپکا لیتا ہے اگر چاہے کہ پلک نہ جھپکاؤں تو یہ اُس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ آدمی کی خلقت ہی یوں ہوئی ہے کہ وہ ارادہ خواہ نخواستہ اُس میں پیدا ہو جائے جیسے کہ اُسکی خلقت اس بات کو چاہتی ہے کہ پانی میں کھڑا ہو تو ڈوب جائے پس ان دونوں فعلوں میں آدمی کی مجبوری معلوم ہوگئی مگر فعل اختیاری جیسے چلنا اور کھانا اس میں اشکال ہے کہ اگر چاہے تو یہ فعل کرے اگر نہ چاہے نہ کرے مگر یہ عزیمت تو یہ جانے کہ آدمی کسی کام کا ارادہ اُس وقت کرتا ہے جب اُسکی عقل حکم کرے کہ اس کام میں تیری بھلائی ہے کہیں اس میں غور و تامل کی حاجت بھی ہوتی ہے جب عقل نے حکم کر دیا کہ اس بات میں تیری بھلائی ہے تو اُسکا ارادہ ضرور بالضرور پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے اعضا کو جنبش دیتا ہے جیسے دور سے سوئی پھینکتے وقت پلک جھپکا لینا مگر چونکہ اس بات کا علم ہمیشہ حاضر ہے اور پابستہ معلوم ہے کہ سوئی کے سبب سے آنکھ کو نقصان ہوگا اور پلک بند کر لینے میں بھلائی ہے لہذا اس میں غور و تامل کی حاجت نہیں ہوتی اسی واسطے کہ وہ بے تامل سمجھتا ہے کہ آنکھ بند لینے میں بھلائی ہے اور بھلائی جاننے سے اُس میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور ارادے کے سبب سے قدرت بالضرور کام میں آتی ہے اس جگہ جب تامل کر چکا تو اُسی صفت پر ہو گیا جس صفت پر اُس جگہ تھا اور وہی ضرورت پیش آجاتی ہے ہولے کے اگر کوئی شخص کسی آدمی کے مارنے کو لاٹھی اٹھاتا ہے تو وہ آدمی بالطبع بھاگتا ہے حتیٰ کہ اگر کسی چھت کے کنارے پہنچتا ہے اور جانتا ہے کہ کود پڑنا لاٹھی کھانے سے آسان ہے تو کود پڑتا ہے اور اگر جانتا ہے کہ کود پڑنا لاٹھی کھانے سے بڑھ کر ہے تو خواہ نخواستہ پاؤں ٹھہراتا ہے اور کود پڑنے کی طاقت نہیں رکھتا اس واسطے کہ پاؤں کی حرکت ارادے کے قید میں ہے اور ارادہ عقل کے حکم کا تابع ہے کہ عقل کہے کہ یہ کام اچھا ہے اور کرنے کے لائق ہے اسی واسطے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے تین قتل کیا چاہے تو اگرچہ ہاتھ بھی رکھتا ہے اور چھری بھی مگر نہیں قتل کر سکتا اس واسطے کہ ہاتھ کی قدرت ارادے کی مقتد ہے اور ارادہ اس بات کا مقتد ہے کہ عقل حکم کرے کہ یہ کام تیرے حق میں بھلا اور کرنے کے قابل ہے اور عقل بھی مجبور و مضطر ہے اس واسطے کہ وہ آئینہ کے مثل صاف ہے کہ جو کچھ بہتر ہوتا ہے اُسکی صورت عقل میں آتی ہے چونکہ اپنا قتل کرنا بہتر نہیں ہوتا اُسکی صورت بھی آئینہ عقل میں نہیں ظاہر ہوتی مگر اس وقت کہ آدمی کسی ایسی بلا میں ہو جس کا متحمل نہیں اور اپنے تین قتل کر ڈالنا اس بلا سے بہتر جانتا ہے پس اُسے فعل اختیاری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اُس کی بھلائی تیرے میں آتی ہے ورنہ جب یہ فعل بالضرور ظاہر ہوتا تو سانس لینے اور آنکھ بند کر لینے کی ضرورت کے مثل ہو گیا اور ان دونوں فعلوں کی ضرورت پانی میں ڈوب جانے کی ضرورت کے مثل ہے اور یہ اسباب یکے دوسرے سے وابستہ ہیں اور سلسلہ اسباب کے حلقے

بہت ہیں کتاب احوال العلوم میں اسکی تفصیل مذکور ہے اور حق تعالیٰ نے قدرت جو آدمی میں پیدا کی ہے یہ اُس سلسلہ کے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے یہیں سے آدمی گمان کرتا ہے کہ مجھے اختیار ہے یہ گمان کرنا خطائے محض ہے اس واسطے کہ آدمی کو اس سے نقطہ اتنا ہی علاقہ ہے کہ آدمی اسکی گزر گاہ ہے پس آدمی اختیار اور قدرت کا محل درمجموعہ حق تعالیٰ اُمین پیدا کر دیتا ہے پس چونکہ درخت ہوا کے سبب ہلتا ہے اور زمین حق تعالیٰ نے قدرت و ارادہ کچھ نہیں پیدا کیا لہذا درخت کو کوئی بھی محل قدرت و ارادہ نہ سمجھا پس اس لئے کہ نام اضطرار محض رکھا اور چونکہ حق سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسکی قدرت اسکے سوا اور کسی چیز کی مقید نہیں تو اُسے اختراع کہتے ہیں اور چونکہ آدمی نہ ایسا ہے نہ ویسا اسواسطے کہ اسکی قدرت و ارادہ اور ہی اسباب سے تعلق رکھتا ہے جو اسکے اختیار میں نہیں تو اُسکا فعل نہ تو حق تعالیٰ کے فعل کے مانند ہوتا ہے تاکہ اُسے خلق و اختراع کہیں اور چونکہ آدمی محل قدرت و ارادہ ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ اُمین بالضرور قدرت و ارادہ پیدا کرتا ہے تو وہ درخت کے مثل بھی نہ ہو گا کہ اُسکے فعل کو اضطرار محض کہیں بلکہ ایک اور ہی قسم ہوتی ہے لہذا اُسکے لیے اور نام تلاش کیا اسے کسب کہتے ہیں اس سب بیان سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آدمی کا کام آدمی ہی کے اختیار میں ہے مگر چونکہ وہ اپنے نفس اختیار میں مجبور و مضطر ہے چاہے خواہ نہ چاہے تو فی الحقیقت اس کے اختیار میں کچھ نہیں فصل اسے عزیز غالباً تو کہے گا کہ اگر یہی بات ہے تو ثواب عذاب کیوں ہے اور شریعت کس واسطے ہے اس لیے کہ آدمی کا تو کچھ اختیار ہی نہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ وہ مقام ہے جسے توحید و شرع اور شرع و توحید کہتے ہیں اس دریا کے عمیق میں اکثر ضعیف الایمان غرق ہوتے ہیں اس بھنور سے اُسی کا بیڑا پار ہوتا ہے جو پانی پر چل سکے اگر پانی پر نہ چل سکے تو بھلا پیر ہی سکے بہت لوگ تو یوں ڈوبنے سے بچے کہ اس دریا میں پیر ہی نہ رکھتا کہ غرق نہ ہو جائیں اور عوام الناس سے جانتے ہی نہیں اُن کے حال پر بھی مہربانی ہے کہ انھیں اس دریا کے کنارے آنے ہی نہ دین کہ ناگاہ ڈوب جائیں اور جن لوگوں نے دریائے توحید میں پاؤں رکھا اُن میں سے اکثر اس سبب سے ڈوبتے ہیں کہ پیر یا نہیں جانتے اور شاید کہ انھیں پیر یا نہ سیکھنے کی سمجھ ہی نہیں ہوتی یا خود اپنے اوپر مغرور ہو کر اُسے طلب نہیں کرتے اور اُس دریا میں ڈوب جاتے ہیں اسواسطے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں خدا ہی سب کچھ کرتا ہے اور جانتے ہیں کہ ازل میں جس کی نسبت شقاوت کا حکم کر چکا وہ کوشش کر کے اُس سے پھر نہیں سکتا اور جس کی نسبت سعادت کا حکم ہو چکا ہے ہمد کو کوشش کرنیکی حاجت ہی نہیں عقیقہ رکھنا بالکل جہل و ضلالت ہے اور موجب ہلاکت ہے اور ہر چند کہ ان امور کی حقیقت کتاب میں لکھنا نہ چاہیے لیکن جب سلسلہ سخن یہاں تک پہنچا تو کچھ شتمہ بیان کیا جاتا ہے آئے عزیز جو تو نے کہا کہ ثواب و عقاب کیوں ہے جان تو کہ عقاب اسوجہ سے نہیں ہے کہ تو نے بے کام کیا اور حق تعالیٰ تجھ پر خفا ہو کر اُسکے عوض میں عفو بہت کرتا ہے اور ثواب اسوجہ سے نہیں ہے کہ تو نے اچھا کام کیا اور وہ تجھ سے خوش ہو کر اُسکے صلے میں تجھے خلعت عنایت فرماتا ہے اسواسطے کہ یہ باتیں حق سبحانہ تعالیٰ کی شانِ عفت سے دور ہیں مگر خون یا صفرا یا اور کوئی خلط جب تیرے بدن میں غالب ہوتا ہے تو اُس سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اُسے بیماری کہتے ہیں اور جب دوا دار و کا اثر غالب ہوتا ہے تو اُس سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے اُسے صحت کہتے ہیں اسی طرح جب خواہش اور غصہ تجھ پر غالب ہوتا ہے اور تو اُن کا قیدی ہو جاتا ہے تو اُس سے ایک آگ پیدا ہو کر جان میں لگتی ہے اُس سے تیری ہلاکت ہے اسیواسطے جناب سول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے الغضب قطع من النار

یعنی جب غصے کو تو نے اپنے اوپر مسلط کر لیا وہ غصہ نہیں بلکہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اور جس طرح نور عقل کا قوی ہونا خواہش اور غصہ کی آگ کو بجھاتا ہے اسی طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور دوزخ کہتی ہے جَزَاءُ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ ذُرَّكَ أَطْفَاءُ نَارِ حَىٰ تَوْبَانِ
دوزخ ایمان سے فریاد کرتی ہے بات حیرت درمیان میں نہیں ہوتی بلکہ دوزخ کو یہ نور دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی اسی طرح بھاگنے لگتی ہے جیسے چمچہ بھڑکے بھاگ جاتے ہیں تو خواہش کی آگ بھی نور عقل کے سامنے سے بھاگ جاتی ہے پس لے عزیز تیرے عذاب کے واسطے دوسری جگہ سے کوئی چیز نہ لائیں گے تیری ہی چیز تھے دین کے انما اھی انما اگھو کڈو کڈو الیکم پس تیری ہی شہوت اور تیری ہی غصہ آتش دوزخ کی آہل ہے وہ تیرے ساتھ تیرے باطن میں موجود ہیں اگر تجھے علم یقین ہوتا تو البتہ انھیں دیکھتا جیسا حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کَلَّا تَوْفَعُ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ پس لے عزیز جان تو کہ جس طرح زہر کھانا آدمی کو بیمار کر دیتا ہے اور بیماری آدمی کو قبر میں لیجاتی ہے اسی طرح کسی کا غصہ ہے نہ انتقام اسی طرح معصیت اور شہوت آدمی کے دل کو بیمار کر دیتی ہے اور وہ بیماری تیری آگ ہو جاتی ہے اور وہ آگ آتش دوزخ کی جنس سے ہے اس جہان کی آگ کی جنس سے نہیں اور جس طرح سنگ مقناطیس بمقتضائے مجانست لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح دوزخ دوزخی کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس میں کسی کے غصے کو دخل نہیں اور ثواب کا حال بھی اسی پر تیاں کرے اس واسطے اس کا بیان سوچ پطوالت ہوگا یہ تو اُس اعتراض کا جواب ہے جو تو نے کہا تھا کہ ثواب و عقاب کیوں ہے اور یہ جو تو نے اعتراض کیا تھا کہ شریعت کس واسطے مقرر ہوئی رسول کو کس لیے بھیجا اس کا جواب جان لے کہ یہ بھی ایک حکمت اور زبردستی ہے تاکہ خلق کو جبراً تہ ازنجیر میں باندھ کر بہشت میں لیجائے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجب من قوم یقادون الی الجنة بالسلاسل ورنالکمنہ قہر میں اٹھا کر دوزخ میں نہ جانے لے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتہو نتھا فتون علی لنادوانا اخذنہ بخر کھینچی پروانے کی طرح تم اپنے تئیں آگ پر گر لے ہو اور میں تمہاری کمر کپڑا کھینچتا ہوں گے نہیں دیتا پس لے عزیز جان تو کہ پیغمبروں کی بات حق تعالیٰ کی تجاری کی زنجیر کی ایک کڑی ہے کہ اُس سے تجھے سمجھ پیدا ہو تاکہ راہ کو بے راہی سے تو پہچان لے اور پیغمبروں کے ڈرانے سے ہراس پیدا ہو اور یہ معرفت و ہراس آئینہ عقل پر سے غبار دور کر دے تاکہ یہ بات کہ راہ دنیا سے راہ آخرت اختیار کرنا بہتر ہے آئینہ عقل میں نظر آئے اور یہ نظر آنے سے راہ آخرت اختیار کرنے کا ارادہ تجھ میں پیدا ہو اور ارادے کے سبب سے خواہ مخواہ اعضا حرکت کریں اس واسطے کہ اعضا ارادے کے تابع ہیں اور اس زنجیر میں تجھے باندھ کر جبراً تہ ازنجیر سے بچاتے ہیں اور بہشت میں لیجاتے ہیں اور انبیا علیہم السلام کی مثال اُس چرواہے کی سی ہے جو بکریوں کا گلہ رکھتا ہو اُس کے دانے پر ایک ہری بھری چراگاہ ہو اور بائیں پر ایک غار ہو کہ اُس میں بہت سے بھیڑیے ہیں پس یہ چرواہا غار کے کنارے کھڑا ہو کر لاٹھی ہلاتا ہے تاکہ بکریاں لاٹھی کے خوف سے پھر جائیں اُس غار کی طرف نہ آئیں چراگاہ کی طرف چلی جائیں پیغمبروں کے بھیجے کا یہی فائدہ ہے اور اسے عزیز یہ جو تو نے اعتراض کیا تھا کہ اگر روز ازل میں بندے کی ثقافت کا حکم کیا ہے تو کوشش و محنت سے کیا فائدہ ایک وجہ سے یہ بات صحیح ہے اور ایک وجہ سے غلط یہ صحیح بات تیری ہلاکت کا سبب ہے اس واسطے کہ جس کسی کی نسبت ثقافت کا حکم ہو چکا ہے اس کی ہلاکت

لے کر جا اسے مومن کہ تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے ۱۷ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تمہاری عزت و اہمیت جانتے ہیں ۱۸ لے کر جا اسے مومن کہ تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے ۱۷ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو تمہاری عزت و اہمیت جانتے ہیں ۱۸
تو ایسی قوم سے کہ کھینچی جاتی ہے جنت کی طرف زنجیروں سے ۱۷

یہ ہے کہ یہ بات اُسکے دلیں ڈالے تاکہ کوشش سے باز رہے نہ بیچ ہوئے نہ کھیت کاٹے اور حق تعالیٰ نے کسی کی موت کا یون حکم فرمایا ہو کہ یہ بھوک کے مارے مر جائے اُسکی علامت یہ ہے کہ یہ بات اُسکے دلیں ڈال دے کہ ازل میں جب یہی حکم ہو چکا ہے کہ قانون کے مارے مر جاؤں گا تو مجھے روٹی کھانے سے کیا فائدہ تو وہ روٹی میں ہاتھ نہ لگایگا اور روٹی نہ کھایگا حتیٰ کہ بالضرور مر جائے گا اور کہے گا کہ اگر محتاجی کا حکم کیا ہے تو بیچ بونے سے کیا فائدہ ہو گا یہ سمجھ کر نہ بویگا حتیٰ کہ کھیت بھی نہ لگایگا اور حق تعالیٰ نے جسکی سعادت کا حکم کیا ہے اُسے یہ سمجھا دیتا ہے کہ جسکی نسبت المار ہونے اور زندہ رہنے کا حکم کیا ہے اُسے اسباب تو نگری اور اسباب حیات کا حکم کیا ہے یعنی زراعت اور تجارت کرے اور روٹی کھائے پس یہ حکم ہیودہ نہیں بلکہ اسباب سے علاقہ رکھتا ہے اور حق تعالیٰ نے جسے جس کام کے واسطے پیدا کیا ہے اُسے اُس کام کے اسباب ہیٹا کر دیتا ہے یہ نہیں کہ بے سبب اُسے اس کام تک پہنچائے اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اَعْمَلُوا فَاَنْتُمْ مُبْتَلٰوْنَ بِمَا خَلَقْتُمْ لَكُمْ اَنْتُمْ عَزِيزٌ جَوَادِعَالٍ وَاَحْوَالٍ حَقِّ تَعَالٰی تَجِدُ مِنْ جَبَرٍ اَقْرَبُ اَمَّا سِرُّ ذِكْرِ اَتَا ہے اُن سے تو اپنی عاقبت کی بشارت معلوم کر جب علم پڑھنے میں جہد و کراہت پر غالب ہو تو جان لے کہ یہ اس بات کی بشارت ہے کہ تجھ کو سعادت امامت و خلافت کا حکم کیا ہے بشرطیکہ تو پوری کوشش کرے اور بیکاری اور سستی چھوڑ دے اگر بیکاری اور سستی تجھ پر غالب ہو تو یہ ہیودہ بات تیرے دلیں ڈالی ہے کہ اگر روزِ ازل میں میری حالت کا حکم کیا ہے تو تکرار سے کیا فائدہ تو یہاں سے اپنی جہالت کا حکمنا مپڑھ لے اور جان لے کہ یہ اُس بات کی علامت ہے کہ تو امامت کے درجے کو ہرگز نہ پہنچے گا غرضکہ آخرت کے امور کو دنیا کے کاموں پر قیاس کر لے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَغْنَمُكُمْ اَلَا لِنَفْسٍ وَاَحَدَةٍ اور فرمایا سَوَاءٌ كَيْفَا هُمْ وَكَيْفَا هُمْ اَلَا تَهْتَفُونَ عَزِيزٌ تَوْجِبَانِ حَقَائِقِ کو پہچان لے گا تو یہ مینون اشکال اٹھ جائیں گی اور توحید ثابت ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ شرع اور عقل اور توحید میں اہل بصیرت کے نزدیک کچھ تناقض نہیں اس سے زیادہ ہم نہیں بیان کر سکتے اس کتاب میں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں دوسرا ایمان جو بنائے توکل ہے اُسکا بیان اسے عزیز جان تو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ توکل دوا یا نون کا ثمرہ ہے ایک ایمان توحید کا دوسرے یہ کہ تو ایمان لائے اور جان لے کہ خدا ہی پیدا کرنے والا ہے اور سب اُسکے سبب سے ہے اور وہ سب کے ساتھ رحیم اور حکیم اور مہربان ہے اور اُسکی شفقت اور عنایت ہر ایک چونٹی اور چھرسے لے کر آدمی تک کے حق میں مان کی شفقت و رحمت سے جو اپنے فرزند پر ہوتی ہے زیادہ ہے چنانچہ یہی مضمون حدیث شریف میں آیا ہے اور جان لے کہ عالم اور جو کچھ عالم میں ہے سب کو حق تعالیٰ نے کمال و جمال اور مطلق اور حکمت سے اس طور پر پیدا کیا ہے کہ اُس سے بڑھ کر ہونا محال تھا اور سمجھ لے کہ حق تعالیٰ کسی چیز کو اپنی رحمت اور مہربانی سے محروم نہیں رکھتا اور جو چیز پیدا کی ہے وہ جیسی چاہیے تھی ویسی ہی پیدا کی ہے اگر تمام روئے زمین کے عقلمند جمع ہوں اور ان میں کمال عقل و زیر کی عنایت ہو اور غور کریں کہ دنیا میں کوئی سرمو اور پریشہ اس انداز پر ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے تھا چھوٹا یا بڑا یا بدتر یا بہتر ہونا چاہیے تھا تو ایسی کوئی چیز نہ پائیں گے اور جان لین گے کہ سب کچھ ایسا ہی چاہیے تھا جیسا ہے جو چیز بہت بُری ہے اُس کا کمال اسی میں ہے کہ بُری ہو اگر بُری نہ ہوتی تو ناقص

۱۷۔ عمل کیے جاؤ ہر شخص کو توفیق دی گئی ہے جس کے لیے وہ مخلوق ہوا ہے۔ ۱۲۔

ہوتی اور حکمت نوت ہو جاتی اس واسطے کہ مثلاً اگر کوئی چیز بُری نہ ہوتی تو اچھی چیز کی قدر کوئی بھی نہ جانتا اس سے راحت نہ پاتا اور اگر ناقص چیز نہ ہوتی تو کامل بھی نہ ہوتی اور کامل کو اپنے کمال سے لذت نہ ہوتی اس واسطے کہ کامل و ناقص کو باہم نسبت دیکر پہچان سکتے ہیں مثلاً جب باپ ہوگا بیٹا ہوگا اور جب بیٹا نہ ہوگا باپ بھی نہ ہوگا اس واسطے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے کی مقابل ہیں و مقابلہ دو چیزوں میں ہوتا ہے جب دونوں اٹھ جائے تو دو چیزیں ایک ہو جائیں مقابلہ اور جو چیز مقابلہ پر ہوتی ہے باطل ہو جائے اور معلوم کرے کہ جائز ہے کہ کائنات کی حکمت کو حق تعالیٰ نے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہو مگر اس بات پر ایمان لازم ہے کہ سب کائنات میں جو حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے اسی میں خیریت ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا پس دنیا میں بیماری درعاجزی بلکہ کفر و معصیت اور ہلاکت و نقصان اور درد و رنج جو کچھ ہے ہر ایک میں حق تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے اور جیسا ہے جیسا ہی چاہیے تھا کیونکہ جسے محتاج بنایا اس سبب بنایا کہ محتاج ہی میں اکی بھلائی تھی وہ اگر بالدار ہو تا تو تباہ ہو جاتا اور جسے بالدار پیدا کیا اگر کبھی ایسا حال ہے یہ مضمون بھی دریا سے توجید کے مانند ایک بڑا دریا ہے بہت لوگ اس دریا میں ڈوب گئے ہیں اس میں تضاد و قدر کا بھید ہے اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں اگر اس دریا میں خوض کروں تو بات بڑھتی ہے مگر آدمی کے تمام ایمان کا بھید یہ ہے اور توکل کو بھی اس کی حاجت ہے توکل کی حقیقت کا بیان اسے عزیز جان تو کہ توکل دل کی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اور خالق کی وحدانیت اور مہربانی پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے اور اس حالت کے معنی یہ ہیں کہ دلیل یعنی کار ساز پر دل سے اعتماد کرنا اور اس اعتماد کو مضبوط رکھنا اور اس کے سبب سے آرام لینا تاکہ روزی میں دل نہ اٹکے اور اسباب ظاہر میں خلل پڑنے کی وجہ سے آدمی شکستہ دل نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کہ وہی مجھے روزی پہونچائے گا اُسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی پر دغا اور فریب سے جھوٹا دعویٰ کرے اور یہ آدمی فریب دفع کرنے کو ایک وکیل پیش کرے تو اگر اُس آدمی کو وکیل کی تین صفتوں پر ایمان ہوگا تو وکیل پر اُس کا دل اعتماد کرے گا ایک یہ کہ وکیل دغا اور فریب کی صورت میں خوب جانتا ہے دوسرے یہ کہ وہ جانتا ہے کہ وکیل اس کے اظہار کی دو طور سے قدرت رکھتا ہے ایک دلیری کی وجہ سے دوسری لسانی کے سبب سے اس واسطے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات جانتا ہے مگر بزدلی یا کند زبانی کی وجہ سے اظہار نہیں کرتا تیسرے یہ کہ وہ جانتا ہو کہ میرا وکیل مجھ پر نہایت مرتبہ مہربان ہے حتیٰ کہ میرے حق کی حفاظت پر جان ہی دیتا ہے آدمی جب یہ تینوں اعتقاد رکھے گا تو اپنا دل مطمئن رکھے گا اور وکیل پر اعتماد کرے گا اور اپنی طرف سے اس مقدمے میں حیلہ و تدبیر نہ کرے گا اسی طرح جو شخص نعم المونے و نعم الوکیل کے معنی بخوبی سمجھا اور ایمان لایا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا ہی کے سبب ہوتا ہے اُسکے سبب سے اُس کے سوا اور کوئی فاعل نہیں اور باہمہ اسکے علم اور اُس کی قدرت میں کچھ نقصان نہیں اور اُس کی رحمت و عنایت ایسی بے نہایت ہے کہ اس سے بڑھ کر ہونا محال ہے تب حق تعالیٰ کے فضل و کرم پر دل سے اعتماد کر کے حیلہ و تدبیر ترک کرے گا اور سمجھے گا کہ روزی مقدر ہے اپنے وقت پر مجھے پہونچے گی اور خدا کے فضل و کرم سے میرے سب کام نجات پائیں گے اور ممکن ہے کہ ان صفات پر یقین ہو مگر وہ شخص بالطبع دل کا کچا اور ڈر لپوک ہو اس واسطے کہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ آدمی جو کچھ بالیقین جانتا ہو طبیعت بھی اُسکی تابع ہو بلکہ طبیعت کبھی وہم کی تابع ہوتی ہے حالانکہ یقیناً جانتا ہے کہ وہ وہم خطابے مثلاً کوئی شخص حلو ا کھاتا ہو اور کوئی آدمی اُسے نجاست کے ساتھ تشبیہ دے تو اس کھانے والے کی طبیعت میں ایسی کراہت آ جاتی ہے کہ پھر وہ نہیں کھا سکتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تشبیہ جھوٹ ہے

اور اگر آدمی چاہے کہ مُردے کے ساتھ گھر میں اکیلا سوئے تو نہیں سو سکتا اگرچہ یقیناً جانتا ہے کہ مُردہ کنکر پتھر کے مثل ہے اٹھتا نہیں پس توکل کے واسطے یقین بھی قوی ہونا چاہیے اور دل بھی تاکہ وہ اضطراب دل سے جاتا رہے اور جب تک اعتمادِ کامل اور آرامِ تمام حاصل نہ ہو تب تک آدمی متوکل نہیں ہوتا کیونکہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ کاموں میں حق تعالیٰ پر دل کا اعتماد کرنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو یقین و اُثق اور ایمانِ کامل تھا مگر عرض کیا سب اِرنی کَیْفَ تَحْیِی الْمَوْتٰی قَالَ اَوْکَلْتُوْمِنْ قَالَ بَلٰی وَلٰکِنْ لَّیْطٰیئَنَّ قَلْبُیْ عِنِّیْ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے یقین تو ہے مگر چاہتا ہوں کہ دل کو آرام اور اطمینان ہو جائے اس واسطے کہ ابتدائے حال میں دل کا آرام خیال اور دہم کا تابع ہوتا ہے پھر جب نہایت کو پہنچتا ہے تو دل بھی یقین کا تابع ہو جاتا ہے پھر مشاہدہ ظاہر کی اُس حاجت نہیں رہتی توکل کے درجوں کا بیان آئے عزیز جان تو کہ توکل کے تین درجے ہیں ایک یہ کہ متوکل کا حال اُس آدمی کے حال کے مانند ہو جو جھگڑے میں ایک وکیل چالاک رہتا فصیح و تیسرہ زبان مقرر کرتا ہے اور اُس پر مطمئن رہتا ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال بچے کے مثل ہو جو ہر آفت میں اپنی ماں کے سوا اور کسی کو جانتا ہی نہیں جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنی ماں ہی کو پکارتا ہے جب ڈرتا ہے تو اپنی ماں ہی کی پناہ لیتا ہے یہ بچے کی شرت ہے تکلف کا اُسمین دخل ہی نہیں یہ متوکل اپنے وکیل میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اُسے خود اپنے توکل کی خبر نہیں ہوتی پہلے درجے والے کو اپنے توکل کی خبر تھی تکلف اور اختیار سے اپنے تئیں توکل کی صفت پر لایا تھا تیسرا درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال ایسا ہو جیسے مردہ شو کے سامنے مردہ کا حال ہوتا ہے اور اپنے تئیں مردہ سمجھ جائے کہ میں قدرتِ اعلیٰ سے بخش گرتا ہوں اپنے اختیار سے نہیں جیسے مردہ شو کے ہلانے سے ہلتا ہے اور اگر کوئی کام اُسے درپیش ہو تو اُس لڑکے کے مانند دعا بھی نہیں کرتا جو کسی کام کے واسطے اپنی ماں کو پکارتا ہے بلکہ اس لڑکے کے مانند ہو جائے جو جانتا ہے کہ اگرچہ میں اپنی ماں کو نہ پکاروں ماں تو میرے حال سے خوب واقف ہے وہ خود میری تدبیر کرے گی پس تیسرے درجے میں متوکل کا کچھ اختیار نہیں ہوتا اور دوسرے درجے میں کچھ اختیار نہیں رہتا لیکن عاجزی اور دعا اور وکیل پر اعتماد کرنا باقی رہتا ہے اور پہلے درجے میں اختیار ہوتا ہے مگر ان ہی اسباب کی تدبیر میں جو وکیل کی وضع اور عادت سے معلوم ہوئے ہوں مثلاً جب جانے کہ وکیل کی یہ عادت ہے کہ جب تک متوکل حاضر نہ ہو اور بخل حاضر نہ کرے وہ رو بکاری نہیں کرتا تو لاپرواہی سے سب بجالائیگا پھر مہرتن انتظار ہو جائے گا کہ وکیل کیا کرتا ہے اور جو کچھ ہوگا اُسے وکیل ہی کی طرف جانے کا سہل حاضر کرنا بھی اُسی کی طرف سے سمجھے گا اس واسطے کہ وکیل ہی کے اشارے سے اُسے مہیا کی پس جو شخص توکل میں اس مقام پر ہوتا ہے وہ تجارت اور زراعت اور اسبابِ ظاہری جیسے عادت اللہ جاری ہے اُس سے دست بردار نہ ہوگا مگر باوصف اس درست بردار نہ ہونے کے وہ متوکل ہے اس واسطے کہ اپنی زراعت اور تجارت پر وہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد رکھتا ہے کہ اُسے جس طرح حرکات اور اسبابِ زراعت مجھے صادر اور مہیا کر دے اور یہ کام کرنے کی ہدایت فرمائی اسی طرح تجارت اور زراعت سے وہی مقصود کو بھی پہنچائے گا اور جو بات آنکھوں کے سامنے آتی ہے اُسے خدا ہی کی طرف سے دیکھتا ہے چنانچہ اسکی تفصیل آگے آئے گی اور لاحول ولاقوة الا باللہ کے یہی معنی ہیں اس واسطے کہ حول حرکت کو کہتے ہیں قوت قدرت ہے بندہ جب جانتا ہے کہ حرکت اور قدرت میرے سبب سے

نہیں بلکہ خدا ہی کے سبب ہے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کی طرف سے دیکھتا ہے الحاصل جب کاموں کو اباب کے سپرد کرنا آدمی کی نظر سے اٹھ گیا
تھے کہ سب کاموں کو خدا ہی کی طرف سے دیکھنے لگا غیر خدا سے کوئی کام دیکھتا ہی نہیں تو وہ متوکل ہے مگر متوکل کا بہت بلند مقام یہ ہے جو حضرت
ابو یزید بسطامی قدس سرہ نے کہل ہے حضرت ابو موسیٰ دلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں نے
پوچھا کہ توکل کیا ہے انھوں نے کہا کہ تم کسے توکل کہتے ہو میں نے کہا کہ مشایخ نے فرمایا ہے کہ توکل یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں بائیں سانپ ہی سانپ
اور آڑ دہے ہی آڑ دہے ہوں تو بھی تیرے دل میں سرخوشی اور گھبراہٹ نہ پیدا ہو حضرت ابو یزید نے کہا یہ تو سہل بات ہے مگر میرے نزدیک
یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اہل دوزخ کو بالکل عذاب میں اور اہل جنت کو نعمت میں دیکھے اور دل سے اُن دونوں میں فرق کرے وہ متوکل نہیں
مگر وہ جو حضرت ابو موسیٰ نے کہا وہی توکل کا بہت بلند مقام ہے اور یہ ضرور نہیں کہ متوکل غدر نہ کرے اس واسطے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فارین تھے تو سانپ کے بل میں ایڑی اڑائی تھی حالانکہ وہ متوکل تھے انھیں
سانپ سے ہراس نہ تھا بلکہ سانپ کے خالق سے ڈرتھا کہ سانپ کو قوت اور حرکت دیدے ایسا متوکل سب چیزوں میں لاجول
ولا قوتہ الا باللہ کے معنی دیکھتا ہے اور حضرت ابو یزید رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول میں اُس ایمان کی طرف اشارہ ہے جو اصل توکل ہے
وہ ایمان بہت ہی عزیز الوجود ہے حق تعالیٰ کے حکمت و عدل رحمت و فضل پر وہ ایمان ہوتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے
وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا کہنا چاہیے اس لحاظ سے عذاب و نعمت میں فرق نہیں کرتا استعمال توکل کا بیان ہے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ
نے تین اصولوں پر سب مقامات دین کا مدار رکھا علم پر حال پر عمل پر توکل کا علم اور حال تو بیان ہو چکا عمل باقی رہا شاید کوئی یہ خیال کرے کہ
شرط توکل یہ ہے کہ بندہ سب کاموں کو خدا ہی پر چھوڑ دے اپنے اختیار سے ہرگز کچھ نہ کرے حتیٰ کہ سب بھی نہ کرے اور کل کے واسطے
کوئی چیز نہ رکھے اور سانپ بچھو شیر سے نہ بھاگے اگر بیمار ہو تو دوا نہ پیے یہ سب باتیں خطا ہیں اس واسطے کہ خلاف شرع ہیں اور
توکل کی بنا شرع پر کی ہے پس مخالف شرع متوکل کیونکر ہوگا بلکہ آدمی کا اختیار یا اُس مال کے حاصل کرنے میں ہوگا جو اُس کے پاس
نہیں ہے یا اُس مال کی حفاظت کرنے میں جو اُس کے پاس ہے یا اُس ضرر سے بچنے میں جو اُسے نہ پہونچا ہو یا اُس ضرر کے زائل کرنے
میں جو اُسے پہونچا ہو ان باتوں میں سے ہر بات میں توکل کرنے کا جدا جدا ایک حکم ہے ان چاروں مقام کو ضرور مفصل بیان
کرنا چاہیے پہلا مقام منفعت حاصل کرنے میں ہے یہ تین درجوں پر ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ عادتہ اللہ میں سے کوئی عادت معلوم
ہے کہ اُس کے بغیر کام نہ ہو یا یقین ہے اُسے ترک کرنا دیوانہ پن ہے توکل نہیں مثلاً کوئی شخص کھانے میں ہاتھ نہ ڈالے اور نوالہ بنا کر
منہ میں نہ رکھے کہ خدا خود اُس کا پیٹ بھر دے یا کھانے کو بلائے کہ وہ خود بخود اُس کے منہ میں چلا جائے یا کوئی شخص نکاح اور
جماع نہ کرے کہ اُس کے اولاد ہو اور سمجھے کہ یہ توکل ہے حقیقت میں یہ حقاقت ہے بلکہ جو سبب یقینی ہے اس میں عمل اور کردار سے
توکل نہیں ہے علم اور حالت سے ہے علم یہ ہے کہ آدمی جان لے کہ ہاتھ کھانا قدرت حرکت منہ دانست سب خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور
حال یہ ہے کہ اُس کے دل کو خدا کے فضل پر بھروسہ ہو کھانے اور ہاتھ پر نہیں اس واسطے کہ ممکن ہے کہ ہاتھ فی الحال شل ہو جائے
اور کوئی کھانا چھین لے پس چاہیے کہ خدا کے فضل پر اور اُس کے پیدا کرنے اور محفوظ رکھنے پر آدمی کی نظر رہے کہ

اُس نے کھانا پیدا کر کے محفوظ رکھا اپنے قوتِ بازو پر نظر نہ ہو دوسرا درجہ وہ اسباب ہیں جو یقینی نہ ہوں مگر اکثر تو اُن کے بغیر مطلب نہ حاصل ہوتا ہو لیکن شاید زائران کے بغیر مطلب حاصل ہونا ممکن ہو جیسے سفر میں زائر راہ لینا اس سے دست بردار ہونا بھی شرط توکل نہیں اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اگلے بزرگوں کی عادت ہے کہ وہ بھی شخص متوکل ہے جس کے دل کو زائر راہ پر بھروسہ نہ ہو کیونکہ شاید زائر راہ چن جائے بلکہ اُس زائر راہ کے پیدا کرنے والے اور محفوظ رکھنے والے پر بھروسہ ہو لیکن اگر بے زائر راہ لیے ہوئے جنگل یا بان کو جانا درست ہے اور کمال توکل ہے یہ کھانا کھانے کے مانند نہیں اس واسطے کہ وہ توکل نہیں ہے مگر یہ اُس مسافر کو درست ہے جس میں دو صفتیں ہوں ایک یہ کہ اتنی قوت حاصل کی ہو کہ اگر ہفتہ بھر کھانا نہ لے تو بھوکا رہ سکے دوسرے کھاس بات کھا کر مدت تک زندگی بسر کر سکے جب مسافر اس صفت کا ہو تو غالب یہ ہے کہ جنگل یا بان میں وہاں سے کھانا پونچے جہاں سے اُس کے گمان میں بھی نہ ہو حضرت ابراہیم خاں قدس سرہ متوکل تھے اور اُن میں یہ دونوں صفتیں بھی تھیں جنگل میں تنہا بے زائر راہ جاتے مگر سوئی اور نہ رنی اور ڈول رستی اُن کے ساتھ رہتا تھا اس واسطے کہ یہ اسباب یقینی ہیں کیونکہ ڈول رستی کے بغیر کنوین سے پانی نہیں نکلتا اور جنگل یا بان میں ڈول رستی کمان اور جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو سوئی کے سوا اور کسی چیز سے نہیں سیا جاتا پس ایسے اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں بلکہ اُن میں بایں طور توکل ہوتا ہے کہ فضل خدا پر بھروسہ ہو ان اسباب پر نہیں پس اگر کوئی شخص کسی ایسے غار میں بیٹھ رہے کہ اُدھر سے کوئی آتا جاتا نہ ہو اور وہاں کھانا بھی نہ ہو اور رکے کہ میں توکل کرتا ہوں تو یہ حرام ہے اُس نے اپنے تئیں ہلاک کیا ہوگا اور عادت اللہ وہ نہ جانتا ہوگا اُس کی مثل اس متوکل کی سی ہے جو وکیل کے پاس بجل نہ لے جائے حالانکہ وکیل کی عادت جانتا ہو کہ وہ بے سہل بات تک نہیں کرتا اگلے زمانے میں ایک زاہد شہر سے باہر نکلا ایک غار میں بیٹھ رہا اور توکل کیا تاکہ اُس کا رزق اُسے پہونچے ایک ہفتہ گزرا تھا کہ وہ مرنے کے فریب پہونچا اور کوئی چیز اُسے نہ ملی اُس زمانے کے رسول پر وحی نازل ہوئی کہ اُس زاہد سے کہہ دو کہ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک تو شہر میں پھر نہ آئے گا اور خلق میں نہ بیٹھے گا تب تک میں تجھے روزی نہ دوں گا جب وہ شہر میں پھر آیا تو ہر جگہ سے چیزیں آنے لگیں اور اُس کے دل میں کچھ خدشہ آیا پھر وحی نازل ہوئی کہ تو نے چاہا تھا کہ اپنے زہد توکل سے میری حکمت کو باطل کر دے تو یہ نہ سمجھا کہ اپنے بندے کی روزی اور بندوں کے ہاتھ سے دینا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے دست قدرت سے دن اگر کوئی شخص شہر میں گھر کے اندر چھپ رہے اور دروازہ بند کرے اور توکل کرے تو یہ حرام ہے کیونکہ اسباب یقینی سے کنارہ کرنا نہ چاہیے لیکن اگر دروازہ نہ بند کرے اور توکل کرے بیٹھ رہے تو درست ہے بشرطیکہ دروازے کی طرف اُسکی نگاہ نہ بندھی رہے کہ کہیں کوئی کچھ لائے اور اسکا دل لوگوں میں نہ لگا رہے بلکہ خدا کے ساتھ دل لگائے ہوئے عبادت میں مشغول رہے اور اس بات کو تحقیق جانے کہ چونکہ اسباب سے آنے بالکل کنارہ نہیں کیا تو روزی سے محروم نہ رہے گا اس جگہ وہ بات صادق آئیگی جو بزرگوں نے کہی ہے کہ اگر بندہ اپنی روزی سے بجا گتا ہے تو روزی اُسے ڈھونڈھتی پھرتی ہے اور اگر حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے روزی نہ دینا تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے نادان میں نے روزی نہ دینے کے واسطے کیا تجھے پیدا کیا ہے

یہ ہرگز نہ ہوگا پس توکل بانی طور ہوتا ہے کہ آدمی اسباب کفارہ نہ کرے اور اسباب کے سبب سے روزی نہ جانے بلکہ سبب اسباب کی طرف سے دیکھے کہ سبب بند خدا کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں مگر بعض سوال کی ذلت سے اور بعض انتظار کے رنج و محنت سے جیسے سوداگر اور بعضے کوشش اور شقت سے جیسے پیشہ ور اور بعضے عزت کے ساتھ جیسے صوفی کہ خدا ہی کی طرف ٹکٹکی باندھے رہتے ہیں جو چیز انہیں پہنچتی ہے حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں خلق کو درمیان میں نہیں دیکھتے تیسرا درجہ وہ اسباب جو قطعی نہ ہوں اور ان کی حاجت بھی اکثر ہوتی ہو بلکہ انہیں مجلہ و متوجہ جانتے ہوں کسب کے ساتھ ان اسباب کی نسبت ایسی ہے جیسے بیماری کے ساتھ فال اور منتر اور داغ کی نسبت ہوتی ہے اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوکلون کا وصف یہ فرمایا ہے کہ وہ منتر اور داغ نہیں کرتے یہ نہیں فرمایا کہ کسب نہیں کرتے اور شہر سے نکل کر جنگل میں بیٹھ رہتے ہیں پس اس مقام میں توکل کے تین درجے ہیں پہلا درجہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ نے کیا تھا کہ جنگل بیابان میں بے زاد راہ پھر کرتے یہ درجہ سب سے بلند ہے یہ درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی بھوکا رہے یا گھاس پات کھائے اگر یہ بھی نہ ملے تو موت کا خوف اُس کے دل میں نہ ہو اور جانے کہ اسی میں میری بہتری ہے اس واسطے کہ جو شخص زاد راہ لیتا ہے ممکن ہے کہ اُسے چور چالے جائیں اور وہ شخص مرجائے راہ میں ہمیشہ احتمال نادر ہو کرتے ہیں اس سے حذر واجب نہیں دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ متوکل کسب بھی نہیں کرتا اور جنگل میں بھی نہیں جاتا بلکہ کسی شہر کی مسجد میں بیٹھ رہا ہے مگر لوگوں سے اُمید دار نہیں رہتا بلکہ حق تعالیٰ کے فضل کی اُمید رکھتا ہے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی کسب کرنے باہر نکلے مگر سبب اور آداب شرع جنکا بیان کسب کے باب میں ہو چکا ہے اُن کے موافق کسب کرے اور جیلہ اور جستجو اور بُری تدبیرون اور چالاک کے ساتھ روزی پیدا کرنے سے حذر کرے لیکن اگر ایسے اسباب میں مشغول ہوگا تو اُس شخص کے مانند ہو جائیگا جو منتر اور داغ کرتا ہے توکل نہیں کرتا اور کسب سے باز رہنا شرط توکل نہیں ہے یہ دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متوکل تھے اور توکل کا کوئی دقیقہ اُن سے نہیں چھوٹا جب خلیفہ ہوئے کپڑوں کا بچہ اٹھا کر تجارت کے واسطے بازار جایا کرتے لوگوں نے عرض کیا کہ یا خلیفہ عہد خلافت میں آپ تجارت کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ اگر میں اپنے اہل عیال کو ضائع کروں تو اور لوگوں کو بہت جلد ضائع کر دوں گا پھر آپ کے واسطے لوگوں نے بیت المال سے کچھ معاش مقرر کر دی تب سے آپ بدیہی تمام ہر وقت خلافت کے کاروبار میں مصروف رہا کرتے تو آپ کا توکل یہ تھا کہ مال و زر کی حرص نہ کرتے اور جو کچھ حاصل ہوتا اُسے اپنی پونجی سے نہ جانتے بلکہ یہ سمجھتے کہ خدا کی بخشش ہے اور اپنے مال کو اور مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہ رکھتے حاصل کلام یہ ہے کہ توکل بے زہد کے نہیں ہو سکتا پس نہ بد شرط توکل ہے اگرچہ توکل شرط نہ نہیں حضرت ابو جعفر صادقؑ اور خواجہ جنید رحمہما اللہ تعالیٰ کے پیر کہ مرد متوکل تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں برس تک میں نے اپنے توکل کو پوشیدہ رکھا بازار میں جا کر ہر روز ایک دنیا رکھتا اُس میں سے ایک قیراط دیکر تمام نہ جاتا بلکہ سب خیرات کر دیتا حضرت جنیدؑ ان کے سامنے توکل کا ذکر نہ کرتے اور کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پیر کے سامنے ایسے مقام کی گفتگو کروں جو اُن ہی کا مقام ہے اور وہ صوفی جو خانقاہ میں گوشہ نشین ہوتے ہیں اور اُن کے خادم کسب کے واسطے

باہر جاتے ہیں اُن کا توکل ایسا ضعیف ہے جیسے کسب کر نیوالے کا توکل اور توکل درست ہونے کی بہت سی شرطیں ہیں لیکن اگر کوئی شخص فتوح کی امید پر بیٹھ رہے تو یہ توکل کے قریب ہے لیکن جہاں وہ بیٹھا ہے اگر وہ جگہ مشہور ہے تو وہ شخص بازاری کے مانند ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ شہرت کی وجہ سے دل کو سکون ہو لیکن اگر اُس کی طرف دل ملتفت نہ ہو تو وہ توکل کسب کر نیوالے کے توکل کے مانند ہوگا اسباب میں اصل یہ ہے کہ آدمی خلائی نظر نہ رکھے اور کسی سبب پر بھروسہ نہ کرے سبب الاسباب ہی پر اعتماد رکھے حضرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو مین نے دیکھا کہ میرے ساتھ رہنے پر وہ راضی تھے مگر مین نے انھیں چھوڑ دیا کہ مبادا میرا دل اُن پر بھروسہ کر کے اُنکے سبب سے آرام پائے اور میرا توکل ناقص ہو جائے حضرت امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزدور رکھا اور شاگرد سے فرمایا کہ اسے مزدوری سے کچھ زیادہ دو مزدور نے قبول نہ کیا جب وہ مزدور باہر گیا تو امام موصوف نے شاگرد سے کہا کہ اسکے پیچھے پیچھے لجا شاید بیلے شاگرد نے کہا کیون فرمایا کہ ہوتی اُس نے اپنے دل میں اُسکی طمع دیکھی ہوگی اس وجہ سے نہ یہ اب طمع جاتی رہی ہو تو شاید بیلے غرض کہ کسب کرنے والے کا توکل یہی ہے کہ پونجی پر دل سے اعتماد نہ کرے اُسکی شناخت یہ ہے کہ اگر مال چوری جائے تو اُسکا دل مکدر نہ ہو اور رزق سے ناامید نہ ہو جائے جب فضل الہی کا بھروسہ رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ خدا اُسکی روزی ایسی جگہ سے پہونچائے گا جہاں سے اُسکے خیال میں بھی نہیں اگر خدا نہ پہونچائے تو سمجھ لے کہ اسی مین میری بہتری ہے یہ حالت پیدا کر کے کی تہ میرا سے عزیز جان تو کہ یہ حالت بہت نادر ہے کہ کوئی شخص مال رکھتا ہو اور وہ مال چوری جائے یا ضائع ہو جائے تو اُس کا دل برقرار رہے پراگندہ نہ ہونے پائے اگرچہ یہ حالت نادر ہے مگر محال نہیں یہ حالت باین طور حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ کے کمال فضل و رحمت اور کمال قدرت پر ایمان اور یقین حاصل ہو یہاں تک کہ جان لے کہ وہ بہتوں کو بے پونجی کے روزی دیتا ہے اور بہت پونجی ایسی ہوتی ہیں جن کے سبب سے وہ شخص ہلاک ہو جائے پس اس پونجی کے ضائع ہونے میں خیر ہے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رات کو ایسے کام کا خیال کرتا ہے جس میں اُسکی ہلاکت ہو اور حق سبحانہ تعالیٰ عرش پر سے نظر عنایت اُسکی طرف دیکھتا ہے اور اُسکا وہ کام نہیں ہوتا صبح کو وہ شخص غمگین اٹھتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے کہ یہ کام کس نے بگاڑا اور کیون بگاڑا اور اُسے خیال ہوتا ہے کہ پڑوسی نے بگاڑا اور چچا زاد بھائی نے بگاڑا حالانکہ خود رحمت خدا اُسکے شامل حال ہوتی ہے اسی سبب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ مین اس سے کچھ باک نہیں رکھتا کہ صبح کو فقیر اٹھوں یا امیر اسواسطے کہ مجھے نہیں معلوم کہ خیر کس بات میں ہے اور آدمی کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ محتاجی کا خوف اور گمان بد شیطان تلقین کرتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ اور خدا کی نظر عنایت پر اعتماد رکھنا کمال معرفت ہے خصوصاً یہ بات جان لے کہ جنھیں کوئی جانتا بھی نہیں ان پوشیدہ اسباب سے اکثر روزی پہونچتی ہے اور اسباب پوشیدہ پر بھی اعتماد نہ کرے بلکہ سبب الاسباب

کی ضمانت پر بھروسہ کرے ایک عابد متوکل کسی مسجد میں تھا امام مسجد نے کئی بار اُس سے کہا کہ تو بالکل نادار ہے اگر کچھ کسب کر تو بہتر ہے عابد نے کہا کہ پڑوس کا ایک یہودی روز درویشان پہنچانے کا کفیل ہوا ہے امام نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو کسب نہ کرنا روا ہے عابد بولالے جو اٹھ دھڑلے یہ ہے کہ تو امامت نہ کیا کر اس واسطے کہ تیرے نزدیک یہودی کی کفالت خدا کی ضمانت سے قوی تر ہے ایک مسجد کے امام نے کسی شخص سے پوچھا کہ تو روٹی کہاں سے کھاتا ہے اُس نے کہا ٹھہر جاتا کہ جو نازین تیرے پیچھے پڑھی ہیں انھیں قضا کروں اس واسطے کہ تو خدا کی ضمانت پر ایمان نہیں رکھتا ہے جن لوگوں نے یہ بات آزمائی ہے انھوں نے ایسی جگہ سے فتوین دیکھی ہیں جہاں سے اُمید نہ رکھتے تھے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اُسپر ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا تھا حضرت حذیفہ مثنیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم ادم رحمہما اللہ تعالیٰ سے تم نے کیا بات عجیب دیکھی اس واسطے کہ تم نے انکی خدمت کی ہے انھوں نے کہا کہ ایک معظّمہ کی اہمیت ہم دونوں آدمی بہت بھوکے رہے جب کوئی نہ پونے تو اُسکا اثر مجھ میں پیدا ہوا حضرت ابراہیم ادم نے کہا کہ بھوک کے سبب سے تجھے ضعف ہو گیا میں نے کہا ہاں کہ قلم دوات اور کاغذ لائیں لایا انھوں نے اُسہیں یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے وہ کہ ہر حال میں تو ہی مقصود ہے اور سب کا اشارہ تیری ہی طرف ہے میں تیرا ثنا خوان اور شاکر اور ذاکر ہوں مگر نہ بھوکا پیاسا ہوں یہ تین چیزیں یعنی شتا اور ذکر اور شکر جو میرا حق ہے ان کا میں ضامن ہوں اور وہ تین چیزیں یعنی کھانا پانی کپڑا دینا جو تیرا حق ہے تو اُسکا ضامن رہو یہ لکھ کر رقعہ مجھے دیا اور کہا کہ باہر جا اور دل کسی سے نہ لگا پہلے جسے دیکھا اُسے یہ رقعہ دیدینا میں باہر چو آیا تو ایک شخص کو اونٹ پر سوار دیکھا رقعہ اُسے دیدیا رقعہ پڑھ کر وہ رونے لگا اور پوچھا کہ اس رقعے کا لکھنے والا کہاں ہے میں نے کہا مسجد میں اُسے چھ سو دینار کی تھیلی مجھے دی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے انھوں نے کہا کہ ایک نصرانی ہے حضرت ابراہیم ادم کی خدمت میں جا کر میں نے سب ماجرا بیان کیا انھوں نے فرمایا کہ اس تھیلی میں ہاتھ نہ لگانا دم بھر میں اس تھیلی کا مالک آیا ہی چاہتا ہے فوراً وہ نصرانی آیا اور حضرت ابراہیم ادم کے قدم کو بوسہ دے کر ایمان سے مشرف ہوا اور حضرت ابو یعقوب بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مگر معظّمہ میں دس دن تک میں بھوکا رہا آخر بیتاب ہو کر باہر نکلا تو کیا دیکھا ہوں کہ زمین پر ایک شلغم پڑا ہے میں نے اپنے جی میں کہا کہ اُسے اٹھ لوں میرے دل سے آواز آئی کہ دس دن سے تو بھوکا ہے آخر سڑا ہوا شلغم تجھے نصیب ہوا پس میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور مسجد میں چلا آیا ایک شخص آہنچا اور پٹیا ری بھر روغنی ٹکیان اور شکر اور مغز بادام لاکر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگا کہ میں دریا کے سفر میں تھا طوفان جو آیا تو میں نے نہر کی کہ اگر میں سلامت بچوں گا تو یہ چیزیں اُس درویش کو دوں گا جس سے پہلے ملاقات ہو میں نے ہر ایک میں سے مٹھی مٹھی بھر لیکر کہا کہ باقی میں نے تجھے بخش دیا پھر میں نے اپنے دل سے کہا کہ دیکھ تو خدا کی ازادگی مطلق ہے کہ دریا میں ہوا کو تیری روزی کا بند و بست کرنے کا حکم فرمایا اور تو اور جگہ سے تلاش کرتا ہے پس ایسی نادر حکایتوں کا معلوم کرنا آدمی کے ایمان کو قوی کرتا ہے عیال دار کے توکل کا بیان آئے عزیز جان تو کہ عیال دار آدمی کو کسب سے دست بردار ہو کر جنگل یا بان میں پھرنالائق نہیں بلکہ عیال دار کا توکل وہی ہے جو تیسرے درجے میں مذکور ہوا وہ کسب کرنے والے کا توکل ہے جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے اس واسطے کہ توکل اُسی کو لائق ہے جس میں

دو صفتیں پائی جائیں ایک یہ کہ بھوک پر صبر کر سکے اور حقدار میسر ہو اُس پر فحاشت کر سکے اگرچہ وہ گھاس ہی ہو دوسرے یہ کہ اس بات کا ایمان رکھتا ہو کہ شاید بھوک اور موت میری روزی ہے اور اسی میں میری بہتری ہے مگر عیال کو اس بات پر آدمی مستقل نہیں رکھ سکتا بلکہ حقیقت میں اُس کا نفس بھی اُسکے عیال کا حکم رکھتا ہے اگر بھوک پر صبر کی طاقت نہیں رکھتا اور مضطرب ہو جائے گا تو اُس شخص کو کسب چھوڑ کر توکل نہ کرنا چاہیے اور اگر عیال بھی صبر کی طاقت رکھے اور توکل کی اجازت دے تو کسب نہ کرنا درست ہے پس فرق یہی ہے کہ اپنے تئیں جبراً قہراً بھوکا رکھنا درست ہے اور عیال کو بھوکا رکھنا درست نہیں اور جب آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں مشغول ہوتا ہے تو اگرچہ وہ کسب نہ کرے مگر اُسکے رزق کے اسباب ظاہر اور مہیا ہو جاتے ہیں جیسے وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں کسب سے عاجز ہے حق تعالیٰ اُسے اُسکا رزق ناف کی راہ سے پہنچاتا ہے جب بچہ پیٹ سے نکلتا ہے تو حق تعالیٰ ماں کی چھاتیوں سے رزق پہنچاتا ہے جب اور کھانا کھا سکتا ہے تو وقت پر دانٹ پیدا کرتا ہے اور اگر ماں باپ مرجاتے ہیں اور بچہ یتیم رہ جاتا ہے تو جس طرح ماں پر شفقت کو مسلط کر دیتا تھا کہ اُسے ابھی طرح کھتی تھی اُسی طرح شفقت کو اور دون پر مسلط کر دیتا ہے کہ یتیم پر مہربانی کرنا خلق کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے پہلے تو ایک ہی مادرِ شفقت تھی اور دون نے بچہ کو اُسی پر چھوڑ دیا تھا جب ماں گزر گئی تو ہزار آدمیوں کو اُس پر شفقت کرنے کے واسطے اٹھا کھڑا کیا جب وہ لڑکا بہت بڑا ہوا اُسے کسب کی قدرت مرحمت فرمائی اور کسب کی خواہش اُس پر مسلط کر دی تاکہ شفقت اُس پر تعینات کر دی ہے اُس کے سبب سے وہ اُسی طرح اپنی اب غمخواری کرے جس طرح مادرِ شفقت اپنی شفقت سے اُس کی غمخواری کرتی تھی اگر اس خواہش کسب کو حق تعالیٰ اُس سے لیتا ہے تاکہ اپنے کسب سے یتیم ہو کر زہد و تقویٰ کی طرف متوجہ ہو تو تمام مخلوقات کے دلوں کو اُس پر شفقت و مہربانی کرنے سے بھر دیتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ یہ مرد خدا کی طرف مشغول ہے جو چیز بہتر اور بہت خوب ہو وہ اُسے دینا چاہے پہلے تو یہ اپنے اوپر اکیلا آپ ہی شفقت کرتا تھا اب تمام خلق اُس پر یتیم کی طرح شفقت کرنے لگتی ہے لیکن اگر وہ کسب کر سکتا ہے اور سستی اور بیہودہ پن میں مشغول ہوتا ہے تو یہ شفقت کی حالت لوگوں کے دلوں میں نہیں پیدا ہوتی اُسے توکل اور ترک کسب درست نہیں اس واسطے کہ جب وہ اپنے نفس کی طرف مشغول ہے تو اُسے اپنی غمخواری بھی کرنا چاہیے پس آدمی اگر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے سے یتیم ہو جاتا ہے تو اُس وقت حق تعالیٰ خلق کے دلوں کو اُس پر مشفق و مہربان کر دیتا ہے اسی سبب سے ہے کہ کبھی کسی نے کوئی متقی ہرگز نہیں دیکھا کہ بھوک کے مارے مر گیا ہو پس جو کوئی اس بات میں خوب غور کرے کہ خداوندِ عالم نے ملک و ملکوت کے کاموں کی کیسی تدبیر کی اور کیا خوب انتظام تمام رکھا ہے تو ضرور بالضرور اُسے اس آیتِ کریمہ کے مضمون کا مشاہدہ ہو جائے گا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّا لَا يُلَاحِظُ إِلَّا مَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَرَىٰ مَا تَعْمَلُونَ (خداوندِ عالم نے ملک و ملکوت کا ایسا اچھا انتظام کیا ہے کہ کوئی تباہ اور برباد نہ رہے مگر نادار اور وہ بھی اس سبب سے ہوتا ہے کہ اُسکی بہتری اسی میں ہوتی ہے اس سبب سے نہیں کہ کسب سے وہ دست بردار ہو گیا اس واسطے کہ جس کسی نے بہت سامال کسب کیا ہو اُسکا بھی تباہ اور خراب رہنا نادر ہے حسنِ بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ حال مشاہدے سے دیکھا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بصر کے سب لوگ

اے اور نہیں ہے کوئی چار پایہ زمین پر مگر اللہ ہی کے ذمے ہے رزق اُس کا ۱۲۔

میرے عیال ہوں اور گھوٹوں کا ایک ایک دانہ ایک ایک دینار کو ہو جائے حضرت وہب ابن الورد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آسمان بھوے کا اور زمین کانسی کی ہو اور میں اپنے دین اپنی روزی کا بیج دیکھوں تو ڈرتا ہوں کہ مشرک ہو جاؤں اور حق تعالیٰ نے رزق کو آسمان پر حوالہ کیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ کسی کو اسپر دسترس نہیں لوگوں کی ایک جماعت حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈتے ہیں فرمایا کہ اگر جانتے ہو کہ کہاں ہے تو ڈھونڈو ڈھونڈو کہو کہ خدا سے مانگین فرمایا کہ اگر جانتے ہو کہ تمہیں بھول گیا ہے تو اُسے یاد دلاؤ کہ توکل کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے فرمایا کہ آزمائش کے طور پر توکل کرنا شک ہے کہا پھر کیا تدبیر ہے فرمایا تدبیر سے دست بردار ہونا پس درحقیقت رزق کے بارے میں رزاق مطلق کی ضمانت کافی ہے جسے رزق چاہیے ہو وہ اُسکی طرف متوجہ ہو جائے دوسرا مقام توکل میں ذخیرہ جمع کرنا ہے اے عزیز جان تو کہ جسے اپنا خرچ یک سالہ جمع کیا وہ درجہ توکل سے گر گیا اس واسطے کہ اُس نے اسباب خفی چھوڑ کر اسباب ظاہری پر بھروسہ کیا کیونکہ ہر سال مکرر ہوتا ہے مگر جس شخص نے وقت پر ضرورت کے قدر رکھائے جس سے پیٹ بھر جائے اور ضرورت کے قدر کپڑے جس سے بدن ڈھپ جائے قناعت کی اُس نے توکل پورا کیا لیکن اگر چالیس دن کی قدر ذخیرہ کر رکھے گا تو حضرت ابراہیم خواص قدس سرہ کہتے ہیں کہ اُس کا توکل باطل نہوگا اگر زیادہ جمع کر رکھے گا تو باطل ہو جائے گا اور حضرت سہل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی قدر ہو ذخیرہ کرنا توکل کو باطل کر دیتا ہے اور ابو طالب کی قدس سرہ نے کہا ہے کہ چالیس روز سے زیادہ کے واسطے ذخیرہ کر رکھنے سے بھی توکل باطل نہیں ہوتا بشرطیکہ ذخیرہ کر رکھنے پر آدمی بھروسہ نہ کرے حسین مغازنی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت بشر حافی قدس سرہ کے مرید تھے انھوں نے کہا ہے کہ ایک دن ایک دھیر آدمی حضرت بشر حافی کی خدمت میں آیا حضرت بشر حافی نے مٹھی بھر چاندی مجھے دیکر فرمایا کہ بہت اچھا اور خوش مزہ کھانا مول لا حالانکہ کبھی میں نے یہ بات ان سے نہ سنی تھی میں کھانا لایا انھوں نے اُس آدمی کے ساتھ کھا یا حالانکہ میں نے کبھی انھیں کسی کے ساتھ کھانا کھاتے نہ دیکھا تھا جب وہ کھا چکے تو اس میں سے بہت سا کھانا بچ رہا پس وہ ادھیر آدمی باقی کھانا سمیٹ کر کٹھالے گیا مجھے تعجب ہوا کہ بے اجازت اُس نے ایسا امر کیا حضرت بشر حافی نے فرمایا کہ تجھے تعجب آیا میں نے کہا ہاں فرمایا یہ حضرت فتح موصلی تھے آج شہر موصول سے میری ملاقات کو آئے تھے اور کھانا اس واسطے اٹھالے گئے تاکہ مجھے تعلیم کر دیں کہ جب توکل پورا اور درست ہو تو ذخیرہ کرنا نقصان نہیں رکھتا پس حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی بے توکل کی اصل ہے اُس کا حکم یہ ہے کہ اپنے واسطے ذخیرہ نہ کرے پس اگر ذخیرہ کرے اور اپنے ہاتھ میں مال کو ایسا جلتے جیسا خزانہ خدا میں اور اسپر بھروسہ نہ کرے تو توکل باطل نہیں ہوتا یہ جو ہم نے کہا یہ وہ مجرب و کا حکم ہے اور عیال دار اگر خرچ یک سالہ ذخیرہ کر رکھے تو بھی اُس کا توکل باطل نہ ہوگا لیکن اگر زیادہ جمع کر رکھے گا تو البتہ توکل جاتا رہے گا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیال کے لیے اُن کے ضعف دل کے سبب سے قوت یک سالہ رکھتے تھے اور اپنے واسطے صبح سے شام تک کا بھی قوت نہ چھوڑتے تھے حالانکہ اگر آپ رکھ چھوڑتے تو آپ کے توکل میں کچھ نقصان نہ کرتا اس واسطے کہ اُس کا آپ کے ہاتھ میں ہونا اور غیر کے ہاتھ میں ہونا آپ کے نزدیک یکساں تھا مگر خلق کو اُس کے درجہ ضعف کے موافق آپ نے تعلیم فرمادیا حدیث شریف میں ہے کہ اسحاق صنفہ میں ایک صحابی نے انتقال کیا اُن کے کپڑے میں لوگوں نے دو دینار پائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دلغ ہو گئے ہمیں دو احتمال ہیں

ایک یہ کہ اُسے دغا سے اپنے تئیں مجرّد ظاہر کیا اور عذاب کے طور پر آگ کے یہ دوداغ ہوں دوسری یہ کہ اُسے دغا کی ہو مگر ذخیرہ کرنے سے اُسکے درجے کو اُس جہان میں گھٹا دیا ہو جو سطح چہرے پر دوداغ ہونے سے جہاں میں نقصان آجاتا ہے جیسا کہ دوسرے درویش کے حق میں فرمایا تھا یعنی جب اس نے انتقال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اُسکا چہرہ چودھویں رات کے چاند کا سا ہوگا اور اگر ایک خصلت اُس میں نہ ہوتی تو آفتاب کے مانند ہوتا وہ خصلت یہ تھی کہ ایک جڑ اول دوسرے جڑ وں تک رکھتا تھا اور ایک گرمی کے پڑے دوسری گرمی کی فصل تک رکھ چھوڑتا تھا اور فرمایا کہ یقین و صبر سب چیزوں سے کم تھیں مگر یہ یعنی کپڑا رکھ چھوڑنا یقین کم ہونے کے سبب سے ہوتا ہے مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ دسترخوان گھڑا تو ٹاکٹور اور جو چیزیں ہمیشہ کام آتی ہیں اُن کا رکھ چھوڑنا درست ہے اس واسطے کہ عادیہ اللہ یوں جاری ہے کہ روٹی کپڑا ہر سال اور ہر وجہ سے پیدا ہوتا ہے مگر یہ برتن وغیرہ ہر گھڑی نہیں پیدا ہوتے اور عادیہ اللہ کے خلاف کرنا درست نہیں لیکن گرمی کے کپڑے جڑ وں میں کام نہیں آتے اور ان کا رکھ چھوڑنا ضعف یقین سے ہوتا ہے **فصل** آئے عزیز جان تو کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اگر ذخیرہ نہ کر رکھے گا تو اُس کا دل مضطرب ہوگا اور خلق سے اُمیدوار رہے گا ایسے آدمی کو ذخیرہ کر رکھنا اولیٰ تر ہے بلکہ اگر ایسا ہو کہ اُس کا دل مطمئن نہ رہے اور ذکر و فکر میں مشغول نہ ہو سکے مگر بقدر کفایت زمین رکھنے سے مطمئن اور مشغول ہو تو اُسے یہی اولیٰ تر ہے کہ بقدر کفایت زمین رکھے اس واسطے کہ ان سب باتوں سے دل ہی مقصود ہے تاکہ حق تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا رہے اور بعضے دل ایسے ہوتے ہیں کہ مال کا ہونا انھیں یا و خدا سے باز رکھتا ہے اور مفلسی میں تسکین حاصل ہوتی ہے ایسا دل بہت شریف ہوتا ہے اور بعض دل ایسا ہوتا ہے کہ قدر کفایت کے بغیر اُسے تسکین نہیں ہوتی ایسے شخص کو زمین رکھنا اولیٰ تر ہے لیکن اگر تجل اور شان و شوکت زیادہ ہونے کے بغیر دل کو تسکین نہ ہو تو ایسا دل دینداروں کے دلوں میں سے نہیں ہے اور اُس کا کچھ حساب نہیں ہے **مقام اُن اسباب کا بیان** جن سے رفع ضرر ہو آئے عزیز جان تو کہ جو سبب یقینی یا اکثر ہوتا ہے اُس سے حذر کرنا شرط توکل نہیں ہے بلکہ متوکل اگر دروازہ بند کر کے قفل لگا دے تاکہ چور مال نہ لیجائے تو توکل باطل نہ ہوگا اور ہتھیار سنبھال کر دشمن سے بچے تو بھی توکل نہ باطل ہوگا اور اگر بادہ پہنے تاکہ سردی نہ معلوم ہو تو بھی توکل باطل نہ ہوگا لیکن اگر مثلاً سیر ہو کر کھانا کھائے تاکہ حرارت درونی غالب ہو جائے اور سردی نہ معلوم ہو تو ایسے باریک اسباب توکل کو توڑ دیتے ہیں جیسے داغ اور منتر مگر جو چیز اسباب ظاہر میں سے ہے اُس سے دست بردار ہونا شرط توکل نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا آپ نے فرمایا تو نے اونٹ کیا کیا اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اُسے چھوڑ دیا اور توکل کیا فرمایا اُسے باندھ اور توکل کر لیکن اگر آدمی سے کوئی بچ ہو بچے اُس کا متوکل ہونا اور اُسے دفع نہ کرنا منجملہ توکل ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَدَعْ إِذَا تُهْلِكُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور فرمایا وَلَنْصَارَكَ عَلَى مَا أَذَىٰ يَمُوتُ تَاوَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ لیکن اگر سانپ بچھو درندوں سے بچے ہو بچے تو صبر کرنا نہ چاہیے دفع کرنا چاہیے پس جسے دشمن سے بچنے کے واسطے ہتھیار سنبھالنا وہ بانی طور متوکل ہوتا ہے کہ

لے اور چھوڑ سکے لیکن اگر توکل کر خدا پر ۱۲ صبر کرنا ہم نے اس پر جو تکلیف دی تم نے میں اور خدا ہی پر چاہیے کہ توکل کر میں توکل کرنے والے ۱۲۔

اپنے قوت بازو اور ہتھیار پر بھروسہ نہ کرے اور جب گھر کے دروازے میں قفل چڑھا دیا تو قفل پر بھروسہ نہ کرے اس واسطے کہ بہتر سے قفل چور کو دفع نہیں کرتے اور متوکل کی علامت یہ ہے کہ اگر گھر میں جلے اور چور مال لے گیا ہو تو قضاے الہی پر راضی رہے رنجیدہ نہ ہو بلکہ جب باہر جانے لگے تو زبان حال سے کہے کہ اے اللہ میں اس واسطے قفل نہیں لگاتا ہوں کہ تیری مشیت اور قضا کو دفع کروں اس لیے لگاتا ہوں کہ تیری عادت کی موافقت کروں اگر اس مال پر تو کسی کو مسلط کر دیا تو میں تیرے حکم سے راضی ہوں اس واسطے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مال اور کسی کی روزی کے واسطے تو نے پیدا کر کے عاریۃ مجھے سپرد کیا ہے یا میری ہی روزی کے لیے پیدا کیا ہے پس اگر گھر کا دروازہ بند کر جائے اور پھر اگر مال کو گھر میں نہ دیکھے اور رنجیدہ ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جان لے کہ میرا تو قفل درست نہیں توکل کا جو خیال آیا تھا یہ نفس نے دھوکا دیا تھا لیکن اگر چپ رہے اور گلہ نہ کرے تو بارے صبری کا درجہ پایا اور شکایت کرنے پر مستعد ہوگا اور چور کی تلاشی میں نہ کہ کرے گا تو صبر کے مرتبے سے بھی گر گیا اور جان لے کہ میں نہ صابر ہوں میں سے ہوں نہ متوکل ہوں میں سے تاکہ صبر و توکل کا دعویٰ تو بالائے طاق رکھے خیر اُسے چور سے ہی بڑا فائدہ ہوا سوال اگر کوئی کہے کہ وہ اگر مال کا محتاج نہ ہوتا تو دروازہ نہ بند کرتا اور مال کی حفاظت نہ کرتا جب اُس نے اپنی حاجت کے واسطے مال کی حفاظت کی اور چور چرائے گئے تو کیونکر ممکن ہے کہ رنجیدہ نہ ہو جو اب یہ ہے کہ اس طرح ممکن ہو کہ بھلائی مال خدا نے اُسے دیا تھا تو وہ خیال کرتا تھا کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ یہ میرے پاس رہے اور اس بھلائی کی علامت یہ ہے کہ خدا نے وہ مال اُسے دیا تھا اب اُس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اُس کے پاس نہ رہے اور اُسکی علامت یہ ہے کہ خدا نے اُس سے لے لیا پس دونوں حالتوں میں اپنی بھلائی کی وجہ سے خوش رہے اور اس بات کا ایمان لائے کہ حق تعالیٰ اُسکے حق میں وہی کرتا ہے جس میں اُس کی بھلائی ہے وہ اپنی بھلائی نہیں جانتا خدا ہی خوب جانتا ہے اس کی مثال اُس بیمار کی سی ہے جس کا پدرِ شفیع طبیب ہو اگر اس بیمار کو گوشت کھلاتا ہے تو بھی وہ بیمار خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں میری تندرستی کے آثار نہ ہوتے تو یہ کھانے کو نہ دیتا اور اگر گوشت اُسکے ہاتھ سے چھین لیتا ہے تو بھی وہ بیمار خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ گوشت میرے حق میں مضر نہ ہوتا تو یہ چھین نہ لیتا آدمی کو جب تک یہ ایمان نہ ہو تب تک اُس سے توکل نہ ہوگا توکل کا دعویٰ بجا اور بے اصل ہوگا متوکل کے آداب اسے عزیز جان تو کہ جب مال چوری جائے تو متوکل کو چاہیے کہ چھ آداب بجا لائے پہلا ادب یہ ہے کہ دروازہ بند کرنے میں بہت مبالغہ اور اصرار نہ کرے اور بہت سی رنجیریں اور قفل نہ لگائے اور پڑوسیوں سے نگہبانی نہ چاہے مگر آسانی کرے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ گھر کے دروازے پر تانگا باندھتے اور کہتے کہ اگر کتے کے آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تانگا بھی نہ باندھتا دوسرا ادب یہ ہے کہ جس مال کو یقین جانے اور سمجھے کہ چور اس کے لپچ میں آئے گا اُسے گھر میں نہ رکھے اس واسطے کہ وہ گناہ کی طرف چور کی ترغیب کا سبب ہوگا متغیر نے حضرت مالک بن نثار قدس سرہ کو نہ کوۃ کا مال بھیجا اُنھوں نے تھوڑی دیر کے بعد وہ مال پھیر بھیجا کہ اپنا مال لے لو اس واسطے کہ شیطان میرے دل میں دسواں ڈالتا ہے کہ چور لے جائے گا اُنھوں نے یہ نہ چاہا کہ میرے دل میں دسواں رہے اور چور گناہ میں مبتلا ہو حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حال سنا تو فرمایا یہ صوفیوں کی بزدلی ہے مالک بن دینار دنیا کے باب میں نہ بدین

انہیں اس سے کیا کہ چور لیجا لگا یہ خیال باطل ہے تیسرا ادب یہ ہے کہ جب باہر نکلے تو نیت کرے کہ اگر میرا مال چور لیجائے گا تو اُسے مبارک ہو اُسکے واسطے بجل اور مباح ہے تاکہ شاید چور محتاج ہو اور اُسکا کام نکلے اور اگر تو نکلے ہو تو شاید اس مال کے سبب سے اور کسی مسلمان بھائی کا مال نہ چُرے اور اُس شخص کا مال اور مسلمان پر سے صدقہ ہو جائے یہ بات چور پر بھی مہربانی ہے اور اور مسلمان بھائیوں پر بھی اور یہ جان لے کہ اس نیت کے سبب سے خدا کی مشیت نہیں بدل جاتی چور چُر لے جائے خواہ نہ چُر لے جائے اُسے صدقے کا ثواب حاصل ہوگا ایک درم کے عوض سات سو درم اس واسطے کہ وہ تو اپنی نیت کر چکا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنی جو رو سے صحبت کرے بغیر نیت نہ کرے لگا اور لطفہ ڈال دے لگا تو فرزند پیدا ہو خواہ نہ پیدا ہو اُس کے واسطے ایسے ایک غلام کا ثواب لکھتے ہیں جو راہ خدا میں جنگ کرے سچے کہ کفار اُسے شہید کر ڈالیں یہ ثواب اس واسطے ہے کہ جو کام اُس کے ذمے تھا اُس نے تو ادا کیا اگر فرزند نہ ہوتا تو اُسکا پیدا کرنا اور زندہ رکھنا اُس شخص کے اختیار میں نہ تھا اُس کا ثواب و عذاب اُس کے افعال پر ہوتا ہے جو تھا ادب یہ ہے کہ مال چوری جانے سے رنجیدہ نہ ہو اور جان لے کہ میری بہتری اسی میں تھی کہ چور لے جائیں اور اگر کہہ چکا ہو کہ یہ مال میں نے فی سبیل اللہ کیا تو اُسے تلاش نہ کرے اور اگر اُسے پھر دین تو نہ لے اور اگر لے لے گا تو اُسی کا مال ہے فقط نیت کر لینے سے ملک سے نکل نہیں جاتا لیکن پھر لینا مقام تو کل میں خوب بات نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اونٹ چور چُر لے گئے آپ نے اُسے ڈھونڈنا شروع کیا سچے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تو کہا فی سبیل اللہ اور مسجد میں آکر نماز پڑھنے لگے ایک شخص نے آکر کہا کہ اونٹ فلاں جگہ ہے آپ نے ڈھونڈنے کے واسطے جوتے میں پاؤں ڈالا اور استغفر اللہ کہہ کر بیٹھے گئے اور کہنے لگے کہ میں نے فی سبیل اللہ کہا تھا اب اُس کے قریب بھی نہ جاؤں گا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک مسلمان بھائی کو بہشت میں غلین دیکھا پوچھا تو کیوں دلگیر ہے بولا قیامت تک یہ غم میرے ساتھ رہے گا اس واسطے کہ علیین میں ایسے مقامات بلند مجھے دکھائے گئے کہ تمام بہشت میں دیے نہ تھے میں نے خوش ہو کر اُن مقامات کا قصد کیا مگر آئی کہ اس شخص کو نکال دو کیونکہ یہ مقامات اُن لوگوں کے واسطے ہیں جنہوں نے سبیل جاری رکھی ہو میں نے پوچھا سبیل جاری رکھنا کیا ہے جواب ملا کہ تو نے کہا تھا کہ فلاں چیز فی سبیل اللہ ہے پھر اُس کا نباہ نہ کیا اگر تو نے اپنا قول پورا کیا ہوتا تو یہ مقامات بھی سب تجھے دیے جاتے ایک شخص کہ معطلہ میں سوتے سوتے بیدار ہو اور روپیہ بھری ہوئی ہیمیا فی کھو گئی تھی ایک عابد بزرگ وہاں تھا اُسے اُس کی تممت لگائی عابد نے ہیمیا کی مالک کو اپنے گھر لے جا کر پوچھا کہ ہیمیا میں تیرا کتنا روپیہ تھا اُس نے جب قدر بتایا عابد نے اُس قدر اُسے دیا وہ جب روپیہ لے کر باہر آیا تو سنا کہ اس کے کسی یار نے دل لگی سے اس کی ہیمیا لے لی ہے وہ پھرا اور عابد کے پاس روپیہ پھر لے گیا ہر چند کہا کہ اپنا روپیہ پھر لو مگر عابد نے قبول نہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنی نیت میں اُس روپیہ کو فی سبیل اللہ کر دیا ہے آخر کو اس عابد نے کہا کہ اچھا یہ روپیہ درویشوں کو دے دیا جائے اور وہ روپیہ سب درویشوں کو دیدیا اسی طرح مثلاً اگر کوئی شخص روٹی فقیر کو دینے لے گیا اور فقیر چلے یا تو بزرگانِ سلف نے اُس روٹی کو گھر پھر لیجا کر کھانا کر وہ جانا ہے اور کسی دوسرے فقیر کو وہ روٹی دے دے یا بچوں ان ادب یہ ہے کہ ظالم چور

کے واسطے بددعا نہ کرے کیونکہ اس سے توکل بھی باطل ہو جاتا ہے زہد بھی اسلئے کہ جو شخص گزشتہ پرتاسف کرے وہ زائد نہیں حضرت ربیع
ابن خثیم قدس سرہ کا ایک گھوڑا جو کئی ہزار درم قیمت کا تھا چور نے گئے حضرت ربیع نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جاتے ہیں لوگوں نے کہا کہ پھر آپ
کیون لیجانے دیا تمہارا کہ میں جس کام میں تھا اُسے گھوڑے سے زیادہ دوست رکھتا ہوں یعنی ناز میں تھا پھر چور کے واسطے لوگ بددعا کرنے
لگے فرمایا کہ بددعا نہ کرو واسطے کہ میں نے اُسے مباح اور محل کر دیا اور اُسے صدقے میں دیدیا ایک ہزرگ سے لوگوں نے کہا کہ اپنے
ظالم کے واسطے بددعا کیجیے فرمایا کہ اُسے اپنے اور ظلم کیا ہے مجھ پر نہیں اُسے وہی شرفایت کرتا ہے میں زیادہ بارِ شتر اُس پر نہیں رکھ سکتا
حدیث شریف میں ہے کہ بندہ اپنے ظالم کے واسطے بددعا کرتا ہے اور بُرا کرتا ہے جتنے کہ اپنے حق کا پورا قصاص لے لیتا ہے اور
ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالم کا حق اُس پر کچھ اٹا باقی رہ جائے چھٹا ادب یہ ہے کہ چور کے واسطے ازراہ ہر بانی رنجیدہ ہونا چاہیے کہ اُس سے
گناہ سرزد ہو گیا اور وہ اُس کے عذاب میں گرفتار ہو گا اور شکر کرے کہ میں مظلوم ہوں ظالم نہیں اور وہ نقصان مال ہی میں ہوا دین میں
نہیں ہوا اس واسطے کہ اگر کسی شخص کا دل ایسے آدمی کے واسطے رنجیدہ نہ ہو جو گناہ کو صلال سمجھا وہ شخص خلق کی نصیحت اور شفقت
سے دست بردار ہو گیا حضرت فضیل نے اپنے بیٹے علی رحمہما اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اُن کا مال چور چُر اے گئے تھے اور وہ رو رہے
ہیں پوچھا کہ تم اپنے مال کے واسطے روتے ہو کہا نہیں میں اُس غریب مسکین کے حال پر روتا ہوں جس نے ایسا بُرا کام کیا اور قیامت
میں اُسے عذرو حجت کا محل نہ ہو گا چوتھا مقام بیماری کے علاج میں اور جو ضرر حاصل ہوا ہو اُس کے دفع کرنے کے بیان
میں آئے عزیز جان تو کہ علاج کے تین درجے ہیں ایک یقینی جیسے روٹی سے بھوک کا علاج اور پانی سے پیاس کا علاج اور جو
آگ کہیں لگی ہو پانی ڈال دینے سے اُس کا علاج ایسے علا جوں سے دست بردار ہونا منجملہ توکل نہیں بلکہ حرام ہے دوسرا درجہ
یہ ہے کہ علاج نہ یقینی ہو نہ ظنی مگر احتمال ہے کہ اثر کرے جیسے منتر داغ فال اس علاج سے دست بردار ہونا توکل ہے جیسا
کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایسی چیزیں کرنا اسباب میں مبالغہ کرنے اور ان چیزوں پر بھروسہ کرنے کی علامت ہے اور ان میں
سب سے بڑھ کر داغ ہے پھر منتر اور سب سے کمتر فال ہے کہ اسے طیرہ کہتے ہیں تیسرا درجہ ان دونوں درجوں کے درمیان میں
ہے وہ علاج ہے کہ یقینی وہ نہ ہو مگر ظن غالب ہو جیسے فصد کھلوانا پچھنے لگوانا تسہل پینا اور سردی سے گرمی کا علاج کرنا اور گرمی
سے سردی کا علاج کرنا اُن سے دست بردار ہونا حرام ہے نہ یہ شرط توکل میں بعض اوقات اُن کا کرنا نہ کرنے سے اولیٰ تر ہوتا ہے اور
بعض اوقات نہ کرنا کرنے سے اولیٰ تر ہوتا ہے ان کا ترک شرط توکل نہیں اس پر یہ دلیل ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
یہ قول فعل میں قول یوں ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اے بندہ گانِ خدا رو کا استعمال رکھو اور فرمایا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جسکی
دوا نہ ہو مگر موت لیکن کبھی لوگ جانتے ہیں کبھی نہیں جانتے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دار و اور منتر کیا تقدیر الہی کو پھیر دیتے
ہیں فرمایا کہ یہ بھی تقدیر الہی ہیں اور فرمایا ہے کہ میں ملائکہ کی جس قوم کی طرف گزرا اُس نے کہا کہ آپ اپنی اُمت کو پچھنے لگو اُنے
کا حکم کیجیے اور فرمایا ہے کہ سترھویں اور اسیویں تائیں پچھنے لگو یا کرو کہ ایسا نہ ہو کہ غلبہ خون تمہیں ہلاک کرے اور
فرمایا ہے کہ خدا کے حکم سے خون ہلاکت کا سبب ہے اور بدن سے خون نکھوانے اور کپڑے سے سانپ نکالنے یا گٹر میں آگ

لگی ہوئی بجھانے میں کچھ فرق نہیں اس واسطے کہ یہ سب موجب ہلاکت ہیں اور ان کا ترک کرنا شرط توکل نہیں اور فرمایا ہے کہ منگل کے دن
سترہ سو تالیخ پچھنے لگو تا سال بھری کو دور کرتا ہے حدیث منقطع میں یہ روایت ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصد کھلانے کا حکم فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھ میں درد تھا حضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کھانا یعنی رطب اور یہ کھاؤ یعنی ورق چقدر رکھا جو کے ساتھ پکا کر اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمھاری آنکھ دکھتی ہے اور تم خرا کھاتے ہو انھوں نے مزاجاً عرض کیا کہ یا رسول
اللہ جدھر کی آنکھ میں درد ہے اُدھر کے کٹے سے نہیں کھاتا دوسرے کٹے سے کھاتا ہوں آپ ہنس دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے فعل یہ ہیں کہ آپ ہر شرب چشم مبارک میں سرمہ لگاتے اور ہر مہینے میں پچھنے لگواتے اور ہر سال میں دار و نوش فرماتے اور جب وحی
نازل ہوتی تو سر مبارک میں درد ہونے لگتا آپ منہ دی لگاتے اور جب کسی مقام پر جسم مبارک میں زخم ہو جاتا تو آپ وہاں پر منہ دی
رکھ لیتے اور اکثر زخم پر مٹی ڈال لیتے اور رطب النبی ایک کتاب علمائے جمع کی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیماری ہوئی
بنی اسرائیل نے کہا کہ فلانی چیز اس کی دوا ہے فرمایا کہ میں دوا نہ کروں گا تا کہ شافی مطلق خود شفاء عطا فرمائے وہ بیماری بڑھی
لوگوں نے کہا کہ اس کی دوا مشہور اور مجرب ہے اُس کے استعمال سے آدمی فوراً اچھا ہو جاتا ہے فرمایا مجھے نہیں منظور بیماری
باقی رہی وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ جب تک تو دوا نہ کھائے گا صحت نہ دون گا آپ نے دوا
کھائی اور صحت پائی آپ کے دل میں کچھ خطرہ آیا وحی آئی کہ اے موسیٰ کیا تو نے یہ چاہا تھا کہ اپنے توکل سے میری حکمت کو باطل کر دے
دواؤں میں میرے سوا اور کس نے منفعتیں رکھی ہیں ایک نبی علیہ السلام نے اپنے ضعف کی شکایت کی وحی آئی کہ گوشت کھا دو دھ
پی ایک قوم نے اپنے زمانے کے رسول سے اپنی اولاد کے بصورت ہونے کی شکایت کی وحی آئی کہ اُن لوگوں سے کہہ دو کہ اُن کی
عورتیں ایام حمل میں بھی کھائیں تو انکی اولاد خوبصورت ہو اُن کی عورتیں ایام حمل میں بھی اور ایام نفاس میں رطب کھانے لگیں
پس ان سب روایتوں سے معلوم ہوا کہ جس طرح کھانا پانی سبب سیری ہے اُسی طرح دوا موجب شفاء ہے اور سبب کچھ سبب الالباب
ہی کی تدریس ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ بیماری کس کے سبب ہے اور شفا کے سبب ارشاد
ہوا کہ دونوں میرے حکم سے ہیں عرض کیا کہ پھر طبیب کس کام آتا ہے ارشاد ہوا کہ طبیب اس واسطے ہے کہ علاج کے ذریعہ سے روزی کھائیں
اور میرے بندوں کو خوشدل رکھیں پس علاج کے باب میں بھی توکل علم اور حال سے ہے کہ آدمی دوا پیدا کرنے والے پر بھروسہ رکھے
دوا پر نہیں اس واسطے کہ بتوں نے دوا کھائی اور ہلاک ہو گئے فصل اسے عزیز جان تو کہ دفع مرض کے واسطے داغ دینا بھی بعضوں
کی عادت ہے لیکن یہ فعل کرنا درجہ توکل سے آدمی کو گرا دیتا ہے بلکہ اس فعل کی خود ممانعت آئی ہے اور منتر کی ممانعت نہیں ہے اس واسطے
کہ آگ سے جلانے میں زخم خطرناک ہوتا ہے اور آگ کے سراپت کر جانے میں خوف ہے یہ فصد اور پچھنے کے ماننے نہیں اور اس کا نفع
بھی فصد اور پچھنے کے نفع کے مثل نہیں ظاہر ہوتا اور دوسرا علاج بھی اس کے عوض ہو سکتا ہے حضرت عمران ابن حصین رحمہ اللہ تعالیٰ

لے ایک کھانا مشہور ہے کہ اسے گیہوں کے آٹے اور جو کے آٹے اور کبری کے دودھ سے تیار کرتے ہیں ۱۲ برہان -

کو کوئی بیماری ہوئی لوگوں نے کہا کہ داغ لیجیے انھوں نے نہ داغا لوگوں نے جب بہت منت و سماجت کی تو انھوں نے داغ یا بعدہ کہتے تھے کہ قبل ازین میں ایک نور دیکھتا تھا اور ایک آواز سنتا تھا اور ملا کہ مجھ سے سلام علیک کیا کرتے تھے جب سے میں نے یہ داغ لیا ہے وہ سب باتیں جاتی رہیں پھر توبہ اور استغفار کی پھر مطرف ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ بدستِ بوجہ حق تعالیٰ نے وہ کرامت پھر مجھے عنایت فرمائی یہ بیان کہ بعض احوال میں دوا نہ کھانا ادا ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے مخالف نہیں آئے عزیز جان تو کہ اکثر بزرگوں نے علاج نہیں کیا شاید کوئی شخص اعتراض کرے کہ اگر علاج نہ کرنے میں کمال ہوتا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوا نہ کھاتے آئے عزیز یہ اعتراض باہین طور اٹھ جائے گا کہ تو جان لے کہ دوا نہ کھانے کے چھ سبب ہوتے ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ وہ شخص صاحبِ کشف ہو اور اسے معلوم ہو گیا ہو کہ موت آپہنچی ہے اسی سبب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے جب کہا کہ اگر طبیب کو بلائیے تو کیا مضائقہ ہے آپ نے فرمایا کہ طبیب مجھے دیکھ کر کہہ چکا ہے کہ اِنِّیْ اَفْعَلُ مَا اُرِیدُ یعنی میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں دوسرا سبب یہ ہے کہ بیمار خوب آخرت میں مشغول ہو اور اُس کے دل میں علاج کا خیال ہی نہ آئے جیسا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیماری کی حالت میں لوگوں نے پوچھا کہ تم کس سبب سے نالاں ہو کہا گناہوں کے سبب سے پوچھا کس چیز کی آرزو رکھتے ہو کہا رحمتِ خدا کی پوچھا طبیب کو بلائیں کہا مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ چشم تھا لوگوں نے کہا کہ تم علاج کیوں نہیں کرتے جواب دیا کہ میں علاج سے بڑھ کر ایک شغل رکھتا ہوں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو بادشاہ کے پاس لیے جاتے ہیں تاکہ پادشاہ اُسے سیاست کرے اور کوئی شخص اُس سے کہے تو روٹی نہیں کھاتا اور وہ جواب دے کہ بھوک کی کیا پروا ہے تو اُس کا یہ کہنا روٹی کھانے والے پر طعن نہیں ہوتا اور اس کہنے میں روٹی کھانے والے کی مخالفت نہیں ہوتی اور یہ مستغرق آدمی ایسا ہوتا ہے جیسا حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ قوت کیا ہے کہا سچی وقیوم کا ذکر کہا ہم قوام کو پوچھتے ہیں جواب دیا کہ قوام علم ہے کہا کہ ہم غذا پوچھتے ہیں جواب دیا کہ غذا ذکر ہے کہا کہ ہم طعام بدن کو پوچھتے ہیں فرمایا کہ بدن سے دست بردار ہو اور اُسے صانع کے سپرد کر دو تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ بیماری دیر پا ہو اور بیمار کے نزدیک اُس کا علاج افسوس کے شل ہو یعنی اُسکی منفعت نادر ہو جو شخص طب نہیں جانتا وہ اکثر دواؤں کو ایسا ہی سمجھتا ہے حضرت ربیع ابن خثیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اپنی بیماری کی دوا کروں پھر میں نے خیال کیا کہ عادا و رثودا و رجولوگ گذر گئے ہیں اُن میں بہتیرے طبیب تھے با اینہم وہ سب مر گئے اور طب سے کچھ فائدہ نہ ہوا ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ طب کو وہ اسباب ظاہر سے نہ سمجھتے تھے چوتھا سبب یہ ہے کہ بیمار یہ نہ چاہے کہ میری بیماری جاتی رہے تاکہ اُسے بیماری کا ثواب حاصل ہو اگرے اور اپنے صبر کی آزمائش کیا کرے اسواسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ بندے کو بلا سے اس طرح آزماتا ہے جیسے مرنے کو آگ سے آزماتے ہیں کوئی سونا تو خالص نکلتا ہے اور کوئی خراب حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ اور دن کو دوا کا حکم کرتے اور خود ایک بیماری میں مبتلا تھے اُسکی دوا نہ کرتے اور کہتے کہ بیماری پر راضی ہو کر بیٹھے بیٹھے ناز پڑھنا تندی کے ساتھ

کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے پانچواں سبب یہ ہے کہ بیمار بہت گناہ رکھتا ہو اور چاہے کہ بیماری ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے کو تپ لاحق رہتی ہے تاکہ اُسے گناہ سے پاک کر دے مگر اُس پر کوئی گناہ نہیں باقی رہتا جس طرح اوسے پر کچھ گرو نہیں ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدن کی بیماری اور ماندگی مصیبت میں کفارہ گناہ کی امید پر خوش نہ رہے وہ عالم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بیمار کو دیکھ کر جناب الہی میں عرض کیا کہ بار خدا یا اُسپر رحم کر ارشاد ہوا کہ اور کیونکر اُس پر رحم کروں میں تو اسی بیماری کے سبب سے اُس پر رحم کر رہا ہوں اس واسطے کہ اُس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کی ترقی مدارج بیماری کی وجہ سے کرتا ہوں چھٹا سبب یہ ہے کہ بیمار یہ جانے کہ تندرستی غفلت اور اترانے اور سرکشی کا سبب ہوتی ہے اور چاہے کہ بیماری باقی رہے تاکہ غفلت نہ آئے اور حق تعالیٰ جسکی بھلائی چاہتا ہے اُسے بلا بیماری کے سبب سے ہمیشہ متنبہ رکھتا ہے اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے کہ مسلمان تین چیزوں سے خالی نہیں رہتا محتاجی بیماری ذلت سے حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیماری میری قید ہے اور محتاجی میرا قید خانہ ہے اپنی قید اور اپنے قید خانے میں اُسی کو رکھتا ہوں جسے دوست رکھتا ہوں پس چونکہ تندرستی گناہوں کی طرف کھینچتی ہے تو بیماری ہی میں خیریت ہے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو آراستہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے اور لوگوں نے کہا کہ آج اُن کی عید کا دن ہے فرمایا کہ جس دن ہم گناہ نہ کریں وہی ہماری عید کا دن ہے ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا کہ کیسے ہو اُس نے جواب دیا بخیریت ہوں کہا جس دن تم گناہ نہیں کرتے اُس دن بخیریت رہتے ہو اور اگر گناہ کرتے ہو تو اُس سے زیادہ سخت اور کون بیماری ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ فرعون نے اس سبب سے خدائی کا دعویٰ کیا کہ چار سو برس جیا اور اُسے نہ در دوسر ہوا تپ آئی اگر اُسے سات بھر آدھا سیدی کا درد ہوتا تو ہرگز ایسا دعویٰ باطل نہ کرتا بزرگوں نے کہا ہے کہ بندہ جب ایک دن بیمار ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ او غافل کئی بار میں نے اپنا قاصد تیرے پاس بھیجا اور تجھے کچھ فائدہ نہ ہوا اور بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ نہ چاہیے کہ بندہ مومن چالیس دن رنج یا بیماری یا خوف یا نقصان سے خالی رہے جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اُسے کبھی بیماری نہیں ہوتی اور سمجھے کہ یہ تعریف ہے آپ نے فرمایا تو مجھے اُس کی خواہش نہیں ایک دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدام کا ذکر کرتے تھے ایک اعرابی نے کہا صدام تو کیا چیز ہے مجھے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے دور ہو جسے ایک دو زخمی دیکھنا منظور ہو اُس سے کہو کہ اس اعرابی کو دیکھ لے اُم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب سرور کائنات علیہ السلام والصلوٰۃ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کو شہید کا درجہ بھی ہوتا ہے فرمایا ہاں اُس شخص کو ہوتا ہے جو دن بھر میں بیس بار موت کو یاد کرے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ بیس بار سے زیادہ دن بھر میں موت کو یاد کرتا ہے پس ان ہی سببوں سے کچھ لوگوں نے علاج نہیں کیا اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین ان باتوں کے محتاج نہ تھے اس سبب سے علاج کیسا غرض کہ

اسباب ظاہر سے حذر کرنا خلافت توکل نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کو جاتے تھے آپ کو خبر ہو چکی کہ وہ ان طاعون کی شدت ہے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ان ہم نہ جائیں گے بعضوں نے کہا کہ قضا و قدر سے ہم حذر نہ کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگیں گے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک شخص کے دو وادی ہوں ایک ہر ابھر ایک خشک تو چرواہا بکریوں کو جس وادی میں لے جائے وہ تقدیر الہی سے ہے پھر حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا کہ وہ اس باب میں کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ فلانی جگہ وہاں ہے تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم ایسی جگہ ہو جہاں وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احمد شہ میری رائے حدیث شریف کے مطابق ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس بات پر متفق ہوئے مگر جہاں وہاں ہو وہاں سے نکل جانے کی جو ممانعت ہوئی اس کا سبب یہ ہے کہ اگر تندرست لوگ چلے جائیں گے تو بیمار خراب پڑے رہیں گے اور ہوا جب باطن میں اثر کر گئی تو باہر نکل جانا بے فائدہ ہے اور بعض احادیث میں یوں آیا ہے کہ محل وہاں سے بھاگ جانا ایسا ہے جیسا کوئی جہاد میں کافر سے بھاگ جائے اس مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جہاد سے بھاگنے میں بقیۃ مجاہدین اور زخمیوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح یہاں بیماروں کا جی چھوٹ جاتا ہے اور بھاگ جانے کی صورت میں ایسا کوئی نہ رہے گا کہ بیماروں کو کھانا پانی دے اور ان کی تیمارداری کرے تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائیں گے اور بھاگنے والے کا بھاگ کر بچنا مشکوک و مشتبہ ہے فصل آسے عزیز جان تو کہ بیماری کا چھپانا شرط توکل ہے بلکہ اظہار اور گلہ کرنا مکروہ ہے مگر بغیر مکروہ نہیں مثلاً بیمار طبیب سے بیماری کا حال کہے یا اپنا عجز ظاہر کیا چاہے اور رعونت اور تیزی اپنے نفس سے نکالنا منظور ہو جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اچھے ہیں بخیریت ہیں فرمایا نہیں لوگوں نے تعجب کیا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگا جناب امیرؓ نے فرمایا کہ کیا حق تعالیٰ کے ساتھ بھی بہادری اور تیزی کروں یہ بات ان ہی کو زربا تھی کہ باوصف قوت و بزرگی کے اپنا عجز ظاہر کرتے تھے اسی سبب سے دعا مانگی کہ یا رب مجھے صبر عطا کر اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگ بلا اور مصیبت نہ مانگ پس جبکہ کوئی عذر ہو تو بر سبیل شکایت بیماری کا اظہار کرنا حرام ہے اور اگر شکایت نہ ہو تو درست ہے مگر اظہار سے باز رہنا اولیٰ تر ہے ہوا کہ شاید کیفیت واقعی سے کچھ زیادہ اظہار ہو جائے اور لوگوں کو شکوے کا گمان ہو علمائے کما ہے کہ بیماری میں داویلا اور نالہ و زاری نہ کرنا چاہیے کہ اس میں اظہار ہے البیس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے نالہ و فریاد کے سوا اور کوئی امر نہیں پایا حضرت فضیل بن عیاض اور بشر حافی اور وہب ابن الورد جب بیمار ہوتے تو گھر کا دروازہ بند کر لیتے تاکہ کسی کو بیماری کی اطلاع نہ ہو اور کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح بیمار ہوں کہ کوئی ہماری عیادت نہ کرے

نون اصل محبت شوق و رضا کے بیان میں

اسے برادر اس بات کو معلوم کر کہ حق تعالیٰ کی محبت اعلیٰ ترین مقامات ہے بلکہ سب مقامات حاصل کرنے سے یہ مقصود ہے کیونکہ ربیع ملکات اس واسطے ہے کہ جو چیز محبت الہی سے باز رکھتی ہے اُس سے آدمی کا دل پاک ہو اور تمام منجیات جو قبل ازین ہم بیان کر چکے ہیں وہ اُسی کے مقدمات ہیں جیسے توبہ مہر شکر زہد خوف و رجا وغیرہ اور جو بعد اس کے بیان ہے وہ اُسی کا ثمرہ اور اُسی کا تابع ہے جیسے شوق و رضا وغیرہ بندے کا کمال اسی بات میں ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل پر ایسی غالب ہو جائے کہ اُسے بالکل گھیر لے اگر بالکل نہ گھیر لے تو بھلا اور چیزوں کی محبت کی بہ نسبت غالب تر تو ہو اور محبت الہی کی حقیقت کو پہچاننا ایسا مشکل ہے کہ متکلمین کے ایک گروہ نے انکار کر کے کہا ہے کہ جو کوئی اپنی جنس سے نہ ہو آدمی اُسے دوست نہیں رکھ سکتا اور محبت خدا فقط اُس کی فرمانبرداری ہی کا نام ہے جو یہ سمجھتا ہے وہ اصل دین سے خبر ہی نہیں رکھتا اسکی شرح اور تفصیل کرنا ضرور ہے پہلے تو محبت الہی کی ثابت کرنے والی شرعی دلیلیں ہم بیان کرتے ہیں پھر محبت کی حقیقت اور احکام بیان کریں گے محبت الہی کی فضیلت اسے عزیز جان تو کہ سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت فرض ہے اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے يُحِبُّهُ وَيُحِبُّونَ لَهُ اور جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک خدا اور رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ دوست نہ رکھے تب تک اُس کا ایمان درست نہیں ہو گا گو نون نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے فرمایا یہ کہ بندہ خدا اور رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ دوست رکھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ خدا اور رسول کو اہل عیال اور زر و مال اور تمام سے زیادہ دوست نہ رکھے تب تک وہ ایماندار نہیں اور حق تعالیٰ نے بھی تہدید کی ہے اور فرمایا ہے قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاُخْوَانُكُمْ يُحِبُّونَ اِلَیْكُمْ اَمْ لَا تَحَارَتُمْ گھر اور جو چیز تم رکھتے ہو اُسے خدا اور رسول سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو مہیا ہو جتنے کہ حکم آپہونچے ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں فرمایا محتاجی پر آمادہ رہ اُس نے عرض کیا کہ خدا کو دوست رکھتا ہوں فرمایا بلا پر مہیا رہ حدیث شریف میں ہے کہ جب ملک الموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی روح قبض کرنے لگے تو جناب خلیل اللہ نے فرمایا کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست دوست کی جان لے دیتی ہے وہی آئی کہ کبھی تو نے دیکھا ہے کہ دوست دوست کے دیدار سے کراہت کرے پس حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے عزیزائے اب جان نکال لو میں نے اجازت دی اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اجمعین کی دعاؤں میں یہ دعا داخل ہے اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يَهْدِيْ بِنِيْ اِلَى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ

اللہ خدا انہیں محبوب رکھتا ہے اور وہ خدا کو محبوب رکھتے ہیں ۱۲۔

مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ یعنی اسے اللہ عطا کر مجھے اپنی محبت اور اپنے محبوبوں کی محبت اور اس چیز کی محبت جو مجھے تیری محبت سے قریب کرے اور اپنی محبت کو مجھ پر اس سے زیادہ غالب کر دینی پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے ایک اعرابی حاضر ہو کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا اسے اعرابی اس دن کے واسطے تو نے کیا رکھا ہے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز روزہ تو میں بہت نہیں رکھتا لیکن خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوں فرمایا فردائے قیامت کو تو اس کے ساتھ ہوگا جسے دوست رکھتا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے خدا کی محبت خالص کا مزہ چکھا وہ دنیا سے باز رہا اور خلق سے متنفر ہو گیا اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے خدا کو پہچانا وہ اُسے دوست رکھتا ہے اور جس نے دنیا کو پہچانا وہ اُسے دشمن رکھتا ہے اور سلمان جب تک غافل نہیں ہوتا تب تک خوش نہیں ہوتا اس واسطے کہ جب اندیشہ کرے گا تو غمگین ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کی طرف گزرے اُسے نزار اور ضعیف دیکھا پوچھا تمہیں کیا آفت پہونچی ہے انھوں نے عرض کیا کہ عذاب الہی کے خوف سے ہم گل گئے ہیں فرمایا کہ خدا پر تمہارا حق ہے کہ تمہیں عذاب سے بے خوف کر دے اور ایک قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا وہ اُس قوم سے بھی زیادہ نزار اور ضعیف تھی اُس سے پوچھا کہ تم پر کیا بلا نازل ہوئی ہے عرض کیا کہ بہشت کی آرزو نے ہمیں گلا رکھا ہے فرمایا خدا پر حق ہے کہ تمہاری آرزو بر لائے اور ایک قوم کی طرف گزر ہوا وہ دونوں قوموں سے زیادہ نزار اور ضعیف تھی اُسکے چہرے آئینے کے مانند چلتے تھے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے عرض کیا کہ ہمیں خدا کی محبت نے گلا رکھا ہے آپ اُن کے پاس بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ تم مقرب لوگ ہو تمہارے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہے حضرت ستری سقلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فردائے قیامت کو ہر ایک کے تین اثبات کے نام کے ساتھ پکارین گے اور کہیں گے یا اُمّت موسیٰ یا اُمّت عیسیٰ یا اُمّت محمدؐ گر خدا کے دوستوں کو اس واسطے کہ انہیں یوں پکارین گے کہ اے اولیاء اللہ تعالیٰ کے پاس آؤ پس ان کے دل خوشی سے بھر جائیں گے بعض کتب انبیاء علیہم السلام میں ہے کہ اے بندے میں تجھے دوست رکھتا ہوں اپنے اس حق کے سبب سے جو تجھ پر ہے کہ تو بھی مجھے دوست رکھتا ہے محبت الہی کی حقیقت اے عزیز جان تو کہ محبت الہی ایسی مشکل چیز ہے کہ ایک گروہ نے انکار کر کے کہا کہ حق تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو ہی نہیں سکتی پس اگرچہ یہ نازک بات ہے ہر ایک نہیں سمجھ سکتا مگر اس کی شرح اور تفصیل بیان کرنا ضرور ہے مثالوں میں اس کی تفصیل ہم ایسی صاف صاف ظاہر کرتے ہیں کہ جو کوئی توجہ کرے سمجھ لے اے عزیز جان تو کہ پہلے اصل محبت کو پہچاننا چاہیے کہ کیا ہے جان تو کہ جو چیز ابھی معلوم ہو اُس کی طرف طبیعت کی رغبت کو محبت کہتے ہیں اگر وہ رغبت قوی ہے تو اُسے عشق کہتے ہیں اور جو چیز بُری معلوم ہو اُس سے طبیعت کی نفرت کو عداوت کہتے ہیں اور جہان اچھائی اور بُرائی نہیں ہوتی وہاں محبت اور عداوت بھی نہیں ہوتی اسے عزیز اب تجھے یہ جاننا چاہیے کہ اچھائی کیا ہوتی ہے جان تو کہ طبیعت کے حق میں سب چیزیں تین قسم پر ہیں

بعضی چیزیں طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اور طبیعت سے ساز رکھتی ہیں بلکہ طبیعت خود ان کی خواہش کرتی ہے اُس موافق کو اچھی چیز کہتے ہیں اور بعضی چیزیں طبیعت کے ناموافق اور ناسازگار ہوتی ہیں اور خواہش طبیعت کے برخلاف ہوتی ہیں اُس ناموافق کو بُری چیز کہتے ہیں اور جو چیز نہ موافق طبع ہو نہ مخالف طبع اُسے نہ اچھی کہتی ہیں نہ بُری اسے عزیز اب سمجھو یہ جاننا چاہیے کہ کوئی چیز سمجھے اچھی اور بُری نہیں معلوم ہوتی تا وقتیکہ تو اُس سے پہلے آگاہ نہ ہو لے اور چیزوں سے آگاہی حواس اور عقل کے سبب سے ہوتی ہے اور حواس پانچ ہیں ہر ایک حواس کے واسطے ایک لذت ہے اُس لذت کے سبب سے آدمی اُس چیز کو دوست رکھتا ہے یعنی طبیعت اُس کی طرف رغبت کرتی ہے باصرہ کی لذت اچھی صورتوں اور سبزہ اور آب روان وغیرہ میں ہے تو آدمی ان چیزوں کو ضرور دوست رکھتا ہے اور سامع کی لذت اچھی اور موزون آوازوں میں ہے اور شامہ کی لذت خوشبوؤں میں ہے اور ذائقہ کی لذت خوش مزہ کھانوں میں ہے اور لاسہ کی لذت نرم اور ملائم چیزیں چھونے میں ہے یہ سب چیزیں آدمی کو محبوب و مرغوب ہیں یعنی طبیعت کو ان کی طرف رغبت ہے اور یہ سب لذتیں جانوروں کو بھی حاصل ہیں اسے عزیز اب جان تو کہ دل میں ایک چھٹا حاسہ ہے اُسے عقل اور بصیرت اور نور کہتے ہیں جس لفظ سے تو چاہ اُسے تعبیر کر اسی کے سبب سے آدمی جانور سے ممتاز ہے اُس کے بھی درکات ہیں کہ وہ اُسے اچھے معلوم ہوتے ہیں جس طرح وہ لذتیں ان حواس کی محبوب و مرغوب ہوتی ہیں اُسی طرح اُن درکات کی لذت اُسے محبوب و مرغوب ہوتی ہے اسی سبب سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے دنیا سے تین چیزیں میری محبوب و مرغوب کر دی ہیں عورتیں اور خوشبو اور میری آنکھوں کی روشنی ناز میں ہے آپ نے ناز کا درجہ بڑھا دیا پس جو آدمی صورت بہائم سیرت دل سے بے خیر ہوتا ہے جو اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا وہ ہرگز باور نہیں کرتا کہ ناز اچھی معلوم ہوتی ہے اور آدمی ناز کو دوست رکھ سکتا ہے مگر جس شخص پر عقل غالب ہوتی ہے اور صفات بہائم سے دور تر ہوتا ہے وہ جناب الہی کے جلال اور اس کی عجائب مصنوعات اور اس کی ذات و صفات کے جلال و کمال میں چشم باطن سے نظارہ کرنے کو اچھی اچھی صورتوں اور سبزہ اور آب روان میں چشم ظاہر سے نظارہ کرنے سے بہت دوست رکھتا ہے بلکہ جب جلال الہی اسے کشوف ہوتا ہے تو یہ سب لذتیں اُس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہیں اسباب محبت کا بیان تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی قابل محبت نہیں اسے عزیز جان تو کہ محبت کے پانچ سبب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں دوست رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو دوست رکھتا ہے اور اپنی ہلاکت کو دشمن رکھتا ہے اگرچہ اُس کا عدم بے رنج و الم ہو اور کیونکر دوست نہ رکھے اس واسطے کہ جب موافقت طبیعت دوستی کی طلب ہے تو اپنی ہستی اور دوام ہستی اور اپنے کمال صفات سے زیادہ کیا چیز اُسے موافق اور سازگار ہوگی اور اپنی نیستی اور اپنے کمال صفات کی نیستی سے زیادہ کیا چیز اُس کے مخالف اور ناسازگار ہوگی پس اسی سبب سے آدمی اپنے فرزند کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ اس کی بقا کو اپنی بقا کے مثل جانتا ہے اور

چونکہ آدمی اپنی بقا سے عاجز ہے تو جو چیز کسی وجہ سے اُسکی بقا سے مشابہت رکھتی ہے اُسے بھی دوست رکھتا ہے اور حقیقت میں اپنے ہی تئیں دوست رکھتا ہے اور آدمی مال کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ بقائے صفات میں وہ اس کا آگہ ہے اور اقارب کو بھی دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ انہیں اپنے پر وبال اور قوت بازو جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اُن کے سبب سے مجھے کمال ہے دوسرا سبب یہی ہے کہ جو شخص آدمی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اُسے آدمی بالطبع دوست رکھتا ہے اسی سبب سے بزرگوں نے کہا ہے **الْإِنْسَانُ عَبْدٌ لِّلْإِحْسَانِ** اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا رب کسی فاجر کو یہ قدرت نہ دے کہ مجھ پر احسان کرے اس واسطے کہ اُس وقت میرا دل اُسے دوست رکھے گالیضے یہ بات آدمی کی طبیعت ہے تکلف سے نہیں پھرتی اُس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اُس نے اپنے تئیں دوست رکھا ہے اس واسطے کہ احسان اُس کا نام ہے کہ کوئی شخص کسی آدمی کے ساتھ ایسا کام کرے جو اُس آدمی کی زندگی یا اُس کی صفات کے کمال کا سبب ہو اگر آدمی تندرستی کو جو دوست رکھتا ہے تو اور کسی وجہ سے نہیں دوست رکھتا اور طبیب کو تندرستی کی وجہ سے دوست رکھتا ہے اسی طرح اپنے تئیں اور کسی وجہ سے دوست نہیں رکھتا اور جس نے اُس کے ساتھ احسان کیا اُسے احسان کرنے کی وجہ سے دوست رکھتا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی نیک آدمی کو دوست رکھتا ہے اگرچہ اُس نے اُس کے ساتھ نیکی اور احسان نہ کیا اس واسطے کہ آدمی اگر سنتا ہے کہ مغرب میں ایک بادشاہ ایسا عالم اور عادل ہے کہ تمام خلق اُسکے سبب سے راحت و آرام میں ہے تو اُسکی طبیعت اُس بادشاہ کی محبت کی طرف رغبت کرتی ہے اگرچہ جانتا ہو کہ نہ میں مغرب میں جاؤں گا نہ اس بادشاہ کا احسان اٹھاؤں گا چوتھا سبب یہ ہے کہ جو شخص خوبصورت ہوتا ہے آدمی اُسے دوست رکھتا ہے تو اُسے اس واسطے نہیں دوست رکھتا کہ اُس سے کچھ حاصل کرے فقط اُسی کی ذات کو دوست رکھتا ہے اس واسطے کہ حسن و جمال فی نفسہ طبیعت کو محبوب و مرغوب ہوتا ہے اور اچھی صورت کو بلا شہوت دوست رکھنا ممکن ہے جس طرح کہ آدمی سبزہ اور آب روان کو دوست رکھتا ہے اس واسطے نہیں کہ اسے کھائے پیے مگر اُس کے دیکھنے سے آنکھ کو ایک لذت اور راحت ہوتی ہے اور حسن و جمال محبوب ہے تو اگر حق تعالیٰ کا جمال بے مثال آدمی کو معلوم ہو جائے تو ممکن ہے کہ اُسے دوست رکھ سکے اور جمال کے معنی آگے بیان ہوں گے پانچواں سبب وہ مناسبت ہے جو طبیعتوں میں پائی جاتی ہے اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اُس کی طبیعت دوسرے کی طبیعت کے مناسب اور موافق ہو تو وہ اُسے دوست رکھتا ہے اور یہ مناسبت کبھی تو ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ لڑکے کو لڑکے سے اُنس ہوتا ہے اور بازاری کو بازاری سے اور عالم کو عالم سے اور ہر ایک کو اپنے ہم جنس سے اور کبھی یہ مناسبت پوشیدہ ہوتی ہے اور اصل خلقت اور اسباب سماوی جو ولادت کے وقت غالب اور مستولی ہوتے ہیں اُن میں مناسبت واقع ہوتی ہو کہ کسی کو اس کی طرف راہ نہ ہو جیسا کہ جناب سلطان الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس سے تعبیر کر کے فرمایا **الْإِنْسَانُ رَاحِلٌ**

مَجْنُونٌ مَجْنُونٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِيْتَلَفَ وَمَا تَخَالَفَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ یعنی ارواح کو ایک دوسری سے آشنائی بھی ہوتی ہے اور بیگانگی بھی جب اصل میں آشنائی واقع ہوئی ہو تو باہم الفت کرتی ہیں یہ آشنائی اُسی مناسبت سے عبارت ہے جسے ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کی تفصیل میں آدمی راہ نہیں پاسکتا حسن و خوبی کی حقیقت کا بیان آئے عزیز جان تو کہ جو شخص مرتبہ میں بہائم کے قریب قریب ہو اور فقط بصارت رکھتا ہو بصیرت نہ رکھتا ہو وہ کہے گا کہ رخسار کی سرخی اور سفیدی اور تناسب اعضا کے سوا اُحسن و خوبی کے اور کچھ معنی نہیں اور اُحسن و خوبی صورت اور رنگ ہی میں حاصل ہوتی ہے اور جو صورت اور رنگ نہ رکھتا ہو اُس میں اُحسن و خوبی کا ہونا محال ہے حالانکہ یہ غلط ہے اس واسطے کہ عقل لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ خط خوب ہے آواز خوب ہے کپڑا خوب ہے گھوڑا خوب ہے گھر خوب ہے باغ خوب ہے شہر خوب ہے ہر چیز میں خوبی کے یہ معنی ہیں کہ جو کمال اُس چیز کے لائق ہو وہ اُس میں موجود ہو اور کسی بات کی کمی نہ ہو اور ہر چیز کا کمال اور ہی قسم کا ہوتا ہے اس واسطے خط کا کمال یہ ہے کہ اُس کے حروف وغیرہ متناسب ہوں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اچھا خط اور اچھا مرکب دیکھنے میں ایک لذت ہے پس خوبی چہرہ کی صورت پر موقوف نہیں مگر یہ سب چیزیں چشم ظاہر سے محسوس ہیں شاید کوئی شخص اس بات کا تو مقرر ہو جائے مگر کہے کہ جس چیز کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ کیونکر خوب ہوگی حالانکہ یہ بھی نادانی ہے اس واسطے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص عُلق اچھے رکھتا ہے اور مرآت خوب رکھتا ہے اور کہتے ہیں علم باورع بہت خوب ہوتا ہے اور شجاعت با سخاوت بہت ہی خوب صفت ہے اور پرہیزگاری اور بے طمی اور قناعت سب چیزوں سے بہتر ہے یہ اور ایسی باتیں مشہور و معروف ہیں اور ان میں سے کسی چیز کو بصارت چشم سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ بصیرت عقل سے دریافت کر سکتے ہیں ریاضت نفس کے ذکر میں ہم نے بیان کیا ہے کہ صورتیں دو ہیں ایک ظاہر ایک باطن حلق نیک صورت باطن ہے اور بالطبع محبوب ہے اس پر یہ دلیل ہے کہ کوئی شخص امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کو بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوست رکھے تو کچھ محال نہیں اور کیونکر محال ہوگا اس واسطے کہ بعض آدمی اس محبت میں اپنا جان و دل نثار کرتے ہیں اور یہ دوستی شکل و صورت کے سبب نہیں ہوتی اس واسطے کہ اُنھوں نے ان حضرات کو غور دیکھا ہی نہیں اور ان حضرات کی صورت اب پیوند خاک ہو گئی بلکہ یہ دوستی اُن حضرات کی صورت باطن کے جمال کے سبب سے ہے وہ علم اور پرہیزگاری اور ریاست وغیرہ ہے اسی طرح پیغمبروں کو بھی اسی سبب سے لوگ دوست رکھتے ہیں اور جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے تو جس صورت پر وہ تھے اُنھیں دوست رکھتا ہے کیونکہ وہ اُنھیں اُس صفت کے سبب سے دوست رکھتا ہے جس صفت کے سبب سے وہ صدیق ہیں اور صدیق کی ذات سے ایک چیز کی صفت صدق و علم ہے کہ اُس چیز کو جزو الایجازی کہتے ہیں کیونکہ وہ نہ شکل رکھتا ہے نہ رنگ اور وہ ایک گروہ یعنی حکما کے نزدیک ثابت نہیں وہ کسی صفت پر ہو بلکہ بے شکل اور بے رنگ ہے وہی صفت محبوب ہے ظاہر کا گوشت و پوست کچھ محبوب نہیں پس جس شخص کو عقل ہوگی وہ جمال باطن کا منکر نہ ہوگا اور ظاہری صورت سے زیادہ جمال باطن کو دوست رکھے گا اس واسطے کہ جو شخص دیوار پر نقش کی ہوئی صورت کو دوست رکھے اور جو شخص کسی پیغمبر کو

دوست رکھے آن دونوں شخصوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بلکہ جب چاہتے ہیں کہ چھوٹا لڑکا کسی کو دوست رکھے تو لڑکے کے سامنے
 مڑگان و چشم و ابرو سے اُس کی تعریف نہیں کرتے سخاوت اور علم و قدرت سے اُسکی صفت کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کہ لڑکا کسی کو
 دشمن ٹھہرائے تو لڑکے کے سامنے اُس کی بد باطنی کا ذکر کرتے ہیں بد صورتی کا ذکر نہیں کرتے اسی سبب سے مسلمان صحابہ رضوان اللہ
 تعالیٰ علیہم اجمعین کو دوست اور ابو جہل کو دشمن رکھتے ہیں پس یہ ظاہر ہو گیا کہ جمال و برہن ظاہری اور باطنی اور خوبصورتی کی طرح
 صورتِ باطن کا جمال بھی محبوب ہوتا ہے بلکہ جو شخص ذرا بھی عقل رکھتا ہے اُسے وہ خوبصورتی سے زیادہ مرغوب ہوتا ہے اس
 بات کا بیان کہ فقط خدا ہی محبت کے قابل ہے اے عزیز جان تو کہ حقیقت میں حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی دوستی کے لائق نہیں
 جو کوئی ماسوے اللہ کو دوست رکھتا ہے وہ حق تعالیٰ کو نہیں پہچانتا مگر یہ کہ اس وجہ سے کسی کو دوست رکھے کہ وہ خدا کے ساتھ
 تعلق رکھتا ہے جیسا کہ جناب محبوب خدا سرور انبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھنا بھی خدا ہی کو دوست رکھنا ہے اس واسطے
 کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے تو اُسکے رسول اور محبوب کو بھی دوست رکھتا ہے پس عالمون اور متقیون کی دوستی منجملہ محبت خدا
 ہے یہ بات باین طور معلوم ہوگی کہ آدمی اسبابِ محبت کو دیکھے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے تئیں اور اپنے کمال کو
 دوست رکھتا ہے اور اس دوستی کے واسطے لازم ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کو بھی دوست رکھے اس لیے کہ آدمی کی ہستی اور
 اُس کے کمال صفات کی ہستی سب خدا ہی کی بخشش سے ہے اگر اُس کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ پردہ عدم سے عالم وجود میں نہ آتا
 اور اگر اُس کا فضل نہ ہوتا تو یہ اُس کی حفاظت میں نہ رہتا اور اگر اُس کا کرم نہ ہوتا تو اُسکے اعضا اور اوصافِ کمال کی خلقت
 میں اس سے ناقص تر کوئی نہ ہوتا پس یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بھاگ کر درخت کے سائے کو دوست
 رکھے اور درخت کو دوست نہ رکھے جس کے سبب سے سائے کا قیام ہے اور آدمی جانتا ہے کہ جس طرح سائے کا قیام درخت
 کے سبب سے ہے اُس کی ذات اور اُسکی صفات کا قیام حق تعالیٰ کے سبب سے ہے پس کیونکر حق تعالیٰ کو دوست نہ رکھے گا
 مگر یہ کہ یہ امر جانتا ہی نہ ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جاہل حق تعالیٰ کو نہیں دوست رکھتا اس واسطے کہ اُس کی محبت اُسکی
 معرفت کا ثمرہ ہے اور جاہل کو معرفت کجا دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی ایسے شخص کو دوست رکھتا ہے جو اُسکے ساتھ احسان کرے اس
 سبب سے اگر ماسوے اللہ کو دوست رکھے گا تو بڑا نادان ہے اس واسطے کہ اُسکے ساتھ کوئی کچھ احسان نہ کر سکتا ہے نہ کسی نے کچھ
 احسان کیا ہے مگر حق تعالیٰ نے اور حق تعالیٰ کے احسانات جو بندوں کے شامل حال ہیں انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا جیسا کہ
 شکر اور تھکر کے بیان میں ہم نے ذکر کیا ہے مگر اے عزیز وہ احسان جو کسی دوسرے سے تو دیکھتا ہے وہ تیری نادانی ہے
 اس واسطے کہ کوئی کچھ تجھے نہیں دیتا تاوقتیکہ حق تعالیٰ اُس پر سزا دل نہ بردست نہیں تعینات کرتا ہے کہ وہ اس سزا دل کے
 خلاف نہیں کر سکتا ہے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ اُس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اُسکے واسطے دین میں ثواب اور دنیا میں منفعت اسی
 امر میں ہے کہ کچھ تجھے دے تاکہ وہ اپنی مراد کو پہنچے پس اُس نے وہ چیز اپنے ہی تئیں دی کیونکہ اُس نے تجھے اپنے ثوابِ آخرت
 یا اپنی نیکنامی دنیا وغیرہ کے واسطے سبب اور وسیلہ کر لیا مگر درحقیقت وہ چیز تجھے خدا ہی نے عنایت فرمائی کیونکہ بغیر

اُس پر نزول کیا اور اُسے اس اعتقاد اور داعیہ کی طرف لایا کہ اس نے وہ چیز تجھے حوالے کر دی یہ مضمون فصل شکر میں ہم نے بیان کیا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے اگرچہ اس نے اُس کے ساتھ نیکی نہ کی ہو جیسا کہ جو شخص سنتا ہے کہ مغرب میں ایک بادشاہ عادل اور خلق پر مہربان ہے اور اپنا خزانہ محتاجوں کے واسطے ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ اُس کی ملکیت میں کوئی ظلم کرے تو ضرور بالضرور اُس شخص کی طبیعت اس بادشاہ کو دوست رکھنے لگی اگرچہ جانتا ہو کہ میں اُس بادشاہ کو ہرگز نہ دیکھوں گا اور اُس سے مجھے بھلائی نہ پہونچے گی اس سبب سے اسوے اللہ کو دوست رکھنا نادانی کی بات ہے اس واسطے کہ احسان خود اُس کے سوا اور کسی کی طرف سے نہیں اور دنیا میں جو کوئی احسان کرتا ہے اُسی کے حکم حکم اور اسی کی تاکید اکید سے کرتا ہے اور خلق کے پاس نعمت کس قدر ہے احسان یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام خلق کو پیدا کیا اور جو کچھ خلق کو چاہیے تھا وہ سب عنایت فرمایا تھے کہ جس چیز کی خلق کو کچھ حاجت تھی نہ تھی مگر اُس چیز کے سبب سے فقط زریب و زینت تھی وہ بھی مرحمت فرمائی یہ بات آدمی کو اس طرح معلوم ہوگی کہ ملکوت زمین و آسمان اور نباتات و حیوانات میں غور و تامل کرے تا عجائبات اور احسان و انعام بے نہایت نظر آئیں جو تھا سبب یہ ہے کہ آدمی کسی کو حُسن و جمال کے سبب سے دوست رکھتا ہے یعنی جمال باطنی کے سبب جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے اور کوئی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دوست رکھتا ہے اور کوئی سب کو دوست رکھتا ہے بلکہ پیغمبروں کو دوست رکھتا ہے اور ان حضرات کا حُسن و جمال باطنی اور اُن کے صفات ذاتی اُس محبت کا سبب ہیں تے عزیز جب تو نگاہ کرے گا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس حُسن و جمال باطنی کا حاصل تین چیزیں ہیں ایک علم کی خوبی اس واسطے کہ علم اور عالم اس وجہ سے محبوب ہے کہ نیک اور شریف ہے اور جب قدر علم زیادہ معلوم شریف تر ہوتا ہے وہ جمال بھی زیادہ ہوتا ہے اور سب علموں سے زیادہ اشرف حق تعالیٰ کی معرفت ہے اور اُس کی درگاہ کی معرفت جو فرشتوں اور کتاہوں اور رسولوں اور انبیاء کی شریعتوں پر اور ملک و ملکوت دنیا و آخرت کی تدبیر و تدبیر پر شامل ہے اور صدیق لوگ اور انبیاء علیہم السلام اسی سبب سے محبوب ہیں کہ اُن کو ان علوم میں کمال ہے دوسری قدرت کی خوبی جیسے انسان کی قدرت اپنے نفس کی اصلاح پر اور بندگان خدا کی اصلاح پر اور اُن کی سیاست پر اور ملکیت ظاہر اور حقیقت دین میں انتظام رکھنے پر تیسری تنزیہ اور پاکی کی خوبی یعنی عیب و نقصان اور خباثت اخلاق باطن سے منزہ اور پاک رہنے کی خوبی آدمی سے یہی صفتیں محبوب ہوتی ہیں افعال نہیں محبوب ہوتے اس واسطے کہ جو فعل ان صفتوں کے سبب سے نہ ہو وہ محمود نہیں مثلاً وہ فعل جو اتفاقاً سرزد ہو یا غفلت کے ساتھ پس جو شخص ان صفات میں کامل تر ہوتا ہے اُسکی محبت زیادہ تر ہوتی ہے اسی سبب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثلاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوست رکھتے ہیں اور پیغمبروں کو حضرت صدیق اکبر سے زیادہ دوست رکھتے ہیں آئے عزیز اب تو ان تینوں صفتوں کو دیکھ تا کہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ مستحق محبت ہے اور اُس میں یہ صفتیں ہیں کیونکہ کوئی

سادہ دل ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو کہ فرشتوں اور آدمیوں میں سے اولین و آخرین کا علم حق تعالیٰ کے علم کے سامنے ناچیز ہے اور حق تعالیٰ نے سب کو فرمایا ہے وَمَا أَوْفَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بلکہ اگر تمام عالم جمع ہو کر چاہے کہ چوٹی اور چھتر کی خلقت جو عجائب علم الہی اور اس کی حکمت ہے اُسے تمام و کمال جان لے تو نہیں جان سکتا اور جس قدر کہ جانیں وہ بھی خدا ہی کی طرف سے جانیں گے اس واسطے کہ اُس نے ان میں یہ علم پیدا کر دیا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّاهُ الْبَيَانَ پھر تمام خلق کے علوم متناہی ہیں اور جس چیز کی طرف نسبت ہو حق تعالیٰ کا علم بے نہایت ہے اور خلق کا علم اُسی سے ہے پس سب اُسی کا علم ہے اور اُس کا علم خلق سے نہیں اور اُسے عزیز تو اگر قدرت کو دیکھے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ قدرت بھی محبوب و مرغوب ہے اسی سبب سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہالت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیاست و عسولت کو لوگ دوست رکھتے ہیں اس واسطے کہ یہ دونوں صفیں ایک قسم کی قدرت ہیں اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے تمام خلق کی قدرت کیا چیز ہے بلکہ تمام مخلوق عاجز ہیں مگر اُسی ہی قدرت رکھتے ہیں جو قادر مطلق نے انھیں عنایت فرمائی کبھی جب اُن کی کوئی چیز کھا جاتی ہے تو اُس سے نہیں پھیرے سکتے حق تعالیٰ نے انھیں کیسا عاجز کر دیا ہے پس خدا ہی کی قدرت کاملہ بے نہایت ہے اس واسطے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ جن و بشر اور حیوانات اور نباتات اُس میں ہے اُسی کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے اور ایسی چیزیں الی غیر النہایہ پیدا کرنے پر وہ قادر ہے پھر کوئی نہ درست ہو گا کہ قدرت کے سبب سے خدا کے سوا اور کسی کو لوگ دوست رکھیں اور عیوب سے منزہ اور پاک رہنے کی صفت کمال کے ساتھ آدمی میں نہیں ہو سکتی اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور اُس کی ہستی خود اُس کے سبب سے نہیں بلکہ وہ دوسرے کا پیدا کیا ہوا ہے اس سے زیادہ کیا نقصان ہو گا پھر آدمی اپنے باطن کے احوال سے بیخبر ہے تو اور چیز کو کب پہونچے گا اس واسطے کہ اگر اُس کے دماغ میں ایک رگ ٹیڑھی ہو جائے تو دیوانہ اور مجنون ہو جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا سبب ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دوا سامنے رکھی ہوتی ہے اور اُسے معلوم بھی نہیں ہوتی اسے عزیز اگر آدمی کی عاجزی اور نادانی کا تو حساب کرے تو ایک ذرہ اس قدرت اور ذرا سا علم جو وہ رکھتا ہے وہ اُس عجز و جہل میں نیست و نابود ہو جائے گا کہ وہ صدیق ہو یا پیغمبر پس وہی خالق عیون سے پاک ہے جس کے علم کی نہایت نہیں اور جس میں کدورت جہل کو مدخلت نہیں اور جس کی قدرت بدرجہ کمال ہے اس واسطے کہ ساتون آسمان اور ساتون زمین اُسی کے دست قدرت میں ہیں اگر تمام مخلوقات کو ہلاک کر ڈالے تو اُسکی ہزگی اور پادشاہی میں کچھ کمی نہ ہو جائے گی اور اگر لاکھ عالم اور لحظہ بھر میں پیدا کرے تو پیدا کر سکتا ہے اور اس سبب سے اُس کی عظمت ایک ذرہ بھی بڑھ نہ جائے گی اس لیے کہ بڑھنے کو اُس میں دخل نہیں اور سب عیون سے پاک ہے کیونکہ اُسی کی ذات اور صفات کی طرف راہ نہیں پاسکتی بلکہ نقصان خود اُس کی ذات میں ممکن ہی نہیں پس جو شخص اُسے دوست نہ رکھے اور دوسرے کو دوست رکھے یہ اُس شخص کی کمال نادانی ہے اور یہ محبت اُس محبت سے زیادہ کامل تر ہوتی ہے جو

لے اور نہیں دیا گیا ہے تم سب کو علم میں سے مگر یہ تو اس واسطے پیدا کیا خدا نے آدمی کو اور تعلیم کیا اُسے بات کا ۔

احسان کے سبب سے ہو واسطے کہ وہ محبت نعمت کی کمی اور زیادتی کے ساتھ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اور جب حق تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی محبت کا سبب ہوتی ہے تو بہر حال اس کا عشق کامل ہوتا ہے اسی واسطے حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے نزدیک وہ بندہ سب بندوں سے زیادہ پیارا ہے جو عذاب کے ڈر اور نعمت کی طمع سے میری بندگی نہ کرے بلکہ بندگی کر کے میری ربوبیت کا حق ادا کرے اور زبور میں لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو بہشت کی آرزو اور دوزخ کے خوف سے میری عبادت کرے اگر خبت اور دوزخ میں نہ پیدا کرتا تو کیا اطاعت و بندگی کا مستحق نہ تھا محبت کا پانچواں سبب مناسبت ہے اور آدمی کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ ایک مناسبت خاص ہے کہ آپ کریمہ قُلِ الذُّوْهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ اور حدیث شریف اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ اسی نسبت کی طرف اشارہ ہے اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے یعنی حق تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تقریب ڈھونڈھتا ہے تاکہ اُسے میں اپنا دوست بناؤں جب اُسے میں نے اپنا دوست بنالیا تو میں ہی اُس کا کان ہوتا ہوں میں ہی اُس کی آنکھ ہوتا ہوں میں ہی اُس کی زبان ہوتا ہوں اور یہ جو فرمایا ہے مَرِضْتُ فَلَمْ تُعِدْ فِیْ یَا مُوسٰی یعنی اے موسیٰ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بار خدا یا تو تمام عالم کا مالک اور خداوند ہے تو کیونکر بیمار ہوگا ارشاد ہوا کہ فلا نا بندہ بیمار تھا اگر تو نے اُسکی عیادت کی ہوتی تو گویا میری ہی عیادت کی ہوتی اور جناب الہی کے ساتھ صورت آدم کی مناسبت کی حدیث کا تھوڑا سا بیان عُمّو ان کتاب میں ہم نے کیا ہے اور ایسے بہت مضامین ہیں کہ کتابوں میں انکا بیان کرنا مناسب نہیں عوام کے فہم اُن کے سمجھنے سے قاصر ہیں بلکہ بہت سے زیرک لوگ اس مقام میں اندر سے منہ گریب بعضے تشبیہ کے قائل ہو گئے اُن کی سمجھ میں یوں آیا کہ ظاہری صورت کے سوا اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی اور بعضے حلول اور اتحاد کے قائل ہو گئے تو اس بات کا سمجھنا مشکل ہے اے عزیز یہاں ہمارا یہ مقصود ہے کہ جب باب محبت کو تو نے جان لیا تو یہ سمجھ لے کہ محبت الہی کے سوا اور جو محبت ہے وہ نادانی کی علامت ہے یعنی خدا کے سوا اور کسی کو دوست رکھنا حماقت ہے اور تکلم نے یہ جو کہا ہے کہ اپنے غیر جنس کو کیونکر دوست رکھ سکیں گے چونکہ خدا ہماری جنس سے نہیں تو اُسے دوست رکھنا محال ہے پس محبت الہی سے اُسکی فرمانبرداری مراد ہے اے عزیز اس بات سے تو تکلم کی سادہ لوحی پہچان لے یہ بیچارہ نادان دوستی سے اُس شہوت کے سوا جس سے عورتوں کو پیار کرتے ہیں اور کچھ سمجھا ہی نہیں اور اس بات میں شک نہیں کہ یہ شہوت مجانست کو چاہتی ہے مگر یہ محبت جو ہم نے بیان کی جمال و کمال باطنی کو چاہتی ہے مجانست صوری کو نہیں چاہتی اس واسطے کہ جو شخص پیغمبر کو دوست رکھتا ہے تو اس سبب سے نہیں دوست رکھتا کہ پیغمبر بھی اُس شخص کے مثل سرمنہ ہاتھ پاؤں رکھتا ہے بلکہ اس سبب سے دوست رکھتا ہے کہ پیغمبر اُس کے ساتھ مناسبت باطنی رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی اُسکے مانند زندہ عالم ارادہ کرنے والا بولنے والا سننے والا دیکھنے والا ہے مگر یہ صفتیں پیغمبر کی ذات میں کامل ترین اور اس مناسبت کی اصل یہاں بھی ہے مگر کمال صفات میں بے نہایت فرق ہے اور زیادتی کمال کے سبب سے جو دوری پیدا ہوتی ہے وہ محبت کو بڑھاتی ہے

اور جو محبت مناسبت پر موقوف ہے اُسکی اصل کو مقطع نہیں کرتی اور سب لوگ اس قدر مناسبت کے مقررین اور اس قدر مناسبت کو سمجھتے ہیں اگرچہ مناسبت کے بھید اور مناسبت کی حقیقت کو نہیں پہچانتے چنانچہ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ اسی کی خبر ہے یہ بیان کہ کسی چیز میں خدا کے دیدار کی سی لذت نہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ سب مسلمان کا مذہب زبانی ہے کہ کسی چیز میں خدا کے دیدار کی سی لذت نہیں لیکن اگر اپنے دل میں تحقیق کریں کہ ایسی چیز کا دیدار جو کسی جانب میں نہ ہو اور شکل اور رنگ نہ رکھتی ہو کیا لذت رکھتا ہے تو یہ انھیں نہ معلوم ہو گا مگر اس شوق سے کہ یہ مضمون شرع میں آیا ہے اسکا زبانی اقرار کریں گے لیکن اُسکے دل میں کچھ شوق نہ ہو گا اس سبب سے کہ آدمی جو چیز جانتا ہی نہیں اُسکا مشتاق کیونکر ہو گا ہر چند کہ اس بھید کی تحقیق ایسی کتاب میں دشوار ہے لیکن ہم ذرا اشارۃً اسکا بیان کرتے ہیں آئے عزیز جان تو کہ یہ بات چار اصولوں پر موقوف ہے ایک یہ کہ آدمی یہ بات جان لے کہ خدا کا دیدار خدا کی معرفت سے خوشتر ہے دوسری یہ کہ معرفت خدا معرفت غیر خدا سے خوشتر ہے تیسری یہ کہ دل کو علم معرفت میں راحت اور خوشی ہے بغیر اس بات کے کہ آئندہ اور بدن کا اُس میں حصہ ہو چو تھی یہ کہ جو خوشی دل کی خاصیت ہے وہ اُن خوشیوں سے جو آئندہ کان اور دوسرے حواس کا حصہ ہیں خوشتر اور غالب تر اور قوی تر ہوتی ہے پہلی آدمی جب یہ چاروں اصلیں جان لے گا تو اُسے ضرور بالضرور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ حق تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز خوشتر نہیں ہے پہلی اصل اس بیان میں کہ معرفت میں دل کو راحت ہے اور بے شرکت بدن آئین دل کو لذت ہے آئے عزیز جان تو کہ حق تعالیٰ نے آدمی میں بہت سی قوتیں پیدا کی ہیں اور ہر قوت کو ایک ایک کام کے واسطے بنایا ہے وہی کام اُس کی طبیعت کا مقتضی ہے اور اُسکی طبیعت کے مقتضی میں اس کی لذت ہے جیسا کہ قوت غضب کو غلبہ اور انتقام کے واسطے پیدا کیا اسی میں اُسکی لذت ہے اور قوت شہوت کو خدا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا اُس کی لذت اسی میں ہے قوت سمع اور قوت بصر اور اور قوتون کو بھی اسی پر قیاس کرے اور ہر ایک قوت اور ہی لذت رکھتی ہے یہ لذتیں مختلف ہیں اسواسطے کہ جماع کی لذت غصہ کرنے کی لذت سے مختلف ہے ان لذتوں میں قوت کی رو سے فرق ہے بعضی قوی تر ہیں بعضی ضعیف تر اسواسطے کہ لذت چشم جو اچھی صورت میں دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ ناک کی لذت سے جو خوشبو سونگھنے سے حاصل ہوتی غالب تر ہے اور حق تعالیٰ نے آدمی کے دل میں ایک قوت پیدا کی ہے جس کا نام عقل و نور ہے اور اُسے اُن چیزوں کی معرفت کے واسطے پیدا کیا ہے جو حس و خیال میں نہیں آئیں یہی معرفت عقل کی طبیعت کا مقتضی ہے اور اُسے اسی میں لذت ہے کہ آدمی اسکے سبب سے معلوم کرے کہ یہ عالم جو پیدا ہوا ہے اُسے ایک مدبر حکیم و قادر کی ہمیشہ حاجت ہے اور اسی طرح صانع کی صنعتوں اور مصنوعات میں اُسکی حکمت پہچانے اور یہ باتیں خیال جس میں نہیں آئیں اور اسی قوت سے نازک علوم و فنون کو جانے اور استنباط کرے جیسے وضع لغت اور تصنیف کتاب اور بندہ کا وضع کرنا اور دقیق علوم ایجاد کرنا اور اُسے ان سب باتوں سے حلاوت حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر ایک حقیر علم کی مہارت کے سبب سے اُسکی تعریف کریں تو خوش ہوتا ہے اور اگر کہیں کہ نہیں جانتا ہے تو ناخوش ہوتا ہے اسواسطے کہ علم کو کمال جانتا ہے بلکہ اگر وہ ان بڑے جہان شطرنج کھیلی جاتی ہے اور اُس سے کہہ دین کہ چال نہ بتانا اور اُس سے بہت سی شرطیں کہہ دین تو

بھی ہرگز چپ نہیں رہتا ایسے خیس علم کی خوشی اور لذت سے بیتاب ہو کر چاہتا ہے کہ اسکے سبب سے تفاخر کرے اور کیونکر آدمی کو علم خوش نہ آئے اور اسکے سبب سے تفاخر نہ کرے اس واسطے کہ علم حق تعالیٰ کی صفت ہے اور آدمی کے نزدیک اُس کے کمال سے زیادہ خوشتر اور کیا چیز ہوگی اور اس کمال سے بڑھ کر کون کمال ہوگا جو حق تعالیٰ کی صفات سے حاصل ہو پس اے عزیز اس اصل سے تو نے یہ جاننا کہ ہر حال دل کو معرفت سے لذت حاصل ہوتی ہے بغیر اسکے کہ آنکھ اور بدن کو اُس میں حائل ہو دوسری اصل اس بیان میں کہ دل کو علم معرفت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت محسوسات اور لذت شہوت سے قوی تر ہے اے عزیز جان تو کہ جب کوئی شخص شطرنج کھیلتا ہے اور تمام دن کھانا نہیں کھاتا اگر اُس سے کہیں کہ کھانا کھائے تو نہیں کھاتا اور کھیل میں ڈوبا رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بازی جیتنے اور مات کرنے کی لذت کھانا کھانے کی لذت سے قوی تر ہے اس واسطے کہ اُسے شطرنج کھیلنے کو کھانا کھانے پر مقدم رکھا پس تو لذت بانی طور پہ پائی جاتی ہے کہ جب دو خواہشیں جمع ہوں تو ایک کو مقدم رکھے پس جو شخص بڑا عقلمند ہوگا باطن کی قوتوں کی لذت اسے بہت پسند آئے گی اس واسطے کہ اگر کسی عاقل کو ہم اختیار دین کہ چاہے لوزینہ اور بھنا ہوا مرغ کھائے یا چاہے ایسا کام کرے کہ دشمن مغلوب ہو اور ایک یا ست اس کے ہاتھ آئے تو وہ ریاست اور فتحندی کو اختیار کرے گا مگر یہ کہ اس کی عقل کامل نہ ہو جیسے لڑکا یا عقل زائل ہو گئی ہو جیسے معتوہ یعنی کچا سڑی تو ان کی بات ہی جدا ہے پس وہ شخص جس میں کھانے کا شوق اور جاہ و ریاست کی خواہشیں دونوں موجود ہوں وہ جاہ و ریاست ہی کی خواہش کو اختیار کرے گا اس بات سے بیشک معلوم ہوتا ہے کہ علم و معرفت کی لذت اور سب لذتوں سے بہتر ہے اسی طرح وہ عالم جو مثلاً علم حساب یا علم ہندسہ یا علم طب یا علم شریعت وغیرہ پڑھتا ہے تو اس میں اُسے ایک لذت حاصل ہوتی ہے اگر وہ اس علم میں ناقص نہیں کامل ہے تو یہ لذت سب لذتوں پر فائق ہوتی ہے بلکہ ریاست و حکومت پر بھی وہ اُسے ترجیح دیتا ہے اور اگر علم میں ناقص ہے اور اُس کی لذتیں خوب حاصل نہیں کیں تو اس کی بات ہی اور ہے پس اس تقریر سے معلوم ہوا کہ علم و معرفت کی لذت اور سب لذتوں پر کہیں فائق ہے مگر اُسی کے واسطے جو علم و معرفت میں ناقص نہ ہو اور اُس میں حق تعالیٰ نے دونوں خواہشیں بھی پیدا کی ہوں اس واسطے کہ لڑکا اگر سیدھا بجانے کی لذت کو مباشرت اور ریاست کی لذت پر مقدم رکھے تو ہمیں اپنے دعوے میں کچھ شک نہ واقع ہوگا کیونکہ مقدم رکھنا اُس کے نقصان کے سبب سے ہے اس واسطے کہ اسے مباشرت اور ریاست کی شہوت اور خواہش ہی نہیں اس دلیل سے کہ جب دونوں خواہشیں جمع ہوتی ہیں تو مباشرت اور ریاست ہی کی خواہش مقدم رہتی ہے تیسری اصل اس بیان میں کہ حق تعالیٰ کی معرفت اور سب معرفتوں سے بہتر ہے اے عزیز جب تجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علم و معرفت خوشتر ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایک علم دوسرے علم سے بہتر ہوتا ہے اس واسطے کہ جب قدر معلوم شریف تر ہوتا ہے اُس کا علم بھی شرف ہوتا ہے کیونکہ شطرنج وضع کرنے کا علم شطرنج کھیلنے کے علم سے بہتر ہے اور ملک رانی کا علم زراعت اور خیاطی کے علم سے بہتر ہے اور حقائق شرع اور اُس کے اسرار کا علم علم نجوم اور علم لغت سے افضل ہے اور وزارت میں وزارت کے

اسرار بازاریوں کے بھیدوں سے اور بادشاہ کا اسرار جاننا وزیر کے اسرار جاننے سے بہتر ہے پس معلوم جس قدر شریف تر ہوگا اُسی قدر اُس کا علم بھی لذیذ تر ہوگا اے عزیز اب ذرا غور کر کہ خداوندِ عالم جو ہر طرح کے کمال و جمال کا خالق ہے اُس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز بھی شریف اور بزرگ اور کامل تر ہے اور کسی بادشاہ کی تدبیر جو اُس کی بادشاہت میں ہو وہ خدا کی تدبیر کے مانند ہے جو آسمان و زمین کی بادشاہت اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں ہے اور کوئی بھی دربار اُس کی درگاہ سے بہتر اور کامل تر ہے جس کسی کو حضرت الہی کا نظارہ کرنے کی آنکھ نصیب ہوئی اور اُس کی ملکیت کے اسرار کو اس ملکیت کے اسرار سے بہتر سمجھا اُس سے کیونکر ممکن ہے کہ اس حضرت کا نظارہ چھوڑ کر اور کسی چیز کا نظارہ کرے پس ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی بادشاہت اور اسرارِ خدائی کی معرفت سب معرفتوں سے بہتر ہے اس واسطے کہ یہ معلوم شریف تر ہے بلکہ اُسے شریف تر کہنا بھی خطا ہے اس واسطے کہ جب دوسری چیز کو تو اُس کی طرف اضافت کریگا تو اُس چیز کو شریف کہنا لائق نہیں پھر اس حضرت کو شریف تر کیونکر کہہ سکے گا پس عارف اسی جہان کے اندر ایسی بہشت میں رہتا ہے جس کی یہ صفت ہے جو حق تعالیٰ نے فرمائی **عَرْشُكَ كَعَرْشِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** بلکہ اس سے بھی زیادہ اُسکی وسعت ہے اس واسطے کہ آسمان و زمین کی چوڑائی کی حد ہے اور میدانِ معرفت کی نہایت ہی نہیں اور وہ باغ جو عارف کا تماشا گاہ ہے اُس کا کنارہ ہی نہیں اور آسمان و زمین کا کنارہ ہے اور اس باغ کے میوے نہ ٹوٹتے ہیں نہ کوئی اُن سے مانع ہے بلکہ ہمیشہ رہتے ہیں جیسا حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَوْ شَاءَ آدَمُ أَنْ يَبْتَغِيَ غَنًا لَفَظَ فَمَنْ يَرْزُقْهُ** اس واسطے کہ جو چیز عارف کے دل میں ہو اُس سے زیادہ نزدیک اور کیا چیز ہوگی اور اس بہشت میں مزاحمت مانع کینہ حد کا دخل نہیں اس واسطے کہ جتنا زیادہ عارف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اُس حاصل ہوتا ہے اور یہ بہشت ایسی ہے کہ رہنے والوں کی کثرت کے سبب سے تنگ نہیں ہوتی بلکہ اُس کی وسعت زیادہ ہو جاتی ہے **چو چھی اصل** اس بیان میں کہ نظر کی لذت معرفت کی لذت سے زیادہ ہے اے عزیز جان تو کہ جاننا دو قسم پر ہے ایک وہ جو خیال میں آئے جیسے رنگ اور اشکال اور ایک وہ جو عقل میں آئے خیال میں نہ آئے جیسے حق تعالیٰ اور اُسکی صفات بلکہ تیری بھی بعضی صفات خیال میں نہیں آتیں جیسے قدرت اور ارادہ اور حیات اس واسطے کہ ان کو چگونگی نہیں اور غصہ عشق شہوت و راحت بھی چگونگی سے دور ہے ان سب کو عقل ہی دیتا کرتی ہے اور جو چیز خیال میں آتی ہے اُسے آدمی دو طرح اور اک کرتا ہے ایک یہ کہ وہ خیال کے روپ و ہے گویا کہ اُسے آدمی دیکھ رہا ہے یہ اور اک ناقص ہے دوسرا یہ کہ وہ نظر آئے یہ پہلے سے کامل ہے اسی واسطے دیدارِ معشوق کی لذت اُس کے خیال سے زیادہ ہوتی ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ دیدار میں اور صورت ہوتی ہے صورت خیالی کے مخالف یا صورت خیالی سے بہتر بلکہ وہی ایک صورت ہوتی ہے مگر دیدار میں روشن تر معلوم ہوتی ہے جیسا کہ اگر اپنے معشوق کو ناشق دن چڑھے دیکھتا ہے تو آفتاب نکلنے وقت دیکھنے سے زیادہ لذت پاتا ہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ صورت بدل گئی بلکہ یہ باعث ہے کہ دن چڑھے صورت زیادہ روشن ہو گئی اسی طرح جو چیز خیال میں نہیں آتی اور عقل اُسے اور اک کرتی ہے اسکی بھی صورتیں ہیں

۱۔ چوڑائی انکی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے مانند ہے ۱۲۔ اسکی میوے نزدیک ہیں ۱۳۔

ایک معرفت دوسری معرفت سے بڑھ کر ایک درجہ ہے اُسے رویت اور مشاہدہ کہتے ہیں اور کمال انکشاف میں اُس کی نسبت معرفت کے ساتھ ایسی ہے جیسے دیدار کی نسبت خیال کے ساتھ اور جس طرح پاک بند کرنا آنکھ کے واسطے پردہ ہے اور خیال کو نہیں منع کرتا اور جب تک یہ حجاب نہ اٹھے یعنی آنکھ نہ کھلے تب تک دیدار نہیں حاصل ہوتا اسی طرح اس بدن کے ساتھ جو آب و گل سے بنا ہے آدمی کا علاقہ اور دنیا کی خواہشوں کے ساتھ اسکا مشغول رہنا مشاہدہ کے واسطے حجاب ہے اور معرفت کو منع نہیں کرتا جب تک یہ علاقہ نہیں ٹوٹتا مشاہدہ غیر ممکن ہے اسی واسطے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنِّیْ تَرٰقِیْ پھر جب مشاہدہ روشن اور کامل تر ہو تو ضرور بالضرور اُسکی لذت ہی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ خیال کے بہ نسبت دیدار میں زیادہ ہوتی ہے اے عزیز جان تو کہ حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح نقطہ آدمی ہو جاتا ہے اور خرمے کا بیج درخت ہو جاتا ہے اسی طرح یہ معرفت فردائے قیامت کو اور یہی صفت پر ہو جائیگی کہ پہلی حالت سے کچھ نسبت ہی نہ رہے گی اور درجہ کمال کو پہنچ جائیگی اور اس گردش سے نہایت روشن ہو جائیگی اُسے مشاہدہ اور نظر اور دیدار کہتے ہیں اس واسطے کہ دیدار کمال اور اک سے عبارت ہے اور یہ مشاہدہ اس اور اک کا کمال درجہ ہے اسی واسطے جس طرح اس جہان میں معرفت جہت نہیں چاہتی اسی طرح یہ مشاہدہ بھی جہت نہ چاہے گا پس معرفت دیدار کا تخم ہے جسے معرفت حاصل نہیں وہ دیدار الہی سے ابد الابد محروم رہے گا اس واسطے کہ جو شخص تخم ہی نہیں رکھتا اُس سے زراعت بھی نہیں ہو سکتی اور جو بڑا عارف ہوگا اُسکا دیکھنا بھی کامل تر ہوگا اے عزیز خیال نہ کرنا کہ دیدار اور لذت دیدار میں سب لوگ یکساں ہونگے بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی معرفت کی قدر و دیدار نصیب ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اِنَّ اللّٰهَ یَبْخُلُکَ لِلنَّاسِ عَاقِبَةُ کُلِّ شَیْءٍ اِنَّکُمْ لَعِنَیْہِ فِیْ حَتٰی مٰیۃِ سَنَہٍ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہ تھا دیکھیں گے اور اور سب ساتھ دیکھیں گے بلکہ جو دیدار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوگا اور رون کو نہ نصیب ہوگا وہ دیدار اُن ہی کے ساتھ خاص ہے اس واسطے اس خصوصیت کا سبب کمال معرفت ہے کہ اس سے اور لوگ محروم ہیں اور یہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابوبکر کو اور سب اصحاب پر ناز روزہ کے سبب سے فضیلت نہیں بلکہ ایک بھید کے سبب ہے جو اُسکے دل میں قرار پکڑ گیا ہے یہ اُسی معرفت کی طرف اشارہ ہے یہی معرفت اس دیدار الہی کا سبب ہوگی جو خاصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوگا پس با صفت اسکے کہ حق تعالیٰ ایک ہی ہے مگر دیدار میں خلق کا تفاوت ایسا ہے جیسے ایک ہی صورت کا تفاوت کہ کئی آئینوں میں مختلف نظر آتی ہے کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی روشن کوئی تاریک کوئی ٹیڑھی کوئی سیدھی حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیڑھے پن میں اس مرتبے کو پہنچ جاتی ہے کہ اچھی صورت کو بھی بُری بناتی ہے جیسی اچھی صورت باوجودیکہ اچھی ہوتی ہے مگر تلوار کی چوڑان میں دیکھنے سے بُری معلوم ہوتی ہے اور جو شخص اپنا آئینہ دل اُس جہان میں تاریک لے جاتا ہے یا کج تو جو چیز اور رون کے واسطے سبب راحت ہوتی ہے وہ بےینہ اُسکے واسطے موجب رنج و اذیت ہوتی ہے پس اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ دیدار الہی میں جولت پیغمبر علیہ السلام پائین گئے وہی اور رون کو بھی حاصل ہوگی یا جولت علما پائین گئے وہی عوام بھی پائین گئے اور جولت شفیق اور محبت علماء

سلمان ہرگز نہ دیکھے گا تو جیسے ۱۷ صفحہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب آدمیوں کے واسطے علی العموم اور ابوبکر کے واسطے بالخصوص ص ۱۲۔

پائین گئے وہی اور عالم لوگ بھی پائین گئے اور جس عارف پر کہ حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو اور جس عارف پر کہ استغناء محبت نہ غالب ہو ان دونوں میں لذت کی رد سے تفاوت ہوگا دیدار کی وجہ سے نہیں اس واسطے کہ دونوں عارف ایک ہی کو دیکھیں گے کیونکہ دیدار معرفت کے سبب سے حاصل ہوتا ہے اور معرفت دونوں کو ہے ان دونوں عارفوں کی مثال ایسی ہے جیسے دو شخص جنکی بیانی برابر ہو اور کسی خوبصورت کو دیکھیں اور ان دونوں میں سے ایک اسکا عاشق ہو اور ایک نہ عاشق ہو تو خواہ مخواہ عاشق کو زیادہ لذت حاصل ہوگی اور اگر ایک بہت عاشق ہوگا اور ایک کم تو بھی اسی کو بہت لذت حاصل ہوگی جو بہت عاشق ہے پس کمال سعادت کے واسطے فقط معرفت کافی نہیں ہوتی تا وقتیکہ اُسکے ساتھ محبت نہ ہو اور محبت الہی اس طرح پر غالب ہو جاتی ہے کہ محبت دنیا سے آدمی کا دل پاک صاف ہو جائے اور یہ پاکی نہ بد و تقویٰ کے سوا اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی پس جو عارف زاہد اور محب ہوگا اُسے لذت کامل حاصل ہوگی **فصل** اسے عزیز شاید تو کہے کہ اگر دیدار کی لذت معرفت کی جنس سے نہ ہو تو وہ لذت ہی نہیں یہ اس سبب سے تو کہے گا کہ لذت معرفت سے تجھے خبر ہی نہیں لیکن چند باتیں کسی کتاب میں اکٹھا لکھی دیکھ کر تو نے یاد کر لی ہیں یا کسی سے سیکھ لی ہیں اور اُس کا نام معرفت رکھ لیا ہے تو اس سے تو لذت نہ پائے گا اگر کوئی شخص بھجیا کا نام لوزینہ رکھے اور اُسے کھائے وہ لوزینہ کی لذت کبھی نہ پائے گا مگر جو شخص حقیقت معرفت کی حلاوت چکھتا ہے وہ اُس میں ایسا مزہ پاتا ہے کہ اگر اسی جہان میں اُسے بہشت اس مزہ کے عوض ملے تو وہ معرفت ہی کو دوست رکھے جس طرح عقلمند آدمی لذت سلطنت کو لذت فرج و شکم سے زیادہ دوست رکھتا ہے لیکن اگرچہ معرفت کی لذت بہت بڑی لذت ہے مگر دیدار الہی کی لذت سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتی مثال کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی اسے عزیز تو فرض کر کہ ایک عاشق ہے مگر ابھی اُس کا عشق کچا ہے اور اُس کی شہوت کم ہے اور اُسکے کپڑوں میں زنبور اور بچھو بھرے ہوئے ہیں اور اُسے کاٹ رہے ہیں اور ان صیبتوں کے سوا اور کاموں میں بھی وہ مشغول ہے اور ہر چیز سے ڈرتا ہے اور صبح کے وقت کہ ابھی خوب روشنی نہیں ہوئی وہ اپنے معشوق کو دیکھے تو ایسے حال میں یقیناً لذت دیدار اُسے کم حاصل ہوگی پس اگر ناگاہ آفتاب نکل آئے اور خوب روشنی پھیل جائے اور اُسکی شہوت خوب تیز اور اُسکا عشق نہایت قوی ہو جائے اور مشغلہ اور خوف اُسکے دل سے جاتا رہے اور زنبور اور بچھو کے درد سے نجات پائے تو اُس حالت اطمینان میں دیدار معشوق سے بڑی ہی لذت پائے گا کہ وہ لذت جو پہلے اُسے حاصل ہوئی تھی اُسکے ساتھ اُسے کچھ مناسبت ہی نہیں دنیا میں عارف کا بھی یہی حال ہے اندھیرا دنیا میں ضعیف معرفت کی مثال ہے گویا کہ پردے کے اندر سے باہر کی طرف دیکھتا ہے اور ضعف عشق آدمی کے نقصان کے سبب سے ہوتا ہے اسوات طے کہ آدمی جب تک اس جہان میں رہتا ہے ناقص رہتا ہے اور یہ عشق کمال کو نہیں پہنچتا اور زنبور اور بچھو دنیا کی خواہشوں اور غم اور غصہ اور انواع پنج کی مثال ہے اس واسطے کہ یہ سب لذت معرفت کو کم کر دیتے ہیں اور مشغل اور خوف معاش اور قیوت حاصل کرنے اور ایسی باتوں کی مثال ہے اور یہ سب باتیں موت سے جاتی رہتی ہیں اور دیدار کی غبت اور محبت کامل میں جاتی ہے اور ہر پویشی احوال کشف کے ساتھ بدل جاتی ہے اور دنیا کا غم و اندوہ اور مشغلہ منتقل ہو جاتا ہے پس اس سبب سے وہ لذت تمام

کمال کو پہنچ جاتی ہے اگرچہ معرفت کی قدر سے زیادہ نہیں ہوتی جس طرح بھوکا آدمی کھانے کی بوسونگھنے سے جو لذت پاتا ہے وہ کھانا کھانے کی لذت سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی اسی طرح معرفت کی لذت دیدار سے بھی کچھ مناسبت نہیں رکھتی یعنی جس طرح کھانا کھانے کی لذت کھانے کی بوسونگھنے کی لذت سے بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح دیدار کی لذت معرفت کی لذت سے بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے

فصل اسے عزیز شاید تو کہے کہ معرفت دلمین ہوتی ہے اور دیدار آنکھ میں پھر دیدار کی لذت کیونکہ زیادہ ہوگی جان تو کہ دیدار کو دیدار اس واسطے کہتے ہیں کہ ہال خیال کے سبب سے ہوتا ہے اس سبب سے نہیں کہتے کہ وہ آنکھ میں ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر حق تعالیٰ دیدار کو واسطے میں پیدا فرماتا تو بھی دیدار ہوتا پس دیدار کی جگہ میں انکار ہونا فضول ہے بلکہ جب دیدار کا لفظ شریعت میں وارد ہوا ہے اور ظاہر اور دیدار آنکھ سے ہوتا ہے کہ دیدار آخرت میں آنکھ کو دخل ہے اور تو جان لے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کے مانند نہ ہوگی اس واسطے کہ یہ آنکھ بغیر حجت کے نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھ بے بہت کے دیکھے گی اور عوام کو اس سے بحث و تکرار کرنا جائز نہیں اس واسطے کہ یہ کام ان کی قوت سے زیادہ ہے کیونکہ بڑھئی کا کام بندر سے نہیں ہو سکتا اور جس دانشمند نے فقط فقہ حدیث تفسیر میں محنت کی وہ بھی اس مضمون میں عامی ہے اس کا کام نہیں بلکہ جس شخص نے علم کلام میں محنت کی وہ بھی اس حقیقت حال میں عامی ہے اس واسطے کہ وہ عامی کے اعتقاد کا نگہبان اور سنبھالنے والا ہے یعنی عامی نے جو اعتقاد کیا ہے منکلم اپنے کلام سے اس کی نگہبانی کرتا ہے اور بدعتی کے شر و فساد کو عامی سے دفع کرتا ہے جنگ و جدل سے اس کا دفعہ جانتا ہے مگر معرفت اور ہی کو چہ ہے اس کو چہ کے رہنے والے اور ہی لوگ ہیں شمع منزل عشقش مکان دیگرست ہر مرد اک رہ را نشان دیگرست ہ چونکہ یہ بات چھوٹی سی کتاب میں لکھنے کے لائق نہیں تو اس قدر پر کفایت کرنا اولیٰ ہے **فصل** اسے عزیز شاید تو یہ کہے کہ ایسی لذت جس میں بہشت کی لذتیں آدمی بھول جائے کسی طرح میری عقل میں نہیں آتی ہر چند کہ اس باب میں علمائے بہت گفتگو کی مگر اس کی مدبریہ تو معلوم ہو کہ کیا ہے تاکہ اگر وہ لذت نہ حاصل ہو مگر اسپر ایمان تو نصیب ہوئے عزیز جان تو کہ چار چیزیں اس کی تدبیر میں ایک یہ کہ جو باتیں اوپر مذکور ہوئیں ان میں تو بہت غور کرتا کہ تجھے یہ بات معلوم ہو جائے اس واسطے کہ جو بات ایک ہی یا تیسرے کان میں پڑتی ہے وہ دلمین نہیں آجاتی دوسری یہ کہ تو یہ جان لے کہ آدمی کی صفت اس طور پر نہیں واقع ہوئی کہ لذت اور شہوت کی صفتیں یکبارگی اُس میں پیدا کر دی ہوں کیونکہ بچے کو پہلے کھانے ہی کی خواہش اور لذت ہوتی ہے اُس کے سوا اور کچھ وہ جانتا ہی نہیں جب سات برس کے قریب اُس کا سن پہنچتا ہے تو کھیل کود کی خواہش اور لذت اُس میں پیدا ہوتی ہے چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا چھوڑ کر کھیلنے دوڑا جاتا ہے اور جب دس برس کے قریب اُس کی عمر ہوتی ہے تو زینت اور اچھی پوشاک کی خواہش اور لذت اُسے پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ اُس کی آرزو میں کھیلنا بھی چھوڑ دیتا ہے اور جب پندرہ برس کا ہوتا ہے تو عورتوں کی خواہش اور لذت اُس میں پیدا ہوتی ہے حتیٰ کہ عورتوں کے پیچھے سب کچھ ترک کر دیتا ہے اور جب بیس برس کے قریب پہنچتا ہے تو ریاست و تافاخر بڑھتی ہے اور طلب جاہ کی لذت اُس میں پیدا ہوتی ہے یہ لذت دنیا کا آخری درجہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے

أَتَمَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا نَعِبْتَ وَلَهُمْ وَزِينَتُهُ وَتَقَارُؤُہُ بَيْنَهُمْ وَتَكَاثُفُ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ پس جب بیس برس سے بڑھتا ہے

لے دنیا کی لذت کھیل ہے اور بیہودگی اور آرائش اور آپس میں خود ستائی اور مال اور اولاد میں زیادہ طلبی ۱۲۔

تو اگر دنیا نے اُسکے باطن کو بالکل خراب نہیں کیا ہے اور اسکے دل کو بیمار نہیں کر دیا ہے تو عالم اور آخری کار عالم اور سرکار ملک ملک کو پہچاننے کی لذت اُس میں پیدا ہوتی ہے اور جس طرح بعد والی ہر لذت میں اُسکی پہلے والی لذت ناچیز اور حقیر ہو جاتی ہے اُسی طرح یہ لذت بھی اُس معرفت میں حقیر اور ناچیز ہو جاتی ہے اور بہشت کی لذت پیٹ فرج آنکھ کی لذت سے زیادہ نہیں ہے کہ آدمی باطن میں سیر کرے۔ اسے اور عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے سبزہ اور رب دان و رائے نچے اونچے زرنگار کائنات کا نظارہ کر لے اور یہ خواہش اُس جہان میں ہی ریاست اور غلبہ اور حکومت کی خواہش کے مقابلہ میں حقیر اور ناچیز ہو جاتی ہے پھر معرفت کی لذت کے سامنے بطریق ادنیٰ ناچیز اور حقیر ہو جاتی ہے کیونکہ راہب کبھی صومعہ کو اسو اسطے اپنا قید خانہ بنا تا ہے اور ہر روز اسے بقدر جوڑے زیادہ کھانا نہیں کھاتا ہے تاکہ خلعت میں مقبوضت کا درجہ حاصل کرے پس راہب تہ جہ قبول کی لذت کو بہشت کی لذت سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسو اسطے کہ بہشت کی یہی لذت ہے کہ پیٹ فرج آنکھ کو خط حاصل ہو پھر لذت جہ جسے پہلے سب خواہشوں اور لذتوں کو حقیر اور ناچیز کر دیا ہے وہ لذت معرفت میں لذت ہو جاتی ہے اسے عزیز تو اس بات کا ایمان رکھتا ہے اسو اسطے کہ جہ کی خواہش تک پہنچا ہے اور لڑکا جو ابھی جہ کی خواہش تک نہیں پہنچا وہ اس بات کا ایمان نہیں رکھتا اگر تو اُس لڑکے کو ریاست کا مزہ بتانا چاہے تو یہ مشکل ہے اسی طرح تجھ اندھے کو معرفت کی لذت سمجھانے میں عارف بھی عاجز ہے لیکن اگر تو تھوڑا سا سرمایہ نقل پیدا کر کے غور و تامل کر لیا تو یہ بات تجھ مخفی نہ رہے گی تیسری ہمبیر یہ ہے کہ تو عارفوں کا حال دیکھا کر اور اُنکی باتیں سنا کر اسو اسطے کہ محنت اور زامو اگر چہ بہت مباشرت اور اُسکی لذت سے بے خبر ہوتے ہیں مگر جب مردوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی پونجی اس مزے کے پیچھے تباہ اور برباد کرتے ہیں تو انھیں خواہ مخواہ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انھیں ایک بڑی شہوت اور لذت حاصل ہے کہ ہمیں وہ نصیب نہیں حضرت رابعہ جو ایک پارسیانی بی بھین اُنکے سامنے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا کہنے لگے لَکِنَ الْجَنَّةُ الدَّارُ پہلے صاحب خانہ ہے پھر گھر حضرت ابوسلمیان دانی نے کہا ہے کہ خدا کے تھوڑے بندے ایسے ہیں کہ انھیں دوزخ کا ڈر اور بہشت کی امید یاد آتی ہے باز نہیں رکھتی پھر دنیا انھیں یاد آتی ہے کیونکہ باز رکھے گی حضرت معروف کرخی جسے اُنکے کسی دوست نے پوچھا کہ بتاؤ تو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے عبادت اور خلوت میں کس چیز نے مشغول کیا کیا موت کے ڈر یا قبر کے خوف یا دوزخ کے اندیشے یا بہشت کی امید نے مشغول کیا ہے فرمایا اُنکی کیا حقیقت ہے جس بادشاہ کے دست قدرت میں یہ سب ہیں اگر تو اُسکے ساتھ محبت کرے تو ان سب کو بھول جائے اور اگر تجھے اُسکے ساتھ معرفت اور آشنائی پیدا ہو جائے تو ان سب سے تو ننگ و عار رکھنے لگے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے خواب میں پوچھا کہ ابو نصر ثمار اور عبد الوہاب و راق کا کیا حال ہے جواب دیا کہ اس وقت بہشت میں کھانا کھاتے چھوڑ آیا ہوں پوچھا تمہارا کیا ہے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے جانا کہ مجھے کھانے پینے کی طرف رغبت ہی نہیں ہے مجھے اپنا دیدار نصیب کیا حضرت علی ابن الموفق رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بہشت کو خواب میں دیکھا بہت لوگ وہاں کھانا کھاتے تھے اور فرشتے اچھے اچھے کھانے اُن کے خدمت میں لے جاتے تھے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ حضرت قدوس میں آنکھیں کالے ہوئے بہت کی طرح دیکھ رہا ہے میں نے ان کو مستہارہ کیا تو کہنے لگا میں نے کہا معروف کرخی اُن سے نہ خوف دوزخ سے عبادت کی تھی نہ امید بہشت پر اُنکے واسطے تھی تو اُن نے دینا بے خبر کو بتایا کہ ابوسلمیان دانی

قدس سرہ کہتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے ساتھ مشغول ہے وہ فردائے قیامت کو بھی یون ہی رہیگا اور جو شخص آج خدا کے ساتھ مشغول ہے وہ فردائے قیامت کو بھی یون ہی ہوگا حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت یازید کو دیکھا عشا کی نماز کے بعد صبح تک ایڑیاں اٹھائے ہوئے دونوں پاؤں کی انگلیوں پر بہوت کی طرح بیٹھے رہے آخر کو سجدہ کر کے دیر تک کھڑے رہے اور سر اٹھا کر مناجات کی کہ بار خدایا ایک گروہ نے تجھے طلب کیا اُسے تو نے یہ کرامتیں عنایت فرمائیں کہ وہ لوگ پانی پر چلے اور ہوا پر اڑے اور میں ان باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ایک گروہ کو تو نے زمین کے خزانے مرحمت کیے اور ایک گروہ کو تو نے یہ کرامت عطا کی کہ وہ لوگ رات بھر میں بہت سی مسافت طے کر جاتے تھے وہ لوگ ان کرامتوں سے خوش ہوئے اور میں ان سب باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بعد پھر مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے یحییٰ تم یہاں ہو میں نے کہا ہاں اے میرے سید فرمایا کہ سے ہو میں نے کہا دیر سے پھر میں نے کہا یہ حال مجھ سے تو ارشاد ہو فرمایا جو حال تجھ سے کہنے کے لائق ہے وہ کہتا ہوں حق تعالیٰ نے مجھے ملکوتِ اعلیٰ اور ملکوتِ اسفل میں پھرایا اور عرش و کرسی اور آسمانوں اور بہشتوں میں پھرا کر ارشاد فرمایا کہ ان سب چیزوں میں سے جو تیرا جی چاہے مانگ تاکہ میں تجھے عنایت فرماؤں میں نے عرض کیا ان سب میں سے میں کچھ نہیں چاہتا ارشاد ہوا حق ہے کہ تو میرا ہی بندہ ہے حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مرید تھا اپنے کام میں مستغرق رہا کرتا تھا حضرت ابو تراب نے ایک دن کہا کہ اگر تو حضرت یازید کو دیکھے تو مناسب ہے اُس نے جواب دیا کہ میں یازید سے بے پروا ہوں حضرت ابو تراب نے پھر کئی بار یہی کہا مرید نے جواب دیا کہ میں یازید کے خدا کو دیکھتا ہوں یازید کو دیکھ کر کیا کروں حضرت ابو تراب نے کہا کہ حضرت یازید کو اگر تو ایک بار دیکھے تو اس سے بہتر ہے کہ خدا کو شہر بار دیکھے تب اُس مرید نے میچر ہو کر پوچھا یہ کیا بات ہے حضرت ابو تراب نے کہا اے نادان تو اپنے نزدیک خدا کو دیکھتا ہے تیرے ظرف کی قدر وہ ظاہر ہوتا ہے اور حضرت یازید کو خدا کے پاس اُسکی قدر کے موافق دیکھے گا یہ باریک بات سمجھ کر مرید نے عرض کیا کہ اے چلین حضرت ابو تراب کہتے ہیں کہ ہم دونوں آدمی حضرت یازید کی خدمت میں گئے وہ جنگل میں بیٹھے تھے جب اُنکے قریب پہنچے تو وہ اُلٹی پوٹ میں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے مرید نے اُنکی طرف دیکھ کر ایک نعرہ مارا اور مرگیا میں نے کہا کہ اے یازید جو ایک نظر آپ کو دیکھے تو کیا وہ واجبِ قتل ہے کہ انہیں یہ مرید صادق تھا اس میں ایک بھید تھا کہ وہ اُنکی قوت سے کھلتا نہ تھا اُس نے جب مجھے دیکھا تو وہ بھی کھل گیا چونکہ یہ ضعیف تھا اُسکا متحمل نہ ہوا مرگیا اور حضرت یازید قدس سرہ نے کہا کہ اگر ظلمتِ بڑی اور مناجاتِ موسیٰ اور روحانیتِ عیسیٰ علیہم السلام حق تعالیٰ تجھے عنایت کرے تو بھی اُنکی طرف سے منہ نہ پھیر کہ اس کے علاوہ اور بہت کام رکھتا ہے حضرت یازید قدس سرہ کا ایک دست تھا مڑکی ایک دن کہنے لگا کہ میں تیس برس سے رات کو نماز پڑھتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں اور یہ حالات جو آپ بیان کرتے ہیں انہیں سے کوئی حالت مجھ پر ظاہر نہیں ہوئی حضرت یازید نے فرمایا کہ اگر تیس سو برس تو عبادت کریگا تو بھی ظاہر نہ ہوگی اُسے پوچھا کہ اسکا کیا سبب فرمایا اسکا سبب یہ ہے کہ تو اپنی خودی کے سبب مجھ سے پوچھا پھر اسکا علاج کیا ہے فرمایا اسکا علاج تو نہ کر سکے گا اُس دوست نے کہا کہ یہ تو میں وہ علاج کرونگا فرمایا انہیں تو نہ کریگا وہ نہایت سجدہ ہوا حضرت یازید نے فرمایا کہ تالی کے پاس جا کر بھی ڈال دے منڈوا ڈال اور رنگار ہا کہ نقطہ ایک تہ بند کر سے باہر دھو اور ایک تو بڑا پھر آخر دھو گلے میں

لٹکائے اور بازار میں جا کر منادی کر کہ جو لڑکا میری گدی میں گد اگا کر گاؤں سے ایک اخروٹ دوں گا اور اسی طرح قاضی اور مشرع لوگوں کے پاس جاؤں اس شخص نے کہا سبحان اللہ یہ کیا بات ہے جو آپ نے فرمائی حضرت بایزید نے فرمایا کہ یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا شرک کیا کہ یہ اپنی تعظیم کی راہ سے کہا وہ بولا اور کچھ علاج بتائیے یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا فرمایا پہلا علاج یہی ہے جو میں نے کہا اُس شخص نے کہا یہ علاج تو میں نہیں کر سکتا فرمایا میں نے تو خود ہی کہا تھا کہ تجھ سے علاج نہ ہو سکے گا حضرت بایزید قدس سرہ نے یہ علاج اس واسطے فرمایا کہ وہ شخص جاہ و تکبر کی طلب میں مشغول تھا ایسے مرض کا یہی علاج ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے عیسیٰ میں جب اپنے بندے کے دلمین نگاہ کرتا ہوں اور اُس میں دنیا اور آخرت کچھ نہیں دیکھتا تو اپنی محبت وہاں دیکھ کر اُسکی حفاظت کرتا ہوں حضرت ابراہیم ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مناجات کی کہ بار خدایا تو جانتا ہے کہ جو محبت تو نے مجھے عطا فرمائی اور اپنے ذکر کا جو انس تو نے مجھے مرحمت کیا اُسکے سامنے بہشت میرے نزدیک پریشہ کے برابر بھی نہیں حضرت رابعہ بصری قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول کو تم کیونکر دوست رکھتی ہو کہنے لگے کہ یہ مشکل بات ہے مگر خالق کی محبت نے مخلوق کی محبت سے مجھے باز رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کون سا عمل سب اعمال سے افضل ہے فرمایا کہ خدا کی محبت اور جو کچھ اُس نے کیا اُس پر راضی رہنا غرض کہ ایسی حدیثیں اور حکایتیں بہت ہیں اور اُن بزرگوں کے احوال کے قرینہ سے خواہ مخواہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی معرفت اور اُس کی محبت کی لذت بہشت کی لذت سے بہت زیادہ ہے اے عزیز تجھے اس مقام میں غور و تامل کرنا چاہیے معرفت الہی کی پوشیدگی کے سبب کا بیان اے عزیز جس چیز کا جاننا متعذر ہوتا ہے تو دو سبب سے ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ چیز پوشیدہ رہے ظاہر نہ ہو دوسرا یہ کہ نہایت روشن ہو کہ آنکھ اُسے نہ دیکھ سکے اسی واسطے چمکاؤ رات ہی کو دیکھتا ہے دن کو نہیں دیکھ سکتا اسکا سبب یہ نہیں کہ رات کو چیز ظاہر ہوتی ہیں بلکہ دن کو بہت ظاہر ہوتی ہیں مگر اُس کی بنیائی ضعیف ہے اسی طرح کمال روشنی کے سبب سے اور اس وجہ سے کہ دلون کو اُس کے دریافت کرنے کی قوت نہیں خدا کی معرفت دشوار ہوئی اور خدا کا نور اور ظہور یہ مثال قیاس کرنے سے معلوم ہو گا کہ اگر تو لکھا ہو ایک خط یا سیاہی ہو اکر اڑ دیکھتا ہے تو کوئی چیز کا تب اور درزی کی قدرت اور علم و حیات اور ارادہ سے روشن تر نہیں ہوتی اسواسطے کہ اُنکا یہ فعل ان صفات کو اُنکے باطن سے ایسا ظاہر کرتا ہے کہ علم یقینی حاصل ہو جائے اگر حق تعالیٰ تمام علم میں ایک پرندے یا ایک نبات سے زیادہ نہ پیدا کرتا تو جو اُسے دیکھتا اُسے صانع کے کمال علم اور کمال قدرت اور کمال عظمت اور کمال جلال کی معرفت ضرور بالضرور حاصل ہوتی اسواسطے کہ جو دھانچے پر مصنوع کی دالالت کا تب پر خط کی دالالت سے زیادہ ظاہر ہے مگر آسمان و زمین اور حیوانات اور نباتات اور سنگ و رمل و جو کچھ موجود اور مخلوق و ہم و خیال میں آتے ہیں سب ایک زبان ہو کر صانع کی بزرگی پر گواہی دیتے ہیں شمعیں بر گیاہے کہ از زمین رویدہ و صدہ لا شرک لہ گویدہ دلائل کی کثرت اور روشنی کی وجہ سے معرفت پوشیدہ ہے اسواسطے کہ اگر کوئی صنعت اس کا فعل اور کوئی دوسرا فعل جو تا تو معرفت ظاہر ہوتی چونکہ سب مصنوعات ایک صفت پر ہو گئے لہذا معرفت صانع پوشیدہ ہو گئی اُس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی چیز نور آفتاب سے زیادہ روشن نہیں اسواسطے کہ سب چیزیں اُسی سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن آفتاب اگر رات کو غروب نہ ہو جاتا یا سایہ کے سبب چھپ نہ جاتا کرتا

تو کسی کو نہ معلوم ہوتا کہ مثلاً روئے زمین پر ایک ہی نور ہے اس واسطے کہ سفیدی اور سیاہی اور اور رنگوں کے سوا کچھ نہ دیکھتے اور کہتے کہ اُس کے علاوہ اور کچھ نہیں پس یہ جو معلوم ہوا کہ رنگوں کے علاوہ نور کوئی چیز ہے کہ رنگ اُس کے سبب سے ظاہر ہوتے ہیں یہ اس سبب سے معلوم ہوا کہ رات کو رنگ چھپ جاتے ہیں اور اندھیرے میں اتنا پوشیدہ ہو جاتے ہیں جتنا نور آفتاب میں ظاہر نہیں ہوتے تو خدا کتاب سے آفتاب کو پہچانا اسی طرح اگر خالق کا غائب اور معدوم ہو جانا ممکن ہوتا اور زمین و آسمان برہم اور ناجیز ہو جاتے تو خالق کو خواہ مخواہ لوگ پہچان لیتے مگر چونکہ سب مخلوق خالق کے موجود ہونے پر گواہی دیتے ہیں ایک ہی صفت کے ہیں اور یہ گواہی ہمیشہ سے تو روشن ہے پس روشنی کی وجہ سے خالق کی معرفت پوشیدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچپن سے یہ مصنوعات و مخلوقات نظر میں ہے وہ وقت ایسا تھا کہ اس بات کی عقل نہ تھی کہ مصنوعات کی گواہی کو وہ سمجھتے جب مصنوعات کے ساتھ خوگر ہو گیا تو اُلفت پیدا ہو گئی پھر جب سن تیز کو پہنچا تو اُن کی گواہی سے آگاہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب کوئی نادر جانور یا عجیب نبات دیکھتا ہے تو اُس وقت اُس کی زبان سے بے اختیار کلمہ سبحان اللہ نکلتا ہے کیونکہ شاید اُسکی گواہی سے دل میں آگاہ ہوتا ہے پس جنکی بنائی ضعیف نہیں وہ جو مصنوع دیکھتا ہے اُس میں صانع کی صنعت دیکھتا ہے اُس مصنوع کو نہیں دیکھتا کیونکہ آسمان و زمین اس نظر سے دیکھتا ہے کہ اُسی کی صنعت ہے جس طرح کوئی شخص خط کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ وہ سیاہی اور کاغذ ہے کیونکہ اس طرح وہی شخص دیکھتا ہے جو خط کو جانتا ہی نہ ہو بلکہ اس نظر سے دیکھے کہ خط آراستہ ہے حتیٰ کہ اس میں کاتب ہی کو دیکھے جس طرح کہ تصنیف میں آدمی مصنف ہی کو دیکھتا ہے خط کو نہیں دیکھتا آدمی جب اس صفت کا ہو جاتا ہے تو جس چیز میں نظر کرتا ہے خدا ہی کو دیکھتا ہے اس واسطے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اُس کی بنائی ہوئی نہ ہو بلکہ تمام عالم اُسی کی صنعت اور تصنیف ہے آئے عزیز اگر ایسی چیز کو دیکھنا چاہے جو نہ اُسکی مصنوع ہو نہ اُسکی ذات ہو تو نہ دیکھ سکے گا اور سب مخلوق زبان فصیح سے جسے زبان حال کہتے ہیں اُسکے کمال قدرت اور کمال جلال و عظمت پر گواہی دیتے ہیں عالم میں اس سے زیادہ روشن کوئی نہیں مگر خلق اپنے ضعف کے سبب سے اس معرفت سے عاجز رہتی ہے محبت پیدا کرنے کی تدبیر کا بیان اسے عزیز جان تو کہ محبت بزرگ ترین مقامات ہے اُسکی تدبیر پہچاننا ضرور ہے جو شخص چاہتا ہے کہ کسی خوبصورت پر عاشق ہو تو اُس کی پہلی تدبیر یہ ہے کہ اُسکے سوا اور جو کچھ ہے سب کی طرف منہ پھیر کر ہمیشہ اُسی کو دیکھا کرے جب اُس کا چہرہ دیکھے اور اس کے ہاتھ پاؤں پوشیدہ ہوں اور خوبصورت بھی ہوں تو انھیں بھی دیکھنے کی کوشش کرے تاکہ جو جمال دیکھے اس کے سبب سے رغبت زیادہ ہوتی جائے جب اس نظارہ بازی کی مداومت کرے گا تو خواہ مخواہ اُس کے دل میں تھوڑی بہت غبت پیدا ہو جائے گی پس محبت الہی کا بھی یہی حال ہے محبت الہی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی دنیا کی طرف سے منہ پھیرے اور اس نابکار کی محبت سے دل کو پاک کرے اس واسطے کہ غیر خدا کی محبت خدا کی محبت سے آدمی کو باز رکھتی ہے یہ دل کو پاک کرنا ایسا ہے جیسے کوڑے کرکٹ سے زمین کو پاک کرنا پھر حق تعالیٰ کی معرفت طلب کرے کیونکہ جو شخص اُسے دوست نہیں رکھتا اس کا سبب یہ ہے کہ اُسے جانتا ہی نہیں ورنہ جمال و کمال تو بالطبع محبوب ہیں حتیٰ کہ جو شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خوب پہچانتا ہے تو محال ہے کہ وہ انھیں دوست نہ رکھے اس واسطے کہ اوصاف حمیدہ بالطبع محبوب ہیں آدمی معرفت حاصل کرنا

ایسا ہے جیسے زمین میں تخم ریزی کرنا پھر دوست ذکر و فکر میں مشغول ہو یہ آب پاشی کے مثل ہے اس واسطے کہ جب کوئی شخص کسی کو بہت یاد کرتا ہے تو خواہ مخواہ یاد کرنے والے کو اسکے ساتھ ایک انس پیدا ہو جاتا ہے آئے عزیز جان تو کہ کوئی مسلمان اہل محبت سے خالی نہیں مگر تفاد میں سب سے ہوتا ہے ایک یہ کہ آدمی دنیا کی محبت اور اسکے ساتھ مشغول رہنے میں تفاد رکھتے ہیں اور ایک چیز کی محبت دوسری چیز کی محبت گھٹا دیتی ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ معرفت میں تفاد رکھتے ہوں اس واسطے کہ عامی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس واسطے دوست رکھتا ہے کہ فی الجملہ جانتا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے مگر جو فقیہ ان کے بعض علموں کی تفصیل سے خبر رکھتا ہے وہ انھیں زیادہ دوست رکھے گا اس واسطے کہ عامی کی بہ نسبت اس کی شناخت زیادہ ہے اور مزنی جو امام شافعی کے شاگرد تھے اور ان کے سب حالات اور علوم اور اخلاق سے خبر رکھتے تھے وہ اور فقہا سے زیادہ انھیں دوست رکھتے تھے پس جو شخص خدا کی معرفت زیادہ حاصل کرتا ہے وہ اسے بہت دوست رکھتا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ ذکر و عبادت جسے سب سے انس حاصل ہوتا ہے اس میں لوگ تفاد ہوں پس ان ہی سببوں سے محبت کا تفاد ہوتا ہے مگر جو شخص خدا کو بالکل دوست ہی نہیں رکھتا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ خدا کو ہرگز جانتا ہی نہیں اس واسطے کہ جس طرح ظاہر کی خوبصورتی بالطبع محبوب ہوتی ہے اسی طرح باطن کی خوبصورتی بھی مرغوب ہوتی ہے پس محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت کاملہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے وہ مجاہدہ اور باطن کو دوام ذکر سے پاک کرنا ہے حتیٰ کہ اپنے تئیں اور ماسوی اللہ کو بھول جاتے ہیں تب ان کے باطن میں وہ معاملات ظاہر ہوتے ہیں جن سے عظمت الہی مشاہدہ کے مانند روشن ہو جاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے دام بچھانا شاید اس میں شکار پھنسے یا نہ پھنسے اور شاید اس میں چوہا آپھنسے یا باز آپھنسے اس میں ہر ایک کی قسمت کے موافق بڑا تفاد ہوتا ہے دوسرا طریقہ علم معرفت کا سیکھنا ہے علم کلام اور دوسرے علوم کا سیکھنا انہیں علم معرفت کی پہلی بسم اللہ یہ ہے کہ عجائب مصنوعات میں آدمی تفکر کرے چنانچہ ساتویں اصل میں اس کا بیان ہو چکا ہے پھر ترقی کر کے جمال اور جلال الہی میں فکر کرے تاکہ اسما اور صفات کے حقائق اس پر منکشف ہوں اور یہ بڑا علم ہے مرید زیرک مرشد کمال کی مدد سے یہ علم حاصل کر سکتا ہے کو دن اس مرتبہ کو نہیں پہونچ سکتا یہ علم دام بچھانے کے مانند نہیں ہے کہ اس میں شکار کے پھنسنے نہ بچھننے کا شہہ ہو بلکہ تجارت اور زراعت اور کسب کے مانند ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کبریٰ کبرے کا جوڑا لگایا تو خواہ مخواہ نسل بڑھے گی مال زیادہ ہو گا لیکن اگر ان پر بجلی گرے اور وہ ناگاہ ہلاک ہو جائیں تو مجبوری ہے اور جو شخص معرفت کی راہ چھوڑ کر اور کسی طریقہ سے محبت ڈھونڈھے گا وہ محال طلبی کرے گا اور جو شخص معرفت کو ان دو طریقوں کے سوا جو مذکور ہوا اور کسی طریقہ سے ڈھونڈھے گا وہ ناکام رہے گا اور جو شخص سمجھتا ہے کہ بے محبت الہی سعادت آخرت کو پہونچنے کا اس کی سمجھ غلطی پر ہے اس واسطے کہ آخرت کے یہی معنی ہیں کہ تو خدا تک پہونچ جائے اور جب کوئی شخص ایک چیز تک پہونچا تو اگر پہلے سے دوست رکھتا تھا اور عواطف کے سبب اس سے محبوب تھا اور ایک زمانہ اس چیز کے شوق میں گزارتا تھا تو جب وہ عواطف اور موانع رفع و دفع ہو جاتے ہیں اور وہ شائق اس چیز تک پہونچتا ہے تو بڑے مزے میں ہو جاتا ہے یہی معاشرت اور اگر پہلے سے اس چیز کو دوست نہ رکھتا تھا تو اتنی کچھ بھی اندر نہیں پاتی اگر اسے کم دوست رکھتا تھا تو کم لذت پاتا ہے تو عشق و محبت کی قدر معاشرت ہوتی ہے اور اگر معاشرت اپنے باطن میں اس چیز کے خالصت کے ساتھ

الفت اور مناسبت پیدا کی ہوگی تو جو حالت آخرت میں ظاہر ہوگی وہ اُسکے مخالف ہوگی اُسکے سبب سے وہ ہلاک ہوگا اور بچ و مصیبت میں پڑے گا جس چیز کے سبب سے اور لوگ سجد ہوں گے وہ اسی کے سبب شقی ہو جائے گا اُسکی مثال یہ ہے حکایت ایک خاکروب عطر سازوں کے بازار میں گیا اور وہاں کی خوشبو میں سوکھ کر بیہوش ہو کر گر پڑا لوگ آ کر اُس پر گلاب چھڑکنے لگے اور اُسے مشک لگانے لگے اُس کا حال اور بھی بدتر ہوتا جاتا تھا حتیٰ کہ ایک شخص وہاں آیا اُس نے بھی کسی زمانہ میں خاکروبی کی تھی اُس نے اُس کا حال پہچانا اور ذرا سی آدمی کی نجاست لاکر بھگوئی اور اُسکی ناک میں مل دی وہ فوراً ہوش میں آگیا اور کہنے لگا کہ خوشبو یہ ہے پس جس نے لذت دنیا کے ساتھ اُس پیدا کیا تھے کہ وہ اُسکی مشقت ہو گئی وہ اُس خاکروب کے مثل ہے اور جس طرح اس خاکروب نے عطر سازوں کی بازار میں وہ نجاست بنائی تھی بلکہ خوشبو دار چیزیں وہاں تھیں وہ اُسکے مخالف تھیں اور اُسے اس کے سبب بچ و لذت زیادہ ہوئی اور جس نجاست سے اُسے الفت و محبت پیدا کی تھی وہ وہاں نہ تھی اسی طرح بازار آخرت میں بھی دنیا کی شہوتوں میں سے کوئی چیز آدمی نہ پائے گا اور جو نعمتیں وہاں ہوں گی وہ سب اُسکی طبیعت کے برخلاف ہوں گی پس وہی نعمتیں اُسکے بچ و مصیبت و اُسکی شقاوت کا سبب ہوں گی آخرت عالم ارواح اور عالم جہال الہی ہے کیونکہ جہال الہی وہاں ظاہر ہوگا سید وہی شخص ہے جس نے اپنی طبیعت کو دنیا میں اُسکے ساتھ مناسبت دی ہو جی کہ وہ اُسکے موافق ہو جائے اور سب ریاضتیں اور عبادتیں اور معرفتیں اسی مناسبت کے واسطے ہیں اور محبت خود ہی مناسبت ہے یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اَسْ کے ہی معنی ہیں اور دنیا کی سبب مصیبتیں اور شہوتیں اور محبتیں اس مناسبت کی ضد ہیں آیہ کریمہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا سے ہی مراد ہے ارباب بصیرت اس مضمون کے مشاہد میں حدِ تقلید سے گزر گئے ہیں اور صدقِ پیر سے اس مضمون کو پہچاننا ہے بلکہ اُسکے سبب صدقِ پیغمبر کو بے معجزہ کے یقینی سمجھے ہیں اس واسطے کہ جو شخص علم طلب جانتا ہے وہ جب کسی طبیب کی بات سنتا ہے پہچان جاتا ہے کہ طبیب ہے اور جب دوکاندار حکیم کی بات سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ جاہل ہے پس اس طریقے سے سچے نبی کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر نیوالے سے یقیناً آدمی پہچان لیتا ہے پھر جو کچھ اپنی بصیرت کے زور سے پہچان سکتا ہے اُسے اکثر میں سے پہچانتا ہے اور یہ علم یقینی ہے اُس علم کے مثل نہیں ہے جو عصا کے اتر دبا ہونے سے حاصل ہوا اس واسطے کہ یہ علم اس خطر میں ہے کہ گوسالے کی آواز سے باطل ہو جائے کیونکہ سحر اور معجزہ میں تمیز کرنا علم یقینی کی طرح آسان نہیں ہے محبت الہی کی علامتوں کا بیان اسے عزیز جان تو کہ محبت ایک گوہر عزیز ہے اور محبت کا دعویٰ کرنا آسان نہیں پس آدمی کو یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ میں مجھوں میں سے ہوں اس واسطے کہ محبت کی علامت اور دلیل ہے اُسے اپنی ذات سے طلب کرنا چاہیے وہ سات دلیل ہیں پہلی یہ کہ موت سے ناراض نہ رہے اس واسطے کہ کوئی محب اپنے محبوب کے دیدار سے کراہت نہیں رکھتا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے دیدار کو دوست رکھتا ہے خدا بھی اُسکے دیدار کو دوست رکھتا ہے بوطی قدس سرہ نے ایک زاہد سے پوچھا آیا تو موت کو دوست رکھتا ہے اُس نے جواب میں توقف کیا بوطی نے کہا کہ اگر تو صادق ہو تو موت کو دوست رکھتا مگر یہ بات جائز ہے کہ آدمی کو محبت ہو اور موت کے جلدی آنے سے کراہت رکھتا ہو اہل موت سے کراہت نہ رکھتا ہو اس واسطے کہ اہل آخرت کا قوشہ تیار نہ کیا ہوگا تاکہ

اب تیار کر لے اور اسکی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ زاد آخرت کی فکر میں لگا رہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر نشا کر دے اور جس چیز کو اپنے حق میں قرب خدا کا سبب سمجھے اُسے نہ چھوڑے اور جو چیز اسکی دوری کا سبب ہو اُس سے دور رہے یہ اس شخص کا حال ہوتا ہے جو کہ اپنے تمام دل سے خلا ہی کو دوست رکھے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس شخص کو دیکھا چاہے جو خدا کو پورے دل سے دوست رکھتا ہو تو سالم کو جو حذیفہ کا غلام آزاد ہے دیکھ لے پس جو شخص گناہ کرے تو یہ اس بات پر دلیل نہیں کہ اسے محبت ہی نہیں بلکہ اس بات پر دلیل ہے کہ اُسے پورے دل سے محبت نہیں ہمارے اس عوب پر یہ دلیل ہے کہ نیکان کو شراب خواری کی وجہ سے کئی بار حب حداری گئی تو ایک صحابی نے اُسے لعنت کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت نہ کر اس واسطے کہ وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر لوگ تجھ سے پوچھیں کہ کیا تو خدا کو دوست رکھتا ہے تو خاموش رہ اس واسطے کہ اگر کئے گا کہ دوست نہیں رکھتا ہوں تو کافر ہو جائے گا اور اگر کئے گا کہ دوست رکھتا ہوں تو میرے اعمال خدا کے دوستوں کے اعمال سے نہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ ذکر الہی اس کے دل پر ہمیشہ تازہ رہے اور بے تکلف اُسکا شائق رہے اس واسطے کہ جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اس چیز کا ذکر کیا کرتا ہے اور اگر محبت کامل ہوتی ہے تو اسے کبھی نہیں بھولتا پس اگر تکلف سے دل کو ذکر پر لگاتا ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ اُسکا محبوب وہی ہے جس کا ذکر اس کے دل پر غالب ہے شاید اس کے دل پر خدا کی محبت غالب نہیں مگر اسکی محبت کی محبت غالب ہے کیونکہ چاہتا ہے کہ اُسے دوست رکھوں اور محبت اور چیز ہے اور محبت کی محبت اور چیز ہے چوتھی دلیل یہ ہے کہ قرآن کو کہ اُسکا کلام ہے اور رسول کو اور ہر چیز کو جو اس کی طرف منسوب ہو دوست رکھے جب یہ دوستی مضبوط ہو گئی تو تمام خلق کو دوست رکھے کہ سب خدا کے بندے ہیں بلکہ تمام موجودات کو دوست رکھے کہ سب اسی کے مخلوق ہیں مثلاً آدمی جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو اُسکی تصنیف اور اُسکے خط کو بھی دوست رکھتا ہے یا پتھر کو دلیل یہ ہے کہ خلوت اور مناجات پر حریص رہے اور رات ہونے کا آرزو مند رہے تاکہ عوائق اور موانع کی زحمت دور ہو اور خلوت میں دوست کے ساتھ مناجات کرے جب رات دن نیند اور بات چیت کو خلوت سے زیادہ دوست رکھے گا تو اُسکی محبت ناقص ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد خلق کے ساتھ اُنس و محبت نہ کر اس واسطے کہ دو آدمی میری درگاہ سے محروم رہتے ہیں ایک وہ جو طلب ثواب میں جلدی کرے اور جب دیر کو اُسے ملے تو کابل ہو جائے دوسرا وہ جو مجھے بھول کر اپنے خیال میں مشغول رہے اسکی علامت یہ ہے کہ میں اُسے اسی کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور دنیا میں اسے حیران رکھتا ہوں پس جب خدا کی محبت کامل ہو جاتی ہے تو ماسوئی اللہ کی محبت باقی ہی نہیں رہتی بنی اسرائیل میں ایک عابد رات کو نماز پڑھتا تھا ایک رست پر کوئی مرغ خوش الحان بولا اُسکے نیچے جا کر وہ عابد نماز پڑھنے لگا اس زمانہ میں جو رسول علیہ السلام تھے ان پر وحی آئی کہ اس عابد سے کہہ دو کہ تو نے ایک مرغ خوش آواز کے ساتھ محبت کی تیرا ایک درجہ کم ہو گیا پھر کسی عمل سے اس درجہ کو تو نے پائے گا اور کچھ لوگ خدا سے محبت اور مناجات کر کے اس مرتبہ کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کے گھر کے دوسرے کونے میں آگ لگی اور انھیں خبر تھی نہ ہوئی ایک بزرگ کو کوئی بیماری تھی اس سبب سے نماز پڑھنے میں ان کا پاؤں کاٹ ڈالا انھیں خبر تک نہ ہوئی اور جنت سے داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ

اے دُودِ جنے میری محبت کا دعویٰ کیا اور رات بھر سوتا رہا وہ جھوٹا ہے دوست کیا دوست کا دیدار نہیں چاہتا اور جو مجھے ڈھونڈتا ہے میں اُس کے ساتھ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ بارِ خدا یا تو کمان ہے کہ میں تجھے ڈھونڈھوں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ جب تو نے مجھے ڈھونڈنے کا قصد کیا مجھے پایا اچھی دلیل یہ ہے کہ اُس پر عبادت آسان ہو کر ان نہ گزرتی ہو کسی عابد نے کہا ہے کہ تیس برس تک جاگنی کے ساتھ میں نے اپنے تین نماز تہجد پر مستی رکھا پھر اوتیس برس تک اُس کے سبب میں نے مزہ اٹھایا تب محبت پکی ہو جاتی ہے تو کوئی لذت عبادت کی لذت کو نہیں پہنچتی عبادت دشوار کیونکر ہوگی ساتویں دلیل یہ ہے کہ خدا کے سب فرمانبردار بندوں کو دوست رکھے اور سب پر مہربان رہے کافروں اور عاصیوں سے عداوت رکھے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اَشِدَّ اَعْلَ الْكُفَّارِ رَحْمَةً بِنَهْمٍ کسی پیغمبر علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے پوچھا کہ بارِ خدا یا تیرے محبوب کون لوگ ہیں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ حسبِ طرح تیرے اپنی مان کا دیوانہ رہتا ہے اس طرح وہ میرے شیفۃ رہیں اور جس طرح چڑیا اپنے گھونسلے میں پناہ لیتی ہے اس طرح وہ میرے ذکر سے پناہ لیں اور جس طرح شیر غصہ کی حالت میں کسی سے نہیں ڈرتا اس طرح وہ جب کسی بندے سے گناہ دیکھتے ہیں تو غصہ میں آتے ہیں یہ وہی قسم کی بہت سی دلیلیں اور علامتیں ہیں جسے محبت کا ملہ ہوتی ہے اُس میں یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں اور جس میں بعضی علامتیں ہوں اُسکی محبت ناقص ہے خدا اطلبی کے شوق کا بیان اے عزیز جان تو کہ جو شخص محبت الہی کا منکر ہے وہ اُسکے شوق کا بھی منکر ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا داخل ہے اَسْئَلُكَ الشَّوْقَ اِلَى لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ اور حق تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے طَالَ شَوْقُ الْكَافِرِ اِلَى لِقَائِي وَ اَنَا اِلَى لِقَائِهِمْ كَالشَّدِّ شَوْفًا یعنی نیک بندے میری ملاقات کے بہت شائق ہیں اور میں اُن سے بھی زیادہ اُن کا شائق ہوں پس اے عزیز تجھے شوق کے معنی معلوم کرنا چاہیے لوگ جسے ہرگز جانتے ہی نہیں اُس کا شائق ہونا محال ہے اور جسے جانتے ہیں اور وہ سامنے موجود ہے اور اُسے دیکھ رہے ہیں تو بھی اُن کا شوق نہ پایا جائے گا پس شوق ایسی چیز کا ہوتا ہے جو ایک وجہ سے حاضر ہو اور ایک وجہ سے غائب ہو جیسے معشوق کہ خیال میں حاضر نظر سے غائب ہوتا ہے اُس کا شوق دل میں رہتا ہے شوق کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے محبوب کو ڈھونڈتے ہے تاکہ وہ اُسکھوں کے سامنے آئے اور اک پورا ہو جائے پس اس بات سے تجھے معلوم ہو گا کہ دنیا میں شوق سے خدا کی ممکن نہیں اس واسطے کہ حقیقتاً معرفت میں حاضر اور مشاہدہ میں غائب ہے جس طرح دیدار کمال خیال ہے اس طرح مشاہدہ کمال معرفت ہے اور یہ شوق موت کے سوا اور کسی چیز میں نہیں جاتا اور ایک قسم کا اور شوق باقی رہتا ہے جو آخرت میں بھی نہ جائیگا اس واسطے کہ اس جہان میں ادراک کا نقص دروج ہے ایک یہ کہ معرفت اُس دیدار کے مانند ایک ادراک ہے جو باریک پرے کی آڑ سے ہوا اُس دیدار کے مثل ہے جو اندھیرے منہ جھپٹے وقت آفتاب نکلنے کے پہلے ہوا ادراک آخرت میں خوب روشن ہو جائیگا اور یہ شوق چاتار میگا دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص معشوق رکھتا ہے اور اُسے اس معشوق کا چہرہ دیکھا ہو مگر اُسکے بال و راعضائے دیکھے ہوں اور چائے کہ وہ سراپا خوب صورت ہے تو اُس شخص کو اُسکے دیدار کا شوق ہوتا ہے اسی طرح جناب الہی کے جمالِ باکمال کی نہایت نہیں اگرچہ کوئی بہت کچھ جان لے مگر جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ زیادہ ہو گا اس واسطے کہ خدا کے معلومات کی

نہایت نہیں اور جب تک سب کو نہ جان لے گا تب تک حضرت الہی کا جمال تمام و کمال نہ دریافت کیا ہوگا اور یہ بات آدمی کو نہ اس جہان میں ممکن ہے نہ اُس جہان میں اس واسطے کہ آدمی کا علم ہرگز بے نہایت نہیں ہوتا پس جبکہ آخرت میں دیدار زیادہ ہوگا اُسی قدر لذت بھی زیادہ ہوگی اور وہ بے نہایت ہے جب دل کی نظر اُس چیز پر پڑتی ہے جو حاضر ہے تو اُسکے سبب سے اُس کا یہ حال ہوتا ہے کہ بالکل فرحت اور مسرت ہو جاتا ہے اُسے اُس کہتے ہیں اور جب دل کی نظر اُسکی طرف ہو جو باقی رہ گیا ہے تو طلب و تقاضا دل کا حال ہوتا ہے اسے شوق کہتے ہیں اس اُس اور شوق کی انتہا نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں وہ لوگ آخرت میں ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے *سَرَبْنَا اَتَقْتَمُّ لَذَائِقُ* تا اس واسطے کہ جمال الہی میں سے جو کچھ ظاہر ہوگا وہ نور ہی نور ہوگا اور اُن لوگوں کو تمام و کمال کی طلب ہوتی ہے مگر اسکی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حق سبحانہ تعالیٰ کو بدرجہ کمال نہیں پہچانتا اور بدرجہ کمال پہچان نہیں سکتا تو بدرجہ کمال دیکھ ہی نہ سکے گا گرفتار قون کے واسطے راہ کھلی رہے گی تاکہ ہمیشہ وہ کشف اور دیدار بڑھتا رہے اور لذت بے نہایت جو بہشت میں ہے اُسکی حقیقت یہ ہے اور اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو شاید لذت پر آگاہی حاصل ہونے سے لذت کم ہو جاتی کیونکہ جو چیز ہمیشہ ملتی ہے اور دل اُسکا خوگر ہو جاتا ہے اس سے حلاوت نہیں حاصل ہوتی بنا و تفتیکہ کوئی تازہ چیز اُسے پہنچے پس اہل جنت کی لذتیں ہر لحظہ تازہ ہوتی رہیں گی حتیٰ کہ جو لذت دلیں اُسے وہ ان نعمتوں کے سامنے حقیر اور ناچیز معلوم ہوگی اس واسطے کہ وہ نعمتیں روز بروز زیادہ ہوتی جائیں گی اُسے عزیز اس صل سے بھی تو نے اُس کے معنی پہچانے کہ جو کچھ حاضر ہے اُس کی طرف حالت دل کی اضافت کا نام اُس ہے بشرطیکہ جو کچھ باقی رہا ہے اُسکی طرف دل التفات نہ کرے اور جب باقی ماندہ کی طرف التفات کرے تو وہ شوق کی حالت ہے پس حق تعالیٰ کے سبب محب دنیا اور آخرت میں اُس شوق میں پھرتے رہتے ہیں اخبار داؤد علیہ السلام میں ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد زمین کے باشندوں کو میری طرف سے خبر دے کہ میں اسکا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھے اور اُسکا ہمیشہ ہوں جو میرے ساتھ خلوت میں بیٹھے اور اُس کا مونس ہوں جو میری یاد سے اُس کرے اور اُسکا رفیق ہوں جو میرا رفیق ہے اور اُسکا برگزیدہ کرنے والا ہوں جو مجھے برگزیدہ کرے اور اُس کا فرمانبردار ہوں جو میری فرمانبرداری کرے اور جس بندہ نے مجھے دوست رکھا اور میں نے جانا کہ یہ دل سے مجھے دوست رکھتا ہے تو اسے بیشک اور وں پر مقدم کرتا ہوں اور جو مجھے ڈھونڈے گا بیشک پائیگا اور جو شخص دوسرے کو ڈھونڈے گا مجھے نہ پائے گا اسے زمین و آسمان کا مونس پر تم فریفتہ ہو اُن میں تامل کرو میری صحبت اور مجاہرت اور موانست کی طرف التفات ہو اور میرے ساتھ اُن کر و تاکہ میں تمھارے ساتھ اُنس کروں میں نے اپنے دوستوں کی سرشت اور طینت اپنے دوست ابراہیم اور اپنے ہمراز موسیٰ اور اپنے برگزیدہ محمد صلی اللہ علیہم اجمعین کی سرشت اور طینت سے پیدا کی ہے اور میں نے اپنے مشتاقوں کے دلوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور اپنے جلال سے پرورش فرمایا ہے کسی نبی علیہ السلام پر وحی آئی کہ میرے بندے ہیں کہ وہ مجھے دوست رکھتے ہیں میں انھیں دوست رکھتا ہوں وہ میرے آرزو مند ہیں میں انکا آرزو مند ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہیں میں انھیں یاد کرتا ہوں اُنکی نظر میری طرف ہے

اسے پروردگار ہمارے پورے کردے واسطے ہمارے نورا جارا ۱۲۱۔

میری نظر ان کی طرف ہے اگر تو بھی انکی راہ اختیار کر لگا تو تجھے میں دوست رکھوں گا اور اگر انکی راہ سے پھر لگا تو تجھے دشمن رکھوں گا اور ایسی بہت حدیثیں مجتہد اور شوق اور انس کے باب میں وارد ہیں یہاں اسی قدر کافی ہیں رضا کی فضیلت کا بیان لئے عزیز جان تو کہ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت بلند مقام ہے اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں اس واسطے کہ محبت بہت بزرگ مقام ہے اور جو کچھ خدا کرے آپس پر راضی رہنا محبت ہی کا ثمرہ ہے اور ہر ایک محبت کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ اسی محبت کا ثمرہ ہے جو بدرجہ کمال ہو اسی واسطے جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اَلرَّضَا بِالْقَضَاءِ بَابُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ یعنی قضائے الہی پر راضی رہنا خدا کی بڑی درگاہ ہے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلا میں ہم صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں تب آپ نے فرمایا کہ اس قوم کے لوگ حکما اور علما ہیں کمال علم کی وجہ سے ان کا مرتبہ انبیاء کے مرتبہ کے قریب ہے اور فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو میری امت کے ایک گمراہ کو حق تعالیٰ پر وبال عطا فرمائے گا وہ لوگ بہشت میں اڑ جائیں گے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم حساب اور میزان اور پل صراط سے فراغت کر چکے یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو ان چیزوں میں سے کچھ بھی دیکھا تک نہیں فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو یہ کہیں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کہ یہ سب بزرگان یائین یہ کہیں گے کہ ہم میں دو خصلتیں تھیں ایک یہ کہ خلوت میں حق تعالیٰ سے شرمناک رہ کر ہم گناہ نہ کرتے تھے دوسری یہ کہ تھوڑا سا رزق جو حق تعالیٰ ہمیں عنایت فرماتا تھا اس پر ہم راضی رہے ملائکہ کہیں گے کہ پھر کیوں نہ ہو یہ درجہ تمہارا ہی حق ہے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حق تعالیٰ سے پوچھیے کہ وہ کیا بات ہے جس میں تیری رضامندی حاصل ہو تاکہ ہم آپس پر عمل کریں وحی آئی کہ تم میرے حکم پر راضی رہو میں تم سے راضی رہوں گا حضرت داؤد علیہ السلام پر حق تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میرے دوستوں کو دنیا کے غم سے کیا کام غم دنیا انکے دلوں سے لذت مناجات دور کر دیگاے داؤد دین اپنے دوستوں سے اسی بات کو دوست رکھتا ہوں کہ وہ روحانی رہیں کسی چیز کا غم نہ کھائیں اور دنیا سے کبھی دل نہ لگائیں جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجماعاً فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں جو کوئی میری بلا پر صبر اور میری نعمت پر شکر نہ کر لگا اور میری قضا پر راضی نہ رہے گا اُس سے کہہ دو کہ دو سرا خدا صوبہ دے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تقدیر کی اور تدبیر کی اور اپنی صنعت کو مضبوط کر دیا اور جو کچھ ہو گا اس کا حکم کر چکا جو آپس پر راضی ہے اُس سے میں بھی راضی ہوں اور جو ناراض ہے میں اُس پر غصہ میں ہوں حتیٰ کہ وہ مجھے دیکھے اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد کرتا ہے کہ میں نے خیر و شر پیدا کیے نیکیاں وہ شخص ہے جسے خیر کے واسطے پیدا کیا اور خیر کو اس کے ہاتھ پر آسان کر دیا اور بدبخت وہ ہے جسے شر کے واسطے پیدا کیا اور شر کو اس کے ہاتھ پر آسان کر دیا اور افسوس ہے اس پر جو چون و چرا کرے ایک نبی علیہ السلام میں برس تک گمراہی اور بربادی اور بڑی محنت و مصیبت میں گرفتار رہے اور انکی دعا قبول نہ ہوتی تھی پھر وحی آئی کہ زمین و آسمان پیدا کرنے کے پہلے میں نے تیرے نصیب میں ہی تقدیر کیا تھا کیا تو چاہتا ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت اور مملکت کو تیرے واسطے نہ کرے

پیدا کروں اور جو حکم کر چکا ہوں اُسے بدل ڈالوں تاکہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو اور تیرے ارادے کے موافق کام ہو میری مرضی کے موافق نہ ہو مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ اگر کچھ تیرے دلیں یہ خطرہ رہے گا تو انبیاء کے دفتر سے تیرا نام ملے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیش برس کامل میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جو کچھ میں نے کیا کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ یہ تو نے کیا اور جو کچھ میں نے نہ کیا کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ تو نے کیا اگر جب کوئی اور میرے ساتھ جھگڑتا تو آپ فرماتے کہ اگر تقدیر میں ہوتا تو یہ کام ہو جاتا حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد تو اور کچھ چاہتا ہے میں اور کچھ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو گا اگر تو میرے ارادے پر راضی رہے گا تو جو تو چاہتا ہے وہ بھی دوں گا اور اگر ناراض ہو گا تو تیری خواہش میں تجھے تلکین کروں گا اور پھر وہی ہو گا جو میرا ارادہ ہو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اُسی بات میں خوش ہوں جو مقدّر میں ہے وہ جو کچھ ہو اور اُن سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو بولے جو حکم الہی ہو چکا ہے حضرت ابن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں آگ کھاؤں تو آگ کھانے کو اس بات سے زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ جو چیز نہ ہو اُسے کہوں کہ کاش کہ ہوتی اور جو ہو اُسے کہوں کہ کاش کہ نہ ہوتی تبی اسرائیل کے ایک بڑے عابد نے عبادت میں مدت تک بڑی کوشش اور محنت کی پھر خواب میں دیکھا کہ اُس سے کوئی کتاب ہے کہ غلامی عورت بہشت میں تیری رفیق ہے عابد نے اُسے ڈھونڈا تا کہ اُسکی عبادت دیکھے اُسے نہ رات کو نماز پڑھتے دیکھا نہ دن کو روزہ رکھتے مگر فرائض سجالا تھی عابد نے اُس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تیرا کردار کیا ہے اُس نے کہا یہی جو تو نے دیکھا عابد نے جب بہت محنت کی تو سوچ کر کہنے لگی کہ مجھ میں ایک خصلت ہے کہ اگر بلا بیماری میں مبتلا رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ آرام اور صحت میں رہوں اور اگر دھوپ میں رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ سایہ میں رہوں اور اگر سایہ میں رہتی ہوں تو یہ نہیں چاہتی کہ دھوپ میں ہوں خدا جس امر کا حکم کرتا ہے اس میں راضی رہتی ہوں عابد نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ چھوٹی خصلت نہیں بہت بڑی خصلت ہے رضا کی حقیقت کا بیان ہے عزیز جان تو کہ ایک گروہ نے کہا ہے کہ مصیبت اور بلا پر اور جو چیز خواہش کے برخلاف ہو اُس پر راضی رہنا ممکن ہی نہیں بلکہ غایت الامر یہ ہے کہ آدمی صبر کرے حالانکہ یہ کہنا خطاب ہے بلکہ جب محبت غالب ہوئی تو جو امر خواہش کے برخلاف ہو اُس پر بھی دو وجہ سے راضی رہنا ممکن ہے ایک یہ کہ آدمی عشق میں ایسا دھوش اور مستغرق ہو جائے کہ اپنی تکلیف اور درد کی خبر بھی نہ ہو جیسے کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ حرب اور جنگ میں اُس پر غصہ ایسا غالب ہوتا ہے کہ اُسکے بدن میں جو زخم لگتے ہیں اُنکا درد اُسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا تا وقتیکہ خون آنکھ سے نہ دیکھے اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے لالچ میں دوڑتا ہے اور اُس کے پاؤں میں کانٹا گڑ جاتا ہے تو اُسے خبر نہیں ہوتی اور جب دل کی طرف مشغول ہوتا ہے تو آدمی کو اپنی بھوک پیاس کی خبر نہیں ہوتی جب یہ باتیں مخلوق کے عشق اور دنیا کی حرص میں ممکن ہیں تو حق تعالیٰ کے عشق اور آخرت کی محبت میں کیوں نہ ممکن ہوں گی اور یہ امر معلوم ہی ہے کہ باطن کی خوبصورتی ظاہر کی خوبصورتی سے بہت بڑی ہے اس واسطے کہ صورت ظاہر تو ایک کھال ہے کہ گھورے پر تان دی ہے اور چشم بصیرت جس سے باطن کا جمال معلوم ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے برابر روشن تر ہے اس واسطے کہ ظاہری آنکھ اکثر خطا کرتی ہے کبھی بڑی چیز کو چھوٹی اور دور کو نزدیک سمجھتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ درد تو معلوم ہو لیکن چونکہ سمجھتا ہے

کہ میرے دوست کی رضامندی اسی میں ہے لہذا خود بھی راضی رہتا ہے مثلاً اگر کوئی دوست اُسے حکم کرتا ہے کہ تو اپنے بدن سے خون نکال یا کڑوی دوا کھا تو اس اذیت میں وہ راضی رہتا ہے تاکہ اس جیلہ سے اپنے دوست کی رضامندی حاصل ہو پس جو کوئی مجھے کہے کہ حق تعالیٰ کی رضامندی اسی میں ہے کہ بندہ اُسکے حکم پر راضی رہے تو وہ محتاجی بیماری محنت بلا میں راضی رہے گا جس طرح لالچی دنیا دار سفر کی محنت اور دریا کے خطر اور بہت سی مشقتوں پر راضی رہتا ہے اور بہت سے خدا کے محب اس درجہ کو پہنچے ہیں حضرت فتح موصلی کی بی بی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ناخن اکھڑ گیا وہ ہنسنے لگیں حضرت فتح موصلی نے اُن سے پوچھا کہ کیا تمہیں درد نہیں معلوم ہوتا ہے انھوں نے جواب دیا کہ مجھے ٹوپ کی خوشی اس قدر ہے کہ درد نہیں معلوم ہوتا ہے حضرت سہل نسری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک روتھا وہ بھی دیوانہ کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ دریا کوں نہیں کرتے جواب دیا کہ درد تو تم یہ نہیں جانتے کہ دوست کا لگایا ہوا زخم درد نہیں کرتا حضرت حمید نے کہا ہے کہ حضرت سہل نسری رضی اللہ عنہ سے کہتا تھا کہ میں نے پوچھا کہ جو محب خدا ہوتا ہے وہ بلا سے غلگین ہوتا ہے کہا نہیں میں نے پوچھا اگر اُسے تلوار سے مارا تو بھی غلگین نہیں ہوتا گو کہ تلوار سے نثر زخم اُسے لگاؤں ایک محب خدا کا قول ہے کہ جس چیز کو خدا دوست رکھتا ہے اُسے میں بھی دوست رکھتا ہوں اگر وہ بھی چاہے کہ میں دوزخ میں جاؤں تو اس پر بھی میں راضی ہوں اور اُسے بھی دوست رکھتا ہوں حضرت بشر حافی قدس سرہا کہتے ہیں کہ کسی نے ایک شخص کو بغداد میں ہزار لاکھ بیان مارا اور اُسے اُن بھی نہ کی میں نے پوچھا کہ اسے شخص تو نے محض سے آواز کیوں نہ نکالی کہنے لگا کہ اس واسطے کہ میرا عشق سامنے تھا اور دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ بھلا اگر بڑے معشوق کو تو دیکھتا تو کیا کرتا اس نے ایک نعرہ مارا اور دیکھا وہی حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ ابتداء سے ارادت میں میں شہر عبادان کو جاتا تھا ایک جذامی دیوانہ کو زمین پر پڑے دیکھا چونٹیاں اُسکا گوشت کھاتی تھیں میں نے ترس کھا کر اُس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ یہ کون فضولی تھا جس نے میرے اور میرے مالک کے درمیان میں اپنا دخل دیا قرآن شریف میں مذکور ہے کہ جو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگی تھیں انھوں نے حضرت یوسف کی غلبت جمال سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور خبر بھی نہ ہوئی اور مصر میں قحط تھا لوگ جب بھوکے ہوتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کو آتے اور اپنی بھوک بھول جاتے یہ بات مخلوق کے جمال کے اثر سے تھی تو اگر کسی پر خالق کا جمال کشوف ہو تو کیا تعجب ہے جو وہ بلا اور مصیبت سے بچ رہا ہو جائے ایک مرد صحرا میں تھا خدا کے حکم پر راضی ہو کر کہتا کہ اسی میں خیر ہے ایک کتا اُسکے اسباب کی نگہبانی کو واسطے اور ایک گدھا بار برداری کے لیے تھا اور ایک مرغ اُسکا جگانے کے واسطے تھا ایک بھیڑیے نے اگر گدھے کا پیٹ پھاڑ ڈالا وہ مرد بولا اسی میں خیر ہے اور کتے نے مرغ کو مار ڈالا وہ بولا اسی میں خیر ہے اور وہ کتا بھی کسی سبب سے ہلاک ہوا پھر اُس نے کہا اسی میں خیر ہے اُس کے اہل و عیال رنجیدہ ہو کر کہنے لگے کہ جو کچھ حادثہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اسی میں خیر ہے یہ کیا بات ہے اس واسطے کہ یہ جانور ہائے ہاتھ پاؤں تھے وہ ہلاک ہو گئے آئے کہ چاہیے تو اسی میں خیر ہو دوسرے دن جو اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اُنکے گرد و پیش درجہ لوگ تھے انھیں چوروں نے مار ڈالا اور سب اسباب لے گئے کتے اور مرغ کی آواز نہ ہونے کے سبب سے ان لوگوں کا جان و مال بچ گیا اس مرد نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ خدا کے کام کی بہتری اسی کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرد کی طرف گزرتے

کہ اندھا اور کوڑھی اور جذامی تھا اور اسکا بدن دونوں طرف سے شل تھا وہ بے دست و پا کتا تھا کہ اُس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اُس بلا سے محفوظ رکھا جس میں بہتیری خلق مبتلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُس سے پوچھا کہ وہ کون سی بلا باتی ہے جس سے خدا نے تجھے محفوظ رکھا اُس نے کہا کہ میں اُس شخص کی بہ نسبت حفاظت اور خیر و عافیت میں ہوں جس کے دشمن خدا نے یہ معرفت نہیں پیدا کی جو میرے دل میں پیدا کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا پھر اُسکا ہاتھ پکڑا لیکن کہ اُسپر ہاتھ پھیرا وہ فوراً بھلا چکا ہو گیا اور اُسکے کھڑا ہوا اور خوبصورت اور بینا ہو گیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ عبادت کیا کرتا حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے دارالافتاء میں رکھا تھا کہ یہ دیوانے ہیں کچھ لوگ اُنکے پاس گئے پوچھا تم کون ہو اُنھوں نے کہا آپ کے دوست ہیں پس حضرت شبلی اُنھیں تھمبارسنے لگے وہ بھاگے پھر فرمایا کہ تم جھوٹے ہو اگر دوست ہوتے تو میری بلا پر صبر کرتے **فصل** بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شرطِ رضا ہے کہ آدمی دعا نہ کرے اور جو کچھ نہیں ہے اُسے حق تعالیٰ سے نہ مانگے اور جو کچھ ہے اُس پر راضی رہے اور مصیبت اور فتنہ دیکھ کر رُبانہ مانے اس واسطے کہ وہ بھی حکمِ الہی سے ہے اور جس شہر میں گناہ کی کثرت یا دبا کی شدت ہو اُس سے نہ بھاگے اس واسطے کہ یہ قضائے الہی سے بھاگنا ہے یہ کہنا خطا ہے دعا تو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور لوگوں کو ترغیب دیکر فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور حقیقت میں دعا کے سبب سے رقت شکستگی تضرع عجز فروتنی حق تعالیٰ سے التجادل میں پیدا ہوتی ہے اور یہ صفات سب نیک ہیں اور جس طرح پیاس جانے کے واسطے پانی پینا بھوک جانے کے واسطے روٹی کھانا چاڑھنا معلوم ہونے کے لیے جڑ اول پہننا رضا کے خلاف نہیں اسی طرح بلا دفع ہونے کے لیے دعا مانگنا بھی خلافِ رضا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ نے جس چیز کو سبب مقرر کر کے اُس کا حکم فرمایا تو اُسکے حکم کے خلاف کرنا اُس کے حکم سے راضی رہنے کے برخلاف ہے اور گناہ پر راضی رہنا کیونکر درست ہوگا اس واسطے کہ گناہ پر راضی رہنا ممنوع ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ پر راضی رہے گا وہ گناہ میں شریک ہے اور فرمایا ہے کہ اگر بندہ کو مشرق میں ناحق قتل کریں اور کوئی شخص مغرب میں اُس پر راضی ہو تو وہ اُس قتل میں شریک ہے پس اگرچہ گناہ قضائے الہی ہے مگر اس کے دو منہ ہیں ایک بندے کی طرف بائیں طور کہ اُس کے اختیار سے ہے اور اُسکی علامت یہ ہے کہ بندے حق تعالیٰ کی صفات موجود ہیں اور ایک منہ حق تعالیٰ کی طرف رکھا ہے اس واسطے کہ وہ گناہ قضائے الہی اور تقدیر الہی ہے پس اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ عالم کفر اور مصیبت سے خالی نہ رہے گناہ پر راضی رہنا چاہیے مگر اسوجہ سے کہ بندے کے اختیار میں ہے اور اُسکی صفت گناہ پر راضی نہ ہونا چاہیے اور اُسکی علامت یہ ہے کہ خدا گناہ کو دشمن رکھتا ہے اور اس بات میں تناقض نہیں اس واسطے کہ اگر کسی شخص کا ایک دشمن مر جائے کہ وہ اُسکے دشمن کا بھی دشمن ہو تو وہ شخص غمگین بھی ہوگا اور خوش بھی خوشی کا سبب اور ہے غم کا سبب اور ہے اور تناقض اس صورت میں ہوگا کہ خوشی اور غم دونوں ایک ہی سبب سے ہوں علیٰ ہذا القیاس جہاں گناہ کی کثرت ہو وہاں سے بھاگ جانا ضرور ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَبْتَئُوا أَتْرُجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا** اور جس بستی میں گناہ کی کثرت ہوئی اُس سے اگلے بزرگ نکل گئے ہیں کیونکہ مصیبت سراپت کرتی ہے اگر مصیبت سراپت نہیں کرتی تو

تو اُسکی بلا اور عقوبت سب کو لے مرنی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں اُسکی نگاہ نامحرم پر پڑتی ہے تو وہاں سے بھاگ جانا رضا کے خلاف نہیں اسی طرح اگر کسی شہر میں تنگی اور قحط ہو تو وہاں سے نکلیا نا درست ہے مگر جہاں طاعون ہو وہاں سے نکل جانے کی ممانعت ہے اس واسطے کہ اگر تین رست لوگ نکل جائیں گے تو بیمار خراب اور تباہ ہوں گے مگر اور بلاؤں اور آفتوں میں ایسا حکم نہیں بلکہ حکم کے موافق اُسکی تدبیر کرنا چاہیے اور حکم کے موافق تدبیر کرنے کے بعد جو کچھ حکم الہی ہو اُس پر راضی رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اسی میں خیر ہے یا

دسویں اصل موت کو یاد کرنے کے بیان میں

اے عزیز از جان اس بات کو جان کہ جسے یہ بات جان لی اور اپنے دلمین ٹھان لی کہ بہر حال میرا انجام کار موت ہے اور قبر میرا ٹھکانا ہے منکر نکیر موکل ہیں قیامت برحق ہے جنت یا دوزخ میں مجھے جانا ہے وہ اگر عقل مند ہے تو موت سے زیادہ کسی چیز کا اندیشہ نہ کرے گا اور سب چیزوں سے زیادہ زادِ آخرت حاصل کرنے کی تدبیر میں لگا رہے گا جیسا کہ جناب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے **الْكَافِرُ مِمَّنْ رَأَىٰ تَفْسَهُ وَكَمَلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ** اور جو شخص موت کو بہت یاد کرے گا وہ خواہ مخواہ اُسی کا توشہ تیار کرنے میں مشغول رہے گا اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہمیشہ بہا رہے گا اور جو موت کو بھولے گا وہ دنیا میں مشغول ہو کر زادِ آخرت سے غافل رہے گا اور قبر کو دوزخ کے غاروں میں سے ایک غار پائیگا اسی سبب سے موت کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **اَكْثَرُ مَا يَنْذِرُ كَرِهَادِمِ اللّٰهِ** یعنی اے وہ لوگو کہ لذتِ دنیا میں مشغول ہو اُسے بہت یاد کرو جو لذتوں کو غارت کرتی ہے یعنی موت اور فرمایا ہے کہ اگرچہ زندہ موت کا وہ حال جانتے جو تم جانتے ہو تو فوراً گوشت ہرگز کسی بشر کے کھانے میں نہ آتا یعنی موت کے ڈر سے جانور لاغر رہتے ام المومنین حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی شہیدوں کے مرتبہ پر بھی ہو گا فرمایا ہاں وہ شخص ہو گا جو دن بھر میں بیس بار موت کو یاد کرتا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی طرف گزرے اُنکے تمقون کی آواز بلند تھی آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنی اس مجلس میں اُس چیز کا ذکر کرو جو سب لذتوں کو منقص کر دیتی ہے اُن لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے فرمایا موت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس موت کو بہت یاد کیا کر کہ وہ دنیا میں تجھے زاہد کر دے اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **يَا لَمَوْتِ وَاَعْظَايْنِ خَلْقٍ كَوْنِصِحْتِ كَرْنِ كِ** واسطے موت کافی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہؓ ایک شخص کی تعریف کرنے لگے آپ نے فرمایا کہ بھلا موت کی بات اُسکے دل کیسی ہے صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ موت کا ذکر تو ہم نے اُس سے نہیں سنا فرمایا تو جیسا تم جانتے ہو وہیادہ نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں دنِ آدمیوں کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا برکت میں حاضر ہوا انصار میں سے

۱۵ پر پہنچ کر دم فتنہ سے کہ نہیں پہنچتا ان ہی کو جھفون نے ظلم کیا خاص کر کہ ۱۲ سالہ دانا ہی ہے جس نے رام کیا اپنے نفس کو اور عمل کیا بعد موت کے واسطے ۱۲

ایک شخص نے پوچھا کہ سب آدمیوں سے زیادہ زیرک و درکیم کون شخص ہے آپ نے فرمایا کہ جو موت کو بہت یاد کرے اور زادِ آخرت ہیتا کرنے میں بہت حرص ہو وہی لوگ شرفِ دنیا اور کرامتِ آخرت لیا کرتے ہیں حضرت ابراہیمؑ بھی قدس سرہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں دنیا کی راحت میرے دل سے چھین لیا کرتی ہیں ایک موت کی یاد دوسرے حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ہر شب عمل کو جمع کر کے موت اور قیامت کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اس قدر روئے جہد و راتم زودہ لوگ روتے ہیں جنکے سامنے جنازہ ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جب بیٹھتے تو موت اور روزِ آخرت ہی کی باتیں کیا کرتے ایک عورت نے ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اپنی سخت دلی کا گلہ کیا فرمایا موت کو بہت یاد کیا کرتا کہ ترمِ دل ہو جائے یا نہ ہو کیا وہ جنتی اُسکے دل سے جاتی رہی پھر اُنکی اور اس بات کا شکر بجالائی حضرت ربیع خثیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے میں ایک قبر کھودی تھی وہ بھر میں کئی مرتبہ اُس میں جا کر بیٹھتا کہ موت کو اپنے دل پر تازہ کر لیں اور کہتے کہ اگر ناسعت بھر موت کو میں بھول جاتا ہوں تو میرا دل سیاہ ہو جاتا ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کہا کہ موت کو بہت یاد کیا کر کہ اس میں دو فائدے ہیں اگر تو نشت اور مصیبت میں ہو گا تو اُس سے تیری تسلی ہوگی اور اگر تو نعمت اور راحت میں ہو گا تو اُس سے وہ نعمت تلخ ہو جائیگی حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اُم ہارون سے میں نے پوچھا کہ موت تمہیں دوست ہے کہا نہیں میں نے کہا کیوں جواب دیا کہ اگر آدمی کا گناہ کرتی ہوں تو اُسے دیکھنا نہیں منظور ہوتا بہت گناہ رکھتی ہوں دیدارِ الہی کی کوئی فکر خواہشمند ہوں **فصل** اے عزیزِ جان تو کہ موت کی یاد میں طور پر ہوتی ہے ایک غافلوں کا یاد کرنا جو دنیا میں مشغول ہیں کہ موت کو یاد کر کے اُس سے کراہت کرتے ہیں انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ موت کے سبب سے دنیا کی شہوتیں اور لذتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی پس موت کی شکایت کر کے کہتے ہیں کہ بڑی بلا سامنے آنے والی ہے افسوس یہ دنیا اس خوشی کے ساتھ ہم سے چھوٹ جائے گی اس طور سے موت کی یاد انہیں اور بھی حق تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے دنیا انہیں بُری معلوم ہو اور دنیا سے دل نفرت کرے تو فائدے سے خالی نہیں دوسرا طور تائب کا یاد کرنا ہے کہ وہ اس واسطے موت کو یاد کرتا ہے کہ اُس پر خوف بہت غالب ہو اور تو بہ کر لے میں اکثر مشغول ہو اور گزشتہ کے تدارک میں بہت کوشش کرے اس طور سے موت کو یاد کرنے کا بڑا ثواب ہے اور تو بہ کرنے والا موت سے کراہت نہیں کرتا مگر موت کے جلدی آنے سے کراہت رکھتا ہے اس سبب سے کہ جلدی موت آنے میں بے زادِ آخرت جانا پڑے گا اگر بائیں وجہ کوئی شخص موت سے کراہت رکھے تو کچھ قباحت نہیں مگر اس طور عارف کے یاد کرنے کا ہے عارف اس وجہ سے موت کو یاد کرتا ہے کہ دیدار کا وعدہ مرنے کے بعد ہے اور دوست کے وعدہ کا وقت کوئی نہیں بھولتا ہمیشہ اُسی کا منتظر رہتا ہے بلکہ اُنکی تمنا کیا کرتا ہے جیسا کہ حضرت خذیفہؓ نے مرے وقت کہا **حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ** یعنی دوست آیا اور حاجت کے وقت آیا اور مناجات کی کہ بارِ خدا یا اگر تو جانتا ہے کہ میں محتاجی کو تو نگری سے اور بیماری کو تندرستی سے اور موت کو زندگی سے زیادہ دوست رکھتا ہوں تو موت کو مجھ پر آسان کر دے تاکہ میں تیرے دیدار سے آسائش حاصل کروں اور اس درجہ کے علاوہ بھی ایک درجہ اس سے بہت بڑا ہے جس میں آدمی نہ موت سے بیزار رہتا ہے نہ اُس کا خواہاں نہ موت کی تعجل چاہتا ہے نہ تاخیر بلکہ حق تعالیٰ کے حکم پر راضی رہتا ہے اپنے فرائض

اور اختیار کو بالائے طاق رکھتا ہے اور تسلیم و رضا کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے یہ بات اُس وقت ہوتی ہے کہ موت اُسے یاد تو آئے مگر موت کا خیال اکثر نہ آئے اس واسطے کہ اسی جہان میں وہ مشاہدہ الہی میں رہتا ہے اور خدا کا ذکر اُس کے دل پر غالب ہوتا ہے مرنے والے اُس کے نزدیک یکساں ہے اس واسطے ہر حال خدا کی یاد اور محبت میں مستغرق رہے گا موت کا ذکر دل میں اثر کرے اس کی تدبیر کا بیان اسے عزیز جان تو کہ موت بڑا کام ہے اور اس کا خطر عظیم ہے لوگ اس سے غافل ہیں اگر یاد بھی کرتے ہیں تو اُن کے دل میں اثر نہیں ہوتا اسی واسطے کہ دنیا کے شغلوں سے دل ایسا پُر ہوتا ہے کہ اہمیت اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی اسی واسطے اُن لوگوں کو خدا کی یاد اور تسبیح سے غفلت اور لذت نہیں حاصل ہوتی پس اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو کر ساعت بھر اپنے دل کو خیالات دنیا سے باز رکھے جس طرح وہ شخص جسے ایک جنگل ملے کرنا ہے تو اس کی تدبیر اور فکر اُس کے دل کو اور چیزوں سے خارج کر دیتی ہے اور گوشہ میں بیٹھ کر اپنے دل میں سوچے کہ موت قریب پہنچی ہے شاید میں آج ہی مرجاؤں اے دل اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اندھیرے تھے خانے میں جا اور تجھے نہیں معلوم کہ وہاں کوئی کنواں ہے یا راہ میں کوئی پتھر پڑا ہے یا کچھ اندیشہ نہیں تو تیرا زہرہ آب ہوتا ہے آخر موت کے بعد بھی تیرے کام کی پوشیدگی اور قہر میں تیرا خطر اس سے تو کم نہیں تو موت وغیرہ سے کس بھروسے پر غفلت کرتا ہے تو رہبرین علاج یہ ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو یاد کرے جو مر گئے ہیں اور ان کی صورت کا تصور کرے کہ دنیا میں کس شان و شوکت سے رہتے تھے اور انھیں کس قدر خوشی حاصل تھی اور موت سے کس قدر غافل تھے پس عین غفلت اور بے سامانی آخرت میں دفعۃً موت آگئی اور انھیں لگے گی اور خیال کرے کہ قبر میں اب ان کی صورت کیسی ہے اعضا کھل کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے گوشت پوست آکھڑیاں میں کیڑے پڑ گئے وہاں ان کا تو یہ حال ہوا یہاں اُن کے وارثوں نے اُن کا مال آپس میں تقسیم کر لیا چین سے کھاتے ہیں ان کی جو زمین انھیں بھول گئیں اور دن کے ساتھ نکاح کر لیے وہ اُن سے مزے اُڑاتے ہیں پس اپنے زمانے کے ایک ایک آدمی کو یاد کرے اور ان کی سیر اور رہی اور دل لگی اور غفلت و شغولی کا خیال کرے کہ ایسے ایسے کاموں کی تدبیر پہلے سے کر رکھی کہ میں برس تک ان کاموں کو نہ پہنچتے اور اس تدبیر میں بڑے بڑے منہ کھینچتے تھے اُن کا کفن بزاز کی دوکان میں موجود تھا اور انھیں اس کی خبر بھی نہ تھی پس اپنے دلیں کہے کہ تو بھی انھیں کا ایسا ہے اور تیری غفلت اور حرص و حماقت انھیں کی سی ہے تجھے یہ دولت ملی کہ وہ لوگ تیرے سامنے گزر گئے تیری زندگی میں مر گئے تاکہ تو اُن سے عبرت لے فَاتَّ السَّعِيدَ مَنْ وَعَظَ بِغَاوِبِهَا بَلِیْغَتٍ وہی ہے جو دوسرے کا حال دیکھ کر نصیحت اور عبرت لے پھر اپنے ہاتھ پاؤں آکھڑیاں انگلیوں کا خیال کرے کہ یہ سب اعضا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور چند دن میں تیرا بدن کیڑوں اور حشرات الارض کی غذا ہو جائے گا وہ اُسے کھائیں گے اور قبر میں جو اُسکی صورت ہوگی وہ اپنے خیال میں لائے کہ میں سڑا کلا گندہ مردار ہوں یہ باتیں اور ایسی در باتیں ہر روز ساعت بھر اپنے دل سے کیا کرے تاکہ شاید اُس کا دل موت سے آگاہ ہو اس واسطے کہ زبانی یاد کرنے سے دل میں کچھ اثر نہیں ہوتا آدمی نے ہمیشہ جنازہ لیے جاتے لوگوں کو دیکھا ہے اور اپنے تئیں ہمیشہ دیکھتے ہی دیکھتا ہے جانتا ہے کہ میں ہمیشہ موت کی سیر کیا کروں گا اپنے تئیں کبھی مردہ تو دیکھا ہی نہیں اور جو کچھ آدمی نے نہیں دیکھا وہ اس کے وہم و خیال میں ہی نہیں آتا اس واسطے

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ سچ کہہ پر موت کیا ہمارے واسطے نہیں لکھی ہے اور یہ جنازہ جو لوگ لیجاتے ہیں سچ بتا کہ یہ کیا سافر ہیں کہ پھر آئینے انھیں خاک میں ملاتے ہیں اور انکی میراث خود کھاتے ہیں اور اپنی موت سے غافل ہیں اور موت کو نہ یاد کرنا اکثر طول الیل سے ہوتا ہے اور اسی سے سب فساد پیدا ہوتے ہیں امید کو تاہ کی فضیلت کا بیان آئے: یہ جان تو کہ جسے اپنے دل میں یہ تصور کیا کہ میں ^{دانی} کسی عمر یا وقت تک مدت دراز تک نہ مریں گا اس سے کوئی دینی کام نہیں ہوتا اس واسطے کہ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ بہت زمانہ باقی ہے جب چاہوں گا دینی کام کروں گا اب تو چین و آرام کروں اور جو شخص اپنی موت کو قریب جانتا ہے وہ ہر وقت اُسی کی تدبیر میں لگا رہتا ہے اور یہی بات سب سعادتون کی اصل ہے رسول مقبول صلعم نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا کہ صبح کو جب تھوکر اُڑھتا ہے تو اپنے جیب میں یہ نہ سمجھا کر کہ شام تک زندہ رہوں گا اور شام کو اپنے دل میں یہ نہ کہا کر کہ صبح تک زندہ رہوں گا زندگی سے زاد مرگ ملے اور تندرستی سے زاد بیماری پیدا کرے اس واسطے کہ یہ نہیں جانتا کہ کل خدا کے نزدیک تیرا کیا نام ہوگا اور فرمایا ہے کہ تمھارے بارے میں دو خصلتون سے جتنا میں ڈرتا ہوں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتا ایک خواہش کی پیروی کرنے سے دوسرے بہت چنے کی امید رکھنے سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز قبول کی کہ ایک مہینے تک کام آئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسامہ سے کچھ تعجب نہیں کہ اُس نے مہینا بھر کیلے کوئی چیز قبول کی اِنَّ اَسَامَةَ تَطْوِيلُ الْاَمَلِ یعنی اسامہ زندگی کی بہت بڑی امید رکھتا ہے کہ وہ اُس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ جب میں پلک جھپکاتا ہوں تو جانتا ہوں کہ آنکھ کھولنے کے پہلے ہی میری موت آئے گی اور جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو جانتا ہوں کہ پلک جھپکانے کے قبل میری موت آئے گی اور جو فقیر منہ میں رکھتا ہوں یہی جانتا ہوں کہ موت کے سبب سے میرے حلق ہی میں رہ جائے گا یہ لکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اگر عقل رکھتے ہو تو اپنے تئیں مردہ جانو اس واسطے کہ تم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ اُس نے تم سے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ آئیگا اور اس سے تم نہ بچو گے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کرتے تو فوراً تیمم کر لیتے صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ پانی قریب ہے آپ فرماتے شاید میں مرجاؤں اور پانی تک نہ پہنچنے پاؤں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا اور اُس کے بیچ میں ایک یہا خط کھینچا اور اس یہا خط کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں اور اُس مربع کے باہر ایک خط کھینچ کر فرمایا یہ خط جو مربع کے اندر ہے گویا آدمی ہے اور وہ مربع اُسکی موت ہے جو چاروں طرف سے اُسے گھیرے ہوئے ہے یہ اُس سے بھاگ نہیں سکتا اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو اُس کے دونوں طرف ہیں بلائیں اور آفتیں ہیں جو اُسے درپیش ہیں اگر بالفرض وہ ایک آفت سے بچ گیا تو دوسری آفت سے نہ بچے گا شے کہ مر جائے اور جو خط مربع کے باہر ہے اُسکی آرزو اور امید ہے کہ ہمیشہ ایسے کام کا خیال کرتا ہے کہ وہ کام خدا کے علم میں اُسکے مرنے کے بعد ہوگا اور فرمایا ہے کہ آدمی روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں ہیں وہ جوان ہوتی جاتی ہیں مال کی حرص اور جینے کی رزو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ بلیچے ہاتھ میں لیے کام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ بار خدا یا اسکے دل سے آرزو نکال جس تعالیٰ نے اُسکے دل سے آرزو نکال ڈالی پس وہ بڑھاپہ لے کر آیا۔

دیر کے بعد حضرت عیسیٰؑ نے پھر دعائی کہ بارخدا یا آرزو اُسے دیدے پس وہ بڑھا پھر اٹھ کر اپنا کام کرنے لگا حضرت عیسیٰؑ نے اُس سے پوچھا یہ کیا تھا اُس نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ کب تک کام کرونگا اب بڑھا ہوا ہوں جلد مرونگا میں نے بیلچہ رکھ دیا پھر میرے جی میں آیا کہ جب تک مروں مروں تب تک تو مجھے لا بد روٹی کھانے کو چاہیے میں اٹھ کر اپنا کام کرنے لگا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین نے لوگوں سے پوچھا کہ تم جنت میں جایا چاہتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں چاہتے ہیں فرمایا کہ آرزو کو کم کرو اور ہمیشہ موت کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھو اور خدا سے شرم کیا کرو جو شرم کرنے کا حق ہے ایک بزرگ نے اپنے بھائی کو اس مضمون کا خط لکھا کہ اما بعد دینا خواب ہے اور آخرت بیداری اور درمیان میں موت ہے اور ہم جس عالم میں ہیں یہ خیالات پریشان ہیں **طول مل کے سببوں کا بیان** اسے عزیز جان تو کہ دو سببوں سے آدمی اپنے دلیں زندگی کو دراز تصور کرتا ہے ایک نادانی دوسری محبت دنیا محبت دنیا جب غالب ہوئی تو موت اس محبوب یعنی دنیا کو آدمی سے پھین لیتی ہے ہوا اسطے کہ آدمی موت کو دشمن رکھتا ہے اور موت اُسکی طبیعت کے برخلاف ہے اور جو چیز طبیعت کے خلاف ہوتی ہے آدمی اُسے اپنے سے دور رکھتا ہے اور اپنے تئیں پھنسل کر ہمیشہ اپنے دلیں اُن باتوں کی صورت باندھتا ہے جو اُسکی آرزو کے موافق ہوں پس ہمیشہ زندگی اور مال اور زن و فرزند اور اسباب دنیا کو فرض کیا کرتا ہے کہ برقرار رہیں گے اور موت جو اُسکی آرزو کے برخلاف ہے اُسے بھولا رہتا ہے اگر کبھی اُسکے دلیں موت کا خیال بھی آتا ہے تو بھلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اوہ جی ابھی بڑا عرصہ باقی ہے موت کا سامان کر لین گے جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بڑھاپے تک صبر کر جب بوڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے ذرا یہ عمارت تمام کر لوں اور اس طرح کے واسطے جہاز بنا کر اُس سے فارغ البال ہو لوں اور یہ زمین سینچنے کو پانی سے اطمینان کر لوں تاکہ موت سے مطمئن ہو جاؤں اور عبادت کی لذت پاؤں اور اُس دشمن نے جو میرے ساتھ بُرائی کی ہے اُسکی گوشمالی کر لوں اسی طرح تاخیر کیا کرتا ہے تاکہ فارغ البال ہو جاوے اور اس ایک ایک کام میں دس دس کام نکلتے آتے ہیں یہ بیوقوف اتنا نہیں جانتا کہ دنیا سے تو کبھی فراغت ملے ہی گی نہیں مگر اُس وقت جب اسے ترک کر دے اور یہ بیوقوف جانتا ہے کہ کبھی تو اس سے فراغت پاؤں گا اسی طرح روز بروز تاخیر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ناگاہ موت آجاتی ہے اور حسرت ہی حسرت باقی رہتی ہے اسی سبب دوزخی لوگ پشیمانی کے سبب اکثر شور و فریاد کریں گے اور دنیا کی محبت ان سب باتوں کی اہل ہے اور اسی سبب سے غفلت ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کو چاہو دوست رکھو مگر آخر کو تم سے چھین لین گے اور نادانی یہ ہے کہ آدمی جوانی پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس قدر نہیں جانتا کہ بڑھاپے کے پہلے ہی مر جائے ہزاروں لڑکے اور جوان مر جاتے ہیں اور شہروں میں بوڑھے آدمی اسی سبب سے کم ہوتے ہیں کہ کم آدمی بوڑھے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آدمی تندرستی میں مرگ مفاجات کو بہت بعید جانتا ہے اتنا نہیں جانتا کہ اگر دفعۃً مرجانا نا در ہے تو دفعۃً بیمار ہو جانا تو نا در نہیں ہوا اسطے کہ سب بیماریاں یکایک آتی ہیں اور بیماری پہنچی تو بیمار کا مرجانا نا در بات نہیں ہے تو ہمیشہ یہی فرض کرنا چاہیے کہ موت ہمارے سامنے آفتاب کے مانند ہے کہ اُسکی شعاع ہم پر پڑی ہوئی ہے سایہ کے اندر نہیں کہ ہمارے آگے آگے جاتا ہے اور ہم اُسے نہیں پاسکتے **طول مل کا علاج** اسے عزیز جان تو کہ سبب کو

دفع کرنا علاج ہے جب سبب تو نے جان لیے تو انھیں دفع کرنے میں مشغول ہو مجتہد دنیا جو سبب طول ال ہے اس کا علاج اسی طرح پر کرنا چاہیے جو مجتہد دنیا کے بیان میں ہم نے ذکر کیا غرض کہ جو شخص دنیا کی حقیقت جانتا ہے وہ اسے دوست نہیں رکھتا اس واسطے کہ دنیا کی لذت چند روزہ ہے خواہ مخواہ موت کے سبب سے زائل ہو جائیگی اور دنیا فی الحال بھی منقطع اور مکتہ رہے اور رنج سے خالی نہیں اور کبھی کسی کے واسطے صاف نہیں ہوئی اور جو شخص مدت آخرت کی درازی کا خیال کرے اور عمر دنیا کی کوتاہی کا تصور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ نقد دنیا کے سرسرایہ آخرت کا بیچنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں ایک دم جاگنے کو تمام دنیا سے زیادہ دوست رکھے اس واسطے کہ دنیا خواب کے مانند ہے اَلنَّاسُ نِبَاہُ فَاِذَا مَاتُوا اَلْتَّبٰهُوْا اور زادانی کا علاج صاف تفکر اور معرفت یقینی سے ہوتا ہے آدمی یہ سمجھ لے کہ موت اُس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جوقت وہ چاہتا ہے اُسی وقت آئے تاکہ وہ جوانی پر یا اور کسی کام پر اعتماد کرے

طول ال کے درجات آئے عزیز جان تو کہ لوگ اس میں تفاوت ہیں کوئی ایسا ہے کہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **يٰۤاَحَدُكُمْ كُوْنْ يَّعْتَرِ الْفَسَسَۃَ** اور کوئی چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور کوئی سال بھر سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا اگلے سال کی تدبیر نہیں کرتا اور کوئی ایک دن سے زیادہ کی امید نہیں رکھتا اگل کی تدبیر نہیں کرتا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل کے واسطے روزی نہ جمع کرو اس واسطے کہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے اور اگر زندگی نہیں باقی تو اور دن کی زندگی کے واسطے تم کیون رنج کھینچو اور کوئی دم بھر کی بھی امید نہیں رکھتا جیسا کہ جناب سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اتیم کرتے ایسے وقت میں کہ پانی پانا ممکن ہو تاکہ مبادا پانی کے قریب پہنچنے کے پہلے ہی موت آجائے اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت موت اُس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے کبھی غائب ہی نہیں ہوتی جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کی حقیقت کو پوچھا کہ کیا ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ جس چیز سے میں بہرہ مند ہوا سمجھا کہ اُس سے پھر کامیاب نہ ہوں گا اسود جشی رحمہ اللہ تعالیٰ ناز پڑھتے تھے اور ہر طرف دیکھتے جاتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو کہا میں ملک الموت کا انتظار کرتا ہوں کہ کس طرف سے آتے ہیں غرض کہ اسباب میں خلق کا حال متفاوت ہے جو ایک مہینے سے زیادہ جینے کی امید نہیں رکھتا اُسے اُس شخص فضیلت ہے جو چالیس دن جینے کی امید رکھتا ہے اور معاملہ میں اُس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ جس کے دو بھائی پردیس میں ہوں ایک کے آنے کی امید مہینا بھر میں ہو دوسرے کے آنے کی امید سال بھر میں تو اُس شخص کو جس کے آنے کی امید مہینا بھر میں ہے اُس کے واسطے اسباب وغیرہ ہتیا کرتا ہے اور سال بھر کے بعد جس کے آنے کی امید ہے اُس کے واسطے اسباب ہتیا کرنے میں تاخیر کرتا ہے پس ہر ایک اپنے تئیں یہی جانتا ہے کہ میں کوتاہا مل ہوں مگر کوتاہا مل ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے اور ایک ایک دم کی جولے مہلت ملتی ہے اُسے غنیمت جانیے جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ چیز دن کو پانچ چیز دن سے پہلے غنیمت جاناو جوانی کو بڑھاپے کے پہلے تندرستی کو بیماری کے پہلے تو نگری کو محتاجی کے پہلے فراغت کو شغل کے پہلے زندگی کو موت کے پہلے اور فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سبب سے اکثر خلق کا نقصان ہوتا ہے تندرستی اور فراغت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحبت بہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے غفلت کا کوئی اثر دیکھتے تو ان کے بیچ میں ندا کرتے اور فرماتے کہ موت آئی ہے اُسے سعادت لائی یا شقاوت لائی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر صبح کو منادی ندا کرتا ہے اَلْجَبَلُ الْوَحْشِيُّ حَضْرَتِ دَاوُدَ طَائِيٍّ كُو لُو كُوْنُ نَے دیکھا کہ ناز کو دوڑے چلے جاتے ہیں پوچھا کیا جلدی ہے کہا کہ شہر کے دروازے پر لشکر میرا منتظر ہے یعنی قبرستان کے مُردے جب تک مجھے ساتھ نہ لیلیں گے یہاں سے کوچ نہ کریں گے حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ آخر عمر میں بڑی محنت اور ریاضت کرتے تھے لوگوں نے کہا اگر نرمی کیجیے تو کیا ہو کہنے لگے کہ گھوڑے کو جب دوڑاتے ہیں تو آخر میدان میں وہ اپنا تمام زور کر لیتا ہے اور یہ میری عمر کا آخری میدان ہے چونکہ موت قریب پہنچی ہے تو محنت اور ریاضت میں سے کچھ اٹھائے نہیں رکھتا سکرَاتِ مَوْتِ اور جان کنی کا بیان اے عزیز جان تو کہ اگر جان کنی اور اُسکی شدت کے سوا اور کوئی خطر درپیش نہ ہوتا تو بھی لازم تھا کہ سکرَاتِ کا خوف دل میں رکھ کر عیش دنیا سے آدمی ناراض رہتا اس واسطے کہ اگر کبھی آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک ترک سپاہی گھریں گھس کر گرز سے مجھے مارے گا تو خواب و خور اُسے خوش نہیں آتا حالانکہ ترک کا آنا شتبہ ہے اور ملکِ الموت کا آنا اور روح قبض کر لے جانا یقینی ہے اور قبضِ روح کا صدرہ یقیناً ترک کے گرز سے زیادہ دردناک ہے مگر غفلت کے سبب سے لوگ اُس سے نہیں ڈرتے اور سب بزرگ لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی کی اذیت تلوار سے ٹکریں ہونے کی اذیت سے سخت تر ہے اس واسطے کہ زخم کے درد کا سبب یہی ہے کہ جہاں زخم کا صدرہ پہنچتا ہے وہاں کی روح کو اذیت پہنچتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ محلِ زخم میں تلوار کا قدرِ روح کو دیکھتی ہے اور آگ سے جلنے کا درد اس واسطے زیادہ ہوتا ہے کہ آگ تمام اجزائے بدن میں سرایت کرتی ہے اور جان کنی کی اذیت عینِ روح میں جو آدمی کے تمام اجزائے بدن کو گھیرے ہوئے ہے ظاہر ہوتی ہے اور سکرَاتِ کے وقت آدمی بے طاقتی کے سبب سے اس واسطے چپ رہتا ہے کہ زبان اُسکی سختی سے گنگ ہو جاتی ہے اور عقل بجا نہیں رہتی یہ سختی اُسی کو معلوم ہو کہ جس نے اُسکا مزہ چکھا ہے یا چکھنے کے پہلے نورِ نبوت سے اُسے دریافت کیا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حواریں تم دعا مانگو کہ حق تعالیٰ مجھ پر جان کنی آسان کر دے اس واسطے کہ مجھے موت کا خوف اس قدر رہے کہ اُسکے خوف کے مارے مرتا ہوں اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ اجمعین سکرَاتِ کے وقت یہ دعا مانگتے تھے اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا سَكْرَاتِ الْمَوْتِ اَمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت بنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس کی جان کنی میں آسانی ہو اُس سے میں کچھ اُمید نہیں رکھتی اس واسطے کہ جناب سرورِ کائنات علیہ افضل الصلوات و اکمل التحيات کی جان کنی کی سختی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی اُس وقت آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ بڑیوں اور رنگوں میں سے تو اس روح کو نکالتا ہے یہ سختی مجھ پر آسان کر دے اور رسولِ مقبول صلعم جان کنی کے درد اور تکلیف کا حال یوں بیان کرتے تھے کہ سکرَاتِ کا حال تلوار کے تین سو زخموں کا سا ہے اور رسولِ مقبول صلعم نے فرمایا ہے کہ جو موت سب موتوں سے زیادہ آسان ہوتی ہے اُسکی مثال اُس گوکھرو کی سی ہے جو پاؤں میں گر جائے کہ اُسکا ٹکنا ممکن ہی نہیں ایک بیمار نے اُسکی حالت میں تھا رسولِ مقبول صلعم اُسکے پاس تشریف لے گئے اور فرماتے لگے

لے کوچ ہے کوچ ہے ۱۲۱۵۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰

کہ مجھے اسکی سختی کی اطلاع ہے اُسکے بدن میں کوئی رگ ایسی نہیں جس میں جداگانہ ایک درد نہیں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ اے مسلمانو کافروں سے جنگ کرو تاکہ قتل ہوا سوا سٹے کہ تلوار کی ہزار ضربیں بستر پر پڑے پڑے جانتی ہونے سے زیادہ مجھ پر آسان ہیں بنی اسرائیل کا ایک گروہ کسی قبرستان میں گزرا اور دعا کی کہ حق تعالیٰ ان مردوں میں سے ایک کو زندہ کر دے حقیقتاً نے ایک کو زندہ کر دیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے لوگو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو مجھے مرسے ہوئے پچاس برس گزرے اور ہنوز جاننی کی تلخی مجھ میں باقی ہے ایک صحابی کا قول ہے کہ مسلمان کے واسطے درجات باقی رہ جاتے ہیں کہ عمل سے ان درجات کو وہ نہیں پہنچا ہے تو اُسپر حق تعالیٰ جانکنی کو مشکل کر دیتا ہے تاکہ وہ ان مرتبوں کو پہنچ جائے اور اگر کافر نے نیکی کی ہے حق تعالیٰ اُسکے بدلے اُسپر جانکنی آسان کر دیتا ہے تاکہ اُسکا کچھ حق نہ باقی رہے اور حدیث شریف میں ہے کہ مرگ منافات مسلمان کے حق میں راحت اور کافر کے حق میں حسرت ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب پہنچا تو حق تعالیٰ نے اُسے پوچھا کہ سکر ات بوت میں تم نے اپنے تئیں کیسا پایا عرض کیا کہ مرغ زندہ کے مثل کہ اُسے بھونین اور وہ نہ اڑ سکے نہ مرجائے کہ نجات پائے امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے حضرت کعب لاجار رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ جانکنی کا کیا حال ہے فرمایا یہ حال ہے جیسے کانٹے دار شاخ کسی کے پیٹ کے اندر کریں اور ہر ہر کانٹا ایک رگ میں اُلجھے اور زور آور آدمی اُس شاخ کو کھینچے جانکنی کی ہیبتوں کا بیان اے عزیز جان تو کہ نزع کے علاوہ ہولناک تین ہیبتیں آدمی کو اور درپیش ہیں ایک یہ کہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی صورت دیکھتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے ملک الموت علیہا السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں صورت پر دیکھوں جس صورت سے تم گنہگاروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ تاب نہ لائیے گا حضرت ابراہیمؑ نے کہا کہ اپنی وہ صورت ضرور دکھاؤ ملک الموت نے اپنے تئیں اُس صورت پر دکھایا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا لاموٹے موٹے بالوں والا کھڑا ہے کالے کپڑے پہنے ہے شعلہ اور دھواں اُسکے منہ میں نکل رہا ہے پس حضرت ابراہیمؑ بیہوش ہو کر گر پڑے جب یہ ہوش میں آئے اور وہ اپنی صورت پر آگے تو اُنھوں نے کہا کہ اے ملک الموت گنہگار اگر فقط تمہاری صورت ہی دیکھے تو اُسے کافی ہے اے عزیز جان تو کہ مطیع لوگ اس ہول سے بچے رہتے ہیں کیونکہ وہ ملک الموت کو بہت اچھی صورت پر دیکھتے ہیں چنانچہ اگر اور کوئی راحت نہ پائیں گے تو اُنکا جمال صورت ہی کافی ہے حضرت سلیمان نے ملک الموت علیہا السلام سے کہا کہ تم لوگوں میں عدل کیوں نہیں کرتے ایک کی جان جھٹ پٹ نکال لیتے ہو ایک کو دیر تک تڑپا کر دیتے ہو حضرت عزرائیلؑ نے کہا یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہر ایک کے نام کا محیفہ مجھے ملتا ہے جیسا حکم ہوتا ہے ویسا بجا لاتا ہوں حضرت دہربن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک دن سوار ہوا چاہتا تھا پوشاک طلب کی کئی جوڑے حاضر کیے گئے کوئی پسند نہ پڑا تھے کہ جو سب سے اچھا جوڑا تھا وہ پہنا اور کئی گھوڑے سوار کی کو حاضر کیے وہ بھی نہ پسند پڑے پھر اُن میں جو سب سے اچھا تھا اُسپر بادشاہ سوار ہوا پھر لشکر باکروں کے ساتھ باہر آیا کبتر سے کسی کی طرف دیکھتا ہی نہ تھا پھر حضرت ملک الموت فقیر کی صورت بنا کے میلے کچیلے کپڑے پہنے بادشاہ کے سامنے تشریف لائے اور سلام کیا بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا ملک الموت نے

گھوڑے کی لگام پکڑی بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ بٹا دیکھ کیا بے ادبی کرتا ہے ملک الموت نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ سے کچھ حاجت ہے کہا ٹھہر میں گھوڑے پر سے اُتر لوں ملک الموت نے کہا میں میں ابھی کوں گا بادشاہ نے کہا کہ ملک الموت نے اُس کے کان میں منہ لگا کر کہا کہ میں ملک الموت ہوں اس واسطے آیا ہوں کہ اسی گھڑی تیری روح قبض کروں یہ سنتے ہی بادشاہ کے چہرے کا رنگ اُڑ گیا اور زبان سے بات نہ نکل سکی پھر کہنے لگا کہ اتنی مہلت دیجیے کہ گھر جا کر جو روٹروں کو و داغ کروں ملک الموت نے کہا نہ اور فوراً اُسکی روح قبض کر لی وہ گھوڑے پر سے گر پڑا ملک الموت وہاں سے چلے گئے ملک الموت نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ میں ایک بھید کی بات تجھ سے کہا چاہتا ہوں اُسے کہا وہ کیا بات ہے کہ میں ملک الموت ہوں اُس مسلمان نے کہا امر حیات سے میں آپ کے انتظار میں ہوں آپ کا تشریف لانا بہت عزیز ہے ابھی میری جان نکال لیجیے ملک الموت نے کہا کہ جو کام اور حاجت تجھے ہو پہلے اُس سے فراغت کر لے اُس مسلمان نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں ہے کہ اپنے خداوند کو دیکھوں ملک الموت نے کہا کہ اب جس حال میں تجھے منظور ہو تیری روح قبض کروں اُس مسلمان نے کہا کہ اتنا ٹھہریے کہ میں وضو کر کے نماز شروع کروں جب سجدے میں جاؤں تو میری جان نکال لیجیے ملک الموت نے ایسا ہی کیا وہ بن بنہ ضعیف شد تعالیٰ نے عنہ یہ بھی حکایت کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا کہ اُس سے بڑھ کر تمام روئے زمین پر کوئی بادشاہ نہ تھا ملک الموت نے اُسکی روح قبض کی جب آسمان پر پہنچے تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے ملک الموت جان نکالتے وقت کبھی کسی پر تھیں رحم بھی آیا ہے کہا ایک عورت حاملہ ایک بیابان میں تھی اُسکے لڑکا پیدا ہوا مجھے حکم آئی ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لے میں نے روح قبض کر لی اور اُس لڑکے کو تباہ اور خراب چھوڑا غریبی کی وجہ سے اُس عورت پر اور تنہائی اور خرابی کے سبب سے اُس لڑکے پر مجھے بڑا رحم آیا فرشتوں نے کہا کہ اُس بادشاہ کو بھی تو نے دیکھا کہ تمام روئے زمین پر کوئی بادشاہ نہ تھا ملک الموت نے کہا ہاں دیکھا فرشتے کہنے لگے کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے بیابان میں تم نے تنہا چھوڑا تھا بس ملک الموت نے کہا سُبْحَانَ اللّٰهِ طِيفَ لِمَا يَشَاءُ اَلْحَمْدُ لَكَ رَبِّیْ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کہا ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب کو ایک صحیفہ ملک الموت علیہ السلام کو ملتا ہے اس سال میں جسکی جسکی جان نکالنا چاہیے اُنکے نام اُس میں لکھے ہوتے ہیں اور انہیں سے دنیا میں کوئی عمارت بناتا ہے کوئی شادی نکاح کرتا ہے کوئی جھگڑے جھگڑتا ہے حالانکہ اُس کا نام مردوں کی اُس فہرست میں لکھا ہوتا ہے انش رحمة اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہما السلام کے پاس گئے وہاں جا کر حضرت سلیمان کے ایک مصاحب کو گھور کر دیکھا جب باہر نکلے تو اُس مصاحب نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا کہ اس طرح میری طرف دیکھا حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ملک الموت اُس مصاحب نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میری روح قبض کرینگے آپ ہوا سے حکم فرمائیے کہ مجھے سرزمین ہندوستان پر پہنچا دے کہ پھر جو ملک الموت یہاں آئیں تو مجھے نہ پائیں حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم کر دیا ہوا نے وہاں سے اٹھا کر اُسے سرزمین ہندوستان پر دھرو دیا پھر جو ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم نے میرے

فلاں نے مصاحب کی طرف گھور کر کیوں دیکھا تھا ملک الموت نے کہا کہ مجھے حکم انہی ہوا تھا کہ اسی گھڑی ہندوستان میں اسکی روح قبض کر دے اور وہ یہاں تھا میں نے اپنے جی میں کہا کہ گھڑی بھر میں یہ ہندوستان کو کیوں نہ پونچے گا جب میں وہاں گیا تو اُسے وہیں پایا مجھے بڑا تعجب آیا۔ اے عزیزان حکایتوں سے غرض یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ملک الموت کو دیکھنے سے چارہ نہیں دوسری ہیبت اُن دونوں فرشتوں کو دیکھنے کی ہے جو ہر ایک آدمی پر سلطان اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے کہ موت کے وقت یہ دونوں فرشتے آدمی کو نظر آتے ہیں اگر وہ آدمی مطیع ہے تو کہتے ہیں جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ہمارے سامنے تو نے بڑی اطاعت کی اور ہمیں خوب راحت دی اور اگر وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں لَا جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا بہت بُری باتیں اور بہت گناہ تو نے ہم سے سامنے کیے اس وقت اُس بچارے کی آنکھیں ہوا میں کھلی ہوتی ہیں پھر نہیں بند ہوتیں تیسری ہیبت یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی جنت یا دوزخ میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اس واسطے کہ ملک الموت مطیع آدمی سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست تجھے بہشت کی بشارت ہو اور گنہگار سے کہتے ہیں کہ اے دشمن خدا تجھے دوزخ کی بشارت ہو پس ان دونوں کا رنج جانکشی کے رنج پر دونا ہوتا ہے نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا اور یہ بولیں آدمی دنیا میں دیکھتا ہے اور جو بولیں قبر میں جا کر اور اسکے بعد دیکھے گا اسکے سامنے یہ بولیں حقیر اور ناچیز ہیں مرنے کے ساتھ قبر کی باتوں کا بیان جناب نجر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وقت مرنے کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر کہتی ہے اے ابن آدم تو کس بات پر مجھے بھولا تھا تجھے نہیں معلوم کہ میں محنت کا گھر ظلمت کا گھر تنہائی کا گھر کڑوں کا گھر ہوں تو کس بات پر بھولا تھا کہ متحیر دار ایک پاؤں آگے ایک پیچھے رکھتا ہوا مجھ پر چلتا تھا پس اگر وہ مرد صالح ہوتا ہے تو کوئی اسکی طرف سے جواب دیدیتا ہے کہ اے قبر تو کیا کہتی ہے یہ صالح تھا اُسے امر معروف اور نہی منکر کیا ہے تو قبر کہتی ہے کہ اب خواہ مخواہ اسکے واسطے میں باغ ہو جاؤنگی پھر اسکا بدن نور ہو جاتا ہے اور اسکی روح آسمان کو چلی جاتی ہے اور حدیث میں ہے کہ مرنے کو قبر میں رکھتے ہیں تو پھر عذاب ہونے لگتا ہے پڑوسی مرنے اُسے آواز دیتے ہیں کہ اے پیچھے آئیو اے بے تو ہم سے پیچھے رہ گیا اور ہم تجھ سے پہلے آئے تو نے ہم سے کیوں نہ عبرت لی تو نے یہ نہ دیکھا کہ ہم اس عالم میں آئے اور ہمارے اعمال تمام ہو گئے اور تو نے مہلت پائی جو نیکیاں ہم سے چھوٹ گئی تھیں تو نے اُن کا تدارک کیوں نہ کیا اسی طرح زمین کے سب گوشے نما کرتے ہیں کہ اے ظاہر دنیا کے عاشق تو نے اُن لوگوں سے کیوں نہ عبرت لی جو تجھ سے پہلے آئے تھے اور تیری طرح دنیا کے عاشق اور فریفتہ تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ شائستہ کو جب قبر میں رکھتے ہیں تو اُسکے نیک کام اُسے گھیر لیتے ہیں اور اُسے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں جب عذاب کے فرشتے بائیں سے آتے ہیں تو نماز سامنے آکھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نہ خدا کے واسطے یہ بہت کھڑا رہا ہے اور جب سرانے سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ نہ اسنے دنیا میں خدا کے واسطے بڑی بھوک پیاس کھینچی ہے اور جب بدن کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ نہ اسنے خدا کی راہ میں تمام بدن سے رنج کھینچا ہے جب ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ اے فرشتو تم اس سے دست بردار ہو جاؤ کہ اسنے اس ہاتھ سے راہ خدا میں بہت صدقہ دیا ہے پس عذاب کے فرشتے اس مرنے سے کہتے ہیں کہ تو خوش رہ

تھے مبارک ہو اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں قبرین بہشت کا فرش بچھاتے ہیں اور قبر کو یہاں تک وسیع کر دیتے ہیں جہاں تک نظر کا کام کرے اور جنت کی ایک قندیل لاکر لٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ مردہ قیامت تک اُسکی روشنی میں رہے حضرت عبداللہ ابن عبید رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں وہ لوگوں کی چاپ سنا ہے جو اُسکے جنازے کے ساتھ آئے تھے اور کوئی اُس سے بات نہیں کرتا مگر قبر کے قبر اُس سے کہتی ہے کہ لوگوں نے میرے ہول اورنگی کا حال کیا بار بار ہا تجھ سے نہیں کہا تو نے میرے واسطے کیا تیاری کی منکر نکیر علیہما السلام کے سوال کا بیان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب مرتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اُنکا چہرہ سیاہ ہوتا ہے اُنکھیں نیلی ایک کا نام منکر ہے ایک کا نام نکیر مُردے سے پوچھتے ہیں کہ تو پیغمبر کے باب میں کیا کہتا ہے اگر وہ مُردہ مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ پیغمبر خدا کا بندہ اور رسول تھا میں گوہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُسکے رسول ہیں اُسکی قبر ستر گز چوڑی ستر گز لمبی کر کے روشن اور پر نور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو عروس کی طرح اب ایسا سو کہ کوئی تجھے نہ جگا لے گا مگر وہ جسے تو دوست رکھتا ہے اور اگر وہ مُردہ منافق ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں جانتا لوگوں سے سنتا تھا کہ وہ کچھ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا پس زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو بجا اور اس مُردے کو دبا وہ بجاتی ہے اور اُسے دباتی ہے حتیٰ کہ اسکی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں قیامت تک اسی طرح وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اسے عمر تو اپنے تئیں کیسا دیکھتا ہے کہ تو مرجائے اور تیرے لوگ تیرے واسطے چار گز لمبی سوا گز چوڑی قبر کھودیں پھر تجھے نہلا کفنا کر اُس قبر میں رکھیں اور تیرے اوپر مٹی ڈال کر پھر آئین اور قبر کے فتنے والے یعنی منکر نکیر آئین اُن کی آواز عدد کی سی اُنکھیں برق کے مانند اُنکے بال زمین پر لوٹتے ہوئے اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی درہم برہم کرتے ہوئے تجھے پکڑ کر ہلاکین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری عقل میرے ساتھ ہوگی آپ نے فرمایا ہاں ہوگی عرض کیا تو مجھے کچھ باک نہیں اُٹھا جواب دے لوں گا حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر قبر میں دو جانور اندھے بہرے مسلط ہوتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے اُس گرز کا سراپا ہوتا ہے جیسے وہ ڈول جس سے اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں وہ جانور اُس کافر کو ان گرزوں سے قیامت تک لگاتے ہیں نہ آکھ رکھتے ہیں کہ اُسکا حال زار دیکھ کر اُسپر رحم کریں نہ کان رکھتے ہیں کہ اُسکی شور و فریاد سنیں اہم المؤمنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مُردے کو دباتی ہے اگر کوئی اُسکے فشار سے بچتا تو سعد ابن معاذ بچتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اُنھوں نے انتقال فرمایا آپ نے اُنھیں قبر میں رکھا تو آپکا چہرہ مبارک نہایت زرد ہو گیا جب باہر تشریف لائے تو چہرہ نورانی بجال ہوا ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس سبب آپکا یہ حال ہوا تھا فرمایا کہ قبر کے فشار اور عذاب کو میں نے اویا تھا پھر مجھے آگاہی ہو گئی کہ حق تعالیٰ نے زینب پر فشار عذاب ساں کر دیا مگر باہر اُنہیں قبر سے نکال دیا وہی ہے کہ سب جانور اُسکی آواز سنتے ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر میں کافر کو اس طرح پر عذاب ہوتا ہے کہ نہ نافوے اثر ہے اُسپر مسلط کیے جاتے ہیں تم جانتے ہو کہ وہ اثر ہے کیسے ہوتے ہیں ننانوے سانپ

ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے نوٹس میں وہ اُس کا فرکوڑے میں اور اُسے پیٹتے ہیں اور پھنکارین مارتے ہیں قیامت تک یہی حال رہتا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اُس میں آسانی گزری تو جو کچھ اُس کے بعد ہونے والا ہے وہ بہت ہی آسان ہوگا اور جو قبر میں دشواری ہوئی تو جو کچھ بعد ہونے والا ہے وہ بہت ہی دشوار اور سخت ہوگا اسے عزیز جان لو کہ قبر کی جو ہولیں پیش آنے والی ہیں ان میں پہلے نفعِ صورت کی ہیبت ہے پھر روزِ قیامت کی ہول اور درازی اور گرمی اور پسینا ہے پھر گناہوں کی پریشانی کی ہیبت ہے پھر دابنہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی ہیبت ہے پھر اُس رسوائی اور نفیسی کی ہیبت ہے جو نامہ اعمال ملنے کے سبب سے ہوگی پھر یہ ہول ہے کہ دیکھیے میزان میں نیکی کا پلہ بھاری ہوتا ہے یا بدی کا پھر بدیوں اور حق داروں کے مظالم کی اور اُس کے جواب کی ہیبت ہے پھر صراط کی ہیبت ہے پھر دوزخ کی اور اُس کے فرشتوں و طوق و زنجیروں و زنجیروں اور سانپ بچھو وغیرہ عذابوں کی ہیبت ہے اور یہ عذاب دوسرے پرین جسمانی اور روحانی جسمانی عذاب کا حال حیا العلوم کے آخر میں مفصل مذکور ہے اور جو دلیلیں اُس پر وارد ہوئی ہیں وہ بھی مذکور ہیں علیٰ ہذا القیاس موت کی حقیقت کہ موت کیا چیز ہے اور روح کی حقیقت اور اُس کا حال جو مرنے کے بعد ہوتا ہے عنوان میں ذکر ہو چکا جو شخص عذاب جسمانی کی تفصیل دریافت کیا چاہے اجزاء میں دیکھے اور جو عذاب روحانی کا حال معلوم کیا چاہے عنوان میں تلاش کرے اس واسطے کہ اس کتاب میں عذاب جسمانی کا بیان کرنا اور عذاب روحانی جو عنوان میں مذکور ہو چکا اُسے پھر ذکر ناموجب طوالت ہے اب مُردن کا حال جو بزرگوں کو خواب میں معلوم ہوا ہے اُسے لکھ کر ہم کتاب کو ختم کرتے ہیں اس واسطے کہ زندوں کو مُردوں کا حال کشفِ باطن سے معلوم ہوتا ہے یا خواب میں یا بیداری میں مگر جو اس سے مُردوں کا حال نہیں معلوم ہوتا اس واسطے کہ مُردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ یہ سب حواس نکاحِ حلال ریافت کر نہیں بیکار رہیں جیسا کہ کان رنگ ریافت کر نہیں اور آنکھ آواز معلوم کرنے میں معزول در بیکار رہے بلکہ آدمی میں ایک خاصیت ہے اُس خاصیت کے سبب اُس عالم والوں کو دیکھ سکتا ہے مگر وہ خاتِ حواسِ در دنیا کے مشغولوں کی بھڑ میں پوشیدہ ہے چونکہ سونے میں ان مشغولوں سے آدمی کو نجات ملتی ہے تو اُس کا حال مُردوں کے حال سے قریب ہو جاتا ہے اور مُردوں کا حال کھلنے لگتا ہے اور اسی خاصیت کے سبب مُردوں کو بھی ہماری خبر ہوتی ہے جتنے کہ ہمارے نیک کاموں سے خوش اور ہمارے گناہوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں چنانچہ یہ مضمون حدیثوں میں آیا ہے اور حقیقتِ حال یہ ہے کہ ہمیں انکی خبر اور انہیں ہماری خبر لوحِ محفوظ کے وساطت کے بغیر نہیں ہوتی اس واسطے کہ ہمارا اور انکا احوال لوحِ محفوظ میں لکھا ہے چونکہ آدمی کے باطن کو سوتے میں لوحِ محفوظ کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے تو خواب میں لوحِ محفوظ سے مُردوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور چونکہ مُردوں کو لوحِ محفوظ سے مناسبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اُس میں ہمارا حال دریافت کر لیتے ہیں اور لوحِ محفوظ کی مثل اس آئینہ کی سی ہے جس میں سب چیزوں کی صورت موجود ہے اور آدمی کی روح بھی آئینہ کے مثل ہے اور مُردے کی روح بھی پسِ حطرح ایک آئینہ سے دوسرے آئینہ میں صورت پیدا ہو جاتی ہے اُسی طرح لوحِ محفوظ سے ہم میں اور مُردوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے اُسے عزیز یہ گمان نہ کر کہ لوحِ محفوظ لکڑی یا بانس وغیرہ کی ایک چو کھوٹی تختی ہے کہ اس ظاہری آنکھ سے اُسے دیکھ سکیں اور جو کچھ اُس میں لکھا ہے اُسے پڑھ سکیں اُسے عزیز اگر لوحِ محفوظ کی مثال تجھے دریافت کرنا منظور ہے تو اپنے ہی میں ڈھونڈ اس واسطے کہ جو کچھ تمام عالم میں ہے

اُس کا نمونہ اور شاہد حق تعالیٰ نے تجھ میں رکھ دیا ہے تاکہ اُس کے سب سے تجھے سب چیزوں کی پہچان حاصل ہو مگر تو اپنے سے آپ غافل ہے تو اور کو کیا پہچانے گا اور لوح محفوظ کا نمونہ حافظ کا دماغ ہے کہ تمام قرآن یاد رکھتا ہے گویا کہ اُس کے دماغ میں تمام قرآن لکھا ہے اور وہ اُسے اور اُس کے حروف اور اُس کی سطروں کو دیکھتا ہے اگر کوئی شخص حافظ کے دماغ کو ریزہ ریزہ کر کے اس ظاہری آنکھ سے دیکھے تو اُس میں نہ کہیں قرآن دکھائی دیکھنا کچھ لکھا نظر آئے گا پس اے عزیزِ جہلہ اُمور کا لوح محفوظ میں لکھا ہونا تو اسی طرح سمجھ لے کیونکہ اُس میں بے نہایت امور و مقوش ہیں اور آنکھ متناہی ہے تو نا متناہی کا متناہی میں نقش محسوس سے آنا ممکن نہیں پس اُس کا منہ اور اُس کی لوح اور اُس کا قلم اور اُس کا ہاتھ کوئی تیری چیزوں کے مثل نہیں جسطرح وہ خود تیرے مانند نہیں بلکہ ایسا ہی مضمون ہے جیسا کسی نے کسا مصرع از خانہ بکد خداے ماند ہمہ چیز پڑ آئے عزیز اس بیان سے مقصود ہے کہ مردوں کو ہماری خبر اور ہمیں مردوں کی خبر ہونا معلوم ہو جائے جیسا کہ تو خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں مردوں کو اچھے حال یا بُرے حال میں دیکھنا اس بات پر بڑی دلیل ہے کہ راحت و نعمت میں یا عذاب و مصیبت میں وہ زندہ ہیں اور بالکل نیست و مردہ نہیں ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحَ جَنَّ بَسْمًا اللَّهُمَّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

مردوں کے احوال کا بیان جو خواب میں معلوم ہوا ہے جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے اُسے مجھے جاگتے میں دیکھا اس واسطے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے خفا ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ارشاد فرمایا کہ تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ میں اپنی اہلیہ کو بوسہ نہ دے پھر حضرت عمر نے عرض کیا اگرچہ روزے میں جو رکاوٹ ہو بوسہ لینا حرام نہیں ہے مگر نہ لینا اولیٰ ہے صدیق گوگون سے ایسی باریک باتوں میں درگزر نہیں کرتے اگرچہ اوروں سے کریں حضرت عباسؓ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت تھی اُنکے مرنے کے بعد میں نے چاہا کہ خواب میں دیکھوں سال بھر کے بعد میں نے دیکھا کہ اپنی آنکھیں ملتے ہیں فرمانے لگے کہ اب فراغت ملی اگر حق تعالیٰ کریم و رحیم نہ ہوتا تو بڑا خطر تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابولہب کو خواب میں دیکھا آتش دوزخ میں جلتا تھا میں نے پوچھا کیا حال ہے کہنے لگا کہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں گرچہ نہ شپ و شبہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور مجھے آپ کی ولادت کی خوشخبری پہونچی تھی اور میں نے اُس کی خوشی میں ایک بندہ آزاد کیا تھا اُس کے ثواب کی بدولت و شبہ کی رات کو مجھ پر عذاب نہیں ہوتا خلیفہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں میں بھی اُس محفل میں بیٹھا ہی تھا کہ ناگاہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاضر کیا اور انھیں ایک مکان کے اندر کر کے دروازہ بند کر لیا اس وقت میں نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ باہر نکلے اور فرمانے لگے قُضِيَ نِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ یعنی

۱۵ اور نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے راہِ خدا میں کہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جاتے ہیں خوش ہیں اس چیز کے سبب جو غلطی انھیں خدا نے اپنے فضل سے ۱۲

اندھے ہو کر مرے ابن عینیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا
 کہنے لگا کہ جس گناہ سے میں نے ار کیا تھا وہ تو بخشد یا اور جس سے استغفار نہیں کیا تھا اُسے نہیں بخشا بی زبیدہ
 رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا بولیں کہ مجھ پر رحمت کی پوچھا کہ اُس مال کے
 سبب سے رحمت کی جو تم نے مکہ کی راہ میں صرف کیا تھا کہا نہیں اُس مال کا اجر تو مالک مال کو ملا مجھے میری نیت کی
 بدولت بخشد یا حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا
 بولے کہ میں نے ایک قدم تو پل پر رکھا اور دوسرا جنت میں احمد ابن الحواری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی
 جو رو کو خواب میں دیکھا کہ ایسی خیرت ہے کہ اُس کا حسن و جمال کبھی کسی میں نے نہ دیکھا تھا روشنی اور نور کے سبب سے اُس کا
 چہرہ چمکتا تھا میں نے پوچھا کہ تیرا جو نورانی ہے کہنے لگی کہ تمہیں یاد ہے کہ فلانی رات کو تم خدا کے تین یاد کر کے روئے تھے
 میں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے لگی کہ تمہارے آنسو میں نے اپنے چہرے میں مل لیے تھے یہ تمام نور اسی کے سبب سے
 ہے کہ انی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے
 آپ کے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھ پر ت کی وہ سب عبارات اور اشارات تو برباد کیے اُنکے سبب سے تو کچھ فائدہ نہ ہوا مگر وہ دور
 نماز جو رات کو میں پڑھا کرتا تھا آئین بی زبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے
 تمہارے ساتھ کیا کیا کہنے لگیں کہ چار کلموں کے سبب سے حق تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَفَنِي بِهَا عُمَرُو
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَذْخُلُ بِهَا بَرِيءٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَخْلُو بِهَا وَحْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَقِي بِهَا سَائِي حَضْرَتِ بَشَر
 حانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہنے لگے کہ مجھ پر رحمت کی اور مجھ سے
 ارشاد فرمایا کہ تجھے مجھے شرم نہ دے اس سختی کے ساتھ مجھ سے ڈرتا تھا حضرت ابوسلیمان قدس سرہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور
 پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہنے لگے کہ مجھ پر رحمت کی اور کسی چیز سے مجھے نقصان نہیں ہوا مگر دینداروں میں
 انگشت نہا ہونے سے حضرت امید خراز قدس سرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا لاٹھی اٹھائی کہ اُسے ماروں
 اس سے وہ کچھ بھی نہ ڈرا پھر تعالیٰ نے ایک آواز دی کہ لاٹھی سے نہیں ڈرتا جو نور دل میں ہوتا ہے اُس سے یہ ڈرتا ہے سوچی
 رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابلیس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کہا کہ آدمیوں سے تجھے شرم نہیں آتی کہنے لگا یہ آدمی نہیں ہیں اگر
 آدمی ہوتے تو جس طرح لڑکے گدے کھیلے ہیں میں اُن سے نہ کھیلتا آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بیمار اور زار کر دیا یہ
 صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف اشارہ کیا ابوسعید خراز رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں تھا
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کاندر سے پراہتہ رکھے ہوئے
 نکلتے تھے میں اور میں اپنے پیچھے پر انگلیاں مار مار کر ایک شعر پڑھتا تھا آپ نے فرمایا کہ اس فعل میں فائدے سے زیادہ

نہیں اس کے ساتھ اپنی قبر میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خالص ہو جائوں اس کے ساتھ آیا میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ملاقات کروں میں اس کے ساتھ اپنے پروردگار کی ۱۲۔

واللہ میری ہی حق ثابت ہوا پس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلدی سے باہر نکلے اور فرمانے لگے **وَسَرَّ ابْنُ الْكَلْبَةِ** یعنی
 واللہ میں بھی بخشدیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے قبل ایک روز سو کر رہے
 اٹھے تو کہنے لگے **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے کہ ظالموں نے حق قتل کر ڈالا لوگوں نے
 پوچھا کہ تمہیں کیونکر معلوم ہوا کہ امین نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا شیشہ خون سے بھرا ہوا
 آپ کے پاس ہے آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس تو نے دیکھا کہ میری اُمت نے میرے سائیا میرے فرزند حسینؑ کو
 قتل کر ڈالا یہ اُسکا اور اُسکے ساتھیوں کا خون ہے داد خواہی کے واسطے حق تعالیٰ کے سامنے ہاتھ ہون چوبیس دن کے بعد
 خبر آئی کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کو ظالموں نے شہید کر ڈالا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیقؓ اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب
 میں دیکھا اور کہا کہ آپ ہمیشہ زبان سے اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بہت کام مجھے پیش ہیں فن اسی زبان سے میں نے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا حق تعالیٰ نے میرے سامنے بہشت رکھ دی یوسف ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ ہی نے خواب میں دیکھا پوچھا
 کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا بولے مجھ پر رحمت کی پوچھا کہ کس عمل کے سبب سے کہا اس پر کہ حق بات کو ہزل سے
 میں نے کبھی نہیں ملایا منصور ابن اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن ازکومین نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا نے
 میرے ساتھ کیا کیا کہا کہ میں نے جس گناہ کا اقرار کیا حق تعالیٰ نے اسے بخشدیا مگر ایک گناہ کہ اقرار کرنے میں مجھے شرم آئی
 پس حق تعالیٰ نے مجھے پسینے میں کھڑا رکھا شے کہ میرے منہ کا گوشت بالکل گر پڑا میں نے پوچھا کہ واہ کیا تھا کہا کہ ایک دن میں
 نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا تھا وہ مجھے اچھا معلوم ہوا مجھے شرم آئی کہ حق تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کا اقرار کروں
 ابو جعفر صید لانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ صوفیہ کا ایک
 گروہ حضرت کے ساتھ بیٹھا ہے دو فرشتے آسمان پر سے اترے ایک کے ہاتھ میں آفتاب تھا ایک کے ہاتھ میں طشت پس رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دھویا اور ان صوفیوں نے اپنے ہاتھ دھوئے وہ فرشتے بڑے سامنے طشت اور
 آفتاب لائے کہ میں بھی ہاتھ دھوؤں کسی نے کہا کہ اسکے ہاتھ پر پانی نہ ڈالو یہ ان لوگوں میں سے ہیں ہیں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص جس قوم کو دوست رکھتا ہے وہ اُسی قوم سے ہے اور میں اُس قوم
 کو دوست رکھتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا اس کے ہاتھ دھلاؤ میں اسی قوم میں سے ہے
 مجمع نامے ایک بزرگ تھے انھیں کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ تم نے کیا معاملہ دیکھا کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی زاہد لوگ
 نے گئے زرارہ ابن ابی ادنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کس عمل کو نے افضل پایا کہا کہ خدا کے حکم
 پر راضی رہنے کو اور امید کوتاہ رکھنے کو نیز یہ ابن زعور کہتے ہیں کہ اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا
 کہ جو عمل بہتر ہے مجھے اُسکی خبر دے کہ اسکے سبب سے تقرب خدا کروں کہا کہ کوئی درجہ ہٹا کے درجہ
 نہیں دیکھا اسکے بعد غلینون کا مرتبہ دیکھا نیز یہ پیر مرد تھے یہ خواب دیکھنے کے بعد ہمیشہ دیا کہ

نقصان ہے حضرت شبلی قدس سرہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا کہنے لگے کہ میرے حساب کو تنگ کرنا نہیں چاہیے نا اُمید ہوا جب میری نا اُمیدی دیکھی تو مجھ پر رحمت کی حضرت سیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھ پر رحمت کی پوچھا کہ عبد اللہ بن مبارک کا کیا حال ہے کہا کہ انھیں دن بھر میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بارگاہی ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہا کہ مجھ پر رحمت کی جو میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ وہ جب جنازہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہ الحی الذی لا یموت حضرت حن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس شب کو انتقال فرمایا اُسی شب کو کسی شخص نے انھیں خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور آواز آرہی ہے کہ حضرت حن بصریؒ نے اپنے خدا کو دیکھا اور بہت خوشنود ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں نے ابلیس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے ابلیس تو آدمیوں سے نہیں شرارتا کہنے لگا کہ یہ آدمی نہیں ہیں کہ وہ ہیں جو شوخیہ میں ہیں کہ انھوں نے مجھے نزار کر ڈالا حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں صبح ہی شوخیہ کی مسجد تک پہنچا جیسے ہی دروازہ کے اندر گیا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ زانو پر سر رکھے ہوئے تفکر میں بیٹھے ہیں مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اے جنید اس لمون بلی کے لئے دھوکے میں نہ آنا عتبۃ الغلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک حور کو خواب میں دیکھا کہ نہایت درجہ حسین ہے وہ کہنے لگی کہ اے عتبہ میں تجھ پر عاشق ہوں خبردار ایسا کام نہ کرنا کہ حق تعالیٰ تجھے باز رکھے عتبہ نے کہا کہ میں نے دنیا کو تین طلاقیں دیں ہیں ہرگز اس کے قریب بھی نہ جاؤنگا تاکہ تجھے پاؤں ابوالیوب سبستانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مفسد آدمی کا جنازہ دیکھ کر بالاخانہ پر چڑھ گئے کہ اُس پر ناز نہ پڑھنا چاہیے اُس مردے کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا کہنے لگا کہ مجھ پر رحمت کی یہ کہہ کر کہا کہ ابوالیوب سے کہہ دینا لو انتم تمسکون خزائن رحمۃ ربی اذا کما مسکتکم خشبۃ الانفاق یعنی خدا کی رحمت کے خزانے اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم بخل کے سبب سے کچھ بھی نہ خرچ کرتے جس پر حضرت داؤد طائی قدس سرہ نے انتقال فرمایا ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے فرشتے آتے جاتے ہیں اس شخص نے پوچھا کہ کیوں سی رات ہے فرشتوں نے کہا کہ آج داؤد طائی نے انتقال کیا ہے بہشت انکے واسطے آراستہ ہے حضرت ابوسعید شحام قدس سرہ کہتے ہیں کہ سہل صعلوکی کو میں نے خواب میں دیکھ کر کہا کہ خواجہ کہنے لگے کہ خواجگی سے ہاتھ اٹھا کہ وہ سب گئی گذری میں نے کہا کہ تمہارے وہ سب کاراؤں کو درکار کہاں گئے کہنے لگے کچھ مفید نہ ہوا اگر ان مسائل کا جواب جو بڑھیاں پوچھا کرتی تھیں ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا فرمایا کہ مجھے سونے کی کرسی پر بٹھا کر ابد رسواقی مجھ پر پھینکے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مشکل کام مجھے پیش آیا میں اس میں عاجز ہوا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نے آکر کہا اے محمد ادریس کہہ اللہ تعالیٰ لا املک لنفسی ضراً ولا نفعا ولا موتاً

اے پاک ہے خداوند ازہرہ مرگیا ۱۱ھ ایک گاؤں کا نام ہے ۱۲ھ لے اللہ بن مالک ہوں اپنی ذات کے واسطے نقصان کا نہ فہم کا نہ موت کا نہ زندگی کا نہ پرگندہ ہونے کا اور نہ طاقت رکھنا ہوں میں یہ لکھوں

مگر وہ جو عطا کرے تو مجھے اور نہ پرکھتا ہوں میں اس پر کچھ لکھتا ہوں اے اللہ تو فی دے تو مجھے اسکی جسے تو محبوب رکھتا ہے اور جس سے تو نفی ہوتا ہے بات سے اور کام سے عافیت میں ۱۱۔

CALL No. { ۲۹۷۵۴ } ACC. NO. ۳۰۹۲۱

AUTHOR غزالی امام

TITLE - کیمیاء الحیات

۲۹۷۵۴

۳۰۹۲۱

۱۰۵۰۱۰۸

AT THE TIME

Date	No.	Date	No.
28.11.97	97		
5.15.97			
23.02.00			
12.6.3			
10.5.01.08			

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

